

(DUPLICATE)

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

हिन्दी वक्रोक्तिजीवित

['वक्रोक्तिजीवितम्' की हिन्दी व्याख्या]

व्याख्याकार

आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणिः

अध्यक्ष, 'श्रीवर अनुसन्धान विभाग'

गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन

तथा

सम्मान्य सदस्य, हिन्दी अनुसन्धान परिषद्

दिल्ली विश्वविद्यालय

सम्पादक

डा० नगेन्द्र, एम. ए., डी. लिट.

हिन्दी अनुसन्धान परिषद्, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
की ओर से

आत्माराम एण्ड संस

प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता

काश्मीरी गेट

दिल्ली-६

द्वारा प्रकाशित

प्रकाशक

रामलाल पुरी .

आत्माराम एण्ड संस

काश्मीरी गेट, दिल्ली-६

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

मूल्य सोलह-रुपये

सं० २०१२ : ३०/१६५५

मुद्रक

अमरजीतसिंह नलवा

सागर प्रेस

काश्मीरी गेट, दिल्ली-६

हमारी योजना

‘हिन्दी वक्रोक्तिजीवित’ हिन्दी-अनुसन्धान-ग्रन्थमाला का पाँचवाँ ग्रन्थ है। हिन्दी अनुसन्धान परिषद्, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, की संस्था है जिसकी स्थापना अक्तूबर १९५२ ई० में हुई थी। इसका कार्यक्षेत्र हिन्दी भाषा एवं साहित्य-विषयक अनुसन्धान तक ही सीमित है और कार्यक्रम मूलतः दो भागों में विभक्त है। पहले विभाग पर गवेषणात्मक अनुशीलन और दूसरे पर उसके फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का दायित्व है।

गत वर्ष परिषद् की ओर से तीन ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। ‘हिन्दी काव्यालङ्कारसूत्र’, ‘मध्यकालीन हिन्दी-कवयित्रियाँ’ तथा ‘अनुसन्धान का स्वरूप’। ‘हिन्दी नाटक—उद्भव और विकास’, ‘हिन्दी वक्रोक्तिजीवित’ तथा सूत्रीमत और ‘हिन्दी साहित्य’ हमारे इस वर्ष के प्रकाशन हैं। इन ग्रन्थों में ‘हिन्दी काव्यालङ्कारसूत्र’ ‘आचार्य रामानन्द के ‘काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः’ का हिन्दी भाष्य है। ‘अनुसन्धान का स्वरूप’ अनुसन्धान के मूल सिद्धान्त तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्य आचार्यों के निबन्धों का संकलन है। ‘मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ’ ‘हिन्दी नाटक—उद्भव और विकास’ तथा ‘सूत्रीमत और हिन्दी साहित्य’ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत गवेषणात्मक प्रबन्ध हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें दिल्ली की प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था—आत्माराम एण्ड संस से वाञ्छित सहयोग प्राप्त हुआ है। हिन्दी अनुसन्धान परिषद् उसके अध्यक्ष श्री रामलाल पुरी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है।

नगेन्द्र

अध्यक्ष, हिन्दी अनुसन्धान परिषद्
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

भूमिका

आचार्य कुन्तक

और

वक्रोक्ति-सिद्धान्त

लेखक—डॉ० नगेन्द्र

वक्तव्य

सामान्यतः भूमिका की भूमिका लिखना विचित्र ही लगता है। फिर भी क बातों का पृथक उल्लेख करना कुछ आवश्यक-सा हो गया है। काव्यशास्त्र के प्रयत्न में ज्यों-ज्यों मैंने प्रवेश किया है त्यों-त्यों यह एक तथ्य मेरे मन में स्पष्ट होता है कि भारत तथा पश्चिम के दर्शनों की तरह ही यहाँ के काव्यशास्त्र भी एक-के पूरक हैं, और पुनराख्यान आदि के द्वारा उनके आधार पर हमारे अपने रूप की परम्परा के अनुकूल एक संश्लिष्ट, आधुनिक काव्यशास्त्र का निर्माण सम्भव है। हिन्दी-ध्वन्यालोक, हिन्दी-काव्यालङ्कारसूत्र तथा प्रस्तुत ग्रन्थ और की विस्तृत भूमिकाएँ इसी दिशा में विनम्र प्रयास हैं।

आज हिन्दी के वर्ण-योग के स्थिरीकरण के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। थोड़ा दूर होते हुए भी यह कार्य आवश्यक है, इसमें संदेह नहीं। मुझे खेद है कि प्रस्तुत ग्रन्थ के मुद्रण में यह सम्भव नहीं हो सका। फिर भी मैंने पंचम वर्ण का प्रयोग प्रायः किया है, और हल् चिह्न का प्रयोग भी कम ही किया है। संस्कृत के नियमानुसार हलन्त, नहान, विद्वान्, बुद्धिमान्, पश्चात् और पृथक् सभी को हलन्त करने से हिन्दी मुद्रणादि में अनावश्यक उलझन पैदा हो जाती है। मैंने इस सम्बन्ध में अपने लिए साधारण-सा नियम बना लिया है—और वह यह कि हल् का प्रयोग हमें या तो शब्दों में करना चाहिए जो हिन्दी में हलन्त रूप में सर्व-स्वीकृत हो गये हैं यथा 'वर्ति', 'वरन' आदि, या फिर कुछ ऐसे शब्दों को हलन्त किया जा सकता है। नका, हिन्दी में अपेक्षाकृत कम प्रचलन होने से, अभी संस्कृत-संस्कार नहीं छूटा है। अहरणार्थ—सम्यक्, ईपत्, किञ्चित् आदि। मैंने सामान्यतः इसी नियम का अनुसरण किया है—जहाँ कहीं नहीं हो सका वहाँ उसके लिए मेरा या मेरे प्रोफ़-शोधक का संस्कार ही उत्तरदायी हो सकता है।

—नगेन्द्र

विषय-क्रम

(पृष्ठ १ से २८२ तक)

वक्रोक्ति-सिद्धान्त

पूर्व वृत्त

परवर्ती आचार्य और वक्रोक्ति

कुन्तक द्वारा वक्रोक्ति की स्थापना

वक्रोक्ति-सिद्धान्त के अन्तर्गत काव्य का स्वरूप

१५

काव्य का प्रयोजन

काव्य-हेतु

काव्य की आत्मा वक्रोक्ति और उसकी परिभाषा

काव्य की शैली और शास्त्र तथा व्यवहार की शैली

काव्य में कवि का कर्तृत्व

प्रतिभा

कुन्तक का प्रतिभा-विवेचन

वक्रोक्ति के भेद

५४

(क) वर्णविन्यास-वक्रता

(ख) पदपूर्वार्ध-वक्रता

(ग) पदपरार्ध-वक्रता

(घ) वाक्य-वक्रता और वस्तु-वक्रता

वक्रोक्ति-सिद्धान्त में वस्तु (काव्य-विषय) का स्वरूप

(ङ) प्रकरणा-वक्रता

(च) प्रबन्ध-वक्रता

कुन्तक और प्रबन्ध-कल्पना (पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रबन्ध-विद्वान्)

वक्रोक्ति तथा अन्य काव्य-सिद्धान्त

१२३

(क) वक्रोक्ति और अलंकार

वक्रोक्ति-सिद्धान्त और स्वभावोक्ति

रसवदादि अलंकार

रसवत् वर्ग के अन्य अलंकार

(ख) वक्रोक्ति-सिद्धान्त और रीति
मार्ग का अर्थ और स्वरूप
मार्ग-भेद का आधार
मार्गों का तारतम्य
मार्ग-भेद और उनका स्वरूप

(ग) वक्रोक्ति और ध्वनि

(घ) वक्रोक्ति और रस

(ङ) वक्रोक्ति और औचित्य

५. पाश्चात्य काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति

२१४

प्लेटो के पूर्ववर्ती विचारक और प्लेटो, अरस्तू, रोमी आचार्य :
सिसरो और होरेस, लांजाइनस, दान्ते, पुनर्जागरण काल, नव्यशास्त्र-
वाद, स्वच्छन्दतावाद का पूर्वाभास, स्वच्छन्दतावाद, स्वच्छन्दतावाद के
उपरान्त, अभिव्यञ्जनावाद और वक्रोक्तिवाद, क्रोचे और कुन्तक के
सिद्धान्त, अन्य आधुनिक वाद, रिचर्ड्स

६. हिन्दी और वक्रोक्ति-सिद्धान्त

२५१

आदि काल

भक्तिकाल

रीति काल

आधुनिक युग के आलोचक

विवेचन

वक्रोक्ति-सिद्धान्त की परीक्षा

२७६

वक्रोक्ति सिद्धान्त

वक्रोक्ति के संस्थापक आचार्य कुन्तक भारतीय काव्य-शास्त्र के प्रमुख आधार-स्तम्भ हैं। अपनी मौलिक प्रतिभा और प्रखर मेधा के द्वारा उन्होंने काव्य के मूल सिद्धान्तों का सर्वथा नवीन रूप में पुनराख्यान किया और ध्वनि-सिद्धान्त के उद्भावक आनन्दवर्धन की सार्वभौम प्रतिष्ठा को ललकारा :—

निर्मूलत्वादेव तयोर्भावाभावयोरिव न कयंचिदपि साम्योपपत्तिरित्यलमनुचित-
विषयचर्चणाचातुर्यचापल्येन ।

—अर्थात् भाव और अभाव के समान उन दोनों (कामी तथा शराग्नि के सादृश्य) के निर्मूल होने से उन दोनों के साम्य का किसी प्रकार भी उपपादन नहीं हो सकता। इसलिए अनुचित विषय के समर्थन में चातुर्य दिखलाने का (ध्वन्या-लोककार का) प्रयत्न व्यर्थ है।

(हिन्दी वक्रोक्तिजीवित—तृ० उन्मेष परिशिष्ट)

इसी साहसपूर्ण मौलिक विवेचन के कारण कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त केवल सिद्धान्त न रह कर सम्प्रदाय बन गया है।

पूर्व वृत्त

काव्य के जीवित रूप में वक्रोक्ति की स्थापना तो दसवीं शताब्दी में कुन्तक के द्वारा ही हुई, परन्तु उसके बीज संस्कृत काव्य-शास्त्र में पहले से ही वर्तमान थे। अन्य सिद्धान्तों की भांति वक्रोक्ति-सिद्धान्त भी कोई आकस्मिक घटना न होकर एक विचार-परम्परा की परिणति ही थी।

वाण भट्ट

वक्रोक्ति के व्यापक अर्थ की कल्पना कुंतक के पूर्ववर्ती आचार्यों में ही नह
कवियों में भी मिलती है। उदाहरण के लिए वाण भट्ट ने कादम्बरी में वक्रोक्ति क
इसी व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए लिखा है : वक्रोक्तिनिपुणेन आख्यायिकाख्यान-
परिचयचतुरेण (कादम्बरी)। यहाँ वक्रोक्ति का प्रयोग निश्चय ही केवल वाक्यल
शब्दालंकार के अर्थ में नहीं किया गया। वास्तव में वाण स्वयं भी वाणी के चमत्कार
के बड़े प्रेमी थे : लगभग पाँच छह शताब्दी के उपरान्त कविराज ने 'वक्रोक्तिमार्ग-
निपुण' विशेषण देकर उनकी तथा सुवन्धु की प्रशस्ति की है :

सुवन्धुर्वाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः ।

वक्रोक्तिमार्गनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा ॥

(राघवपाण्डवीयम् १।१४१)

वाण ने भी श्लेष, प्रहेलिका आदि का प्रयोग करते हुए शब्दक्रीड़ा का रस लिया है—
परन्तु उपर्युक्त पंक्ति में वक्रोक्ति का अर्थ शब्दक्रीड़ा मात्र नहीं है यद्यपि शब्दक्रीड़ा—
'परिहास जल्पित'—का भी अन्तर्भाव उसमें है अवश्य। वाण की यह वक्रोक्ति इति-
वृत्त वर्णन से भिन्न काव्य की चमत्कारपूर्ण शैली तथा वचन-विदग्धता की ही पर्याय
है जिसका उन्होंने अन्यत्र इस प्रकार विश्लेषण किया है :

नवोऽर्थो जातिरग्राम्या, श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः ।

विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुर्लभम् ॥

(हर्षचरित, १।८)

इस प्रकार स्पष्ट है कि वाण का वक्रोक्ति मार्ग शब्द और अर्थ दोनों के
चमत्कार से सम्पन्न है, उसमें अविलम्बित श्लेष और नवीन अर्थ दोनों का चमत्कार है।

भामह

काव्य-शास्त्र में वक्रोक्ति का सर्वप्रथम नियमित विवेचन भामह के काव्यालंकार
में मिलता है और इसमें संदेह नहीं कि वक्रोक्ति के व्यापक अर्थ की कल्पना का मूल
उद्गम भामह का विवेचन ही है।

वक्रोक्ति में भामह ने शब्द और अर्थ दोनों की वक्रता का अन्तर्भाव माना है :

वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टावाचामलंकृतिः

(काव्यालंकार १।६)

वाचां वक्रार्थशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते (का० ५।६६) अर्थात् वक्रोक्ति से अभिप्राय है अर्थ और शब्द की वक्रता—‘वक्राभिधेय शब्दोक्तिः’ और ‘वक्रार्थ शब्दोक्तिः’ का एक ही अर्थ है। इस प्रकार भामह के अनुसार शब्द-वक्रता और अर्थ-वक्रता का समन्वित रूप ही वक्रोक्ति है। यह वक्रोक्ति ही इष्ट (अर्थ) और वाणी (शब्द) का मूल अलंकार है—अथवा यों कहिए कि अलंकार का मूल आधार है। आगे चलकर भामह ने अतिशयोक्ति के स्वरूप-वर्णन द्वारा वक्रता का आशय स्पष्ट किया है। अतिशयोक्ति के विषय में भामह का मत है :

निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम् ।

मन्यतेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया यथा ॥

२।५१

इत्येवमादिलदिता गुणातिशययोगतः ।

सर्वैवातिशयोक्तिस्तु तर्कयेत् तां यंगमम् ॥

२।५४

इसका निष्कर्ष यह है :—

१. अतिशयोक्ति उस उक्ति का नाम है जिसमें गुण के अतिशय का योग हो ।

२. अतिशय का अर्थ है लोकातिक्रान्तगोचरता—लोक का अतिक्रमण अर्थात्—लोकसामान्य से वैचित्र्य ।

३. अतएव अतिशय + उक्ति का अर्थ हुआ लोकसामान्य (उक्ति) से विचित्र उक्ति : ऐसी उक्ति जिसमें शब्द और अर्थ का लोकोत्तर अर्थात् असाधारण या चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया गया हो ।

यह अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है—

संपा सर्वत्र वक्रोक्तिः † † † । (२।५५)

अतएव भामह की वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति पर्याय हैं :—एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम् (काव्यप्रकाश बालबोधिनी टीका पृ० ६०६), और उन दोनों का एक ही लक्षण है लोकातिक्रान्तगोचर उक्ति—आधुनिक शब्दावली में शब्द-अर्थ का लोकोत्तर अर्थात् इतिवृत्त कथन से भिन्न चमत्कारपूर्ण प्रयोग :—

(१) शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णन रूपेणावस्थानम्।

(२) लोकोत्तरेण चैवातिशयः... । (लोचन—अभिनवगुप्त)

आगे चलकर भामह उपर्युक्त श्लोक में ही वक्रोक्ति की विशेषता को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं:

अनयार्थो विभाव्यते ।

अर्थात् इसके द्वारा अर्थ का विचित्र रूप में भावन होता है :—

अनया अतिशयोक्त्या विचित्रतया भाव्यते (लोचन) ।

वक्रोक्ति का साम्राज्य सार्वभौम है—कोऽलंकारोऽनया विना । २।८५। काव्य का समस्त सौन्दर्य उसी के आश्रित है । स्फुट अलंकारों में ही नहीं काव्य के सभी व्यापक रूपों में—महाकाव्य रूपक आदि में भी वक्रोक्ति का ही चमत्कार है : युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सर्वमेवैतदिष्यते । १।३० । जहाँ वक्रता नहीं है वहाँ अलंकारत्व ही नहीं है—इसीलिए हेतु, सूक्ष्म और लेश को भामह ने अलंकार नहीं माना है :

हेतुः सूक्ष्मोऽथ लेशश्च नालंकारतया मतः ।

समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः ॥

अर्थात् वक्रोक्ति के अभाव के कारण हेतु, सूक्ष्म और लेश अलंकार नहीं हैं । वक्रोक्ति से हीन कयन को भामह ने वार्ता नाम दिया है । सूर्य अस्त हो गया, चन्द्रमा उदित है, पक्षी अपने नीडों को जा रहे हैं—यह भी कोई काव्य है ? यह तो वार्ता है (२।८७) । इसे ही शुक्ल जी ने इतिवृत्त कयन कहा है—इसमें शब्द-अर्थ का साधारण प्रयोग होता है जसा कि जन-सामान्य नित्य-प्रति की बोलचाल में करते हैं ।

सारांश यह है कि भामह के अनुसार— ✓

(१) वक्रोक्ति का मूल गुण—वक्रोक्ति का मूल गुण है शब्द और अर्थ का विचित्र ।

(२) वक्रोक्ति का प्रयोजन—वक्रोक्ति का प्रयोजन है अर्थ का विचित्र रूप से भावन ।

(३) वक्रोक्ति का महत्व—वक्रोक्ति का महत्व सर्वव्यापी है, इसके बिना अलंकार का अलंकारत्व ही सम्भव नहीं है । इसके अभाव में वाक्य काव्य न होकर वार्ता मात्र रह जाता है ।

दण्डी

भामह के उपरान्त दण्डी ने भी काव्यादर्श में वक्रोक्ति की चर्चा की है । उन्होंने वाङ्मय के दो व्यापक भेद किये हैं स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति :—द्विधा भिन्नं स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् २।३६२ । स्वभावोक्ति में पदार्थों का साक्षात् स्वरूप-वर्णन होता है, वह आद्य अलंकार है :—

नातादस्यं पदार्थानां रूपं साक्षाद् विवृण्वती ।

स्वभावोक्तिश्च ज्ञातिश्चेत्यद्या सालङ्कृतिर्यथा ॥ २।=

शास्त्रादि में उन्नी का साम्राज्य रहता है—शास्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यं । २।१३ । वक्रोक्ति इससे भिन्न है, उसमें साक्षात् अथवा सहज वर्णन न होकर वक्र अर्थात् चमत्कारपूर्ण वर्णन होता है, उपमादि अन्य अलंकार सभी वक्रोक्ति के प्रकार हैं—वक्रोक्तिराद्धेन उपमादयः संकीर्णपर्यन्ता अलंकारा उच्यन्ते (हृदयंगमा टीका) । इन सभी के चमत्कार में, प्रायः, किसी न किसी रूप से श्लेष का योग रहता है—श्लेषो सर्वासु पुष्पाति प्रायः वक्रोक्तिषु श्रियम् । २।३६३ । ऊपर अतिशयोक्ति के प्रसंग में दण्डी ने अतिशयोक्ति को भी सभी अलंकारों का आधार माना है : अलंकारान्तरागानप्येकमाहुः परायणम् । २।२२० । इस प्रकार एक और वक्रोक्ति को ओर दूसरी और अतिशयोक्ति को सभी अलंकारों का आधार मान कर भामह को भी उन्नी दण्डी भी दोनों की पर्यायता सिद्ध कर देते हैं । पर्याय हो जाने पर दोनों की परिभाषा भी फिर वही हो जाती है जो अतिशयोक्ति की । दोनों का मूल उद्गम एक ही है 'लोकसीमातिवर्तिनी विवक्षा' अर्थात् वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा—विवक्षा या विशेषण्य लोकसीमातिवर्तिनी (२।२१४) । यही लक्षण भामह ने भी माना है । अतएव वक्रोक्ति के सम्बन्ध में भामह और दण्डी का मत प्रायः एक ही है—दोनों लोकवार्ता से भिन्न वाक्-भंगिमा को वक्रोक्ति मानते हैं, अन्य सभी अलंकार इसी के (आश्रित) प्रकार हैं । अन्तर केवल इतना है कि भामह स्वभावोक्ति को भी वक्रोक्ति की परिधि के भीतर मानते हैं, परन्तु दण्डी के अनुसार दोनों भिन्न हैं । भामह के अनुसार स्वभाव-कथन भी अपने हंग से वक्र-कथन होगा, परन्तु दण्डी स्वभाव-कथन को वक्र-कथन से निश्चय ही पृथक् तथा कम महत्वपूर्ण मानते हैं—काव्य के लिए वह अनिवार्य नहीं है—ईप्सित अथवा वाञ्छनीय मात्र है : काव्येष्वप्येतर्दप्सितम् २।१३ ।

इन प्रकार वक्रोक्ति के विषय में दण्डी का अनिमत भामह के मत से मूलतः भिन्न नहीं है ।

(१) वक्रोक्ति को उन्होंने व्यापक अर्थ में ही ग्रहण किया है—वह विशिष्ट अलंकार न होकर सर्व-सामान्य अलंकार है ।

(२) वक्रोक्ति अतिशयोक्ति से अभिन्न है ।

(३) किन्तु वह स्वभावोक्ति से भिन्न है, यद्यपि उसके विपरीत नहीं है । स्वभावोक्ति शास्त्र का सहज माध्यम है—काव्य में भी वह वांछनीय है, उधर वक्रोक्ति काव्य का अनिवार्य माध्यम है ।

वामन

वामन ने वक्रोक्ति को सामान्य अलंकार न मानकर विशिष्ट ही माना है—किन्तु परवर्ती आचार्यों की स्वीकृत मान्यता के विपरीत उनकी वक्रोक्ति शब्दालंकार न होकर अर्थालंकार है और उसका लक्षण है : सादृश्यलक्षणा वक्रोक्तिः

(काव्यालंकार सूत्र ४।३।८)

अर्थात् 'लक्षणा के बहुत से निबन्ध होते हैं, उनमें से सादृश्यनिबन्धना लक्षणा ही वक्रोक्ति कहलाती है । असादृश्यनिबन्धना लक्षणा वक्रोक्ति नहीं होती (वृत्ति)" । वामन की इस धारणा का आधार क्या है यह कहना कठिन है, किन्तु वक्रोक्ति की यह परिभाषा प्रायः उनके पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती और अन्ततः स्वीकार्य भी नहीं हुई—उसका केवल ऐतिहासिक महत्व ही रहा । यह परिभाषा एक ओर वामन के पूर्ववर्ती दण्डी के समाधिगुण लक्षण का स्मरण दिलाती है और दूसरी ओर उनके परवर्ती आनन्दवर्धन की ध्वनि-कल्पना का पूर्व-संकेत देती है । लक्षणा में थोड़ी-सी वक्रता अवश्य रहती है—अभिधा से भिन्नता ही वक्रता है, परन्तु फिर यह प्रश्न उठता है कि केवल सादृश्यनिबन्धना लक्षणा को ही वक्रोक्ति क्यों माना गया है : विपरीत लक्षणा आदि वक्रतर रूपों को क्यों छोड़ दिया गया है ?

यह तो हुआ विशिष्ट अर्थ । सामान्य अर्थ में भी वक्रोक्ति की वामन ने सर्वथा उपेक्षा की है, यह नहीं कहा जा सकता । वामन की विशिष्टा पदरचना रीति में विशिष्टता वक्रता से एकांत भिन्न नहीं है । वामन के शब्दों में विशेष का अर्थ है गुणात्मा और उनके अनेक शब्द तथा अर्थ गुणों में वक्रोक्ति के अनेक रूपों का स्पष्ट अन्तर्भाव है । उदाहरण के लिए वामन के ओज, श्लेष, उदारता, कान्ति आदि अनेक शब्दगुणों में कुतक की वर्ण-विन्यास-वक्रता का अन्तर्भाव है ।—कान्ति में जहाँ पद-रचना उज्ज्वल होती है और जिसके अभाव में रचना पुराण की छाया-सी लगती है, और उदारता में जहाँ पद नृत्य-सा करते प्रतीत होते हैं, वर्ण-वक्रता अत्यन्त

मुखर रूप में प्रकट है। इसी प्रकार अयंगुण ओज की अयंप्रौढ़ि का वह रूप, जिसका मूल चमत्कार है साभिप्राय-विशेषण-प्रयोग, निश्चय ही कुंतक की पर्याय-वक्रता अथवा विशेषण-वक्रता का समानधर्मा है।

उत्तिवंचित्रयमय अयंगुण माधुर्य पदार्थ-वक्रता का ही रूप है। यही उदारता के विषय में कहा जा सकता है—उसमें ग्राम्य अर्थ का अभाव रहता है और यह अभाव पदार्थ-वक्रता का द्योतक है। सौकुमार्य में अप्रिय (अपलप्य) अर्थ में प्रिय शब्द का प्रयोग होता है : यह कुंतक की पद-वक्रता का एक रूप है। वामन के अयंगुण श्लेष की परिभाषा है : क्रियाओं का ऐसी चतुराई के साथ एकत्र वर्णन करना कि सम्बन्धित व्यक्ति उसे समझ न सके। यहाँ भी चतुराई (मूल शब्द—कौटिल्य) वक्रता का ही द्योतक है—भोज के टीकाकार रत्नेश्वर का भी यही मत है। उनके मत से अयंगुण समता में भी वक्रता है, परन्तु वास्तव में वह अधिक स्पष्ट नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वामन ने अपने ढंग से वक्रता के अनेक रूपों का वर्णन किया है—केवल वक्रता या वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया। वक्रता के व्यापक रूप की कल्पना उन्होंने प्रकारान्तर से अपने सिद्धान्त के अनुसार निश्चय ही की है—उसका लोकोत्तर चमत्कार उन्हें पूर्णतया ग्राह्य है—केवल शब्दावली भिन्न है।

रुद्रट

रुद्रट वामन से एक पग और आगे बढ़े—उन्होंने वक्रोक्ति को सामान्य अलंकार की पदवी से च्युत तो किया ही, साथ ही उससे अर्थालंकार का पद भी छीन लिया वक्र उक्ति का अर्थ वक्रोक्तता उक्ति करते हुए उन्होंने उसे वाक्छल पर आश्रित शब्द लंकार मात्र माना—और इस प्रकार वक्रोक्ति-चिंतन में एक क्रान्ति उपस्थित कर दी रुद्रट ने इस वक्रोक्ति के दो भेद किये हैं : (१) काकु वक्रोक्ति और (२) भंग-श्लेष वक्रोक्ति। काकु में उच्चारण और स्वर के उतार-चढ़ाव द्वारा उक्ति का वक्र अ किया जाता है और भंग-श्लेष में श्लेष के द्वारा। रुद्रट की स्थापना का प्रभाव कवि पर भी पड़ा और उनके कुछ ही समय उपरान्त रत्नाकर नामक कवि ने भंग-श्लेष : चमत्कार प्रदर्शित करते हुए वक्रोक्ति-पंचाशिका की रचना की।

आनन्दवर्धन

आनन्दवर्धन ने वक्रोक्ति का स्वतंत्र विवेचन नहीं किया। ध्वन्यालोक वक्रोक्ति शब्द का उल्लेख, दूसरे उद्योत की २१ वीं कारिका की वृत्ति के अंतर्गत् केवल एक स्थान पर ही मिलता है “तत्र वक्रोक्त्यादिशालंकार व्यवहार एव इससे यह स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन ने उसे विशिष्ट अलंकार के रूप में ग्रहण कि

है और कदाचित् रय्यक की भांति अर्थालंकार माना है । परन्तु यह बात नहीं है—
तृतीय उद्योत में उसके सामान्य रूप की भी स्पष्ट स्वीकृति है जहां उन्होंने भामह
की वक्रोक्ति-विषयक इस प्रसिद्ध स्थापना की पुष्टि की है :—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥

प्रतिशयोक्ति और वक्रोक्ति की पर्यायता स्वीकार करते हुए आनन्दवर्धन ने लिखा है :
+ + 'सबसे पहले तो सभी अलंकार अतिशयोक्ति-गर्भ हो सकते हैं । महाकवियों
द्वारा विरचित वह (अन्य अलंकारों की अतिशयोक्ति-गर्भता) काव्य की अनिर्वचनीय
शोभा प्रदान करती है । अपने विषय के अनुसार किया हुआ अतिशयोक्ति का सम्बन्ध
(योग) काव्य में उत्कर्ष क्यों नहीं लाएगा । भामह ने भी अतिशयोक्ति के लक्षण में
ह कहा है :—(जो अतिशयोक्ति पहले कह चुके हैं, सब अलंकारों की चम-
त्कार-जननी) यह सब वही वक्रोक्ति है । इसके द्वारा पदार्थ चमक उठता है । कवियों
ने इसमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए । इसके बिना अलंकार ही क्या है ?

उसमें कवि की प्रतिभावशः अतिशयोक्ति जिस अलंकार को प्रभावित करती है,
सको (ही) शोभातिशय प्राप्त होता है । अन्य तो (चमत्कारातिशय-रहित) अलंकार
रह जाते हैं । इसी से सभी अलंकारों का रूप धारण कर सकने की क्षमता के
कारण अभेदोपचार से वही सर्वालंकाररूप है, यही अर्थ समझना चाहिए ।"—(हिन्दी
ग्रन्थालोक पृ० ३६४-६५)

उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि आनन्दवर्धन के मत से

(१) वक्रोक्ति अतिशयोक्ति की पर्याय एवं सर्वालंकाररूपा है,

(२) उसका चमत्कार कवि-प्रतिभाजन्य है,

(३) विषय का औचित्य उसका नियामक है अर्थात् वक्रता अथवा अतिशय का
प्रयोग विषय के अनुकूल ही होना चाहिए ।

इस तीसरे तथ्य के द्वारा आनन्दवर्धन ने वक्रोक्ति को अपने सिद्धान्त के अनु-
सन्ध में ले लिया है ।

प्रत्यक्ष रूप में आनन्दवर्धन के ग्रन्थ में वक्रोक्ति की इतनी ही चर्चा है । और
भी अतिशयोक्ति के द्वारा । किन्तु अप्रत्यक्ष रूप में उनके ध्वनि-निरूपण का कुतक
वक्रोक्ति-विवेचन पर गहरा और व्यापक प्रभाव है । वक्रवित्-जीवितम् की रूपरेखा

का विधान हो कुन्तक ने ध्वन्यालोक के आधार पर किया है : दोनों ग्रन्थों की निरूपण-योजनाएं समानान्तर रूप से चलती हैं। इसके अतिरिक्त वक्रोक्ति-जीवितम् में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जहाँ ध्वनि-सिद्धान्त की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है : उदाहरण के लिए वक्रोक्ति का विस्तार भी ध्वनि की भाँति वर्ण तथा प्रत्यय, विभक्ति आदि से लेकर सम्पूर्ण प्रबन्ध काव्य तक माना गया है : वर्ण-विन्यास-वक्रता और वर्ण-ध्वनि, पद-वक्रता और पद-ध्वनि में कोई मौलिक भेद नहीं है। अनेक चमत्कार-भेद तो ऐसे हैं जिनमें केवल ध्वनि और वक्रोक्ति का नाम-भेद मात्र है—आनन्द ने उसे ध्वनि कहा है कुन्तक ने वक्रोक्ति। आनन्दवर्धन की उक्ति है :

सुप्-तिङ्-वचन-सन्ध्वैस्तथा कारकगक्तिभिः ।

कृत्-तद्धित-समासैश्च द्योत्योऽलस्यक्रमः वदन्ति ॥ (३।१६ ध्वन्या-

लोक) $\div \div \div$ च गद्वान्निपातोऽसर्गकायादिभिः प्रयुक्तरभिर्व्यज्यमानो दृश्यते ।

अर्थात् सुप् (प्रयमादि विभक्तियाँ), तिङ् (क्रिया विभक्तियाँ), वचन, सन्ध्वय (पठ्ठा विभक्ति), कारक गक्ति, कृत् (धातु से विहित तिङ् भिन्न प्रत्यय), तद्धित और समास से कहीं-कहीं असर्गलस्यक्रम ध्वनि अभिव्यक्त होती है।

$\div \div \div$ च गद्व से निपात, उपसर्ग, कालादि के प्रयोग से अभिव्यक्त होता देखा जाता है।

इन भेदों की व्याख्या में ध्वनिकार ने अनेक उदाहरण दिये हैं जिनमें विभक्तियाँ, क्रिया-रूप, वचन, कारक, काल, उपसर्ग, निपात आदि की ध्वनि अन्तर्भूत है। इनमें से कतिपय उदाहरण कुन्तक ने उसी प्रसंग में यथावत् उठा कर रख दिये हैं—उदाहरण के लिए शाकुन्तलम् का यह उद्धरण 'कथमप्युन्नमितं न चञ्चितं तु—अर्थात् किसी प्रकार शाकुन्तला के मुख को ऊपर उठा तो लिया किन्तु चूम नहीं सका' दोनों में क्रमशः 'तु' की निपात-ध्वनि और निपात-वक्रता को उदाहृत करने के लिए दिया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी संकलित किये जा सकते हैं। पदार्थ-वक्रता और पदार्थ-ध्वनि के मूल तत्त्व भी तत्त्वतः भिन्न नहीं हैं—और यही बात अंगतः प्रबन्ध-वक्रता और प्रबन्ध-ध्वनि के विषय में भी कही जा सकती है। उदाहरण के लिए प्रबन्ध-वक्रता के अंतिम रूप को स्पष्ट करते हुए कुन्तक ने लिखा है "नये नये उपायों से सिद्ध होने वाले, नीतिमार्ग का उपदेश करने वाले महाकवियों के सभी (प्रबन्ध-काव्य तथा नाटक आदि) ग्रन्थों में (अपना-अपना कुछ अपूर्व) सौन्दर्य (वक्रभाव) रहता ही है।" हिन्दी वक्रोक्तिजीवित ४।२६॥ इनको आधुनिक आलोचना-शास्त्र में

मूलार्थ कहते हैं—भोज ने इसे महावाक्यार्थ कहा है, और यही ध्वनिकार की प्रबन्ध-ध्वनि है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि कुन्तक ने आनन्दवर्धन की ध्वनि-कल्पना से निश्चय ही वक्रोक्ति के संकेत ग्रहण किये हैं।

अभिनवगुप्त ने वक्रोक्ति का सामान्य रूप ग्रहण किया है। भामह के वक्रोक्ति-लक्षण—

वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचां त्वलङ्कृतिः।

काव्यालंकार १।३२६

ही व्याख्या करते हुए अभिनव ने लिखा है : शब्दस्य हि वक्रता, अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तरेण रूपेण अवस्थानम्। + + लोकोत्तरेण चैवातिशयः। तेन अतिशयोक्तिः सर्वालंकारसामान्यम् ॥लोचन पृ० २०८॥ अर्थात् शब्द और अर्थ ही वक्रता का आशय है उनका लोकोत्तर रूप से अवस्थान। लोकोत्तर का अर्थ है अतिशय। इस प्रकार अतिशयोक्ति सामान्य अलंकार है। ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में ध्वनि की भूमिका बाँधते हुए आनन्दवर्धन ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है :

यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनःप्रह्लादि सालंकृति,
व्युत्पन्नै रचितं न चैव वचनैर्वक्रोक्तिशून्यं च यत्।

+ + + +

अभिनवगुप्त ने इस श्लोक को मनोरथ कवि का मानते हुए, 'वक्रोक्तिशून्यं च यत्' पर टिप्पणी की है "वक्रोक्तिशून्येन शब्देन सर्वालंकाराभावश्च उक्तः।" अतएव यहाँ भी वे वक्रोक्ति की अलंकार-सामान्यता की पुष्टि करते हैं।

अभिनव, भोज और कुन्तक प्रायः समकालीन ही थे। भोज के विशेषज्ञ डा० राघवन का मत है कि भोज और कुन्तक दोनों प्रायः एक ही समय में अवन्तिका और काश्मीर में बैठ कर परस्पर अपरिचित रहते हुए भामह के वक्रोक्ति (अलंकार)-वाद की पुनर्प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न कर रहे थे। वास्तव में इन दोनों के विवेचन में इतना अधिक अर्थ-साम्य है कि डा० राघवन की स्थापना में शंका होने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो इन दोनों ने भामह के किसी अद्यावधि-अज्ञात व्याख्या-कार का आश्रय लिया था अथवा इनमें किसी एक न, सम्भवतः भोज ने, दूसरे के ग्रंथ का अध्ययन किया था। परन्तु यह हमारे विवेचन-क्षेत्र से बाहर का विषय है सामान्यतः हम डा० राघवन के प्रामाणिक अनुसन्धान की श्रमान्यता देने के अधिकारी नहीं हैं।

भोज ने वक्रोक्ति का यथेष्ट मनोनिवेशपूर्वक विवेचन किया है—उन्हीं शृंगारप्रकाश और सरस्वतीकण्ठाभरण दोनों में वक्रोक्ति-विषयक अनेक उक्तिय विखरी हुई हैं जिनके आधार पर डा० रायचन ने अपने 'भोज का शृंगार प्रकाश' नामक ग्रंथ में भोज-कृत वक्रोक्ति-विवेचना की बड़ी प्रामाणिक समीक्षा की है। भोज ने अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों की वक्रोक्ति-विषयक धारणाओं का समन्वय प्रस्तुत कर दिया है। उनसे पूर्व वक्रोक्ति के विषय में चार धारणाएँ थी—

१. भान्ह की धारणा—जिसके अनुसार वक्रोक्ति काव्य-सौन्दर्य का पर्याय है और उसके अन्तर्गत रस, अलंकार तथा स्वभावकथन अदि सभी आ जाते हैं।

२. वण्डी की धारणा—जो भान्ह की धारणा से केवल इस बात में भिन्न है कि उनमें स्वभाव-कथन का अन्तर्भाव नहीं है। इस प्रकार वण्डी की वक्रोक्ति भान्ह की वक्रोक्ति से थोड़ी सी संकीर्ण है।

३. वानन की धारणा—जिसके अनुसार वक्रोक्ति सादृश्य-गर्भा लक्षण पर आश्रित अर्थालंकार है।

४. रट्ट की धारणा—जिसके अनुसार वक्रोक्ति वाक्छल रूप शब्दालंकार है।

भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरण तथा शृंगारप्रकाश में उपर्युक्त चारों धारणाओं को ग्रहण किया है।

सबसे पूर्व भान्ह की व्यापक धारणा को लीजिए। भोज ने शृंगारप्रकाश : लिखा है :

कः पुनरुद्योः काव्यवचनोः ध्वनितान्दर्योः विशेषः ?

उच्यते— यदवक् वचः शास्त्रे लोके च वच एव तत् ।

वक् यदर्थवादी तस्य काव्यमिति स्मृतिः ॥

शृंगारप्रकाश ६.६. पृ० ४८

अर्थात् शास्त्र और लोक में जो अवक् वचन है उसका नाम वचन है, और अर्थवा आदि में (निन्दास्तुति-विषयक अनिगद्योक्ति में) जो वक्ता है उसका नाम काव्य है।

शृंगारप्रकाश के द्वितीय खण्ड में इसको और भी स्पष्ट किया गया है इत्येवमपि सर्वानलंकारमाधारणं लक्षणं अनुमन्यम् । अस्मिन् मति सर्वानलंकारजातं वक्रोक्त्यभिव्यक्तवाच्या भवन्ति । तदुक्तम्—

वक्रत्वमेव काव्यानां पराभूयेति भामहः ।

स सबका तात्पर्यार्थ यह है—‘अलंकारों के इस सामान्य लक्षण का अनुसरण करना चाहिए ।’ इस प्रकार सभी अलंकार वक्रोक्ति के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

दण्डी ने वक्रोक्ति की परिधि से स्वभावोक्ति का वहिष्कार कर उसको थोड़ा-सा संकुचित कर दिया है । उनके मतानुसार वक्रोक्ति समस्त काव्य की पर्याय तो नहीं है, किन्तु स्वभावोक्ति के अतिरिक्त उपमा, रसवदादि अन्य सभी अलंकारों की पर्याय है । भोज ने दण्डी का यह ईषत्-संकुचित अर्थ भी ग्रहण किया है, तथा उसका थोड़ा और भी संकोचन कर दिया है । भामह ने वक्रोक्ति के अन्तर्गत काव्य का समग्र रूप ग्रहण किया था, दण्डी ने स्वभावोक्ति को पृथक कर दिया, और भोज ने रस-सिद्धान्त की मान्यता स्वीकार करते हुए रस को भी स्वतंत्र कर दिया :

वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ।

सरस्वतीकण्ठाभरण ५।८

अर्थात् वाङ्मय के तीन रूप हैं : वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति । त्रिविधः खलु अलंकारवर्गः वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति । तत्रोपमाद्यलंकारप्राधान्ये वक्रोक्तिः । यऽपि गुणप्राधान्ये स्वभावोक्तिः विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तौ रसोक्तिरिति । शृंगारप्रकाश २।११ । अर्थात् अलंकार (काव्यसौन्दर्य) के तीन रूप होते हैं : उपमादि अलंकारों का प्राधान्य होने पर वक्रोक्ति होती है, गुण का प्राधान्य स्वभावोक्ति होती है और विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से रस-निष्पत्ति होने पर रसोक्ति होती है । इस प्रकार वक्रोक्ति की सामान्य धारणा क्रमशः संकुचित होती गयी ।

भामह की वक्रोक्ति का अर्थ था का सम्पूर्ण काव्य-सौन्दर्य जिसमें स्वभावोक्ति, उपमादि अलंकार तथा रस-प्रपञ्च सभी कुछ अंतर्भूत था, तथा दण्डी के लिए उसका अर्थ था उपमादि अलंकार-प्रपञ्च एवं रस-प्रपञ्च, और भोज ने वक्रोक्ति का अर्थ किया : खलु उपमादि अलंकार-प्रपञ्च ।

वामन की सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः बहुत कुछ मनमानी कल्पना थी—परवर्ती तात्पर्यों में वह मान्य नहीं हुई । किन्तु भोज की सारग्राहिणी दृष्टि ने उसको भी नहीं छोड़ा । शृंगार-प्रकाश के शब्द-शक्ति प्रसंग में लक्षणा की परिभाषा करते हुए लिखते हैं :

अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्ष्योक्त्यते ।

नैषा विद्वद्वक्रोक्तिर्जाविते वृत्तिरिष्यते ॥

अर्थात् लक्षणा वक्रोक्ति का प्राण है। किन्तु वामन और भोज के विवेचन में एक अन्तर है—और वह यह कि वामन ने केवल सादृश्य-गर्भा लक्षणा में ही वक्रोक्ति की स्थिति मानी है जब कि भोज ने सभी प्रकार की लक्षणा को उसका मूलाधार माना है। जैसा कि हमने वामन के प्रसंग में निर्देश किया है, वामन की अपेक्षा भोज का मत्र अधिक ग्राह्य है क्योंकि लक्षणा के केवल सादृश्य-मूलक रूप में ही वक्रोक्ति की इयत्ता मान लेना निराधार कल्पना है।

चौथी धारणा है छट की जो वक्रोक्ति को वाक्यल पर आश्रित शब्दालंकार माना मानते हैं। भोज ने यह विशिष्ट तथा अत्र रूप भी पूर्ण आग्रह के साथ स्वीकार किया है। उन्होंने वक्रोक्ति को शब्दालंकार ही माना है—किन्तु छट की परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन-संशोधन करते हुए। वक्रोक्ति का वाक्यल रूप वक्तार सर्वत्र कयोपकथन में ही प्रकट होता है अतएव उन्होंने वाकोवाक्य (कयोपकथन) नामक एक नवीन शब्दालंकार की कल्पना की है। वाकोवाक्य के छः भेद हैं—जिनमें से एक है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति में भोज ने केवल इतने वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया है—काहु वक्रोक्ति को उन्होंने 'पठिति' नामक एक पृथक् शब्दालंकार माना है। उपर्युक्त इतने वक्रोक्ति के दो भेद हैं : निर्व्यूढ और अनिर्व्यूढ—निर्व्यूढ वक्रोक्ति समस्त ध्वनि व्यन्त रहती है, अनिर्व्यूढ एकदेशीय होती है।

परवर्ती आचार्य : वक्रोक्ति की विशिष्ट अलंकार रूप में स्वीकृति

भोज के उपरान्त नम्मट आदि ने वक्रोक्ति का विशेष रूप ही स्वीकार किया। नम्मट ने उक्त छट के अनुसरण पर शब्दालंकार ही माना—और काहु तथा भंग-वनेष इन दो रूपों के अतिरिक्त अमंगलनेष वक्रोक्ति नामक एक तीसरा रूप भी परिचित किया। स्वयं ने एक बार फिर उसके सामान्य रूप की चर्चा की किन्तु उक्त मान विशेष अलंकार ही :—

1. यह शब्द हमारे इस अनुमान को पुष्ट करता है कि भोज ने वक्रोक्ति का वक्रोक्ति जीविनम् देखा था।

वक्रोक्तिशब्दश्च अलंकारसामान्यवचनोऽपि इह अलंकार विशेषे संज्ञितः

अलंकार सर्वस्व, पृ० १७७

र हय्यक की स्थिति मम्मट से भिन्न है—हय्यक ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है—शब्दालंकार नहीं। विद्यानाथ और अप्पय दीक्षित का भी यही मत था। अन्ततः मम्मट का मत ही ग्राह्य हुआ—और विश्वनाथ आदि ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मात्र माना। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति के सामान्य रूप की सर्वथा उपेक्षा करते हुए कुन्तक ने सिद्धान्त को एक वाक्य में उड़ा दिया : वक्रोक्तेरलंकारविशेषरूपत्वात् ।

इस प्रकार वक्रोक्ति के स्वरूप का विकास अत्यन्त मनोरंजक है—भामह से लेकर विश्वनाथ तक उसके गौरव में आकाश पाताल का अन्तर पड़ गया। काव्य-सौन्दर्य के मूल आधार से त्वलित होकर वह वाक्छल मात्र रह गयी।

कुन्तक द्वारा वक्रोक्ति की स्थापना

कुन्तक ने वक्रोक्ति का मौलिक व्याख्यान करते हुए उसे काव्य के आधारभूत एवं सर्वग्राही रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने भामह से प्रेरणा ग्रहण कर—वक्रता ही काव्य का मूलतत्त्व मानते हुये उसी के आधार पर काव्य के सर्वांग की व्याख्या प्रस्तुत की। काव्य का काव्यत्व उसके आश्रित है, काव्य के सभी रूपों में उसकी अनिवार्य स्थिति है—काव्य के सभी अंग उसमें अंतर्भूत हैं। इस प्रकार कुन्तक के विवेचन में वक्रोक्ति मौलिक तत्त्व से सर्वव्यापक तत्त्व बनी, और अन्त में एक व्यवस्थित सिद्धान्त तथा काव्य-सम्प्रदाय बन गई।

वक्रोक्ति-सिद्धान्त के अनुसार वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। अतएव वक्रोक्ति के स्वरूप को हृदयंगम करने के लिए पहले इस सिद्धान्त के अन्तर्गत काव्य का स्वरूप स्पष्ट कर लेना चाहिए।

वक्रोक्ति सिद्धान्त के अंतर्गत काव्य का स्वरूप

कुन्तक ने वक्रता की व्याख्या करने से पूर्व काव्य के स्वरूप को ही स्पष्ट किया है। वक्रोक्तिजीवितन् के प्रथम उन्मेष में काव्य के स्वरूप का विस्तृत व्याख्यान है।

आरम्भ में काव्य का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ करते हैं :—

कवेः कर्म काव्यम् । १,२ (वृत्ति), अर्थात् कवि का कर्म काव्य है।

इसको स्पष्ट करते हुए आगे चलकर कहते हैं :

+ + + तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता । १,६।

अयमत्र परमार्थः । सालंकरस्यालंकरणसहितस्य सकलस्य निरस्तावयवस्य सतः काव्यता कविकर्मत्वम् । तेन अलंकृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः न पुनः काव्यस्यालंकारयोग इति ।

अर्थात् सालंकार (शब्दार्थ) की काव्यता है, यह यथार्थ (तत्त्व) है। इसका अन्निप्राय यह हुआ कि अलंकार सहित अर्थात् अलंकरण सहित सम्पूर्ण अर्थात् अवयव-रहित समस्त समुदाय की काव्यता अर्थात् कविकर्मत्व है। इसलिये अलंकृत का ही काव्यत्व है (अर्थात् अलंकार काव्य का स्वरूपावायक धर्म है) न कि काव्य में अलंकार का योग होता है। (हिन्दी वक्रोक्ति जीवित ५० १७)

✓ इसके तीन निष्कर्ष निकलते हैं :

(१) सालंकार शब्द-अर्थ ही काव्य है।

(२) अलंकार काव्य का मूल तत्व है बाह्य भूषण मात्र नहीं है।

(३) काव्यत्व की स्थिति अलंकार और अलंकार्य शब्द-अर्थ के अवयव-रहित समस्त समुदाय में ही रहती है।

‘उपर्युक्त कारिका में काव्य का अस्पष्ट-सा स्वरूप-निरूपण किया है’, इसलिये काव्य का व्यवस्थित लक्षण करते हैं :

शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि ।

वन्वे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाल्लादकारिणि ॥ १।७।

—काव्य-मर्मज्ञों को आनन्द देने वाली सुन्दर (वक्र) कवि-व्यापार-युक्त रचना (वन्व) में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर (सहित रूप में) काव्य कहलाते हैं ।

इस कारिका पर स्वयं कुन्तक की वृत्ति है :

शब्दार्थौ काव्यं अर्थात् वाचक (शब्द) और वाच्य (अर्थ) दोनों मिलकर काव्य हैं, (अलग अलग नहीं) । दो (शब्द और अर्थ मिलकर) एक (काव्य कहलाते) हैं, यह विचित्र ही उक्ति है । (हम वक्रोक्ति को काव्य का जीवित निर्धारित करने जा रहे हैं, यह बात काव्य के लक्षण से स्पष्ट होती है । शब्द और अर्थ ये दोनों मिलकर एक काव्य नाम को प्राप्त करते हैं, यह कथन स्वयं एक प्रकार की वक्रोक्ति से पूर्ण होने से वक्रोक्ति है) । इसलिये यह जो किन्हीं का मत है कि कवि-कौशल से कल्पित किया गया है सौन्दर्यातिशय जिसका ऐसा केवल शब्द ही काव्य है, और किन्हीं का रचना के वैचित्र्य से चमत्कारकारी अर्थ ही काव्य है (यह जो मत है), ये दोनों मत खिड़ित हो जाते हैं (न केवल शब्द को और न केवल अर्थ को काव्य कहा जा सकता है, अपितु शब्द और अर्थ दोनों मिल कर काव्य कहलाते हैं) इसलिए जैसे प्रत्येक तिल में तैल रहता है, इसी प्रकार इन दोनों (शब्द तथा अर्थ) में तद्विदाल्लादकारित्व होता है । किसी एक में नहीं ।

यह बात निश्चित हुई कि न केवल रमणीयता विशिष्ट शब्द काव्य है और न (केवल) अर्थ ॥ हिन्दी वक्रोक्तिजीवित, पृ० १८-१९ ॥

इस विवेचन का सारांश यह है कि शब्द और अर्थ का साहित्य ही काव्य है—केवल शब्द-सौन्दर्य अथवा केवल अर्थ-चमत्कार काव्य नहीं हो सकता ।

किन्तु ‘साहित्य’ शब्द की क्या सार्थकता है ? यह प्रश्न उठ सकता है । कुन्तक ने स्वयं यह प्रश्न उठा कर इसका समाधान किया है :

(प्रश्न) वाच्य और वाचक के सम्बन्ध के (नित्य) विद्यमान होने से इन दोनों (शब्द और अर्थ) के साहित्य (सहभाव) का अभाव कभी नहीं होता है । (तब शब्दार्थौ सहितौ काव्यं यह कहने का क्या प्रयोजन है ?)

(उत्तर) सत्य है। किन्तु यहाँ विशिष्ट 'साहित्य' अभिप्रेत है। कैसा ? वक्रता से विचित्र गुण तथा अलंकार-सम्पत्ति की परस्पर-स्पर्धा-रूप। इसलिए मेरे मत में सर्वगुणयुक्त और मित्रों के समान परस्पर संगत शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के लिए शोभाजनक होते हैं (वे ही काव्य पद वाच्य होते हैं ॥ हिन्दी व० जी० पृ० २५-२६ वीं कारिका की वृत्ति) ॥

इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कुत्तक ने अन्यत्र लिखा है : साहित्यं तुल्यकक्षत्वेनाभूतानतिरिक्तत्वम् । अर्थात् साहित्य का अर्थ यह है कि शब्द अर्थ का समान महत्व हो—किसी एक का भी महत्व न न्यून हो और न अतिरिक्त ।

क्योंकि समर्थ शब्द के अभाव में अर्थ स्वरूपतः स्फुरित होने पर भी निजीव सा ही रहता है। शब्द भी काव्योपयोगी (चमत्कारी) अर्थ के अभाव में (किसी साधारण), अन्य अर्थ का वाचक होकर वाक्य का भारभूत सा प्रतीत होने लगता है। प्रथम उन्मेष, ६वीं का० वृत्ति ॥

अतएव कुत्तक के मतानुसार साहित्य शब्द का अर्थ हुआ शब्द-अर्थ का पूर्ण सामंजस्य। यह सामंजस्य वाचक-वाच्य का सामान्य सहभाव न होकर विशिष्ट सहभाव है जो वक्रता-विचित्र्य तथा गुणालंकार-सम्पदा से युक्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें शब्द के सम्पूर्ण सौन्दर्य और अर्थ के सम्पूर्ण चमत्कार दोनों का सम्यक् सामंजस्य रहता है। यह विशिष्ट सहभाव है। विशिष्ट सहभाव का अर्थ यह है कि इसके शब्द और अर्थ दोनों साधारण, चमत्कार-शून्य न होकर विशिष्ट होते हैं :—

(पर्यायवाची) अन्य (शब्दों) के रहते हुए भी विवक्षित अर्थ का बोधक केवल एक (शब्द ही वस्तुतः) शब्द (कहलाता) है। इसी प्रकार सहृदयों के हृदय को आनन्दित करने वाला अपने स्वभाव से सुन्दर (पदार्थ-ही काव्यमर्म में वस्तुतः) अर्थ है ॥ प्रथम उन्मेष ६वीं कारिका की वृत्ति ॥

इसलिए (शब्दार्थों सहित) काव्यम्—इस काव्यलक्षण में) इस प्रकार के विशिष्ट शब्द और अर्थ का ही लक्षण लेना चाहिए। (१।१३ वीं कारिका की वृत्ति)

अब केवल एक शब्द रह जाता है जिसकी व्याख्या अपेक्षित है, और वह है तट्टिदाह्लादकारी। कुत्तक ने स्वयं अपना आशय स्पष्ट किया है। तत् का अर्थ है काव्य और विद् का अर्थ है मर्मज्ञ। अतएव तट्टिदाह्लाद से अभिप्राय काव्य-मर्मज्ञ या सहृदय के आह्लाद से ही है। "इसका अभिप्राय यह हुआ कि यद्यपि पदार्थ नानाविध मर्म से युक्त हो सकता है फिर भी उस प्रकार के मर्म से इसका सम्बन्ध-वर्जन किया

जाता है जो धर्म विशेष सहृदयों के आनन्द उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है और उस (धर्म में) ऐसी सामर्थ्य सम्भव होती है जिससे कोई अपूर्व स्वभाव की महत्ता अथवा रस को परिपुष्ट करने की अंगता अभिव्यक्ति को प्राप्त करती है।” १।६ वीं कारिका की वृत्ति ॥ इस प्रकार कुन्तक के अनुसार सद्दय-आह्लादकारित्व के दो आधार हैं—

(१) अपूर्वता अर्थात् वैचित्र्य अथवा असाधारणता और (२) रस-पोषण की शक्ति ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, काव्य के लक्षण तथा स्वरूप के विषय में कुन्तक की मान्यताओं का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है :—

(१) काव्य का आधार शब्द-अर्थ है—यह शब्द-अर्थ साधारण न होकर विशिष्ट होता है । विशिष्ट शब्द से तात्पर्य यह है कि अनेक पर्याय रूपों के रहते हुए भी केवल एक शब्द ही विवक्षित अर्थ का अनिवार्यतः वाचक होता है । वाचक का प्रयोग यहां लृङ् अर्थ में नहीं है—उसमें द्योतक तथा व्यञ्जक का भी अन्तर्भाव है । विशिष्ट अर्थ से अभिप्राय यह है कि पदार्थ के अनेक धर्मों में से केवल उसी धर्म का ग्रहण किया जाता है जिसमें अपूर्वता तथा रस-पोषण की शक्ति हो ।

(२) काव्य के लिए इस विशिष्ट शब्द-अर्थ का पूर्ण साहित्य अनिवार्य है । साहित्य का अर्थ है पूर्ण सामंजस्य : शब्द और अर्थ दोनों का महत्व सर्वथा समान होना चाहिए । किन्तु यह तो अभावात्मक स्थिति हुई । शब्द-अर्थ का यह साहित्य भावात्मक रूप से गुणालंकार-सम्पदा से युक्त होना चाहिए । इसमें शब्द-सौन्दर्य और अर्थ-सौन्दर्य अहमहमिका से एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं । अर्थात् काव्य में शब्द अपने समस्त सौन्दर्य के साथ और अर्थ अपनी समस्त रमणीयता के साथ परस्पर पूर्णतया समंजित रहते हैं ।

(३) यह सामंजस्य शब्द-अर्थ के बन्ध अर्थात् रचना या क्रमबन्धन में व्यक्त होता है । यह रचना सामान्य व्यवहार की वचन-रचना से भिन्न वक्रतापूर्ण एवं कविकौशल-युक्त होती है । कुन्तक की शब्दावली में वक्रता अलंकार अथवा कविकौशल का ही पर्याय है—अतएव वक्रकविग्यापारशाली बन्ध का स्पष्ट अर्थ है कविकौशलपूर्ण रचना । सालंकारस्य काव्यता में भी उन्होंने यही बात कही है ।

(४) यह सम्पूर्ण व्यवस्था—शब्द, अर्थ, उनका साहित्य, कवि-कौशल, तथा रचना—सहृदय-आह्लादकारी होती है ।

निष्कर्ष यह है कि कुन्तक के अनुसार काव्य उस कविकौशलपूर्ण रचना के कहते हैं जो अपने शब्द-सौन्दर्य और अर्थ-सौन्दर्य के अनिवार्य सामंजस्य द्वारा काव्य-मर्मज्ञ को अह्लाद देती हैं।

आधुनिक काव्य-शास्त्र की शब्दावली में कुन्तक की स्थापनाएं इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती हैं :-

(१) काव्य में वस्तु-तत्त्व और भाव्यम का—अनुभूति और अभिव्यक्ति का पूर्ण तादात्म्य रहता है।

(२) काव्य का वस्तु-तत्त्व साधारण न होकर विशिष्ट होता है—अर्थात् उसमें ऐसे तथ्यों का वर्णन नहीं होता जो अपनी सामान्यता में प्रभावहीन हो गये हैं—वरन् उन अनुभवों की अभिव्यक्ति होती है जो रमणीय—अर्थात् विशेष प्रभावोत्पादक होते हैं।

(३) काव्य में अभिव्यंजना की अद्वितीयता रहती है—अर्थात् किसी विशेष अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए केवल एक ही शब्द अथवा शब्दावली का प्रयोग सम्भव होता है।

(४) अलंकार काव्य का मूल तत्त्व है, बाह्य भूषण मात्र नहीं है। अतएव अलंकार और अलंकार्य में मौलिक भेद नहीं है—केवल व्यवहार के लिए भेद मान लिया जाता है।

(५) काव्य का काव्यत्व कविकौशल पर आश्रित है—दूतरे शब्दों में काव्य एक कला है।

(६) काव्य-मर्मज्ञों का मनःप्रसादन काव्य की कसौटी है।

भारतीय काव्यशास्त्र में कुन्तक मूलतः देहवादी आचार्य हैं—अतएव उन संतर्ग भामह, दण्डी तथा वामन आदि अलंकार-रीतिवादियों के साथ स्वभाव से अधिक घनिष्ठ हैं। उनका काव्य-लक्षण भी इन पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षणों की परम्परा का ही विकास है। भामह का काव्यलक्षण है : शब्दार्थों सहित काव्यं। दण्डी ने इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली को काव्य संज्ञा दी है। और उपर वामन ने गुण से अनिवार्यतः तथा अलंकार से सामान्यतः विभूषित दोषरहित शब्दार्थ : काव्य माना है। कुन्तक की परिभाषा पर इनका स्पष्ट प्रभाव है—वास्तव में : कहना चाहिए कि कुन्तक की परिभाषा में इन तीनों की तात्त्विक व्याख्या मिलती है

परिभाषा का मूल अंश 'शब्दार्थो' सहितो काव्यं' यथावत् भामह का ही उद्धरण है। 'वक्रकविव्यापारशालिनि बन्धे व्यवस्थितो'—अर्थात् वक्रतापूर्ण कविकौशलयुक्त रचना में व्यवस्थित' वामन के 'गुणालंकारसंस्कृतयोः—अर्थात् गुण तथा अलंकार से विभूषित' का ही रूपान्तर है। बन्ध शब्द वामन की रीति या पदरचना का स्मरण दिलाता है, अक्रतापूर्ण कविकौशल गुण तथा अलंकार का ही समष्टि रूप है—कुन्तक कविकौशल ही सिद्धि वक्रोक्ति में मानते हैं, वामन गुण तथा अलंकार-योजना में, दोनों का अभिप्राय एक ही है। आरम्भ में स्वयं कुन्तक ने 'सालंकारस्य काव्यता' कह कर केवल अलंकार को ही उक्त अर्थ में प्रयुक्त किया है। अलंकारवादी अथवा देहवादी समस्त आचार्य अलंकार में ही सम्पूर्ण काव्यकौशल को निहित मानते थे—भामह और दण्डी। इस व्यापक अर्थ में अलंकार शब्द का ही प्रयोग किया है, वामन ने भी अलंकार को काव्य-सौन्दर्य का पर्याय मान कर उक्त अर्थ को यथावत् ग्रहण किया है, और गुण तथा विषमादि विशेष अलंकारों को इस व्यापक अलंकार के ही अंग माना है।^१ कुन्तक ने भी अलंकार का पहले यही व्यापक अर्थ करते हुए फिर उसे वक्रोक्ति संज्ञा दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुन्तक का 'वक्रकविव्यापारशालिनि बन्धे व्यवस्थितो' यह विशेषण निश्चय ही वामन के 'गुणालंकारसंस्कृतयोः' से प्रेरित है—अथवा यह कुन्तक के अपने सिद्धान्त के अनुसार उसकी व्याख्या है। 'इष्टार्थव्यवच्छन्ना' के इष्ट शब्द को ग्रहण करते हुए कदाचित् कुन्तक ने अपने 'तद्विल्लादकारी' विशेषण का प्रयोग किया है। इष्ट शब्द में आल्लाद की ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सकती है। अतएव कुन्तक ने अपने काव्यलक्षण में पूर्ववर्ती अलंकारवादियों के लक्षणों का सम्मन्वय कर वृत्ति द्वारा उनकी सूक्ष्म-ग्रहण व्याख्या की है।

लक्षण की दृष्टि से कुन्तक की काव्य-परिभाषा अधिक सफल नहीं कही जा सकती। उन्होंने भामह के लक्षण को ही, कुछ विशेषण लगा कर, प्रस्तुत किया है। भामह ने सहित रूप में प्रयुक्त शब्द-अर्थ को काव्य कहा था—कुन्तक ने इस लक्षण को अनिश्चित तथा अतिव्याप्त माना। अनिश्चित इसलिए कि साहित्य शब्द का अर्थ अथवा यों कहिये कि साहित्य (सहभाव) का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, और अतिव्याप्त इसलिए कि शब्द-अर्थ का सहभाव तो प्रत्येक वाक्य में रहता है। अतएव उन्होंने कुछ निश्चयात्मक विशेषण जोड़ दिये। एक तो काव्य के शब्द और अर्थ अथवा अर्थात् रचना में व्यवस्थित होते हैं—अव्यवस्थित अथवा अनर्गल रूप में प्रयुक्त नहीं होते। दूसरे यह रचना वक्रतापूर्ण कविव्यापारशाली और सहृदय-आल्लादकारी

होती है। आधुनिक गद्यावली में कविद्यापारंगाली का अर्थ है कविकौशलयुक्त अथवा कलात्मक। वक्रतापूर्ण का पृथक् प्रयोग कुत्तक ने अपने वक्रोक्ति-सिद्धान्त का वैशिष्ट्य स्थापित करने के निमित्त किया है : वैसे संश्लिष्ट रूप में वक्रकविद्यापारंगाली इस समस्त पद का अर्थ 'कलात्मक' ही पर्याप्त है। तद्विदाह्लादकारी का अर्थ है काव्य मर्मजों को आनन्ददायक। इस विशेषण के द्वारा कुत्तक साहित्य (शब्द-अर्थ के सहभाव) के मूल गुण या धर्म का निर्णय करते हैं : यह साहित्य आनन्ददायक होना चाहिए आनन्द में भी अतिव्याप्ति हो सकती है—इसलिए उसका भी निराकरण करने के लिये कहते हैं तद्विदा—अर्थात् केवल काव्य-मर्मजों का क्योंकि सामान्य जन का आनन्द स्थूल तथा अपरिष्कृत हो सकता है। अतः तद्विदाह्लाद का अर्थ हुआ ऐन्द्रिय आनन्द अथवा क्षुद्र मनोरंजन से भिन्न सूक्ष्म-संस्कृत आनन्द जिसका सम्बन्ध ऐन्द्रिय तृप्ति या क्षुद्र कुतूहल से न होकर चेतना के संस्कार से है। इस प्रकार कुत्तक के अनुसार आधुनिक आलोचनाशास्त्र की गद्यावली में, काव्य का लक्षण हुआ : कलात्मक तथा परिष्कृत आनन्द-दायक रचना में पूर्ण तादात्म्य के साथ व्यवस्थित शब्द-अर्थ का ना काव्य है। इसमें संदेह नहीं कि कुत्तक ने अपने लक्षण में अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति दोनों को बचाने का प्रयत्न किया है और उपर्युक्त व्याख्या के उपरान्त नियंत्रित व लक्षण आधुनिक आलोचनाशास्त्र की दृष्टि से भी बुरा नहीं है। परन्तु कुत्तक ने अपनी गद्यावली सर्वथा निर्दोष नहीं कही जा सकती। एक तो 'अर्थ' व्यवस्थित का पृथक् उल्लेख अपने आप में सर्वथा आवश्यक नहीं है क्योंकि 'सहित' शब्द पश्चात् इसके लिए कोई विशेष अवकाश नहीं रह जाता : 'सहित' वचन में व्यवस्थि ही होगा। शब्द-अर्थ का व्यवस्थित जंजाल 'सहित' में सम्भव नहीं है। कि जैसा कि मैंने अन्यत्र निर्देश किया है कुत्तक ने कदाचित् वामन के सिद्धान्त का अन्तर्भाव करने के लिए ऐसा किया है। दूसरे, वक्रकविद्यापारंगाली विशेषण व्याख्या सापेक्ष है। कुत्तक की वक्रता स्वयं एक विशिष्ट प्रयोग है—फिर कविद्यापारंगाली व्यवस्था भी अपेक्षित है। पहले कवि का लक्षण और फिर व्यापार का लक्षण कर पड़ेगा, तब कविद्यापारंगाली का आगम व्यक्त हो सकेगा। इसके अनन्तर तद्विदा आगम भी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है। काव्य काव्य-मर्मज को आह्लाद देता यह तो कोई बात नहीं हुई। अतएव लक्षण की दृष्टि से कुत्तक की गद्यावली दोषमुक्त नहीं है : लक्षण की गद्यावली तो स्वतःस्पष्ट एवं अन्यून-अनतिरिक्त हो चाहिए। उपर्युक्त लक्षण की गद्यावली व्याख्यापेक्षी है, साथ ही उसमें अतिशय शब्दों का प्रयोग भी है। इस दृष्टि से मानह का लक्षण ही सबसे अधिक संतोष है। कुत्तक से पूर्व भी अनेक आचार्यों ने उसमें संशोधन करने का प्रयत्न किया है किन्तु वे सभी असफल रहे हैं।

परन्तु कुन्तक का गौरव काव्य का स्वतन्त्र लक्षण प्रस्तुत करने में नहीं है। उनका महत्व भामह के लक्षण-सूत्र की व्याख्या करने में है। वास्तव में उन्होंने शब्द, अर्थ तथा साहित्य, भामह के इन तीनों शब्दों की मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत की है। इनमें से अर्थ की व्याख्या के लिए तो रसध्वनिवादियों को भी—आनन्दवर्धन को विशेष रूप से—महत्व दिया जा सकता है। किन्तु शब्द की और शब्द से भी अधिक साहित्य की व्याख्या कुन्तक की अपूर्व है। कुन्तक के पूर्ववर्ती किसी आचार्य को यह गौरव नहीं दिया जा सकता : उनके परवर्ती आचार्यों में भी भोज तथा राजशेखर आदि कुछ गिने-चुने आचार्यों ने ही इस महत्वपूर्ण शब्द की व्याख्या की है। कुन्तक इस तथ्य से परिचित थे—उन्होंने स्वयं लिखा है :

“यह साहित्य इतने असीम समय की परम्परा में केवल साहित्य शब्द से प्रसिद्ध रहा है। कविकर्म-कौशल के कारण रमणीय इस (साहित्य शब्द) का यह वास्तविक अर्थ है, इस बात का आज तक किसी विद्वान् ने तनिक भी विचार नहीं किया। सलिए सरस्वती के हृदयारविन्द के मकरन्द-विन्दु-समूह से सुन्दर कविवचनों के आन्तरिक आमोद से मनोहर रूप में प्रस्फुटित होने वाले इस (साहित्य) को सहृदय-ध्रुवों के सामने प्रकट करते हैं। (अर्थात् साहित्य शब्द का प्रयोग अब तक काव्य आदि के लिए होता रहा है—परन्तु इसके वास्तविक अर्थ का प्रकाशन अब तक किसी भी विद्वान् ने नहीं किया। अब तक इसका रसास्वादन ही हुआ है विद्वलेषण-विवेचन नहीं।) हिन्दी व० जी० १६वीं कारिका की वृत्ति पृ० ६०।

अभिव्यंजना के प्रसंग में जिन गहन तथ्यों के द्वारा क्रोचे ने आधुनिक काव्य-शास्त्र में क्रान्ति उपस्थित कर दी है, उनका उद्घाटन कुन्तक दसवीं-ग्यारहवीं शती कर चुके थे। यह उनके दृष्टिकोण की तत्व-ग्राहकता और साथ ही आधुनिकता का भी ज्वलंत प्रमाण है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुन्तक की मौलिकता लक्षण न होकर लक्षण के व्याख्यान में है। ‘शब्द’ की अद्वितीयता ‘अर्थ’ की रसात्मकता या ‘साहित्य’ की पूर्ण तादात्म्य-क्षमता का प्रबल शब्दों में प्रतिपादन कर उन्होंने काव्य के स्वरूप-विवेचन में अपूर्व योग दिया है। संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों कुन्तक का विवेचन सबसे अधिक आधुनिक है।

काव्य का प्रयोजन

कुन्तक ने भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा के अनुसार अपने ग्रन्थ के आरम्भ में ही ३, ४ और ५वीं कारिकाओं और उन पर स्वरचित वृत्तियों में काव्य-प्रयोजन का अत्यन्त विस्तृत निरूपण किया है।

धर्मादिताधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः ।

काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्लादकारकः ॥ १,३ ॥

काव्यबन्ध (काव्य) उच्च कुल में समुत्पन्न (परिश्रमहीन और सुकुमार-स्वभाव राजकुमार आदि) के लिए, हृदय को आह्लादित करने वाला और कोमल मृदु शैली में कहा हुआ धर्मादि की सिद्धि का मार्ग है।

व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्यं व्यवहारिभिः ।

सत्काव्याविगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते ॥ १,४ ॥

व्यवहार करने वाले (लौकिक) पुरुषों को, अनुदिन के नूतन औचित्य से युक्त, व्यवहार-चेष्टा आदि का सौन्दर्य सत्काव्य के परिज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है।

चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्यतद्विदाम् ।

काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते । १,५ ।

काव्यामृत का रस उन (काव्य) को समझनेवालों (सहृदयों) के अन्तःकरण में चतुर्वर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़ कर चमत्कार उत्पन्न करता है।

इस प्रकार कुन्तक के अनुसार काव्य के तीन प्रयोजन हैं :

- (१) चतुर्वर्ग - फल - प्राप्ति (२) व्यवहार-औचित्य का परिज्ञान
- (३) चतुर्वर्ग-फलास्वाद से भी बढ़ कर अन्तश्चमत्कार की प्राप्ति ।

(१) चतुर्वर्ग-फल-प्राप्ति : चतुर्वर्ग-फल-प्राप्ति अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार परमपुरुषार्थों की प्राप्ति काव्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन है। काव्य अभिजात राजकुमार आदि के लिए सुकुमार शैली में चतुर्वर्ग की प्राप्ति का सहज-सरल साधन है। इस प्रयोजन की व्याख्या में—तीसरी कारिका की वृत्ति में, कुन्तक ने दो तत्त्वों का स्पष्टीकरण किया है : एक तो यह कि अभिजात राजकुमार आदि का विशेष उल्लेख करने का क्या अभिप्राय है ? उनका कहना है कि राजकुमार

आदि का धर्म आदि परमपुरुषार्थों से सम्पन्न होना नितांत आवश्यक है अन्यथा उचित शिक्षा-संस्कार में अभाव में शक्ति और प्रभुत्व प्राप्त कर ये राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं : 'राजपुत्र आदि वैभव को प्राप्त करके समस्त पृथ्वी (राज्य) के व्यवस्थापक बनकर, उत्तम उपदेश से शून्य होने के कारण समस्त उचित लोक-व्यवहार का नाश करने में समर्थ हो सकते हैं।' हि० व० जी० पृ० १० ॥ कुन्तक यह कहता चाहते हैं कि राजकुमार आदि एक एक बृहत् भूभाग के भाग्य-विधायक होते हैं—अतएव वे व्यक्ति न होकर समष्टि के ही प्रतीक हैं। उनका प्रभाव उनकी सत्ता के अनुकूल अत्यंत व्यापक होता है : अतएव धर्म आदि की सिद्धि उनके अपने व्यक्तित्व तक सीमित न रह कर समाज तक व्याप्त हो जाती है।

भारतीय काव्य में राजा, राजवंश, राजकुमार आदि का प्रयोग इसी प्रतीकार्थ में किया गया है। अभिजात शब्द से एक ध्वनि और निकलती है, और वह है संस्कारशीलता की। आभिजात्य में धन-वैभव की व्यंजना इतनी नहीं है जितनी संस्कारिता की।—उत्तम वंश में उत्पन्न, भद्र वातावरण में पोषित राजकुमार आदि स्वभावतः ही संस्कारवान् होते हैं, अतएव आभिजात्य संस्कारिता का प्रतीक है, और अभिजात राजकुमार आदि संस्कारी सहृदय-समाज के। अतएव उन्हें उपलक्षण मात्र मानना चाहिए। कुन्तक ने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही—परन्तु उनकी वृत्ति से यह ध्वनित अवश्य होती है।

८

दूसरा तथ्य यह है कि काव्य द्वारा उक्त प्रयोजन की सिद्धि अत्यन्त सहज रूप में—विना श्रम के—सुख-सरल विधि से हो जाती है। राजकुमार आदि का स्वभाव सुकुमार होता है—वे परिश्रम नहीं कर सकते, अतएव शास्त्र की श्रमसाध्य विधि उनके लिए अनुकूल नहीं पड़ती। यहां भी राजकुमार आदि को प्रतीक अथवा उपलक्षण मान कर सहृदय-समाज का ही ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र की साधना अत्यन्त कठिन है। शास्त्र-संदर्भ "मुनने में कटु, बोलने में कठिन, और समझने में दुरूह आदि अनेक दोषों से दुष्ट और पढ़ने के समय में ही अत्यन्त दुखदायी होता है।" व० जी० पृ० १३ ॥ इसके विपरीत काव्य की विधि उतनी ही सुकुमार है। मम्मट ने कुन्तक के इस मंतव्य को 'कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' द्वारा व्यक्त किया है। काव्य द्वारा चतुर्वर्ग की साधना का उपदेश कान्ता-सम्मित होता है। कुन्तक का सुकुमारक्रमोदित ही मम्मट का कान्तासम्मित बन जाता है।"

चतुर्वर्ग-फल-प्राप्ति को काव्य का प्रथम प्रयोजन घोषित कर कुन्तक भारतीय काव्य-शास्त्र की उस गम्भीर परम्परा का पालन कर रहे हैं जिसके अनुसार काव्य मनोरंजन का साधन न होकर जीवन के परमपुरुषार्थों का साधनोपाय माना गया है। उनसे पूर्व भामह, रुद्रट आदि मान्य आचार्यों—और उनके उपरान्त विश्वनाथ आदि ने भी चतुर्वर्ग फल-प्राप्ति को निभ्रान्त रूप से काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकृत किया है।

भामह :— धर्मार्थकाममोक्षेषु, वैचक्षण्यं कलानु च ।

करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिपेवणम् ॥

उत्तम काव्य के सेवन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग-फल-प्राप्ति कलाओं में नैपुण्य, कीर्ति तथा प्रीति (आनन्द) की उपलब्धि होती है।

रुद्रट :— ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुर्वर्गे ।

लघु मृदु च नीरसेऽप्यस्ते हि वस्यन्ति शास्त्रेभ्यः ॥

अर्थात् रसिक जन नीरस शास्त्रों से भय खाते हैं, अतएव उनको शीघ्र सहज उपाय के द्वारा काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है

(रुद्रट—काव्यालंकार १२।१)

विश्वनाथ :— चतुर्वर्गफलप्राप्ति मुखादल्पधियामपि ।

काव्य के द्वारा मन्दबुद्धि भी सरल और रुचिकर विधि से चतुर्वर्ग—अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चार परमपुरुषार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। उपर्युक्त उक्ति तो कुन्तक की शब्दावली की व्याख्या सी प्रतीत होती है—यद्यपि ऐसा है नहीं क्योंकि विश्वनाथ पर कुन्तक का कोई विशेष प्रभाव लक्षित नहीं होता।—कदाचित् विश्वनाथ के समय में कुन्तक का ग्रंथ लुप्त हो गया था।

(२) व्यवहार-औचित्य का पङ्गिज्ञान : इसकी व्याख्या में कुन्तक ने लिखा है : व्यवहार अर्थात् लोकाचार के सौन्दर्य का ज्ञान व्यवहार करने वाले जनों के उत्तम काव्यों के पारिज्ञान से ही होता है। × × × वह सौन्दर्य कहे हैं नूतन औचित्य-युक्त। इसका यह अभिप्राय हुआ कि (उत्तम काव्यों में) राजा आदि के व्यवहार का वर्णन होने पर उनके अंगभूत प्रयान मन्त्री आदि सब ही अपने-अपने उचित कर्तव्य और व्यवहार में निपुण रूप में ही वर्णित होने से व्यवहार करने वाले समस्त जनों को (उनके उचित) व्यवहार की शिक्षा देने वाले होते हैं। इसलि

सुन्दर काव्यों में परिश्रम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लोक-व्यवहार की क्रियाओं में सौन्दर्य को प्राप्त कर श्लाघनीय फल का पात्र होता है। (हि० व० जी० १।४ कारिका की वृत्ति पृष्ठ ११)

इस व्याख्या से दो बातों पर प्रकाश पड़ता है : एक तो यह कि व्यवहार-सौन्दर्य से अभिप्राय ऐसे लोकाचार का है जो सर्वथा उचित अर्थात् पात्र, परिस्थिति या अपनी मर्यादा के अनुकूल होने के कारण रमणीय एवं आकर्षक हो। दूसरी यह कि काव्य का फल राजकुमार आदि तक ही सीमित नहीं है, वरन् प्रत्येक सहृदय लिए सुलभ है। यह ठीक है कि उत्तम काव्यों में नायक-प्रतिनायक आदि प्रमुख त्र राजवंश के होते हैं, अतएव सम्भवतः उनके व्यवहार-सौन्दर्य का अनुकरण सामान्य-जन-सुलभ न हो, परन्तु नायक-प्रतिनायक आदि के अतिरिक्त और भी तो त्र हैं जो उसी शोभन मर्यादा और औचित्य का पालन करते हैं। ये पात्र सामान्य जन के निकट होते हैं, अतएव उनके लिए इनके सुन्दर व्यवहार का अनुकरण करना सहज-सरल होता है।

यहाँ कुन्तक एक शंका उठा कर उसका समाधान करते हैं। वह शंका यह कि उत्तम काव्यों—महाकाव्य, नाटक आदि—के नायक-प्रतिनायक राजा या राजकुमार ही होते हैं। उनके संस्कार नहीं तो कम से कम परिस्थितियाँ सामान्य जन की परिस्थितियों से भिन्न होती हैं। अतएव उनके व्यवहार का ज्ञान किस प्रकार लाभकारी हो सकता है? इसका रसवादियों ने साधारणीकरण के आधार पर मनो-ज्ञानिक उत्तर दिया है। कुन्तक जैसा मेधावी आचार्य इस मौलिक सत्य से अनवगत। यह तो कहना अनुचित होगा, परन्तु उन्होंने उपर्युक्त शंका का समाधान सामान्य श्रवक के आधार पर ही किया है। उनका तर्क है कि उत्तम काव्यों की विस्तृत रीति के अन्तर्गत पात्र तथा परिस्थिति की अनेकरूपता का चित्रण रहता है—अतएव प्रत्येक सहृदय अपनी मर्यादा तथा परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा ग्रहण कर सकता है।

इस प्रकार सत्काव्य के सेवन से उचित एवं शोभन व्यवहार-ज्ञान प्राप्त होता है।

लोकाचार की शिक्षा काव्य का व्यावहारिक प्रयोजन है। जीवन के प्रत्येक क्षण की भाँति काव्य का भी जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका उद्देश्य भी, अन्त में, जीवन को अधिक सुन्दर और स्पृहणीय बनाना ही है। अतएव पौरस्त्य तथा

पाश्चात्य काव्यशास्त्रों में लोक-शिक्षण या उपदेश भी काव्य का काम्य प्रयोजन माना गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में भरत, मम्मट आदि अनेक आचार्यों ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है:—

✓ भरत का कथन है—लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति। अर्थात् नाट्य (या काव्य) लोकोपदेशकारी होता है। मम्मट ने “व्यवहारविदे” में व्यवहार-ज्ञान को स्पष्ट शब्दों में काव्य-प्रयोजन स्वीकार किया है।

(२) अन्तश्चमत्कार : काव्यामृत रस का पान कर सहृदय के हृदय में एक अपूर्व चमत्कार का उदय होता है जो चतुर्वर्ग-फल-प्राप्ति से भी अधिक काम्य है। कुन्तक के शब्दों में इसका यह अनिर्वाच्य हुआ कि “जो चतुर्वर्ग-फल का आस्वाद प्रकृष्ट पुरुषार्थ होने से सब शास्त्रों के प्रयोजन रूप में प्रसिद्ध है वह भी इस काव्यामृत रस की चर्वणा के चमत्कार की कला मात्र के साथ भी किसी प्रकार बराबरी नहीं कर सकता”। एक श्लोक है :—

“शास्त्र कड़वी औषधि के समान अविद्या रूप व्याधि का नाश करता है। और काव्य आनन्ददायक अमृत के समान अज्ञान रूप रोग का नाश करता है।”

इस प्रकार कुन्तक का मत है कि काव्य अपने अध्ययन काल में और उसके उपरान्त भी आह्लादकारी होता है—उसकी सावना और परिणाम दोनों ही खचित होते हैं। (देखिए व० जी० १।५ वीं कारिका की वृत्ति पृ० १३)

स्पष्ट है कि कुन्तक आनन्द को काव्य की परम सिद्धि मानते हैं—उसका महत्त्व चतुर्वर्ग से भी अधिक है। काव्य के क्षेत्र में यह कोई नवीन उद्घावना नहीं है। कुन्तक के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती सभी आचार्यों ने आनन्द की महत्त्व-प्रतिष्ठा की है। इस विषय में अलंकार, रीति, ध्वनि तथा रस सभी सम्प्रदाय एकमत हैं। अलंकारवादी भामह और रीतिवादी वामन दोनों ने प्रीति—अर्थात् आनन्द को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है :

✓ प्रीति करोति कीर्ति च साधुकाव्यनिषेवणम् ।

(भामह)

✓ काव्यं सद् दृष्टादृष्टार्थं प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात् ।

(वामन)

रस-ध्वनिवादियों के विषय में तो प्रश्न ही नहीं उठता : उनका तो मूल आधार ही यह है : “सरलप्रयोजनमौलिभूतं रसास्वादनतमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम् । —अर्थात् रसास्वादन से उद्भूत अन्य ज्ञान-रहित आनन्द सरल प्रयोजन-मौलिभूत है।

वास्तव में काव्य में आनन्द की महत्ता स्वतः स्पष्ट है—किन्तु रसवादियों की आनन्द-कल्पना और अलंकारवादियों की आनन्द-कल्पना क्या एक ही हैं? यह प्रश्न विचारणीय है। सामान्यतः इनमें आचार्यों ने कोई स्पष्ट भेद नहीं किया। आनन्द आनन्द ही है। किन्तु उनके सिद्धान्तों का विश्लेषण करने पर दोनों की कल्पनाओं में सूक्ष्म भेद निस्सन्देह मिलता है। अलंकारवादियों का आनन्द अथवा चमत्कार बहुत कुछ बौद्धिक है, रसवादियों के आनन्द में मानसिक-शारीरिक संवेदनों का अपेक्षाकृत प्राधान्य है। अलंकारवादियों के आनन्द में कुतूहल का भी पर्याप्त अंश वर्तमान है, किन्तु रसवादियों का आनन्द शुद्ध अनुभूतिमूलक आनन्द है—वेद्यान्तराग्न्य तन्मयता उसका आवश्यक उपबन्ध है। कुन्तक का आनन्द किस कोटि का है? कुन्तक ने अपनी कारिका में आनन्द के लिए अन्तश्चमत्कार शब्द का प्रयोग किया है—और वृत्ति में चमत्कार, चमत्कृति तथा आह्लाद का : आह्लाद का प्रयोग काव्यानन्द के लिए कुन्तक ने अन्यत्र भी अनेक बार किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुतूहल आदि अवर वृत्तियों का वक्रोक्ति के प्रसंग में तिरस्कार भी किया है। उपर्युक्त पंचमी कारिका में भी अनेक शब्द ऐसे हैं जो कुन्तकीय आनन्द के स्वरूप को स्पष्ट करने में सहायक हो सकते : जैसे आस्वाद, काव्यामृतरस आदि जिनसे इस बात का संकेत मिलता है कि कुन्तक यद्यपि अलंकारवादी हैं फिर भी कुन्तक की आह्लाद-कल्पना अलंकारवादियों की अपेक्षा रसवादियों के अधिक निकट है। चतुर्वर्गफलास्वाद से भी अधिक—मधुर यह आलौकिक आह्लाद निश्चय ही मनोरंजन, कुतूहल, आदि से एकांत भिन्न अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का आनन्द ही हो सकता है जिसमें चेतना को पूर्णतः निमग्न करने की क्षमता हो।

कुन्तक के उपर्युक्त विवेचन में एक तथ्य अनायास ही हमारा ध्यान आकृष्ट कर लेता है—और वह यह है कि कुन्तक ने सहृदय की दृष्टि से ही काव्य के प्रयोजनों का निर्देश किया है, कवि की दृष्टि से नहीं। चतुर्वर्गफलास्वाद, व्यवहार-ज्ञान तथा अन्तश्चमत्कार ये सब सहृदय के ही प्राप्य हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में आरम्भ से ही काव्य-प्रयोजन का विवेचन कवि और सहृदय दोनों की दृष्टि से हुआ है : भरत भामह, वामन, रुद्रट, मम्मट आदि सभी ने दोनों को ही दृष्टि में रखा है। रुद्रट के टीकाकार नमिसाधु ने इस पार्थक्य को सर्वथा स्पष्ट करते हुए लिखा है : ननु काव्य-करणे कवेः पूर्वमेवफलमुत्तमम्, श्रोतॄणां तु किं फलमित्याह—अर्थात् काव्य का कवि के लिए क्या फल है यह पहले कह चुके हैं, श्रोताओं के लिए उसका क्या फल है, अब इसका वर्णन करते हैं। (रुद्रट काव्यालंकार पृ० १४६)

कवि के लिए खट्ट ने यज्ञ को काव्य का मुख्य फल माना है, और श्रोता के लिए चतुर्वर्ग-फलास्वाद को। खट्ट का कथन है कि कवि जब दूसरों की अर्थात् अपने काव्य-नायकों की कीर्ति को अमर कर देता है तो फिर उसकी अपनी कीर्ति की तो बात ही क्या है, उसे कीर्ति के साथ धन की प्राप्ति भी होती है। अब यह विचारणीय है कि कुन्तक ने कवि के प्राप्य का उल्लेख क्यों नहीं किया। इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं : एक तो यह कि कुन्तक कवि के लिए उपर्युक्त तीनों फलों की प्राप्ति स्वतः सिद्ध मानकर चले हैं^① जो कवि अपनी प्रतिभा और साधना द्वारा श्रोता के लिए उन्हें सुलभ करता है, उसके अपने लिए तो वे हस्तानलकवत हैं ही^② जो काव्य अपने उपभोक्ता के लिए चतुर्वर्ग-फलास्वाद अथवा उससे भी श्रेष्ठतर अंतश्चमत्कार सुलभ कर देता है वह अपने लक्ष्य के लिए क्यों न करेगा ? जिस कवि की प्रतिभा पाठक के लिए लोक-व्यवहार के सौन्दर्य का उद्घाटन करती है, वह कवि स्वयं लोकविद् क्यों न होगा ? अतएव कुन्तक ने कवि के लिए इन फलों की प्राप्ति स्वतः सिद्ध मानी है, और इसीलिए उसका पूरक निर्देश अनावश्यक समझा है। दूसरा उत्तर यह भी हो सकता है कि कुन्तक की दृष्टि में उपर्युक्त तीन महत् प्रयोजन ही वास्तव में काम्य हैं जो निश्चय ही उभय-निष्ठ हैं : यज्ञ तथा अर्थ जो केवल कवि के प्राप्य हैं कुन्तक जैसे गम्भीरचेता आचार्य की दृष्टि में सर्वथा नगण्य हैं, उनके उल्लेख का प्रश्न ही नहीं उठता।

वास्तव में कुन्तक ने प्रस्तुत प्रसंग में कोई मौलिक उद्भावना नहीं की। उनके तीनों प्रयोजनों का भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा में यथावत् उल्लेख मिलता है : भामह और खट्ट आदि ने चतुर्वर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया है, भरत ने लोक-व्यवहार ज्ञान का, और भामह, वामन आदि ने प्रीति अथवा आनन्द का। परन्तु कुन्तक के विवेचन का मूल्यांकन मौलिक उद्भावना की दृष्टि से करना समीचीन नहीं होगा क्योंकि इस विषय में मौलिकता के लिए अवकाश भी कहाँ था ? कुन्तक की गरिमा का प्रमाण यह है कि एक तो उन्होंने केवल गम्भीर प्रयोजनों को ही ग्रहण किया है, और दूसरे उनमें भी अह्लाद को मूर्धन्य पर प्रतिष्ठित कर शुद्ध काव्य-दृष्टि का परिचय दिया है। उन्होंने काव्य के वे ही तीन प्रयोजन स्वीकार किये जो अन्तरंग एवं मूलभूत हैं—व्यापक प्रभावशाली, और उदात्त हैं। अर्थ, यज्ञ, निवेतरक्षति, वृत्तान्तपुण्य आदि प्रयोजनों को उन्होंने त्याग दिया है क्योंकि वे जीवन की हीनतर नकलताएँ हैं, अथवा प्रव्यापक हैं। समीक्षा के क्षेत्र में—अथवा जीवन के सभी क्षेत्रों में—अवस्था तथा स्थिराकरण का महत्व उद्भावना के समकक्ष ही है और विविध परिस्थितियों में कुछ अधिक भी माना जा सकता है। कुन्तक का यह गौरव है कि

उन्होंने केवल मूलभूत प्रयोजनों को ही मान्यता देकर काव्य के स्तर को उदात्त किया और फिर शेष दो प्रयोजनों से भी आह्लाद की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर काव्य के मौलिक रूप को अक्षुण्ण रखा। इस प्रकार गम्भीर-परिष्कृत आनन्द को काव्य का मूल प्रयोजन घोषित कर कुन्तक ने आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त—आदि के समान ही काव्य के शुद्ध और साथ ही गम्भीर मूल्यों की प्रतिष्ठा की है।

काव्यहेतु

कुन्तक ने काव्यहेतु का पृथक विवेचन नहीं किया। किन्तु काव्य-मार्ग के प्रसंग में कवि-स्वभाव की व्याख्या करते हुए उन्होंने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास—इन तीन काव्यहेतुओं का स्पष्ट निर्देश किया है : सुकुमारस्वभावस्य कवेस्तथाविधैव सहजा शक्तिः समुद्भवति, शक्ति शक्तिमतोरभेदात्। तथा च तथाविधसौकुमार्य-रमणीयां व्युत्पत्तिमावध्नाति। ताभ्यां च सुकुमारवर्त्मनाभ्यासतत्परः क्रियते।—अर्थात् सुकुमार स्वभाव वाले कवि की उसी प्रकार की (सुकुमार) सहज शक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति तथा शक्तिमान् के अभिन्न होने से। और उस (सुकुमार शक्ति) से उसी प्रकार की सौकुमार्य-रमणीय (सुकुमार) व्युत्पत्ति की प्राप्ति होती है। उन दोनों से सुकुमार मार्ग से अभ्यास किया जाता है। (हिन्दी वक्रोक्तिजीवित १।२४ वीं कारिका की वृत्ति)। इस प्रकार कुन्तक परम्परा द्वारा स्वीकृत शक्ति, निपुणता और अभ्यास को ही काव्य के हेतु मानते हैं। किन्तु उन्होंने इस प्रसंग में भी एक मौलिक तथ्य का उद्घाटन किया है : वे इन तीनों काव्यहेतुओं को कवि-स्वभाव के आश्रित मानते हैं—अतएव काव्य का मूल हेतु कवि-स्वभाव ही है। तीनों का एक ही उद्गम होने के कारण इन में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। कवि की प्रतिभा के अनुसार ही उसकी व्युत्पत्ति होगी, और प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति के अनुसार ही उसका काव्याभ्यास होगा। इसी प्रकार व्युत्पत्ति तथा अभ्यास भी प्रतिभा का परिपोष करते हैं :—

“काव्यरचना की बात छोड़ दें तो भी अन्य विषयों में भी अनादि वासना के अभ्यास से संस्कृत चित्तवाले किसी व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही व्युत्पत्ति तथा अभ्यास होता है। और वे व्युत्पत्ति तथा अभ्यास स्वभाव की अभिव्यक्ति द्वारा ही सफलता प्राप्त करते हैं। स्वभाव तथा उन दोनों के उपकार्य और उपकारक भाव से स्थित होने से, स्वभाव उन दोनों को (व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को) उत्पन्न करता है और वे दोनों उसे परिपुष्ट करते हैं।” (व० जी० १।२४ वीं कारिका की वृत्ति)

कुत्तक का तर्क यह है कि जीवन के समस्त व्यापारों की भाँति काव्य में भी (कवि का) स्वभाव ही मूर्धन्य पर स्थित है। स्वभाव के अनुसार ही कवि की शक्ति या प्रतिभा होती है—उसी के अनुसार वह लोक तथा शास्त्र ज्ञान का अर्जन करता है, और उसी के अनुकूल उसकी अन्यास-प्रक्रिया होती है। मनुष्य की शिक्षा और व्यवहार आदि मूलतः उसकी प्रवृत्ति के ही अनुकूल होते हैं और होने चाहिए, तभी वे उसका उचित परिपोष कर सकते हैं—यह एक स्वीकृत मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आधुनिक शिक्षा-शास्त्र का विकास इसी के आधार पर किया जा रहा है। कुत्तक ने इसका निरान्तर गङ्गा में उद्घाटन कर अपनी आधुनिक दृष्टि का परिचय दिया है, और प्रस्तुत प्रसंग में भी आत्मपरक तथा वस्तुपरक दृष्टियों का समन्वय करने का यत्न किया है।

काव्य की आत्मा वक्रोक्ति और उसकी परिभाषा

कुत्तक के सिद्धान्त के अनुसार काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति की परिभाषा उनके शब्दों में इस प्रकार है :— वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रवाग्निधा । कीदृशी वैदग्ध्यभंगीभणितिः । वैदग्ध्यं विदग्धभावः, कविकर्मकौशलं, तस्य भंगो विच्छिन्निः, तथा भणितिः । विचित्रवाग्निधा वक्रोक्तिरित्युच्यते । अर्थात्—प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा अर्थात् वर्णनशैली ही वक्रोक्ति है। यह कैसी ? वैदग्ध्यपूर्ण शैली द्वारा उक्ति (ही वक्रोक्ति है) । वैदग्ध्य का अर्थ है विदग्धा—कविकर्मकौशल उसकी भंगिमा या शोभा (चाहता), उसके द्वारा (उस पर आश्रित) उक्ति । (संक्षेप में) विचित्र अभिधा (वर्णन-शैली) का नाम ही वक्रोक्ति है।

(हिन्दी व० जी० १।१० की वृत्ति पृ० ५१)

उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार

(१) वक्रोक्ति का अर्थ है विचित्र अभिधा अर्थात् उक्ति (कथन-प्रकार) ।

(२) विचित्र का अभावात्मक अर्थ है :— प्रसिद्ध कथन-शैली से भिन्न । प्रसिद्ध शब्द का स्वयं कुत्तक ने दो स्थलों पर स्पष्टीकरण किया है :

(अ) शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकिः । शास्त्र आदि में उपनिबद्ध शब्द-अर्थ के सामान्य प्रयोग से भिन्न—अर्थात् प्रसिद्ध का अर्थ है शास्त्र आदि में प्रयुक्त ।

(आ) अतिक्रान्तप्रसिद्धव्यवहारसरणि—प्रचलित (सामान्य) व्यवहारसरणि का अतिक्रमण करने वाली (वक्रोक्ति) । अर्थात् प्रसिद्ध से अभिप्राय है सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त ।

इन दोनों व्याख्याओं के आधार पर 'प्रसिद्ध' का अर्थ हुआ—'शास्त्र और व्यवहार में प्रयुक्त' ।

(३) विचित्र का भावात्मक अर्थ है :—वैदग्ध्य-जन्य चारुता से युक्त । कुन्तक ने स्थान-स्थान पर वक्र, विचित्र, चारु, आदि शब्दों का पर्याय रूप में प्रयोग किया है ।

(४) वैदग्ध्य से अभिप्राय है कवि-कर्म-कौशल का । अतएव वैदग्ध्य-जन्य चारुता का अर्थ हुआ कविकौशल-जन्य चमत्कार ।

(५) कविकौशल के लिए कुन्तक ने कवि-व्यापार शब्द का प्रयोग अधिक किया है :

'शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि ।'

कविव्यापार का अर्थ है कवि-प्रतिभा पर आश्रित कर्म : व्यापारस्य कविप्रति-भोल्लिखितस्य कर्मणः (जयरथ^१) । प्रतिभा की परिभाषा कुन्तक ने इस प्रकार की है : प्राक्तनाद्यतन-संस्कार-परिपाकप्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कविशक्तिः । अर्थात् पूर्वजन्म तथा इस जन्म के संस्कारों के परिपाक से प्रौढ़ कविशक्ति का नाम प्रतिभा है । इस प्रकार कविकौशल से अभिप्राय उस व्यापार का है जो पूर्वजन्म तथा इस जन्म के संस्कारों के परिपाक से प्रौढ़ कवि-शक्ति द्वारा अनुप्रेरित होता है ।

(६) वक्रोक्ति के इस वैचित्र्य या वक्रत्व के लिए कुन्तक ने एक अनिवार्य उपबंध रखा है—तद्विदाह्लादकारित्व । अर्थात् उक्ति का विचित्र अथवा लोक-शास्त्र में प्रयुक्त शब्द-अर्थ के उपनिबंध से भिन्न होना ही पर्याप्त नहीं है, और कवि-कौशल पर आश्रित होना भी अन्तिम प्रमाण नहीं है—उसमें तो सद्दय का मत्तःप्रसादन करने की क्षमता अनिवार्यतः होती चाहिए । इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं : एक तो यह कि वक्रोक्ति केवल शब्द-क्रीड़ा अथवा अर्थ-क्रीड़ा नहीं है—और दूसरा यह कि वक्रोक्ति का स्वभावोक्ति से कोई विरोध नहीं है क्योंकि स्वभावोक्ति में स्वभाव-वर्णन की सहज चारुता और उसके कारण मनःप्रसादन की क्षमता निश्चय ही वर्तमान

रहती है : अर्थात् वक्रोक्ति का विरोध, इतिवृत्त-वर्णन, या भामह आदि के शब्दों में, वार्ता से ही है ।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर :— वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र या विचित्र उक्ति । इस वक्रता या वैचित्र्य में तीन गुण सन्निहित रहते हैं :

- (क) लोक-व्यवहार तथा शास्त्र में रूढ़ शब्द-अर्थ-प्रयोग से भिन्नता ।
- (ख) कवि-प्रतिभा-जन्य चमत्कार ।
- (ग) सहृदय के मनःप्रसादन की क्षमता ।

अतएव कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति उस उक्ति अथवा कथनशैली का नाम है जो लोकव्यवहार तथा शास्त्र में प्रयुक्त शब्द-अर्थ के उगनिवन्ध से भिन्न, कवि-प्रतिभा-जन्य चमत्कार के कारण सहृदय-आह्लादकारी होती है ।

इस विवेचन से कुन्तक के तीन मूल सिद्धान्त सामने आते हैं :

(१) काव्य की शैली शास्त्र और लोक-व्यवहार की शैली से अनिवार्यतः भिन्न होती है ।

(२) काव्य का मूल हेतु है कवि की प्रतिभा और स्वभाव । कवि काव्य का माध्यम मात्र नहीं है, कर्ता है । अर्थात् काव्य कवि का कर्म है—अव्यक्तिगत सृष्टि नहीं है । इस प्रकार कुन्तक ने अत्यन्त प्रबल शब्दों में काव्य में कवि के कर्तृत्व की घोषणा की है ।

(३) प्रतिभा इस जन्म और पूर्वजन्मों के संस्कारों का परिपाक है ।

अब हम आधुनिक आलोचनाशास्त्र के अनुसार उपर्युक्त मंतव्यों का क्रमशः विवेचन करते हैं ।

काव्य की शैली और शास्त्र तथा व्यवहार की शैली

काव्य की शैली और शास्त्र तथा व्यवहार की शैली का भेद कुन्तक की नवीन उद्भावना नहीं है। उनसे पूर्व भामह, दण्डी, आदि इस तथ्य की ओर निर्देश कर चुके थे। भामह ने वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय रूप में ग्रहण करते हुए लोकातिक्रान्तगोचरता को उसका मूल तत्व माना है :—

निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम् ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि भामह के अनुसार वक्रोक्ति अथवा अतिशयोक्ति का मूल तत्व है शब्द-अर्थ का लोकोत्तर उपनिबन्ध—और उधर वक्रोक्ति को भामह काव्य-शैली का सर्व-सामान्य प्राणतत्व भी मानते हैं। अतएव भामह के मत से काव्य-शैली में शब्द-अर्थ का उपनिबन्ध लोकोत्तर अर्थात् लोकव्यवहार से भिन्न होता है। लोक-सामान्य शब्दार्थ-प्रयोग को भामह ने वार्ता माना है जो काव्य की कोटि के अन्तर्गत नहीं आती। दण्डी ने भी शास्त्र की शैली और काव्य की शैली को मूलतः भिन्न माना है। उन्होंने वाङ्मय के दो भेद किये हैं :—स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। इन में से स्वभावोक्ति का साम्राज्य शास्त्र में है और वक्रोक्ति का काव्य में।

आगे चलकर ध्वनिवादी अभिनवगुप्त ने फिर वक्रता का अर्थ 'लोकोत्तर रूप में अवस्थित' करते हुए काव्य की वक्र शैली और लोकसामान्य की ऋजु-रूढ़ शैली में मौलिक भेद स्वीकार किया है। और अन्त में, कुन्तक के समसामयिक भोज ने इस पार्थक्य को और भी स्पष्ट कर दिया है :—

यदवक्रं वचः शास्त्रे लोके च वच एव तत् ।

वक्रं यदर्थवादादी तस्य काव्यमिति स्मृतिः ॥

(शृंगारप्रकाश)

—शास्त्र और लोकव्यवहार में प्रयुक्त अवक्र अर्थात् वैचित्र्य-रहित वचन वचन मात्र है। अर्थवाद आदि में प्रयुक्त जो वक्रवचन है उसकी संज्ञा काव्य है। इस प्रकार भोज ने काव्य की शैली और काव्येतर शास्त्र तथा लोकव्यवहार की शैली में वक्रता के आधार पर स्पष्ट भेद कर दिया है।

अतएव काव्य की शैली और शास्त्र तथा व्यवहार की शैली का भेद संस्कृत काव्यशास्त्र में आरम्भ से ही स्पष्ट था। कुन्तक ने अपने वक्रोक्ति सिद्धान्त के प्रतिपादन में उसे अत्यन्त निन्नान्त और प्रामाणिक शब्दों में व्यक्त कर काव्य और अकाव्य की सीमाओं को भी सर्वथा पृथक् कर दिया है।

इस प्रकार का भेद पाश्चात्य काव्य-शास्त्र में भी आरम्भ से मान्य रहा है। अरस्तू ने काव्य-शैली की गरिमा का व्याख्यान करते हुए लिखा है : 'सामान्य प्रयोगों से निन्नता भाषा को गरिमा प्रदान करती है क्योंकि शैली से भी मनुष्य उसी प्रकार प्रभावित होते हैं जिस प्रकार विदेशियों से अथवा नागरिकों से। इसलिए आप अपनी पद-रचना को विदेशी रंग दीजिये क्योंकि मनुष्य असाधारण की प्रशंसा करता है और जो प्रशंसा का विषय है वह प्रसन्नता का भी विषय होता है।'^१

अरस्तू के उपरांत डिमेंट्रियस ने भी इस पार्यक्य का प्रबल शब्दों में समर्थन किया है : 'प्रत्येक सामान्य वस्तु प्रभावहीन होती है।' उन्होंने भी असामान्यता को काव्य की उदात्त शैली का प्राण-सत्त्व माना है।

अठारहवीं शताब्दी में अंगरेजी के प्रसिद्ध समालोचक एडिसन ने लोकव्यवहार की प्रचलित और परिचित शब्दावली को काव्य के सर्वथा अनुपयुक्त घोषित किया। उन्होंने 'प्रसाद' को तो काव्य-शैली का आवश्यक उपादान माना है, परन्तु सर्व-साधारण के प्रयोगों को अकाव्योचित ठहराया है। "अनेक शब्द सर्व-साधारण के प्रयोग के कारण क्षुब्ध बन जाते हैं। अतएव प्रसाद को अति-प्रचलित शब्दों तथा मुहावरों की क्षुब्धता से मुक्त रखना चाहिए।' आगे चलकर बर्ड्सवर्थ ने ऐसे भेद को अस्वाभाविक मानते हुए इसका निषेध करने का असफल प्रयत्न किया—किन्तु अपने काव्य-व्यवहार से ही उनके सिद्धान्त का खण्डन हो गया और कॉलरिज ने बर्ड्सवर्थ को उनके ही काव्य का प्रमाण देकर निरुत्तर कर दिया। कॉलरिज का तर्क था, "पहले तो स्वयं गद्य की भाषा ही—कम से कम सभी तर्क-प्रधान तथा निबद्ध रचनाओं की भाषा बोलचाल की भाषा से निन्न होती है और होनी चाहिए, जिस प्रकार पढ़ने में और बातचीत करने में भेद होता है"। कॉलरिज ने चित्रभाषा को काव्य का सहज माध्यम स्वीकार किया है—और उसे सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा निन्न माना है। इधर आधुनिक युग में आकर रिचर्ड्स ने काव्य के अन्य आवश्यक उपादानों की भांति काव्य की भाषा शैली का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है :—

“किसी उक्ति का प्रयोग उसके शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थ-संकेत के लिए भी हो सकता है। यह भाषा का वैज्ञानिक प्रयोग है। किन्तु उसका प्रयोग कुछ ऐसे प्रभावों के लिए भी हो सकता है जो उसके अर्थ-संकेत द्वारा हमारे भाव और प्रवृत्ति पर पड़ते हैं। यह भाषा का रागात्मक प्रयोग है। × × × । हम शब्दों का प्रयोग या तो उनके अर्थ-संकेतों के लिए कर सकते हैं या फिर उनके परिणाम-रूप भावों और प्रवृत्तियों के लिए। × × ×

उपर्युक्त दोनों प्रयोगों में सन्निहित मानसिक प्रक्रियाओं में बड़ा अन्तर है—यद्यपि लोग सरलता से उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। अब इस बात पर विचार कीजिए कि दोनों प्रयोगों में विफलता का क्या परिणाम होता है। वैज्ञानिक भाषा के लिए तो अर्थ-संकेतों में अन्तर होना ही विफलता है क्योंकि ऐसी स्थिति में उद्देश्य की प्राप्ति ही नहीं हो पाती। किन्तु रागात्मक भाषा के लिए अर्थ-संकेत-विषयक बड़े से बड़ा अन्तर भी तब तक कोई महत्व नहीं रखता जब तक कि उससे अभीष्ट रागात्मक प्रभाव में कोई बाधा नहीं आती।

इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक भाषा में केवल अर्थ-संकेत ही शुद्ध नहीं होने चाहिए, किन्तु उनके पारस्परिक सम्बन्ध भी तर्क-संगत होने चाहिए। उनको एक दूसरे का गतिरोध नहीं करना चाहिए—उनका समन्वय इस प्रकार होना चाहिए कि उनसे आगे के अर्थ-संकेतों में बाधा न पड़े। किन्तु रागात्मक प्रयोग के लिए किसी ऐसे तर्क-संगत विधान की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार का विधान तो बाधक हो सकता है और होता भी है। क्योंकि यहाँ तो महत्व इस बात का है कि अर्थ-संकेतों पर आश्रित प्रवृत्तियाँ अपने सहज रूप में समन्वित हों—उनका अपना रागात्मक अन्तःसम्बन्ध यथावत् रहे, और यह सब इन प्रवृत्तियों के आधारभूत अर्थ-संकेतों के तर्क-संगत विधान पर किसी प्रकार निर्भर नहीं रहता।

(प्रिंसिपल ऑफ़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पृ० २६८)।

कहने की आवश्यकता नहीं कि रिचर्ड्स की ‘वैज्ञानिक भाषा’ ही भारतीय काव्यशास्त्र की ‘शास्त्र तथा लोक-व्यवहार की भाषा’ है, और ‘रागात्मक’ भाषा ही हमारे प्राचीन आचार्यों की ‘काव्य-भाषा’ है। दोनों के अन्तर को मनोविज्ञान की सहायता से अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर रिचर्ड्स ने भारतीय काव्यशास्त्र के उपर्युक्त विवेचन को वैज्ञानिक अनुमोदन प्रदान किया है। कुन्तक और भोज—या उनसे पूर्व दण्डी और भामह भी—अर्थ-संकेत और रागात्मक प्रभाव के भेद से पूर्णतया अवगत थे। कुन्तक के दोनों विशेषण ‘कवि-प्रतिभा-जन्य चमत्कार से युक्त’

और 'सहृदय-आह्लादकारी' वास्तव में रागात्मक प्रभाव के ही व्यञ्जक हैं। अन्तर इतना ही है कि रिचर्ड्स केवल अनुभूति को ही प्रमाण मानते हैं किन्तु कुन्तक भारतीय दर्शन तथा काव्यशास्त्र की परम्परा के अनुसार आनन्द को काव्य की सिद्धि मानते हैं। भोज के 'अर्थवाद' शब्द में रिचर्ड्स के विवेचन का और भी स्पष्ट संकेत है क्योंकि 'अर्थवाद' में 'अर्थ-संकेत' (रिफ़रेन्स) की उपेक्षा रहती है और प्रभाव का ही महत्व होता है। भोज के इस एक शब्द में रिचर्ड्स के विवेचन का मानों सार अन्तर्भूत है। तात्पर्य यह है कि काव्य-शैली और शास्त्र-शैली का कुन्तक-कृत उपर्युक्त भेद तथा उसका विवेचन सर्वथा मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान-शास्त्र के अभाव में वे उपर्युक्त पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सके। अन्यथा वे इस मौलिक भेद और उसके मनोवैज्ञानिक आधार से पूर्णतया परिचित थे।

काव्य में कवि का कर्तृत्व

काव्य में कवि के कर्तृत्व का प्राधान्य स्थापित कर कुन्तक ने अपने स्वतंत्र एवं मौलिक चिन्तन का दूसरा प्रमाण दिया है। वैसे संस्कृत काव्यशास्त्र में कवि-कर्तृत्व की स्वीकृति आरम्भ से ही रही है—अलंकारवादी तथा रस-ध्वनिवादी, दूसरे शब्दों में देहवादी तथा आत्मवादी—दोनों ने कवि-प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु मान कर वास्तव में कवि-कर्तृत्व का ही प्राधान्य स्वीकार किया है। बामन जैसे आचार्यों को भी, जिनकी दृष्टि अन्य आचार्यों की अपेक्षा अधिक वस्तुपरक थी, अन्त में प्रतिभान को कवित्व का बीज मानना पड़ा है। संस्कृत सुभाषित की अनेक सूक्तियों में भी, जहाँ कवि को अपनी रचना-प्रक्रिया में प्रजापति के समकक्ष माना गया है, इसी तथ्य की प्रबल घोषणा है। परन्तु व्यवहार-रूप में हमारे काव्यशास्त्र में काव्य के वस्तु-रूप का इतना अधिक विवेचन हुआ है कि कर्तृ पक्ष उसमें दब गया है। यहाँ काव्य की विषय-वस्तु, काव्य की शैली के तत्त्व—शब्द-शक्ति, रीति, अलंकार, दोष आदि, तथा काव्य-निबद्ध पात्र नायक-नायिका भेद आदि का वर्णन प्रायः वस्तुपरक ही हुआ है। रस का सूक्ष्म विश्लेषण हमारे काव्यशास्त्र की प्रमुख विशेषता है, किन्तु उसमें भी भोक्तृ पक्ष ही प्रबल है कर्तृ पक्ष नहीं अर्थात् रस के भोक्ता सहृदय-मानस का तो अत्यन्त-पूर्ण एवं सूक्ष्म-गहन विश्लेषण किया गया है, परन्तु रस के रच्य कवि-मानस की प्रायः उपेक्षा कर दी गयी है। कुन्तक का विषय रस नहीं था, अतएव इस प्रसंग में तो उन्होंने कोई विशेष योगदान नहीं किया, किन्तु भी कवि के स्वभाव की मूर्धन्य पर स्थान देकर उन्होंने इस ओर सफ़ल निवेदन

अवश्य ही किया है। हाँ, कवि के कर्तृ पक्ष की प्रतिष्ठा उन्होंने अत्यन्त सवल शब्दों में की है। काव्य की आत्मा के प्रसंग में किसी आचार्य ने कवि के कर्तृत्व को सामने नहीं रखा, किन्तु कुन्तक ने काव्य के मूल तत्व वक्रोक्ति को सर्वथा कविव्यापार-जन्य घोषित कर कवि के व्यक्तित्व को काव्य में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। कुन्तक ने काव्य का अर्थ मूलतः कविकर्म ही माना। उन्होंने कवि की परिभाषा ही यह की है : 'कवेः कर्म काव्यं—कवि का कर्म काव्य है। अपने आप में यह एक सामान्य उक्ति प्रतीत होती है, किन्तु इसमें काव्य के दो मौलिक सिद्धान्तों का—वस्तुपरक काव्य-दृष्टि और व्यक्तिपरक काव्य-दृष्टि का—चिरन्तन संघर्ष सन्निहित है जो भारतीय साहित्यशास्त्र में प्रद्युम्न रूप से और यूरोपीय काव्यशास्त्र में व्यक्त रूप से आरम्भ से ही चला आ रहा है। काव्यत्व काव्य की विषय-वस्तु, अभिव्यंजना के उपकरण अर्थात् रीति अलंकार आदि में निहित है अथवा कवि द्वारा उनके प्रयोग में ? वस्तुपरक दृष्टिकोण पहले पक्ष पर बल देता है, व्यक्तिपरक दृष्टिकोण दूसरे पर। भारतीय काव्य-शास्त्र में कवि-प्रतिभा आदि का कीर्तन होते हुए भी काव्य-वस्तु का व्यवहार में अत्यधिक महत्व रहा है। उदाहरण के लिए महाकाव्य, नाटक आदि गंभीर काव्य-रूपों में विषय-वस्तु तथा नेता-विषयक नियम निश्चय ही वस्तुपरक दृष्टि के प्रमाण हैं। महाकाव्य तथा नाटक की वस्तु प्रामाणिक और धर्मपरक होनी चाहिए, नेता धीरोदात्त होना चाहिए। यह वस्तु के महत्व की स्पष्ट स्वीकृति है। इसी प्रकार काव्य-साधनों में वैदर्भी पांचाली तथा गौड़ी से श्रेष्ठ रीति है, गौड़ी युद्ध आदि प्रसंग के और पांचाली शृंगार आदि के अधिक उपयुक्त है, अलंकरण सामग्री का उपयोग अर्थात् अप्रस्तुत और प्रस्तुत का परस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार होना चाहिए, अभिधा की अपेक्षा व्यंजना और लक्षणा अधिक काव्योपयोगी हैं—आदि मान्यताएं भी निश्चय ही वस्तु की महत्व-प्रतिष्ठा करती हैं। यहाँ तक कि रस के प्रसंग में भी जो मूलतः आत्मपरक है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी का संयोजन बहुत कुछ वस्तुगत ही बन गया है क्योंकि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी सभी की तो सीमा-रेखाएं निश्चित कर दी गयी हैं। आधुनिक युग में स्वयं शंकुलजी ने काव्य-विषय की गरिमा को महत्व दिया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी यह सिद्धान्त मान्य रहा है। वहाँ भी अरस्तू से लेकर मैथ्यू आरनल्ड तक 'महान विषय-वस्तु (ग्रेट थीम्स)' का बड़ा महत्व रहा है। बीच-बीच में व्यक्तिपरक दृष्टिकोण भी उतने ही उद्घोष के साथ उत्तीर्ण हुआ है—प्राचीनों में लांजाइनस और परवर्ती विचारकों में रुसो, स्विनबर्न, और इथर अर्वाचीनों में क्रोचे आदि ने वस्तु का विरोध किया है—क्रोचे ने तो इसका एकांत निषेध ही कर दिया है। परन्तु वस्तु-समर्थकों का

स्वर भी शीघ्र नहीं रहा और बहुमत शताब्दियों तक उनका ही रहा है। दीनवी शताब्दी में इलियट ने अनिश्चितवाद में खीन कर काव्य में कवि के कर्तृत्व को ही मानने में इन्कार कर दिया। वे कवि को केवल माध्यम मानते हैं कर्ता नहीं। "मजल कवि होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनकी मानसिक शक्ति भी समृद्ध हो—आवश्यकता इस बात की है कि उनकी मन अधिक से अधिक भावों और संवेदनाओं का अधिक से अधिक मजल माध्यम बन सके। X X X कलामृज्जन की इस प्रेरणा के समय जो मनस्त्व होता है, उसमें कवि के व्यक्तित्व का कोई सम्बन्ध नहीं है—इस मनस्व प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व सर्वथा पृथक् एवं निर्विकार रहता है जैसा किनी किनी रामायनिक क्रिया में होता है। उदाहरण के लिए आर्किमिडिज और मत्कर डायोक्नेइड ने भरे किनी क्लरे में अगर आप प्लेटोन के एक तन्तु टाल दें तो वे दोनों तो मत्कर एन्डि में परिवर्तित हो जाएंगे, परन्तु प्लेटोन के तन्तु में किनी प्रकार का विकार नहीं आया। कवि का मन इसी प्लेटोन तन्तु के समान है जो उसकी अनुभूतियों को प्रभावित और मनस्वि करता हुआ स्वयं निर्विकार रहता है।" (परम्परा और वैयक्तिक प्रतिभा, पृ० १८)।

उपर्युक्त उद्धरण में स्पष्ट है कि इलियट काव्य में कवि के व्यक्तित्व का किसी प्रकार का योगदान नहीं मानते। वे उसे सर्वथा तटस्थ मानते हैं। वे कर्तृत्व का एकान्त निषेध तो नहीं करते, किन्तु कवि का सक्रिय कर्तृत्व उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उनकी मान्यता है कि मृज्जन-प्रेरणा के प्रभाव में भावों और संवेदनों के सम्बन्ध का नाम ही काव्य-रचना है। किन्तु यह सम्बन्ध कवि की स्पष्ट क्रिया नहीं है, यह तो मृज्जन-प्रेरणा के प्रभाव में आप घटित हो जाता है।

इन पक्ष में इलियट अकेले नहीं हैं—मनोविज्ञान-शास्त्र के युग जैसे मेरावी युग-प्रवर्तक आचार्य उनके साथ हैं। युग भी एक हमारे मार्ग में इसी सम्बन्ध पर पहुँचे हैं :

एक बार फिर, आत्मा की आदिम अवस्था में प्रवेश करने पर ही कला के मृज्जन और उसके प्रभाव का रहस्य प्राप्त होता है, क्योंकि इस अवस्था में अनुभव-कर्ता व्यक्ति न होकर सम्पत्ति ही होती है / X X । इसी कारण महान कला वस्तुपक्ष और अव्यक्तित्व होती है, यद्यपि वह हमारे अन्तर्गत के भावों को संतुष्ट कर देती है। और इसी कारण कवि का व्यक्तित्व उसकी कला के लिए अनिवार्य नहीं है—वह केवल एक (उपयोगी) माध्यम या वायु मात्र हो सकता है। अपने

जीवन में कवि एक संस्कारहीन स्वार्थरत व्यक्ति हो सकता है, अथवा भद्र नागरिक, रुग्णमना हो सकता है या मूढ़ या अपराधी—ये सभी रूप उसके अपने व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हैं किन्तु उसके कवित्व के लिए ये सभी अनावश्यक हैं ।

×

×

+

×

कलाकार तो मूलतः साधन है और अपनी कला से हीनतर है ।

प्रत्येक स्रष्टा कलाकार का व्यक्तित्व दुहरा होता है—अथवा यों कहिए कि उसमें परस्पर विरोधी गुणों का समन्वय रहता है । एक ओर वह मानव-व्यक्ति है, दूसरी ओर एक अव्यक्तिगत सृजन-प्रक्रिया । मानव-व्यक्ति रूप में वह स्वस्थ हो सकता है अथवा रुग्ण, अतएव उसके व्यक्तिगत मनोजीवन का तो वैयक्तिक रूप में विश्लेषण हो सकता है और होना चाहिए । किन्तु कलाकार के रूप में उसका अध्ययन उसकी सृजना-क्रिया द्वारा ही हो सकता है ।

(युंग : मनोविज्ञान-सम्बन्धी विचार-संग्रह पृ० १८१, १८३)

इस प्रकार शास्त्रवादी इलियट और मनोविश्लेषण-विज्ञान के आचार्य युंग दोनों के निष्कर्ष प्रायः समान ही हैं—वैसे दोनों की चिन्ताधारा भी मूलतः असमान नहीं है, दोनों ही दो भिन्न पागों से पुरातनवादी आस्तिकता पर पहुँच जाते हैं । अन्तर केवल इतना है कि शास्त्रवादी होने के कारण इलियट बीच में ही रुक जाते हैं और सृजन-प्रेरणा को एक अप्रत्याशित अनिवर्चनीय घटना मान कर छोड़ देते हैं । युंग का सिद्धान्त उन्हें और भी आगे ले जाता है । युंग का सिद्धान्त यह है कि युग-विशेष की सामूहिक आवश्यकताओं के दबाव से विशिष्ट प्रतिभासम्पन्न कवि के अन्तश्चेतन में स्थित आदिम मानव-वृत्तियाँ प्रबल वेग से सक्रिय हो उठती हैं । चेतन के साथ इनका सम्पर्क ही कला-सृजन है । अतः युंग के अनुसार कवि की अन्तश्चेतना में विद्यमान आदिम मानव-वृत्तियों की सक्रियता ही सृजन प्रक्रिया का उद्गम है । भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिपादित कवि की सवासनता युंग को इस स्थापना के निकट पहुँच जाती है । आदिम मानव वृत्तियों को ही भारतीय दर्शन में वासना का नाम दिया गया है । इस प्रसंग में युंग ने अपने विवेचन के अन्तर्गत जिस सामूहिक अनुभव (कलेक्टिव एक्सपीरियंस) का बार-बार उल्लेख किया है, हमारा साधारणीकरण भी वही ही कोई वस्तु है । अतएव अन्य प्रसंगों की भाँति यहाँ भी मेरी यह धारणा पुष्ट होती है कि भारतीय साहित्यवेत्ता शताब्दियों पूर्व साहित्य के मूल मर्मों तक पहुँच गया था—उसकी शब्दावली मात्र भिन्न थी ।

यहाँ व्यक्तित्व और कर्तृत्व का अन्तरस्पष्ट कर लेना समीचीन होगा। व्यक्तित्व मनुष्य के समग्र रूप को अपनी परिधि में बाँधे हुए है। व्यक्तित्व में उसका अचेतन और चेतन, भोक्ता तथा कर्ता रूप सभी कुछ आ जाता है। कर्तृत्व में मुख्यतः उसका कर्ता रूप ही आता है। सामान्य रूप से कर्तृत्व अपने आप में स्वतन्त्र, कोई यान्त्रिक क्रिया नहीं है—उसके पीछे भी कवि के चेतन-अचेतन तथा भोक्ता रूपों की प्रेरणा निश्चय ही वर्तमान रहती है, फिर भी उसमें चेतन तथा सचेष्ट क्रिया का ही प्राधान्य है। कवि के व्यक्तित्व और कर्तृत्व मात्र में यही अन्तर है। काव्य को कवि के व्यक्तित्व का प्रतिफलन मानने का अर्थ यह हुआ कि कवि अपने जीवन के अनुभवों को—अनुभूत घटनाओं और तथ्यों को—चेतन और अचेतन के राग-विरागों को काव्य में अभिव्यक्त करता है : उसकी कृति आत्मनिव्यक्ति है। काव्य-निबद्ध भाव अथवा अनुभूतियाँ उसकी स्वानुभूति से सम्बद्ध हैं। अर्थात् कवि के भोक्ता और लब्धा दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 'प्रत्येक काव्य-कृति एक आत्मकथा है'। अथवा 'कृति के पीछे कर्ता का व्यक्तित्व निहित रहता है'—इस प्रकार के वाक्यों का यही अर्थ है। कर्तृत्व के लिए यह सब आवश्यक नहीं है। किन्ती काव्य का कर्ता उसमें निबद्ध सामग्री का—अर्थात् अनुभूतियों और तथ्यों का भोक्ता भी हो यह आवश्यक नहीं है, ऐसा प्रायः होता भी नहीं है। यह दूसरा पक्ष है। जो काव्य में कवि का कर्तृत्व मात्र मानते हैं उनका यही मत है। भारतीय काव्यशास्त्र सामान्य रूप में कवि के कर्तृत्व को इसी रूप में ग्रहण करता है, वह कवि को सवासन तो अवश्य मानता है पर कवि के भोक्ता और लब्धा दोनों में तादात्म्य नहीं मानता। किन्तु साथ ही वह कवि को माध्यम मात्र भी नहीं मानता; कवि अपनी प्रतिभा, निपुणता तथा अभ्यास के बल पर काव्य की रचना करता है। काव्य कवि की सचेष्ट क्रिया है जिसको वह उपर्युक्त तीन गुणों के द्वारा सफलपूर्वक सम्पादित करता है। इलियट एक पक्ष और और आगे बढ़ जाते हैं, वे कवि को माध्यम मात्र मान कर उसे सचेष्ट कर्तृत्व से भी वंचित कर देते हैं। उनकी मान्यता है कि सृजन-प्रेरणा के प्रभाव में भावों और संवेदनों के समंजन-रूप में काव्य-रचना आपसे आप घटित हो जाती है; कवि का व्यक्तित्व इस समंजन का माध्यम मात्र है, कर्ता नहीं है। युंग भी मनोविज्ञान के आधार पर प्रायः इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं।

इस विषय में कुन्तक की स्थिति क्या है ? स्पष्ट है कि कुन्तक कवि को केवल माध्यम मात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कवि के कर्तृत्व की निम्नलिखित शक्तियों में घोषणा की है। परन्तु, कर्तृत्व ने उनका अभिप्राय केवल कवि की सक्रियता मात्र से है अथवा वे काव्य को कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी

जीवन में कवि एक संस्कारहीन स्वार्थरत व्यक्ति हो सकता है, अथवा भद्र नागरिक, रुग्णमना हो सकता है या मूढ़ या अपराधी—ये सभी रूप उसके अपने व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हैं किन्तु उसके कवित्व के लिए ये सभी अनावश्यक हैं ।

× × + ×

कलाकार तो मूलतः साधन है और अपनी कला से हीनतर है ।

प्रत्येक स्रष्टा कलाकार का व्यक्तित्व दुहरा होता है—अथवा यों कहिए कि उसमें परस्पर विरोधी गुणों का समन्वय रहता है । एक ओर वह मानव-व्यक्ति है, दूसरी ओर एक अव्यक्तिगत सृजन-प्रक्रिया । मानव-व्यक्ति रूप में वह स्वस्थ हो सकता है अथवा रुग्ण, अतएव उसके व्यक्तिगत मनोजीवन का तो वैयक्तिक रूप में विश्लेषण हो सकता है और होना चाहिए । किन्तु कलाकार के रूप में उसका अध्ययन उसकी सृजना-क्रिया द्वारा ही हो सकता है ।

(युंग : मनोविज्ञान-सम्बन्धी विचार-संग्रह पृ० १८१, १८३)

इस प्रकार शास्त्रवादी इलियट और मनोविश्लेषण-विज्ञान के आचार्य युंग दोनों के निष्कर्ष प्रायः समान ही हैं—वैसे दोनों की चिन्ताधारा भी मूलतः असमान नहीं है, दोनों ही दो भिन्न मार्गों से पुरातनवादी आस्तिकता पर पहुँच जाते हैं । अन्तर केवल इतना है कि शास्त्रवादी होने के कारण इलियट बीच में ही रुक जाते हैं और सृजन-प्रेरणा को एक अप्रत्याशित अनिर्वचनीय घटना मान कर छोड़ देते हैं । युंग का सिद्धान्त उन्हें और भी आगे ले जाता है । युंग का सिद्धान्त यह है कि युग-विशेष की सामूहिक आवश्यकताओं के दबाव से विशिष्ट प्रतिभासम्पन्न कवि के अन्तश्चेतन में स्थित आदिम मानव-वृत्तियाँ प्रबल वेग से सक्रिय हो उठती हैं । चेतन के साथ इनका सम्पर्क ही कला-सृजन है । अतः युंग के अनुसार कवि की अन्तश्चेतना में विद्यमान आदिम मानव-वृत्तियों की सक्रियता ही सृजन प्रक्रिया का उद्गम है । भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिपादित कवि की सवासनता युंग की इस स्थापना के निकट पहुँच जाती है । आदिम मानव वृत्तियों को ही भारतीय दर्शन में वासना का नाम दिया गया है । इस प्रसंग में युंग ने अपने विवेचन के अन्तर्गत जिस सामूहिक अनुभव (क्लेक्टव एक्सपीरियंस) का बार-बार उल्लेख किया है, हमारा साधारणीकरण भी वही ही कोई वस्तु है । अतएव अन्य प्रसंगों की भाँति यहाँ भी मेरी यह धारणा पुष्ट होती है कि भारतीय साहित्यवेत्ता शताब्दियों पूर्व साहित्य के मूल मर्मों तक पहुँच गया था—उसकी शब्दावली मात्र भिन्न थी ।

यहां व्यक्तित्व और कर्तृत्व का अन्तरस्पष्ट कर लेना समीचीन होगा। व्यक्तित्व मनुष्य के समग्र रूप को अपनी परिधि में बाँधे हुए है। व्यक्तित्व में उसका अचेतन और चेतन, भोक्ता तथा कर्ता रूप सभी कुछ आ जाता है। कर्तृत्व में मुख्यतः उसका कर्ता रूप ही आता है। सामान्य रूप से कर्तृत्व अपने आप में स्वतन्त्र, कोई यान्त्रिक क्रिया नहीं है—उसके पीछे भी कवि के चेतन-अचेतन तथा भोक्ता रूपों की प्रेरणा निश्चय ही वर्तमान रहती है, फिर भी उसमें चेतन तथा सचेष्ट क्रिया का ही प्राधान्य है। कवि के व्यक्तित्व और कर्तृत्व मात्र में यही अन्तर है। काव्य को कवि के व्यक्तित्व का प्रतिफलन मानने का अर्थ यह हुआ कि कवि अपने जीवन के अनुभवों को—अनुभूत घटनाओं और तथ्यों को—चेतन और अचेतन के राग-विरागों को काव्य में अभिव्यक्त करता है : उसकी कृति आत्माभिव्यक्ति है। काव्य-निबद्ध भाव अथवा अनुभूतियाँ उसकी स्वानुभूति से सम्बद्ध हैं। अर्थात् कवि के भोक्ता और स्रष्टा रूपों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 'प्रत्येक काव्य-कृति एक आत्मकथा है'। अथवा 'कृति के पीछे कर्ता का व्यक्तित्व निहित रहता है'—इस प्रकार के वाक्यों का यही अर्थ है। कर्तृत्व के लिए यह सब आवश्यक नहीं है। किसी काव्य का कर्ता उसमें निबद्ध सामग्री का—अर्थात् अनुभूतियों और तथ्यों का भोक्ता भी हो यह आवश्यक नहीं है, ऐसा प्रायः होता भी नहीं है। यह दूसरा पक्ष है। जो काव्य में कवि का कृत्तृत्व मात्र मानते हैं उनका यही मत है। भारतीय काव्यशास्त्र सामान्य रूप में कवि के कर्तृत्व को इसी रूप में ग्रहण करता है, वह कवि को सवालन तो अवश्य मानता है पर कवि के भोक्ता और स्रष्टा रूपों में तादात्म्य नहीं मानता। किन्तु साथ ही वह कवि को माध्यम मात्र भी नहीं मानता; कवि अपनी प्रतिभा, निपुणता तथा अन्यास के बल पर काव्य की रचना करता है। काव्य कवि की सचेष्ट क्रिया है जिसको वह उपर्युक्त तीन गुणों के द्वारा सफलपूर्वक सम्पादित करता है। इलियट एक पग और और आगे बढ़ जाते हैं, वे कवि को माध्यम मात्र मान कर उसे सचेष्ट कर्तृत्व से भी वंचित कर देते हैं। उनकी मान्यता है कि सृजन-प्रेरणा के प्रभाव में भावों और संवेदनों के समंजन-रूप में काव्य-रचना आपसे आप घटित हो जाती है; कवि का व्यक्तित्व इस समंजन का माध्यम मात्र है, कर्ता नहीं है। युंग भी मनोविज्ञान के आधार पर प्रायः इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं।

इस विषय में कुन्तक की स्थिति क्या है ? स्पष्ट है कि कुन्तक कवि को केवल माध्यम मात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कवि के कर्तृत्व की निरन्तर शब्दों में घोषणा की है। परन्तु, कर्तृत्व से उनका अभिप्राय केवल कवि की सक्रियता मात्र से है अथवा वे काव्य को कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी

ग्राह्य :—

ग्राह्य का अर्थ है निपुणता तथा शिक्षाभ्यास आदि द्वारा सम्पादित । यह रूप सहज वस्तु से भिन्न है क्योंकि सहज वस्तु जहाँ प्रचलन रूप से प्रकृत और स्वाभाविक होती है—उसके धर्म सहजात होते हैं, वहाँ ग्राह्य वस्तु कविकौशल-जन्य, दूसरे शब्दों में, उत्पन्न होती है—आधुनिक आलोचनाशास्त्र की शब्दावली में उसे 'कल्पित' कहेंगे । ग्राह्य वस्तु के विषय में अपने आशय को और स्पष्ट करते हुए कुन्तक ने लिखा है कि ग्राह्य वस्तु भी कोई एकान्त काल्पनिक वस्तु नहीं होती ।— वह सत्ता मात्र से प्रतिभासित रहती है : कवि अपने कौशल के द्वारा उसमें कुछ अलौकिक शोभातिशय की उद्भावना या आधान कर देता है जिससे उसका सत्ता मात्र से प्रतीत हो न वाला मूलरूप आच्छादित हो जाता है और वह लोकोत्तर सौन्दर्य से सम्पन्न एक नया ही रूप धारण कर लेती है ।

कुन्तक का अभिप्राय स्पष्ट शब्दों में यह है : ग्राह्य वस्तु का अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई वास्तविक अस्तित्व होता हो नहीं और स्वर्णलता की तरह कवि अपनी कल्पना में से उसे उद्गम कर रख देता है । ग्राह्य वस्तु का भी अस्तित्व निश्चय ही होता है—परन्तु वह सामान्यतः सत्ता मात्र से प्रतिभासित रहता है अर्थात् उसकी सत्ता तो रहती है किन्तु उसमें कोई आकर्षण नहीं रहता । कवि उसके अनेक धर्मों में से कतिपय विशिष्ट धर्मों की प्रतिरंजित कर इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उसका वास्तविक रूप छिप जाता है और एक नवीन लोकोत्तर रूप प्राप्त हो जाता है—लोकोत्तर इस लिए कि विशेष धर्मों की प्रतिरंजना के कारण उसका रूप सामान्य वस्तुओं से भिन्न हो जाता है । यही वस्तु का ग्राह्य रूप है—इसी रूप में वह सहज न होकर उत्पन्न या कल्पित होती है । परन्तु यह 'उत्पन्न' या 'आहरण' निरंकुश नहीं हो सकता—अपने ग्राह्य रूप में भी वह स्वाभाविक होना चाहिए, कौतुक मात्र नहीं ।

स्वभावव्यतिरेकेण वस्तुमेव न युज्यते ।

वस्तु तदहित यस्मात् निरुपास्यं प्रसज्यते ॥१, २२॥

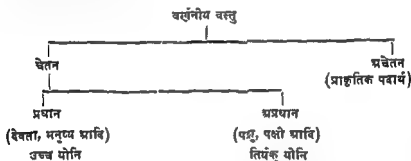
अर्थात् स्वभाव के बिना वस्तु का वर्णन ही सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव से रहित वस्तु कुछ असत्कल्प हो जाती है ।

ग्राह्य वस्तु के विषय में कुन्तक का स्पष्ट मत है कि वह अर्थात्कार से भिन्न है—इस लिए उसके अनेक प्रकार के भेदों द्वारा पदार्थों का वर्णन

बहुत विस्तृत हो जाता है। यद्यपि रस, स्वभाव, आदि सब के वर्णन में कवि का कौशल हो प्राणभूत है, फिर भी विशेष रूप से कवि-कौशल के अनुग्रह के बिना आहार्य वस्तु में नाम मात्र को भी वैचित्र्य नहीं हो सकता।^१

वस्तु के अन्य भेद —

प्राये चलकर कुन्तक ने वर्णनीय वस्तु के कुछ और भेद किये हैं। स्वभाव और औचित्य से सुन्दर चेतन और अचेतन पदार्थों का स्वरूप दो प्रकार का कहा गया है। उनमें से पहला भेद अर्थात् चेतन देवता आदि (उच्च योनि) से लेकर सिंह आदि (तिर्यक् योनि) तक प्रधान तथा अप्रधान रूप से दो प्रकार का होता है।

इस प्रकार देव तथा मानव-जीवन काव्य का मुख्य विषय है और पशु-पक्षी-जीवन गौण विषय है। पशु-पक्षी—सिंह आदि तिर्यक् योनि के जीवों के वर्णन में जाति-स्वभाव प्रमाण है। प्रत्येक जीव का अपना अपना जाति-स्वभाव होता है—कुशल कवि सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर यथावत् चित्रण करता हुआ अपने वर्णन को सहृदय के लिए आह्लादकारी बना देता है। अचेतन के अन्तर्गत प्राकृतिक पदार्थों तथा वृक्षों का वर्णन आता है। काव्य-परम्परा के अनुसार कुन्तक ने इन्हे रस के उद्दीपन माना है,^१ परन्तु फिर भी इनके सहज सौन्दर्य के प्रति वे उदासीन नहीं हैं, उनकी स्वाभाविक शोभा का कुन्तक ने अत्यन्त उच्छ्वासपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। इस प्रकार सामान्य रूप से काव्य वस्तु के दो भेद हुए—१. स्वभाव-प्रधान और १. रस-प्रधान : तदेव विधे स्वभाव-प्रधान्येन, रस प्रधान्येन द्विप्रकारः।^२ इन रूपों

१. हिन्दी व० जीवित ३।८ वृत्ति

२. हिन्दी व० जीवित ३।१० वृत्ति।

के प्रतिरिक्त धर्म, ग्रन्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ-चतुष्टय की सिद्धि के उपाय भी काव्य-वस्तु के अन्तर्गत आते हैं। इन उपायों से तात्पर्य उन सभी मानव-व्यापारों तथा अन्य प्राणियों के भी किया-कलान से है जो धर्म, ग्रन्थ, काम, मोक्ष के अनुष्ठान में उपदेश-परक रूप से सहायक होते हैं। आधुनिक शब्दावली में इन्हें नैतिक व्यापार कहेंगे : कुन्तक ने इस प्रसंग में कादम्बरी इत्यादि में वर्णित सूत्रक आदि राजाओं तथा शुकनास आदि मंत्रियों के चरित्रों को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त वस्तु-विवेचन के अनुसार यद्योक्ति-सिद्धान्त में काव्य-वस्तु के तीन प्रकार हैं : १. स्वभाव-प्रधान, २. रस-प्रधान और ३. नीति-प्रधान। जो पदार्थ अपनी सहज शोभा के कारण वर्णनीय होते हैं वे स्वभाव-प्रधान वस्तु के अन्तर्गत आते हैं; मानव हृदय की वृत्तियों का वर्णन मूलतः दूसरे वर्ग के अन्तर्गत आता है; और, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नीति-वर्णन तीसरे वर्ग में आता है। नवीन आलोचनाशास्त्र की शब्दावली में इन्हें ही क्रमशः प्राकृत तत्त्व, रागात्मक तत्त्व तथा नैतिक (बौद्धिक) तत्त्व के नाम से अभिहित किया गया है, और आधुनिक काव्यशास्त्र के अनुसार ये ही विषय-वस्तु के तीन-मूलभूत तत्त्व हैं।

इस प्रकार कुन्तक ने वस्तु का विभाग दो दृष्टियों से किया है—१. कवि की दृष्टि से, २. सहृदय की दृष्टि से। सहज और आहार्य भेदों का आधार कवि की सर्वना है, और स्वभाव-प्रधान, रस-प्रधान तथा नीति-प्रधान का आधार सहृदय की ग्रहण-प्रतिक्रिया है : पहले रूप से सहृदय प्रत्यभिमान का आनन्द ग्रहण करता है, दूसरे से रस और तीसरे से उपदेश तथा सद्मान। पहले विभाग का आधार है—कवि जैसा उसे प्रस्तुत करता है। दूसरे विभाग का आधार है—गठक जैसा उसे ग्रहण करता है।

काव्य-विषय के सम्बन्ध में कुन्तक की दो मान्यताएँ

कुन्तक ने इस प्रसंग में दो स्थापनाएँ की हैं : (१) काव्य का विषय स्वभाव से रमणीय होना चाहिए। मूलतः कविकौशल पर आधिपत्य होने पर भी काव्य-वस्तु के धर्म सहृदय-प्राज्ञादिकारी होने चाहिए। (२) प्रकृति का वर्णन काव्य में मूलतः रस या उद्बोधक होता है।

काव्य विषय की समशीलता

ये दोनों मान्यताएँ विवादास्पद हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आलोचकों का एक वग ऐसा है जिनके मत से कोई भी विषय काव्योचित हो सकता है। बिस्टर ह्यूगो ने स्पष्ट लिखा है कि कवि क्या कहता है यह महत्वपूर्ण नहीं है—कैसे कहता है इसका महत्व है। गॉबट 'कुछ नहीं' पर धन्य-रचना करने का स्वप्न देखते थे। अभिव्यज्जनावादियों ने तो काव्य-विषय की पृथक् कल्पना को ही निरर्थक माना है—श्रोत्र के अनुसार काव्य-वस्तु का सौन्दर्य अभिव्यज्जना के सौन्दर्य से अभिन्न है। इसके विपरीत धरस्तु से लेकर आनन्द तक अनेक आचार्यों का दूसरा वग भी है जो वस्तु के सौन्दर्य को सत्काव्य के लिए अनिवार्य मानता है। इनके अनुसार काव्य का—सौन्दर्य मूलतः वस्तु के सौन्दर्य पर निर्भर रहता है। ध्रुव विषय महान काव्य का—ध्रुव विषय सुन्दर काव्य का आशय नहीं बन सकता। हिन्दी में भी उपर्युक्त दोनों मतों की अनुगूँज मिलती है

ललित कला कुम्भित कुम्भ जग का जो रूप कर निर्माण ।

(युगवाणी—पत)

सामान्यतः तो सुकुमार विषय का चयन पत जो की कविता का मुख्य गुण रहा है परन्तु उनके परिवर्तित दृष्टिकोण की यह अभिव्यक्ति काव्य के तथाकथित सुन्दर अथवा अभिजात विषयों को अमान्य घोषित करती हुई, काव्य अथवा ललित कला की सिद्धि इसी में मानती है कि वह कुरूप को रूप प्रदान कर दे। अर्थात् सौन्दर्य वस्तुतः कवि के हृदय में बसता है—वह अपने हृदयगत सौन्दर्य के द्वारा ध्रुव को भी सुन्दर बना देता है। रवि ठाकुर की एक प्रसिद्ध कविता है जिसका आशय यह है कि तुम्हारे विभिन्न प्रयोगों की छवि मेरी भावनाओं के हो राग से रञ्जित है। यह दृष्टिकोण वास्तव में पाश्चात्य दशन की प्रत्यक्षवादी^१ चिन्ताधारा का प्रोत्साहन है जिसके अनुसार वस्तु भाव की प्रतिच्छाया मात्र है दूसरे शब्दों में सौन्दर्य की स्थिति वृक्ष में नहीं द्रष्टा के मन में है—(ब्यूटी लाईज इन द माइन्ड ऑफ़ द बिहोल्डर) ।

इसके विपरीत द्रुक्ल जी का निम्नोक्त अभिमत है जो उतने ही निश्चय और वृद्धता के साथ व्यक्त किया गया है सौन्दर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। योरोपीय कला-समीक्षा की यह एक बड़ी ऊँची उड़ान या दूर की कीड़ी समझी गयी। पर वास्तव में यह भाषा के गडबडझाले के सिवा और कुछ नहीं है। जल बोरकम से पृथक् बोरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुन्दर वस्तु से

पूयक् सोन्दर्य कोई पदार्थ नहीं । (चितामणि (१) कविता क्या है—पृ० १६४) ।

अब प्रश्न यह है कि इन दोनों में से सत्य वास्तव में क्या है ? यह प्रश्न सरल नहीं है; धीरे इसका उत्तर दर्शन के क्षेत्र में भी दुर्लभ हो रहा है—इसका समाधान वस्तुतः सांख्य धीरे वेदान्त और उधर मावसं तथा हीगल भी नहीं कर पाये । तत्व-दृष्टि से अन्तिम सत्य चाहे इनमें कुछ भी हो...हम स्वयं वेदान्त और हीगल के मत को ही स्वीकार करते हैं, परन्तु दार्शनिक उलझन को बचा कर व्यावहारिक धरातल पर समन्वयवादियों ने विषय और विषयी, प्रकृति और पुरुष, अर्थ और इन्हें अर्थात् अन्तर्जगत और बहिर्जगत, वस्तु-तत्त्व और व्यक्ति-तत्त्व के सामंजस्य को ही श्रेयस्कर माना है । कुन्तक भी इसी सामंजस्य के पक्ष में हैं : उनके सिद्धान्त में व्यक्ति-तत्त्व और वस्तु-तत्त्व का समन्वय है । सोन्दर्य को वक्रता-निष्ठ मान कर उन्होंने वस्तु-तत्त्व की प्रतिष्ठा की है क्योंकि वक्रता निश्चय ही रूपगत है, और उधर वक्रता को मूलतः कवि-व्यापार-जन्य मान कर व्यक्ति-तत्त्व को सिद्ध किया है । प्रस्तुत प्रसंग में भी एक ओर जहाँ वे स्वभाव-रमणीय विषय के चयन के लिए आग्रह करते हैं, वहाँ दूसरी ओर उसके सोन्दर्य का उद्घाटन पूर्णतः कवि-प्रतिभा पर आश्रित मानते हैं । स्वभाव-रमणीय पदार्थ से अभिप्राय ऐसे पदार्थ से है जिसमें संस्कारवश मानव मन अधिक रमता है : आरम्भ में सम्भवतः यह रमणीयता व्यक्तिनिष्ठ ही रही होगी किन्तु संचित संस्कारों के परिणामरूप वह वस्तुनिष्ठ प्रतीत होने लगी है । परन्तु इस वस्तुनिष्ठ सोन्दर्य के भी उद्घाटन की आवश्यकता होती है, जो कवि की प्रतिभा का कार्य है ।—इस प्रकार दोनों पक्षों का—वस्तु और व्यक्ति का—समन्वय हो जाता है । कुन्तक ने यही किया है ।

प्रकृति का रस के उद्दीपन रूप में वर्णन

कुन्तक ने प्रकृति को मूलतः रस के उद्दीपन रूप में ही वर्णनीय माना है । 'अमृश्य चेतन और बहुत-से जड़ पदार्थों का भी रस के उद्दीपन की सामर्थ्य के कारण वर्णन से मनोहर स्वरूप भी कवियों की वर्णना का दूसरे प्रकार का विषय होता है ।' ३।८ । आधुनिक हिन्दी आलोचना में इस प्रश्न पर आचार्यों का प्रायः एकमत है कि प्रकृति रस का उद्दीपन मात्र नहीं है । शुक्ल जो इस मत के सब से प्रबल समर्थक थे । उनका सहज प्रकृति-प्रेम और उधर चित्रकला के साथ उनका आरम्भिक सम्पर्क यह सहन नहीं कर सकता था कि प्रकृति का उपयोग रति आदि भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए ही किया जाए । रीतिकाल में इस प्रकृति का स्थलन उपर्युक्त सिद्धान्त की असफलता का प्रमाण दे चुका था । अतएव उन्होंने भारत के

वात्मोक्ति तथा कालिदास और यूरोप के अनेक प्रकृति-कवियों के प्रकृति-वर्णनों के साक्ष्य पर शास्त्रीय परम्परा के विरुद्ध प्रकृति को काव्य का आलम्बन ही घोषित नहीं किया, वरन् उसके साक्षात् दर्शन में भी रस का परिपाक माना : और इसके लिए हो कदाचित् उन्हें अपनी यह नवीन स्थापना करनी पड़ी कि रस हृदय की मुत्तावस्था का नाम है। किन्तु शुक्ल जी की स्थापना भी विवाद-मुक्त नहीं है। इसमें सदेह नहीं कि केवल रति आदि भावों को उद्बोधित करने के लिए प्राकृतिक दृश्यो अथवा पदार्थों का उपयोग अत्यन्त परिसीमित दृष्टिकोण का परिचायक है— और रीति युग अथवा उससे भी पहले सस्कृत काव्य के ह्रास-काल के भृगार-चित्रों में उसका जो रूप रूप सामने आया वह वास्तव में प्रकाशोचित ही था। इसमें भी सदेह नहीं कि प्रकृति का सौन्दर्य प्रत्यक्ष रूप में मानव-मन में स्फूर्ति और उत्साह—विस्मय, भोज स्फूर्ति, गाम्भीर्य आदि का संचार करता है और इन सबकी समजित प्रतिक्रिया सात्त्विक आनन्द रूप ही होती है, परन्तु क्या इस प्रकार के आनन्द को रस-परिपाक कहा जा सकता है ? शुक्ल जी ने वासना-मुक्त, निर्वैयक्तिक, राग द्वेष से शुद्ध आनन्द को रस माना है। उनका तर्क यह है कि जिस प्रकार कला अथवा काव्य-जन्य आनन्द वैयक्तिक राग-द्वेष से मुक्त एक प्रकार का निर्वैयक्तिक सात्त्विक आनन्द होता है इसी प्रकार प्राकृतिक सौन्दर्य से उद्भूत आनन्द भी एक प्रकार का विशद भाव है जो वैयक्तिक लिप्ता से मुक्त होता है। परन्तु यह रस-कल्पना शास्त्रीय परम्परा के अनुकूल नहीं है—सस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार रस मानसिक विशदता मात्र नहीं है वह स्थायी भाव को चरम उद्दीप्ति या परिपाक है। स्थायी भाव अपनी चरम उत्कट अवस्था में निर्वैयक्तिक हो जाता है—यह प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। उदाहरण के लिए एक इन्द्रिय की परितृप्ति अपनी चरम परिणति में समग्र चेतना की निर्विशिष्ट अनुभूति हो जाती है, इसी प्रकार एक भाव विशेष का आस्वाद अपनी अत्यन्त उत्कट अवस्था में भाव मात्र का निर्विशिष्ट आस्वाद बन जाता है—जो केवल आनन्द रूप है। अतएव भारतीय रस की स्थिति उत्कट आस्वाद की अत्यन्त भावात्मक स्थिति है, हृदय की मुत्तावस्था मात्र नहीं है। इस दृष्टि से शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस के अनुभूत्यात्मक रूप में शास्त्रीय रस के अनुभूत्यात्मक रूप की अपेक्षा आनन्द की मात्रा कम है। और इसके लिए शुक्ल जी का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण उत्तरदायी है जो पूर्ण तन्मयता में बाधक होता है। इसीलिए शुक्ल जी रस को आलम्बन-प्रधान मानते हैं : और यही उनके द्वारा प्रतिपादित 'प्रकृति की रसात्मक अनुभूति' का भी रहस्य है।

अब कुन्तक के पक्ष (शास्त्रीय पक्ष) और शुक्ल जी के पक्ष, अर्थात्

प्रकृति के आलम्बनत्व और उद्दीपनत्व का सापेक्षिक विवेचन कीजिए। प्रकृति के सौन्दर्य का वर्णन निश्चय ही आह्लादकारी होता है; कवि को अथवा कवि-निबद्ध पात्र को आश्रय मान कर प्रकृति की शोभा को उसके रति भाव का आलम्बन माना जा सकता है और रस-प्रक्रिया की शास्त्रीय व्यवस्था हो सकती है—शुक्ल जो ने अपने निबन्ध में यही व्याख्या प्रस्तुत भी की है। परन्तु यहाँ एक दोष रह जाता है : क्या प्रकृति के प्रति वास्तव में रति भाव उत्कट अवस्था में उद्बुद्ध हो सकता है ? हमारी धारणा है कि उषा और ज्योत्स्ना आदि का सौन्दर्य मन में उत्साह, स्फूर्ति का संचार तो कर सकता है किन्तु उतना तीव्र उन्मुखीभाव (रति) जागृत नहीं कर सकता जितना कि मानव-सौन्दर्य विशेषकर इष्ट व्यक्ति का सौन्दर्य। इसका मनोवैज्ञानिक कारण स्पष्ट है। भाव का पूर्ण परिपोष वस्तु से नहीं भाव से होता है—उन्मुखीभाव प्रत्युन्मुखीभाव को अपेक्षा करता है :

इस भावनरे मानव उर को चाहिए भाव ।

रसशास्त्र में आलम्बन के अनुभाव आदि को इसी दृष्टि से उद्दीपन माना गया है; और ये उद्दीपन अन्य उद्दीपनों को अपेक्षा कहे अधिक प्रबल हैं। आचार्य शुक्ल का आलम्बनवाद यहाँ आकर कमजोर पड़ जाता है। आलम्बन की वस्तुगत सत्ता पर शुक्ल जो इतना अधिक बल देते हैं कि उनका विवेचन मनोवैज्ञानिक न रह कर नैतिक हो जाता है। रस मूलतः भाव का व्यापार है, वस्तु भी उसमें भावपरक होकर ही अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है। अतएव आलम्बन का भावपरक तथा भावात्मक रूप ही वस्तुतः रस-परिपाक के लिए अधिक उपयोगी है। जिन कवियों ने प्रकृति को ही आलम्बन माना है, उनको भी इसीलिए अनिवार्यतः उस पर चेतना का आरोप करना पड़ा है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में उपयोग इसी दृष्टि से सार्वक है—इसीलिए भारतीय रसशास्त्र में प्रकृति के आलम्बनत्व की अपेक्षा उद्दीपनत्व पर ही अधिक जोर दिया गया है, और वह अनुचित नहीं, है कम से कम इतना अनुचित नहीं है जितना शुक्ल जी ने माना है। संस्कृत के ह्रास-काल अथवा रीति युग के हीनतर कवियों ने प्रकृति का हृद् उपभोग-नामघो के रूप में जो प्रकाश-व्योचित उपयोग किया है उसका उत्तरदायित्व इस सिद्धान्त पर नहीं है : उन रस-क्षोभ कवियों ने तो प्रेम और नारी-सौन्दर्य को भी हृद् उपभोग-नामघो बना दिया है : इनका वर्णन भी वहाँ काव्यानन्द की अपेक्षा इन्द्रियानन्द ही अधिक दे सकता है।

शुक्ल ने अचेतन काव्य-वस्तु अर्थात् प्रकृति को इसी दृष्टि से, रस-शास्त्र की परम्परा के अनुसार, उद्दीपन रूप में वर्णनीय माना है।

प्रकरण-वक्ता

प्रकरण-वक्ता की परिभाषा को कुन्तक विशेष स्पष्ट नहीं कर सके : जहाँ अपने अभिप्राय को अभिव्यक्त करने वाली और अपरिमित उत्साह के व्यापार से शोभायमान व्यवहर्ताओं (कवियों) की प्रवृत्ति होती है वहाँ; और प्रारम्भ से ही निःशक रूप से उठने या उठाने की इच्छा होने पर (अर्थात् जहाँ प्रारम्भ से ही निर्भय होकर अपने अथवा अपनी रचना को उठाने की अदम्य इच्छा हो, वहाँ) वह प्रकरण-वक्ता निस्सीम होकर प्रकाशित हो उठती है। व० ज० ४।१-२।

यह वाक्य अधिक स्वच्छ नहीं है, वृत्ति के खण्डान्वय से यह और भी उलझ जाता है, परन्तु कुन्तक के धादाय में कोई भ्रान्ति नहीं है। उनका अभिप्राय यह है कि सृजन के उत्साह से प्रेरित होकर जब अपने वस्तु-वर्णन में जो अपूर्व उत्कर्ष उत्पन्न करता है वह प्रकरण-वक्ता है। भागे चलकर कुन्तक ने भेद-प्रभेदों का इतना विशद निरूपण किया है कि प्रकरण-वक्ता का स्वरूप सर्वथा स्पष्ट हो जाता है।

प्रकरण का अर्थ कुन्तक के शब्दों में है - प्रबन्ध का एक देश अर्थात् कथा का एक प्रसंग :—प्रबन्धस्यैकदेशाना...। (हिन्दी व० जो० परिशिष्ट ४।५)। समग्र कथाविधान का नाम प्रबन्ध है और उसके अग अथवा प्रसंग का नाम प्रकरण है। प्रकरण पर आधित, अथवा प्रकरण में निहित काव्य-चमत्कार का नाम प्रकरण-वक्ता है। जहाँ प्रसंग विशेष के उत्कर्ष से सम्पूर्ण प्रबन्ध उज्ज्वल हो उठता है, वहाँ प्रकरण-वक्ता होती है। अर्थात् सम्पूर्ण प्रबन्ध को दीप्त करने वाला प्रबन्ध के एक देश का चमत्कार प्रकरण-वक्ता के नाम से अभिहित होता है।

प्रकरण वक्ता के सामान्य रूप का उदाहरण एक दो उदाहरणों द्वारा करने के उपरान्त कुन्तक ने आठ-नौ विशिष्ट भेदों का उल्लेख किया है। सामान्य रूप में स्थिति के सजीव चित्रण को ही कुन्तक ने प्रकरण-वक्ता माना है और संस्कृत के सेतुबन्ध नामक नाटक के तृतीय अंक 'अभिजात जानकी' से एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें सेनापति नील की प्रेरक उक्ति के परिणाम-स्वरूप वानरों के आन्दोलन का सजीव चित्रण है। यहाँ प्रकरण-वक्ता की परिधि अत्यन्त सीमित है।—इसके आगे आठ-नौ विशिष्ट भेदों का वर्णन इस प्रकार है :—

१ भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना

जहाँ किसी ऐसी भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना की जाए जो पात्रों के चरित्र

का उत्कर्ष करती हो, वहाँ प्रकरण-वक्रता का प्रथम भेद उपलब्ध होता है : उदाहरण के लिए रघुवंश के पंचम सर्ग में रघु और कौत्स का संवाद । इस प्रसंग का सारांश यह है :—वरन्तु मुनि के शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए महाराज रघु के पास १४ कोटि द्रव्य मांगने आये । किन्तु उससे पूर्व हो रघु विश्वजित् नामक याग सम्पन्न कर चुके थे और उनके पास मिट्टी के पात्रों के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रह गया था । कौत्स मुनि को जब यह ज्ञात हुआ तो वे राजा को आशोर्वाद देकर जाने सगे । किन्तु राजा को इस प्रकार बाह्यण का विमुख होकर लौटना असह्य प्रतीत हुआ और वे कुबेर पर चढ़ाई करने का विचार कर ही रहे थे कि कुबेर के यहाँ से आवश्यकता से कहीं अधिक द्रव्य उसी रात्रि को प्राप्त हो गया । राजा ने वह सारा धन कौत्स मुनि के समक्ष प्रस्तुत कर दिया परन्तु निस्पृह मुनि ने आवश्यकता से अधिक धनमात्र भी स्वीकार नहीं किया । साकेतवासी इन दोनों के ही व्यवहार को देखकर मुग्ध हो गये : एक ओर गुरु-दक्षिणा से अधिक दान के प्रति निस्पृह याचक था और दूसरी ओर याचक की इच्छा से अधिक दान करने वाला राजा । कालिदास ने इस भावपूर्ण स्थिति को उद्भावना से दोनों पात्रों के चरित्र का उत्कर्ष प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रबन्ध-कल्पना को और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया है । हिन्दी में भी इस प्रकार के अनेक प्रसंग उपलब्ध हो सकते हैं : उदाहरण के लिए साकेत का यह मार्मिक स्थल उद्धृत किया जा सकता है :

‘घा भाई, वह बैर भूल कर, हम दोनों समदुःखी मित्र,
भावाक्षण भर भेंट परस्पर, कर लें अपने नैत्र पवित्र ।’

हाय ! किन्तु इससे पहले ही मूर्छित हुआ निशाचर-राज,
अनु भी यह कह निरे राम से रावण ही सहृदय है आज ।

सम्पन्न-दासि के उपरांत शोक-विक्षिप्त राम युद्ध में प्रलय मचा देते हैं,— इतने ही में उनके सम्मुख कुम्भकर्ण आ जाता है और वे ‘भाई का बदला भाई ही’ कह कर उसका वध कर डालते हैं । उसी समय रावण को देख कर राम की उत्तेजना क्षण भर के लिए शांत हो जाती है और भ्रातृहिन रावण तथा अपने बीच वे एक प्रकार के शोक-सौहार्द का अनुभव करने लगते हैं । परन्तु राम रावण को घोर संवेदनायें बढ़ने भी न पाये थे कि उससे पहले ही रावण मूर्छित हो जाता है और राम भी अन्त में विह्वल होकर भूलुम्भित हो जाते हैं ।—उपर्युक्त प्रसंग राम की उबारता तथा रावण की सहृदयता का उत्कर्ष करता हुआ प्रबन्ध-विधान में एक अपूर्व प्रभाव-क्षमता उत्पन्न कर देता है ।

२ उत्पाद्य-लावण्य

इतिहास में वर्णित कथा के मार्ग में तनिक से कल्पनाप्रसूत अंश के सौन्दर्य से (उत्पाद्य लावण्य के स्पर्श मात्र से) उसका सौन्दर्य कुछ और ही हो जाता है। उत्पाद्य-लावण्य के उस स्पर्श मात्र से काव्य में इतना सौन्दर्य आ जाता है कि यह प्रकरण चरम सीमा को प्राप्त रस से परिपूर्ण होकर समस्त प्रबन्ध का प्राण सा प्रतीत होने लगता है। व० जी० ४।३-४। स्पष्ट शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि कहीं कहीं ऐतिहासिक कथावस्तु में कवि अपनी कल्पना के द्वारा कुछ ऐसे सुन्दर परिवर्तन कर देता है कि समस्त प्रबन्ध ही उनसे रसदीप्त हो उठता है। यह उत्पाद्य लावण्य अर्थात् कल्पना प्रसून मधुर उद्भावना भी प्रकरण-वक्रता का ही प्रकार-भेद है। इस उत्पाद्य-लावण्य के दो भेद हैं १ अविद्यमान की कल्पना, २ विद्यमान का सशोधन।

प्रथम रूप —अविद्यमान की कल्पना—

अविद्यमान की कल्पना का अर्थ है नवीन प्रसंग की उद्भावना। प्रतिभावान कवि कल्पना के द्वारा प्रायः नवीन प्रसंगों की उद्भावना कर अपने काव्य का उत्कर्ष करता है। इतिहास जीवन के सत्यो का निमग्न आलेख है उसका प्रत्येक प्रकरण मानव मन का पारितोष करे यह सम्भव नहीं है—उसमें कटुता और मधुरता दोनों ही निस्संग भाव से रहती हैं। किन्तु काव्य जीवन के सत्यों का सहृदय आलेख है—उसमें कटुता भी मधुर बन कर आती है। ऐसी स्थिति में काव्य की अन्तरंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कवि को अपनी कल्पना का उपयोग करना पड़ता है। कहीं कहीं इतिहास की कटुता का परिहार करने के लिए उसे किसी नवीन प्रसंग की उद्भावना करनी पड़ती है जैसे शाकुन्तलम् के चतुर्थ अंक में दुर्वासा-शाप की कल्पना, जो राजा के व्यक्तिस्व-दोष का प्रक्षालन कर, क्रमशः समग्र कथावस्तु पर प्रभाव डालती हुई, अन्त में नाटक के मूल रस का उत्कषेप करती है। इस उत्पाद्य-लव लावण्य से शाकुन्तलम् के रसास्वाद में बाधक तत्वों का परिहार और परिणामतः रसपरिपाक पूर्ण हो जाता है।

३ द्वितीय रूप —विद्यमान का सशोधन—

जहाँ (मूलकथा) में विद्यमान होने पर भी सहृदय के हृदय आह्लाद के लिए ओचित्यरहित अंश का परिवर्तन कर दिया जाय, वहाँ उत्पाद्य लावण्य का 'विद्यमान का सशोधन' नामक द्वितीय प्रकार सम्भन्ना चाहिए जैसे उदात्तराध्व में मारीचवध।

उदात्तराघव भायूराज कवि का अप्राप्य नाटक है, इसमें कवि ने राम के उदात्त चरित्र की रक्षा के निमित्त मारीचवध-प्रसंग में थोड़ा परिवर्तन कर अनौचित्य का परिष्कार करने का प्रयत्न किया है। यहां मारीचवध के लिए राम नहीं वरन् लक्ष्मण जाते हैं और सीता उनको प्राणरक्षा के निमित्त कातर होकर रान को भेजती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि घटना के इस संशोधित रूप में अधिक सौन्दर्य है।

हिन्दी में प्रियप्रवास, साकेत, यशोधरा, कामायनी, चन्द्रगुप्त नाटक, आदि में इस प्रकार के अनेक प्रसंगों में संशोधन किया गया है। उदाहरण के लिए साकेत में लक्ष्मण-शक्ति का संवाद सुनकर अयोध्यावासियों की रण-रज्जा, अथवा कंकयी का पादचाताप^१, कामायनी में मनु और इड़ा के पिता पुत्री सम्बन्ध का संशोधन, चन्द्रगुप्त में चन्द्रगुप्त के स्थान पर शकटार द्वारा नन्द की हत्या आदि।

४. प्रधान कार्य से सम्बद्ध प्रकरणों का उपकार्य-उपकारक भाव

(फलबन्ध) प्रधान कार्य का अनुसन्धान करने वाला प्रबन्ध के प्रकरणों का उपकार्योपकारक भाव असाधारण समुल्लेख वाली प्रतिभा से प्रतिभासित किसी कवि के (काव्यादि) में अभिनव सौन्दर्य के तत्व को उत्पन्न कर देता है। व० जी० ४।५-६ : 'यद् अफल्ग-उपलब्ध-का कोषा भेद है, स्पष्ट शब्दों में कुत्सक का अभिप्राय यह है कि प्रधान कार्य से सम्बद्ध प्रकरणों का पारस्परिक उपकार्य-उपकारक भाव प्रकरण-वक्रता का घटुर्ग भेद है। प्रत्येक प्रकरण की सार्थकता वास्तव में यह है कि वह अन्य प्रकरणों से सम्बद्ध तथा अन्त में प्रधान कार्य का उपकारक हो। अंग की सार्थकता इसी में है कि वह अन्य अंगों से समन्वित होकर अंगों का उत्कर्ष करता है—स्तर-स्तर होकर तो वह अनेक उद्देश्य को ही शिखर कर देता है। अस्तु ने इसे ही कार्यान्विति कहा है। मूलानी काव्यशास्त्र में तीन अन्वितियों में कार्य की अन्विति सबसे प्रमुख मानी गयी है। भारतीय शास्त्र में भी वस्तु की अवस्थाओं तथा पंच सन्धियों की विवेचना इसी कार्यान्विति की महत्व-प्रतिष्ठा है।

उदाहरण के लिए उत्तररामचरित के प्रथम अंक में रामचन्द्र द्वारा जम्भ-काष्ठों का वर्णन पाँचवें अंक में लव द्वारा उनके प्रयोग का उपकार करता हुआ अन्त में नाटक के प्रधान कार्य सीता-राम के मिलन में साधक होता है।—वास्तव में वक्रता का यह भेद कथाकाव्य के वस्तु-विन्यास का प्राण है : इसका प्रयोग सर्वत्र हो अनिवार्य-

१. विस्तृत म्वास्या के लिए देखिए—साकेत : एक अध्ययन [साकेत की कथावस्तु]

र्तित किया जाता है। हिन्दी में कामायनी के काम सत्य में मनु काम की वार्ता प्राये चलकर इदा सत्य में काम के अभिजाप का उपकार करती हुई मनु को पन्न के मार्ग पर और भी वेग से प्रपन्न कर देती है और इस प्रकार चरन घटना की सिद्धि में सहायक होती है।

५ विशिष्ट प्रकार की अतिरञ्जना

एक ही धर्म कवि को प्रौढ प्रनिभा से धायोजित होकर अलग-अलग प्रकरणों में बार बार निबड होकर भी सर्वत्र बिल्कुल नये रस तथा धलकारों से मनोहर प्रणीत होता हुआ प्राश्नचर्चजनक वक्ता शैली को उत्पन्न और पुष्ट करता है। व० जो० ४१७ ८। सामान्यतः एक ही धर्म का बार बार कथन पुनरुक्त दोष हो जाता है, परन्तु प्रनिभावान कवि उसे इस प्रकार वैचित्र्यपूर्ण रीति से निबड करता है कि वह काव्य में नवीन शोभा उत्पन्न कर देता है। कथा में कुछ ऐसे सरस प्रसंग होते हैं कि उनमें बार बार रस भरने से रस-परिचाय में बड़ी सहायता मिलती है, जैसे तमोग्र कोड़ाधों का ध्वजा विरह की अवस्थाओं आदि का विस्तार से वर्णन सम्पूर्ण कथा में सरसता का समावेश कर देता है। कुन्तक ने इस भेद के उदाहरण रूप में तापसवत्सराज नामक अत्यन्त नाटक से उदयन के विरह वर्णन, रघुवज्र के नवम सर्ग से दशरथ के मृगया-वर्णन आदि का निर्देश किया है। इन प्रसंगों में घटना प्रायः नगण्य है, परन्तु कवि विरह, मृगया आदि के रमणीक प्रसंगों में रस समा है, और उसने उनका इतना मनोरम वर्णन किया है कि सम्पूर्ण कथा भाग रस-प्लावित हो गया है। हिन्दी में इस वक्ता के अत्यन्त सरस उदाहरण मिलते हैं—जैसे कामायनी के लज्जा-वर्णन को ही लीजिए जो अपने काम्बर्बनव से घटना के प्रभाव को धूमिल आच्छादित कर प्रबन्ध को रस से दीपित कर देता है। साकेत के नवम सर्ग में उमिता-विरह-वर्णन में इसका अतिरञ्जित रूप मिलता है।

६ जलकाड़ा उत्सव आदि राचक प्रसंगों का विशेष विस्तार स वर्णन

सर्गबन्ध (महाकाव्य) आदि की कथा-वैचित्र्य का संपादक जो (जलजोड़ा आदि) धर्म सौन्दर्य के लिए वर्णित किया जाता है वह भी प्रकरण-वक्ता कहलाता है। व० जो० ४१६। प्रबन्धकाव्य में जीवन को समग्र रूप में प्रकट करने के उद्देश्य से मूल घटनाओं के अतिरिक्त अनेक सरस प्रसंगों के समूह चित्र रहते हैं। काव्य की रोचकता को अभिवृद्धि करने के कारण यह भी प्रकरण-वक्ता का ही एक भेद है।

संस्कृत काव्यशास्त्र में तो इस प्रकार के वर्णनों का अन्तर्भाव महाकाव्य के लक्षण में हो कर दिया गया है :

नगराणवर्णितुचन्द्रार्कोदयवर्णनः

उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्सवैः ॥ बंदो, काव्यादर्श ॥

अर्थात् प्रबन्ध काव्य का कलेवर नगर, समुद्र, झील, श्रुतु, चन्द्रोदय, सूर्योदय, उद्यान, सलिल-क्रीड़ा, मधुपान, रति-उत्सव आदि से समृद्ध होता है ।

इस प्रकार के वर्णन जीवन के प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों पक्षों से सम्बद्ध होते हैं । कुन्तक ने इस वक्रता-भेद के दो उदाहरण दिये हैं : (१) रघुवंश के पोड़श सर्ग में कुश की जलक्रीड़ा का वर्णन (२) किरातार्जुनीयम् में बाहुमुद्र का प्रकरण । हिन्दी में प्रियप्रवास के रास-क्रीड़ा आदि अनेक वर्णन, जयदयवध में स्वर्गवर्णन इत्यादि इसके उदाहरण हैं ।

७. प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुन्दर अप्रधान प्रसंग की उद्भावना

जिसमें प्रधान वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य (अप्रधान) वस्तु की उल्लेखनीय विचित्रता प्रतीत होती है, वह भी इस (प्रकरण) की ही दूसरी प्रकार की वक्रता होती है । व० जी० ४।११ । कभी कभी प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए कवि किसी सुन्दर किन्तु अप्रधान प्रसंग को अवतारणा कर समग्र कथा में एक वैचित्र्य उत्पन्न कर देता है । उदाहरण के लिए मृडाराक्षस नाटक के छठे अंक में प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए चाणक्य-नियुक्त पुरुष द्वारा आत्महत्या का प्रपंच इसके अन्तर्गत आता है । चाणक्य राक्षस को जीवित ही बन्दी बनाना चाहता है : उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उपर्युक्त रोचक प्रकरण की उद्भावना की गयी है । राजनीतिक प्रबन्धों में ऐसे उदाहरण प्रायः मिल जाते हैं—जामुसी उपन्यास इस प्रकार के प्रसंगों की अक्षय निधि है ।

८. गर्भांक

सामाजिकों के मनोरंजन में निपुण नटों के द्वारा स्वयं सामाजिक का रूप धारण कर अन्य नटों को नट बना कर, वहाँ एक नाटक के भीतर जो दूसरा नाटक प्रयुक्त किया जाता है, वह समस्त प्रसंगों की संबंधभूत घत्तीक वक्रता की पुष्ट

करता है। ४।१२-१३। स्पष्ट शब्दों में श्रक के अन्तर्गत गर्भांक आदि का नियोजन भी प्रकरण-वक्रता का एक रूप है। राजशेखर के वातरामायण नाटक के तृतीय श्रक में 'सीता स्वयम्बर' नामक गर्भांक को नियोजना इसका सुन्दर उदाहरण है।

६ प्रकरणों या पूर्वापर अन्विति-क्रम

मूल, प्रतिमूल आदि सन्धियों के सविधान से मनोहर उत्तरवर्ती श्रणों का (उचित) सन्निवेश भी प्रकरण-वक्रता का प्रकार होता है। (य० जी० ४।१४)।

इसका अर्थ यह है कि पूर्व प्रकरणों का उत्तर प्रकरणों के साथ सामंजस्य अर्थात् पूर्वापर-अन्विति क्रम प्रकरण-वक्रता का एक प्रमुख रूप है। यह तो वास्तव में कथा की मूल आवश्यकता है। यदि विभिन्न प्रसंग पूर्वापर क्रम से परस्पर सम्बद्ध नहीं होंगे तो कथा का सूत्र ही टूट जायगा। कुन्तक ने कुमारसम्भव में विभिन्न घटनाओं की पूर्वापर-अन्विति को इस भेद के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। हिन्दी के सभी सफल प्रबन्धों में—साकेत, यमोदरा, आर्यावर्त, वर्धमान आदि महाकाव्यों और पद्मवती, नटुप, नूरजहाँ आदि लघुकाव्यों की पूर्वापर अन्विति में उपर्युक्त वक्रता का दिग्दर्शन होता है।

प्रबन्ध-वक्रता

प्रबन्ध-वक्रता की परिधि में समग्र प्रबन्धकाव्य—महाकाव्य, नाटक आदि का वास्तु ही गल अन्तर्निहित है। इसका आधार फलक सबसे अधिक व्यापक है। प्रबन्ध-वक्रता वास्तव में प्रबन्ध-कल्पना के समग्र सौन्दर्य का पर्याय है। कुन्तक ने उसके छह भेदों का वर्णन किया है।

१ मूल-रस-परिवर्तन

जहाँ इतिवस्त अर्थात् आधारभूत ऐतिहासिक कथा वस्तु में अन्यथानिहित रस-सम्पदा की उपेक्षा करते हुए किसी अन्य हृदयाद्भादकारी रस में निर्वहण (पर्यवसान) करने के उद्देश्य से कथामूर्ति में आमूल परिवर्तन किया जाय वहाँ प्रबन्ध-वक्रता का उपर्युक्त भेद मिलता है। (देखिए हिन्दी बज्रोत्पत्तिवृत्ति ४।१६-१७)। स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ यह है—कभी कभी कवि की मौलिक प्रतिभा प्रसिद्ध कथा के मूल रस में परिवर्तन करने के अनिप्राय से समस्त कथा विधान में ही आमूल परिवर्तन

कर देती है और इस प्रकार एक नवीन प्रबन्ध कल्पना का उदय होता है—यही कुन्तक की प्रबन्ध-वक्रता का प्रथम भेद है। समस्त कथा-विधान का प्राण रस है : मूल रस के अनुरूप ही कथा के विभिन्न प्रसंगों की कल्पना तथा आयोजना की जाती है।—समस्त कथामूर्ति का निर्माण प्राणभूत रस के अनुरूप ही होता है। अतएव जब कवि की मौलिक प्रतिभा पुनरावृत्ति के प्रति असहिष्णु हो कर मूल रस में परिवर्तन करना चाहती है, तो स्वभावतः उसे समस्त घटना-विधान में ही ग्रामूल परिवर्तन करना पड़ता है। इस प्रकार एक नवीन प्रबन्ध-कौशल की उद्भावना होती है—जो कुन्तक की प्रबन्ध-वक्रता का प्रथम रूप अथवा प्रकार है। इस प्रसंग में उन्होंने उत्तर रामचरित तथा बेणीसंहार नाटकों की प्रबन्ध-कल्पना को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। उत्तररामचरित को कथा का आधार रामायण और बेणीसंहार का महा-भारत है। प्राचीन आचार्यों के मत से रामायण तथा महाभारत दोनों का प्रधान रस, शान्त है, परन्तु उत्तररामचरित का मूल रस क्रोध और बेणीसंहार का वीर है। दोनों के रचयिताओं ने अपने प्रतिभा के द्वारा मूल रस में और तबनुकूल कथा-विधान में परिवर्तन कर अपने प्रबन्ध-कौशल का परिचय दिया है। महाभारत का प्रधान रस निश्चय ही शान्त है और भट्टनारायण ने नाट्य-कला को आवश्यकतानुसार बेणी-संहार में शांत के स्थान पर वीर को प्रधानता देकर अपूर्व चरकार उत्पन्न कर दिया है, इसमें संदेह नहीं। परन्तु रामायण का भी प्रधान रस शांत है—इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। यहाँ कुन्तक ने अपना मत न देकर प्राचीन विद्वानों का प्रमाण दिया है : रामायणमहाभारतशेख शान्ताग्निर्व पूरंभूरिभिरेव निरुक्तिम् । (देखिए हि० व० जी० १७औं कारिका की दुनि)। 'पूरंभूरिभिः' से उनका अभिप्राय किन्तु आचार्यों से है यह स्पष्ट नहीं है। यद्यपि हम स्वयं यह मानने को तैयार हैं कि रामायण में शांत के अंगित्व की कल्पना सर्वथा अनगल नहीं है, फिर भी धानन्दवर्धन आदि मान्य आचार्यों के मत से रामायण का प्रधान रस क्रोध है, शांत नहीं : 'रामायणे हि, कदलो रसः स्वयमादिकविना सूत्रितः शोकः श्लोकत्वमागतः एवं वादिना ।'—अर्थात् रामायण में आदि कवि ने स्वयं ही यह कह कर कि 'शोक श्लोक में परिणत हो गया' क्रोध रस सूचित किया है। हिन्दी ध्वन्यालोक पृ० ४६६। परन्तु इस प्रासंगिक विवाद को छोड़ मुख्य विषय पर आइए। कुन्तक का अभिप्राय यह है कि रामायण का मुख्य रस शांत है, किन्तु भवभूति ने उत्तररामचरित में क्रोध

१. इसके समर्थन में भी युक्तियाँ दो या त्रयी हैं—एक प्रबल युक्ति तो यही है कि रामायण का प्रतिपाद्य परमपुरुषार्थ की सिद्धि ही है, राम शीता का मिलन नहीं है।

को अगित्व प्रदान कर प्रबन्ध-वक्ता का सुन्दर प्रयोग किया है। यदि रामायण में प्रधान रस कहण माना जाय तब भी इस चमत्कार की सरक्षा की जा सकती है क्योंकि उत्तररामचरित आनन्दपर्यवसायी नाटक है, रामायण की भांति शोकपर्यवसायी नहीं। अतएव उसका अगो रस कहण न होकर शृंगार ही हो सकता है। इस प्रकार भी उसकी प्रबन्ध-वक्रता अक्षुण्ण रहती है।

हिन्दी में रामचरितमानस, रामचन्द्रिका तथा साकेत आदि प्रबन्ध उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कहगुरुसायरी रामायण-कथा पर आधृत रामचरितमानस का अगो रस ज्ञात है, रामचन्द्रिका का वीर, साकेत का शृंगार।

२ नायक के चरित्र का उत्कर्ष करनेवाली चरम घटना पर कथा का उपसंहार

जहाँ कवि उत्तरभाग की नीरसता का परिहार करने के उद्देश्य से, त्रैलोक्य को चकित करने वाले, नायक-चरित्र के पोषक, इतिहास-प्रसिद्ध कथा के प्रकरण विशेष पर ही कथा की परिसमाप्ति कर देता है, वहाँ द्वितीय प्रकार की प्रबन्ध-वक्रता होती है। (ब० जी० ४१६-१६)। इसका आशय यह है कि चरित्र प्रधान काव्यों में सम्बन्ध में कभी कभी कुशल कवि यह अनुभव करता है कि समस्त कथा रस-पुष्ट नहीं है—एक विशेष सोमा पर पहुँचने के पश्चात् फिर वह कोरा इतिवृत्त कथन रह जाती है, अतएव नायक के पूर्ण उत्कर्ष की स्थिति को चरम घटना मान कर वह अपने प्रबन्ध का नाटकीय ढंग से वहीं निर्वहण कर देता है। इससे दो लाभ होते हैं एक तो विरस कथा का परिहार हो जाता है और दूसरे चरम उत्कर्ष पर पाठक या प्रेक्षक का ध्यान केन्द्रित तथा स्थिर हो जाता है। इस विधान में निश्चय ही एक प्रकार का प्रबन्ध-कौशल वर्तमान रहता है, जिसे कुन्तक अपनी प्रबन्ध-वक्रता का दूसरा भेद मानते हैं।

कुन्तक ने प्रस्तुत प्रसंग में किरातार्जुनीयम् का उदाहरण दिया है। किरातार्जुनीयम् के प्रारम्भिक श्लोकों से यह प्रतीत होता है कि कवि मूल से लेकर दुर्योधन के नाश और युधिष्ठिर के राज्यारोहण तक समग्र कथा-वर्णन का उपक्रम कर रहा है। किन्तु होता यह नहीं है, जहाँ अर्जुन किरातवेपथारी शिव के साथ युद्ध में पराक्रम प्रदर्शित कर पाशुपत अस्त्र को उपलब्धि करता है, वहीं—नायक के इस चर्मोत्कर्ष की स्थिति पर—कथा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार उत्तरवर्ती नीरस प्रसंगों का परिहार हो जाता है और नायक के पूर्ण उत्कर्ष का चित्र सहृदय के मन में स्थिर रूप से अंकित हो जाता है। हिन्दी में चन्द्रगुप्त नाटक आदि का उदाहरण

प्रस्तुत किया जा सकता है। यवनों के निष्कासन के उपरान्त भी चन्द्रगुप्त के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं : वास्तव में उसके जीवन की कहानी एक नये रूप में इसके उपरान्त ही आरम्भ हुई, परन्तु प्रसादजी ने उन सब विरस इतिवृत्त घटनाओं का त्याग कर नायक के पूर्ण उत्कर्ष के अवसर पर ही नाटक का अन्त कर दिया है। इसी प्रकार जयद्रथवध में भी यही वक्रता है। जयद्रथवध के उपरान्त दुर्योधन के नाश और युधिष्ठिर के राजतिलक तक अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं ; किन्तु कवि उनका वर्णन न कर प्रतिज्ञा-पूर्ति के साथ नायक के चरम उत्कर्ष पर ही कथा का अन्त कर दिया है।

२. कथा के मध्य में ही किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि

प्रधानवस्तु के सम्बन्ध का तिरोधान करने वाले किसी अन्य कार्य द्वारा बीच में ही विच्छिन्न हो जाने के कारण विरस हुई कथा, उसी विच्छेदस्थल पर प्रधान कार्य की सिद्धि हो जाने से, अबाध रस से उज्ज्वल, प्रबन्ध को किसी अनिवार्य नवीन वक्रता को सृष्टि करती है। व० जी० ४।२०-२१।—अर्थात् प्रतिभावान कवि कभी कभी किसी अन्य घटना को उत्कर्ष प्रदान कर कथा के स्वाभाविक विकास का विच्छेद करता हुआ अपने काव्य-कौशल के बल पर बीच में ही प्रधान कार्य की सिद्धि कर देता है। प्रधान कार्य की इस अनायास सिद्धि से प्रबन्ध-विधान में एक अपूर्व चमत्कार उत्पन्न हो जाता है : यही कुन्तक को प्रबन्ध-वक्रता का तीसरा प्रकार है—उदाहरण शिशुपाल-वध। शिशुपाल-वध महाभारत के युधिष्ठिर-राजसूय प्रकरण की घटना है। इस प्रकरण का प्रधान कार्य है यज्ञ की पूर्ति—किन्तु महाकवि माघ ने शिशुपाल-वध की घटना को अत्यन्त उत्कर्ष प्रदान कर कथा को इस कौशल के साथ उच्छिन्न कर दिया है कि यज्ञ के फल की सिद्धि वहीं हो जाती है। यह नाटकीय चमत्कार निश्चय ही सद्बोध का मनःप्रसादन करता है।

वास्तव में द्वितीय-तृतीय भेदों का चमत्कार उनकी आकस्मिकता तथा एकाग्रता में निहित है—ये ही गुण पाश्चात्य काव्यशास्त्र में 'नाटकीय गुण' कहलाते हैं जिनका प्रबन्ध के सभी रूपों में बड़ा महत्व है। आकस्मिकता विस्मय को उद्बुद्ध करती है, एकाग्रता से ध्यान केन्द्रित होता है ; उत्तरवर्ती घटनाओं का त्याग कल्पना को उत्तेजित करता है : और ये तीनों गुण मिलकर कथा के प्रति पाठक के अनुराग को परिवर्द्ध करते हैं। यही इन वक्रताओं का मूल रहस्य है।

४ नायक द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति

जहाँ एक फल विशेष की सिद्धि में तत्पर नायक अपने माहात्म्य के चमत्कार से वैसे ही अनेक फलों की प्राप्ति कर प्रथित यश का भाजन बनता है, वहाँ प्रबन्ध-वक्रता का एक अंग—(अर्थात् चतुर्थ) प्रकार मिलता है। (व० जी० ४।२२-२३)। कभी कभी कुशल कवि अपने नायक को मूलतः किसी एक फल विशेष का प्राप्ति में तत्पर दिखा कर, अनेक ऐसी स्थितियों की सृष्टि करता चलता है कि उसे वैसे ही अनेक स्पृहणीय फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। इस प्रकार रोचक स्थितियों की उद्भावना द्वारा नायक के उत्कर्ष की वृद्धि कर ममज्ञ कवि की प्रतिभा अपने प्रबन्ध-विधान में एक अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर देती है—यही प्रबन्ध वक्रता का चतुर्थ भेद है। कुतूहल ने इसके लिए नागानन्द का उदाहरण दिया है। नागानन्द का नायक जीमूतवाहन मूलतः अपने पिता की सेवा के लिए बन में जाता है, किन्तु वहाँ उसका गन्धर्व कन्या मलयवती से प्रेम और विवाह होता है। फिर वह शालवूड नामक नाग की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर नागकुल की रक्षा करता है। इस प्रकार नायक की पितृभक्ति के साथ प्रेम तथा लोककल्याणमयी भूमा का सुख भी उसी प्रसंग में प्राप्त हो जाता है।

हिन्दी में चित्राश (अनूदित), हिडिम्बा आदि में इस प्रकार की वक्रता उपलब्ध होती है।—नायक एक रात्रि की सिद्धि में तत्पर होते हैं, 'कन्तु उन्हें अनेक स्पृहणीय फल प्राप्त हो जाते हैं' वनशासन भोगी अर्जुन की रात्रि वा उद्देश्य मनोरंजन है, परन्तु वहाँ उन्हें चित्राश की प्राप्ति हा जाता है। इसी प्रकार हिडिम्बा में भीम साक्षात्कार से वचकर प्राणरक्षा के निमित्त बन में जाते हैं—वहाँ उन्हें मूल उद्देश्य की पूर्ति के साथ हिडिम्बा की उपलब्धि भी हो जाती है।

इस वक्रता का मूल रहस्य भी कुतूहल वृत्ति के परितोष में ही निहित है। मानव-मन वैचित्र्य का प्रभो है—चित्राश की सृष्टि चित्र विचित्र रहस्यों का आकर है, जीवन में पग पग पर अनेक रहस्यों का उद्घाटन मानव को मुग्ध चकित करता रहता है। एक उद्देश्य की साधना में अनुरत सदाशय व्यक्ति द्वारा अप्रत्याशित रूप से अनेक फलों की प्राप्ति हमारे मन में अनायास ही एक मधुर विस्मय का भाव भर देती है। प्रतिभावान कवि इस भनावैज्ञानिक सत्य को पहचानता हुआ इसके आचार पर घटनाओं का संयोजन कर अपने प्रबन्ध कीशाल का परिचय देता है।

५. प्रधान कथा का द्योतक नाम

प्रधान कथा के द्योतक चिह्न रूप नाम से भी कवि काव्य में कुछ अपूर्व सौन्दर्य उत्पन्न कर देता है और वह भी प्रबन्ध-वक्रता का एक भेद कहा जा सकता है। ४।२४। विदग्ध कवि कथा-विधान में तो चमत्कार उत्पन्न करता ही है—कभी कभी वह अपने काव्य का नामकरण भी इतने अपूर्व कौशल के साथ करता है कि नाम के द्वारा ही कथा का मूल रहस्य प्रकट हो जाता है। उदाहरण के लिए अभिज्ञानशाकुन्तलम् या मुद्राराक्षस नामों को लीजिए। अभिज्ञानशाकुन्तलम् की कथा का मूल चमत्कार अभिज्ञान मुद्रिका द्वारा शाकुन्तला के स्मरण पर निर्भर है : अभिज्ञान के लो जाने पर शाकुन्तला का विस्मरण और उसके पुनः प्राप्त हो जाने पर शाकुन्तला का पुनः स्मरण—यही अभिज्ञानशाकुन्तलम् की कथा का मूल सौन्दर्य है। कवि कालिदास ने इसे नाम में ही सन्निहित कर अपने कौशल का परिचय दिया है : अभिज्ञानेन स्मृता शाकुन्तला अभिज्ञानशाकुन्तला, तामधिकृत्य कृतं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। मुद्राराक्षस का नामकरण भी ऐसा ही है। इधर हिन्दी में कामायनी, साकेत आदि काव्यों और रंगभूमि, कायाकल्प आदि उपन्यासों के नामों में भी इसी प्रकार का चमत्कार है। 'काम' अर्थात् जीवन की मांगलिक इच्छा को आधार मान कर भाव, ज्ञान तथा कर्म वृत्तियों का समन्वय ही कामायनी का मूल संदेश है। इसी को नाम द्वारा अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से कवि ने मनु और शूद्रा की कहानी का नाम कामायनी रखा है। साकेत नाम कथा के स्थान-ऐश्वर्य का अभिव्यञ्जक है—इसी प्रकार रंगभूमि, कायाकल्प आदि से भी कथा के व्यंग्यार्थ का बोध होता है। इसके शिरोत रामचरित, गिनुनालबध, (हिन्दी में जयद्रथबध आदि) नाम सर्वथा अनियात्मक हैं, कुन्तक ने इन्हें कल्पनाशून्य होने के कारण सर्वथा चमत्कारहीन माना है।

सामान्यतः यह प्रबन्ध-विधान का कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है—किन्तु इसमें भी प्रबन्ध-कल्पना का थोड़ा बहुत चमत्कार तो रहता ही है। कथा के प्राणभूत चमत्कार को 'नाम-में' ही सन्निहित कर देना भी प्रबन्ध-कल्पना की विदग्धता का द्योतक है, इसीलिए कुन्तक ने इसे प्रबन्ध-वक्रता का एक भेद माना है।

६. एक ही मूल कथा पर आधारित ग्रन्थों का वैचित्र्य-वैविध्य

एक ही कला में महाकवियों द्वारा आवृत्त काव्यबन्ध एक दूसरे से विसंभल होने के कारण किसी अमूल्य वक्रता का पोषण करते हैं। ४।२५।

कथाभाग का वर्णन समान होने पर भी अपने अपने गुणों से काव्य नाटक प्रावि प्रबन्ध पृथक् पृथक् होते हैं जैसे प्राणों के शरीर में समान होने पर भी उनके अपने अपने गुणों से भेद होता है। ४।२५। अतस्लोक ।

(इस प्रकार) नये नये उपायों से सिद्ध होने वाले, नीतिमार्ग का उपदेश करने वाले, महाकवियों के सभी प्रबन्धों में (अपनी अपनी) वक्रता अथवा सौन्दर्य रहता है। ४।२६।

उपयुक्त वाक्यों का निष्कर्ष यह है कि एक ही मूल कथा का आश्रय लेकर भी प्रबन्ध-कुशल कवि अपनी प्रतिभा के चमत्कार से एक दूसरे से सर्वथा विलक्षण प्रबन्ध-काव्य, नाटकादि की सृष्टि करने में सफल हो जाते हैं। इन काव्य-नाटकादि की आधारभूत कथा एक होती है, परन्तु इन सभी का मूल उद्देश्य—आनन्दवर्धन के शब्दों में ध्वन्यार्थ सर्वथा भिन्न होता है, और उसी के कारण इनका काव्य-सौन्दर्य भी एक दूसरे से विलक्षण होता है।

उद्गाहरण के लिए रामायण की मूल कथा के आधार पर संस्कृत में रामा-भ्युदय, उवाचराघव, वीरचरित, बालरामायण, कृत्यारावण, मायापुष्पक आदि अनेक नाटकों की रचना हुई है। इन सभी की आधारभूत कथा समान है, किन्तु काव्य-सौन्दर्य एक दूसरे से सर्वथा विलक्षण है।—इसी प्रकार हिन्दो में भी राम-चरितमानस, रामचन्द्रिका, मेघनादबध (अनूदित), रामचरितचिन्तामणि, रामचन्द्रोदय, साकेत, साकेत-सप्त आदि अनेक प्रबन्ध-काव्यों का वस्तु-आधार एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और तदनुसार काव्य-सौन्दर्य सर्वथा भिन्न है। एक ही मूल कथा का आश्रय लेकर अनेक परस्पर-भिन्न प्रबन्धों की सृष्टि करना अपूर्व प्रबन्ध-कुशल का परिचायक है—इसीलिए कुन्तक ने इसे प्रबन्ध-वक्रता का एक महत्वपूर्ण (घटक) भेद माना है।

यह भेद आनन्दवर्धन की प्रबन्ध-ध्वनि के समकक्ष है—आनन्दवर्धन का मत है कि कवि का इतिवृत्त-निर्वहण ही कोई प्रयोजन नहीं, काव्य का प्राण तो वह ध्वन्यार्थ है जिसके माध्यम रूप में कवि कथा का प्रयोग करता है। अतएव एक ही कथा पर आधारित काव्य अपने ध्वन्यार्थ के भेद से परस्पर भिन्न हो सकते हैं। कुन्तक ने वस्तुपरक दृष्टि से विवेचन करते हुए इसे कविकौशल का एक प्रकार मान लिया है—जबकि आनन्द इसे रसानुभूति परक ही मानते हैं।

प्रबन्ध-यज्ञता के इन भेदों के साथ कुन्तक का यज्ञता-वर्णन समाप्त हो जाता है ।—कवि-प्रतिभा की वस्तुगत अभिव्यक्ति का नाम है यज्ञता, अतएव कवि-प्रतिभा के आनन्द के अनुसार यज्ञता का भी आनन्द स्वतःसिद्ध है । कवि की प्रतिभा न जाने किस प्रसंग में किस प्रकार की नूतन कल्पना या नूतन चमत्कार की सृष्टि कर सकती है, इसका निश्चित ज्ञान किसको है ? इसीलिए तो उपर्युक्त भेद सामान्य वर्गों का हो निर्देश मात्र करते हैं : यज्ञता का आनन्द उनमें सीमाबद्ध नहीं है ।

कुन्तक और प्रबन्ध-कल्पना

अन्तिम दो यज्ञता-भेदों के निरूपण में कुन्तक को प्रबन्ध-विधान-विषयक प्रौढ़ धारणाएं सन्निहित हैं ।

१. प्रबन्ध काव्य का श्रेष्ठतम रूप है ।

इसमें सन्देह नहीं कि अन्य आचार्यों की भांति कुन्तक भी प्रबन्ध को काव्य का श्रेष्ठतम रूप मानते हैं—प्रबन्ध को उन्होंने महाकवियों का कीर्तिकण्ड प्रयात् उनके यश का मूल आधार माना है : 'प्रबन्धेषु कवीन्द्राणां कीर्तिकण्डेषु किं पुनः ।' ४१२६ वीं कारिका का अन्तर्लोक । भारतीय परम्परा आरम्भ से ही प्रबन्ध काव्य की, जिसके अन्तर्गत महाकाव्य तथा चरित-काव्य के प्रतिरिक्त नाटक तथा कथा-काव्य का भी अन्तर्भाव है, वाङ्मय का धर्म विकास मानती आयी है । भरत, वामन, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, आदि समस्त गम्भीरचेता आचार्यों ने इसी मत का अत्यन्त प्रबल शब्दों में प्रतिपादन किया है :

भरत :

नाटक महारस, महास्वाद, उदात्त भाषाशैली, महापुरुषों के वृत्त, समस्त भाव, रस, कर्मप्रवृत्ति तथा नाना व्यवस्थाओं से युक्त होता है । + + + कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, कर्म अथवा योग ऐसा नहीं है जो नाटक में दृष्टिगत न होता हो । नाट्यशास्त्र २१।११६, १२६, १२२ ।

वामन :

कमनिर्दिष्टयोः मनुजमवत्—अर्थात् मुक्तक और प्रबन्ध में बड़ी सम्बन्ध है जो माता और उत्तम में—जिस प्रकार मातापुंजन की कला में पारंगत होने के

उपरान्त ही उत्तम-गुम्फन में सिद्धि प्राप्त होती है, इसी प्रकार मुक्तक-रचना की सिद्धि के उपरान्त ही कवि प्रबन्ध-रचना में सिद्धि लाभ करता है।—कृत्रिम व्यक्ति मुक्तक में ही अपने कविकर्म को महत्ता मान बैठते हैं—पर वह उचित नहीं है क्योंकि जिस प्रकार अग्नि का पृथक् परिमाण प्रकाश-दान नहीं करता, उसी प्रकार मुक्तक काव्य भी सम्पक् रूप से प्रकाशित नहीं होता। हिन्दी का० सूत्र १।३।२८-२९।

अभिनवगुप्त

तच्च (रमास्वादोत्कर्षकारक विभावादीना समप्राधान्यम्) प्रबन्ध एव। (अभिज्ञानभारती, गायकशाड सत्करण पृ० २२८)। विभाव आदि समस्त रसार्णों का सम्पक् वर्णन रस के उत्कर्ष का कारण है, और वह प्रबन्ध काव्य में ही सम्भव होता है—प्रत्येक मुक्तक की अपेक्षा प्रबन्ध का महत्त्व निश्चय ही अधिक है। मुक्तक में (जैसा कि अभिनवगुप्त ने इसी प्रसंग में आगे चलकर कहा है) इन सबकी पूर्व-पीठिका मन में वर्णित करनी पड़ती है—जबकि प्रबन्ध में इनका प्रत्यक्ष वर्णन रहता है। आचार्यों के इस पक्षपात का कारण अपने आप में अत्यन्त स्पष्ट है। सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि विभावादि रसार्णों के वर्णन का पूर्ण अवकाश होने के कारण रस का सम्पक् परिष्कृत प्रबन्ध में ही सम्भव है—जीवन की अनक परिस्थितियों में बारबार पुष्ट स्थायी भाव का जितना स्थायी परिष्कृत प्रबन्ध में हो सकता है, उतना मुक्तक की एक परिस्थिति में नहीं। प्रश्नों में निरन्तर प्रवहमान रस-धारा और रस के एक घूट के आस्वाद में जो अन्तर है वही प्रबन्ध और मुक्तक के आस्वाद में अन्तर है। मुक्तक एक मन स्थिति को काव्यान्वित्यति है, प्रबन्ध जीवन दर्शन को। प्रबन्ध में जीवन का सर्वांग-विस्तार तथा सम्पूर्ण अभिव्यक्ति रहती है, इसलिए आनन्द के अतिरिक्त काव्य के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति का साधन प्रबन्ध काव्य ही अधिक है। इस प्रकार काव्य की ऐहिक और आध्यात्मिक दोनों सिद्धियों का माध्यम होने के कारण प्रबन्ध काव्य भारतीय काव्यशास्त्र में मूर्धन्य पर शोभित रहा है।—पादचातक काव्यशास्त्र में भी इस मत का प्रचार कम नहीं रहा। प्राचीनों का निर्णय तो निश्चय ही प्रबन्ध के पक्ष में था ही, आधुनिकों में भी गम्भीरतर आलोचकों का प्रायः यही मत है। भरतू ने प्रबन्ध काव्य को—दुखान्तकी ओर महा-काव्य—विशेष रूप से दुखान्तकी को कला का सबसे उत्कृष्ट रूप माना है। आधुनिकों में, महान विषय वस्तु से सम्पन्न प्रबन्ध काव्य के प्रति मैथ्यू आर्नल्ड का पक्षपात प्रसिद्ध ही है। इधर रिचर्ड्स ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दुखान्तकी का 'मूल्य' सबसे अधिक निर्धारित किया है : उनका तर्क है कि काव्य की सिद्धि मनो-

वृत्तियों के समन्वय में है। दुःखान्तकी की आधारभूत वृत्तियाँ हैं करुणा और भय जो एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं क्योंकि कदपा का गुण आकर्षण है, भय का विकर्षण, अतएव इनका समन्वय अत्यन्त कठिन और उसी अनुपात से पूर्ण भी होता है। हिन्दी के आचार्यों में पं० रामचन्द्र शुक्ल की यह मान्यता तो इतनी बड़मूल थी कि वे सूरदास तथा अन्य प्रगीत कवियों के साथ अन्याय कर बैठे हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि उपर्युक्त अभिमत के पीछे पुष्ट तर्क है : व्यापक जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति तथा रस का स्थायी परिपाक दोनों ही गुण अपने आप में इतने महान हैं कि सामान्यतः उनके आधार पर प्रबन्ध का गौरव स्वीकार करना ही पड़ता है। इसका एक स्पूल प्रमाण यह है कि संतार में ऐसे नाम विरल हैं जो प्रबन्ध काव्य की रचना किन्ने बिना महाकवि के गौरव-भागी हुए हों।—यह कोई नियम नहीं है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र है। परन्तु इस मान्यता को बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहिए—अन्यथा इससे जीवन और काव्य के अन्य भौतिक सत्यो की उपेक्षा हो सकती है। तर्क की दृष्टि से भी, इसमें सन्देह नहीं कि व्यापकता महान गुण है परन्तु तोड़ता का भी महत्व कम नहीं : जीवन का अनुभव-विस्तार बड़ी बात है तो क्षण की एकाग्र तन्मयता का भी प्रभाव कम नहीं होता है। निरन्तर प्रवहमान रस काव्य है, परन्तु किसी किसी एक घूंट में भी बड़ा तोखा मानन्द होता है। इसीलिए प्रगीत के पक्षपातियों की भी संख्या अल्प नहीं है—भारत में अमरक के एक श्लोक को हात प्रबन्धों से अधिक मूल्य देने वाले भी थे ही। उधर पश्चिम के रोमानी युग में भी प्रगीत को ही अधिक प्रथम दिया गया था। आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि तथा काव्यमर्मज्ञ ड्रिक्वाटर की तो स्पष्ट घोषणा है कि प्रगीत तब ही काव्य का प्राण है, और समस्त धेष्ठ काव्य मूलतः प्रगीत ही होता है। अतएव जीवन-काव्य के मूल्यों की विस्तार में ही धाँकना सर्वथा संगत नहीं होगा—विस्तार के साथ गहराई और ऊँचाई : समतल-संचरण के साथ ऊर्ध्व-संचरण भी अपेक्षित है। समतल विस्तार प्रबन्ध का क्षेत्र है, ऊर्ध्व तथा अन्तःसंचरण प्रगीत का : इन दोनों के समन्वय से ही जीवन-काव्य की पूर्णता सिद्ध हो सकती है।—कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबन्ध की एकान्त महत्व-स्वीकृति तो सर्वथा मान्य नहीं है, किन्तु उसे एक विशेष लाभ यह प्राप्त है कि अपने व्यापक क्षेत्र में वह मुक्तक और प्रगीत को भी अन्तर्भूत कर लेता है और इस प्रकार प्रगीत या मुक्तक की स्फुटता संगोजित रूप धारण कर पूर्णता की ओर प्रसरण हो सकती है। अतएव प्रबन्ध की धेष्ठता एक सापेक्षिक सत्य है जिसका आधार यह है कि प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रगीत का भी समावेश हो सकता है और प्रायः

सभी उत्कृष्ट प्रबन्धों में प्रचुर मात्रा में होता है, परन्तु प्रगीत के सर्वथा सक्षिप्त कलेवर में प्रबन्ध गुण के लिए अवकाश नहीं है।

२ प्रबन्धकाव्य का सौन्दर्य इतिवृत्त पर आश्रित न होकर कवि की सयोजक कल्पना या प्रसंग-विधान-शैली पर निर्भर रहता है।

गिर कवीना जीवन्ति न कथाभाषमायिता ॥४॥११

कुन्तक ने प्रबन्ध स्रष्टा के भेद-निरूपण में यह स्पष्ट निर्देश किया है कि प्रबन्ध काव्य का चमत्कार मूल इतिवृत्त पर आश्रित नहीं है। इस सौन्दर्य का आधार तो कवि का प्रबन्ध कौशल है, सभी तो एक ही इतिवृत्त को लेकर अनेक सफल प्रबन्ध काव्यों की सृष्टि होती रही है जिनका चमत्कार एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। एक कथा कवि की विधायिनी कल्पना के द्वारा विभिन्न ध्वन्यार्थों—कुन्तक के शब्दों में वक्षताओं—की माध्यम बन सकते हैं। अर्थात् प्रबन्धत्व घटनाश्रित नहीं बल्कि उनके विधान में निहित रहता है।

३ प्रबन्ध-विधान के कई प्रकार हैं।

(क) मूल रस में परिवर्तन—अर्थात् सवेद्य अनुभूति के अनुसार कथा का पुनर्भावन : इसके लिए कवि प्रसिद्ध कथा को अपने स्वभाव के अनुकूल एक भिन्न अनुभूति का माध्यम बनाकर, उसका पुनर्भावन करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान की शब्दावली में मूल रस में परिवर्तन का अर्थ है कथा का पुनर्भावन।

(ख) नायक-चरित्र के किसी एक प्रधान पक्ष का चरम उत्कर्ष प्रदर्शित करने के लिए अंग को अंगी का रूप देकर कथा का पुनराख्यान।

(ग) कथा की नाटकीय परिणति—अर्थात् घटनाओं का तर्क-संगत विकास न दिखा कर बीच में ही किसी एक प्रधान घटना की चरमावस्था पर, आकस्मिक ढंग से, कथा का अन्त कर देना। इसके लिए नियोजन में सहज विकास-क्रम की समीति के स्थान पर आकस्मिकता का कुतूहल रहता है।

(घ) प्रतिपाद्य के अनुसार कथा का पुनराख्यान—प्रत्येक कवि का अपने स्वभाव-संस्कार तथा परिस्थिति के अनुकूल एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है और

यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काव्य में उसी को प्रतिफलित करने की चेष्टा करता है—यही उसका प्रतिपाद्य या संदेश होता है। इस प्रकार अपने अपने दृष्टिकोण के अनुकूल अनेक कवि किसी एक ही प्रसिद्ध कथा का पुनराख्यान कर अपने प्रबन्ध-कौशल का परिचय देते हैं।

४. प्रबन्ध-विधान का आधार है प्रकरण-नियोजन।

यहां तक तो प्रबन्ध-विधान के समग्र रूप की विवेचना हुई, अब उसके अंगों की लीजिए। प्रकरणों की समष्टि का नाम प्रबन्ध है, अतएव प्रबन्ध-विधान अन्त में प्रकरणों की नियोजना पर निर्भर रहता है। कुन्तक ने प्रकरणों—स्पष्ट शब्दों में—घटनाओं की नियोजन-कला के विषय में कतिपय स्पष्ट संकेत दिये हैं।

प्रकरण-नियोजन के मूल तत्व इस प्रकार हैं :

(अ) घटनाओं का सजीव वर्णन।

(आ) घटनाओं का पूर्वापर-कम-बन्धन।

(इ) मूल उद्देश्य के सम्बन्ध से घटनाओं का उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध, साधनस्य तथा एकसूत्रता।

(ई) नवीन उद्भावना :—

१. चरित्र, उद्देश्य, अथवा रस के उत्कर्ष की दृष्टि से नवीन प्रसंगों की उद्भावना।

२. ओचित्यादि की रक्षा के लिए प्रतिकूल अथवा अनावश्यक प्रसंगों में परिवर्तन अथवा उनका परित्याग।

३. मनोरम प्रसंगों की अतिरंजना द्वारा रोचकता का समावेश।

भारतीय काव्यशास्त्र में प्रबन्ध-कौशल का यह सर्वप्रथम मौलिक तथा मागोपाग विवेचन है। कुन्तक से पूर्व नाटक की कथावस्तु के सम्बन्ध में भरत आदि ने, और रस के सम्बन्ध में आनन्दवर्धन ने प्रबन्ध-विधान का विवेचन किया है, परन्तु वहां यह साध्य न होकर साधन मात्र है। उदाहरण के लिए भरत ने नाटक को

कथावस्तु के आधार, आधिकारिक एवं प्रासंगिक भेद, तथा क्रम-विकास आदि का वर्णन रगमच की आवश्यकतानुसार, और आनन्दवर्धन ने प्रसंग आदि को उद्भावना की चर्चा रस-परिपाक की दृष्टि से की है। भरत का विवेचन बहुत कुछ वस्तुपरक है, और आनन्दवर्धन का व्यक्ति (सहृदय) परक। भरत ने मुख्यतः कथा के तत्वों और आनन्दवर्धन ने कथा के रस पर ही अधिक ध्यान दिया है। कुन्तक ने पहली बार कविकौशल की दृष्टि से प्रबन्ध के शिल्पविधान का विस्तेषण किया है। व्यावहारिक रूप में निगमन विधि पर आधृत होने पर भी इस विवेचन में कला के सामान्य एवं मौलिक सिद्धान्तों का यथावत् निरूपण है। इसका प्रमाण यह है कि भारतीय तथा पाश्चात्य भाषाओं के प्रबन्ध-विवेचन के प्रायः सभी मूल तत्व इसके अन्तर्गत आगये हैं।

भारतीय काव्यशास्त्र में सबसे पूर्व भरत ने (और फिर उन्हीं के आधार पर धनजय आदि ने) नाट्यविधान की दृष्टि से वस्तु का विवेचन किया है। भरत के अनुसार कथावस्तु दो प्रकार की होती है—आधिकारिक अर्थात् प्रधान और प्रासंगिक अथवा गौण। कथा के विकास की पाँच अवस्थाएँ होती हैं, इनमें अन्तिम अवस्था में फलागम जहाँ कथा का विधान सम्पूर्ण हो जाता है। अवस्थाओं के समानान्तर सन्धियाँ हैं जो वस्तु विकास के प्रत्येक मोड़ पर अवस्थाओं तथा अर्थप्रकृतियों के अन्विति सूत्र को जोड़ती हैं। अन्तिम अर्थप्रकृति 'कार्य' है : कार्य से अभिप्राय कथा की उस प्रधान घटना का है जिसमें अन्य घटनाओं का समाहार हो जाता है।—कुन्तक ने अवस्था, अर्थप्रकृति और सन्धि आदि का तो वर्णन नहीं किया, वह उनकी विवेचन योजना में आता भी नहीं है, परन्तु उनके अस्तित्व की स्वीकृति पृष्ठ-भूमि में सर्वत्र वर्तमान रही है। प्रकरण वक्रता तथा प्रबन्ध-वक्रता के अनेक रूपों के निरूपण में आधिकारिक और प्रासंगिक वस्तु-भेदों, फलागम आदि अवस्था-भेदों तथा मुख—प्रतिमुख सन्धियों का पृष्ठाधार निश्चित रूप से ग्रहण किया गया है। आधिकारिक और प्रासंगिक कथा-भेदों का उल्लेख प्रधान और अप्रधान कार्य के रूप में प्रकारान्तर से अनेक स्थलों पर हुआ है : कहीं कहीं तो आधिकारिक शब्द का ही प्रयोग है : 'प्रधानवस्तु सम्बन्ध-तिरोधान-विधायिना आधिकारिकफलसिद्धयुपायतिरोधानकारिणा' ४।२० वीं कारिका की वृत्ति। वास्तव में प्रधान-अप्रधान अथवा आधिकारिक-प्रासंगिक वस्तु का यह पार्यव्यय ज्ञान प्रबन्ध-कौशल का प्रमुख आधार है—कथा की एकता, अन्विति, सजोवता, रोचकता आदि अनेक गुणों का मूल उत्स यही है। फलागम अथवा मूल उद्देश्य तो कथा का

प्राणतत्व है—अतएव उसका आशय भी कुन्तक ने अनेक भेदों के विवेचन में अनिवार्य रूप से ग्रहण किया है : प्रबन्धस्यैकदेशानां-फलबन्धानुबन्धवान् । ४।५ । यहां प्रबन्ध के एक देश का अर्थ है प्रकरण और फलबन्ध से अभिप्राय है फलागम का । सन्धि को उपेक्षा भी प्रबन्ध-विधान में सम्भव नहीं है। कुशल प्रबन्धकार की रचना 'मुखाभिसन्धिसन्ध्या-दिसंविधानकबन्धुरम्' होनी चाहिए—और मुख्य कार्य को तो कुन्तक प्रायः सर्वत्र ही प्रबन्ध-विधान का केन्द्र मान कर चले हैं ।

भरत के उपरान्त दशरूपक में धनंजय ने नाटक की कथावस्तु के विवेचन में प्रबन्ध-विधान का विस्तार से निरूपण किया है । उन्होंने भी प्रबन्ध-सौन्दर्य की कर्तिपय साधन-विधियों का निर्देश किया है जो कुन्तक की प्रबन्ध-वक्रता के भेदों से मिल जाती हैं । उदाहरण के लिए धनंजय का भी मत है कि नाटक में यदि कोई प्रकरण नायक अथवा रस के उत्कर्ष के विरुद्ध हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए या उसे धन्य रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए :

यत् तत्रानुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्य वा ।

विरुद्धं तत् परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत् ॥

दशरूपक ३।२४ ।

कुन्तक का उत्पाद्य-साधन नामक प्रकरण-वक्रता-भेद भी यही है ।

भानन्धवर्धन ने धनंजय और कुन्तक दोनों से पूर्व रस के सम्बन्ध से प्रबन्ध-कल्पना-विषयक अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रतिपादन किया है । उन्होंने प्रबन्धगत रस के पाँच अनिव्यञ्जक हेतुओं का निर्देश किया है :

(१) विभाव, (स्थायी) भाव, अनुभाव, और संचारी भाव के मौचित्य से सुन्दर ऐतिहासिक अथवा कल्पित कथा-शरीर का निर्माण । ३।१० ।

(२) ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त होने पर भी रस के प्रतिकूल स्थिति को छोड़ कर, बीच में धनोष्ट रस के अनुकूल नवीन कल्पना कर के भी कथा का संस्करण । ३।११ ।

(३) केवल शास्त्रीय विधान के परिपालन की इच्छा से नहीं, अपितु रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से सन्धि और सन्ध्यों की रचना । ३।१२ ।

(४) यथावसर (रसो के) उद्दीपन तथा प्रशमन (की योजना) और विधान्त होते हुए प्रधान रस का अनुसंधान । ३।१३ ।

(५) शक्ति होने पर भी (रस के) अनुसंधान हो अलंकारों की योजना ।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार आनन्दवर्धन के मत से प्रबन्ध काव्य का प्राणतत्त्व रस है । यदि आधार कथा ऐतिहासिक है तो उसमें बाह्य-चित्रण तथा शील निरूपण आदि सभी रस के अनुरूप होने चाहिए और यदि कथा कल्पित है तो उसकी कल्पना का मूल आधार रस ही होना चाहिए । वस्तु के अन्तर्बाह्य भागों के निर्माण में रसोचित्य का पूर्ण निर्वाह होना चाहिए । इस दृष्टि से यदि प्रसिद्ध कथा का कोई प्रशस्तोचित्य में बाधक हो तो उसका परित्याग तथा अनुकूल प्रसंग की उद्भावना कर कथा का सशोधन कर लेना चाहिए । कुन्तक ने प्रकरण-व्यवस्था के द्वितीय भेद—उत्पाद्य-लावण्य में इसी हेतु का मार्मिक विवेचन किया है । उत्पाद्य-लावण्य को—अविद्यमान की कल्पना और विद्यमान का सशोधन—इन दो उपभेदों में विभक्त कर उन्होंने अपनी समीक्षा को और भी सूक्ष्म तथा परिपूर्ण बना दिया है ।

तीसरा हेतु है संधि सन्धियों की रचना । इसका उद्देश्य है कथा के विभिन्न भागों में सामञ्जस्य । प्रधान कार्य को लक्ष्य मान कर कथा के समस्त प्रकरण परस्पर समन्वित होने चाहिए, यह वस्तु-विधान की मौलिक आवश्यकता है । आनन्दवर्धन का मत है कि यह संधि सन्ध्या-विधान और इसका परिणाम-रूप समजन केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं होना चाहिए । उसके पीछे रस की प्रेरणा होनी चाहिए । केवल भागों का वस्तुगत संयोजन मात्र पर्याप्त नहीं है, यह विधान ऐसा होना चाहिए कि सहृदय के मन के साथ भी उसका पूर्ण सामञ्जस्य हो सके । वास्तव में यही अन्तर्बाह्य-समजन प्रबन्ध का प्राणतत्त्व है । कुन्तक ने प्रकरण-व्यवस्था के दो भेदों के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण तथ्य का विवेचन किया है । उनके निवेदनोंनुसार प्रकरणों में प्रधान कार्य के सम्बन्ध से परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव तथा पूर्वापर-प्रवृत्ति-क्रम रहना चाहिए । यह सामञ्जस्य का ही प्रकारान्तर से निवेद है, सामञ्जस्य का अर्थ भी तो यही है कि किसी एक मूलधार पर विभिन्न प्रकरण पूर्वापर क्रम तथा उपकार्य उपकारक भाव से परस्पर समन्वित हों । इस समजन के पीछे रस की प्रेरणा रहनी चाहिए—यह उपबन्ध मूलतः कुन्तक के दृष्टिकोण की परिधि में नहीं आता क्योंकि कि वस्तु रूप में ही उनका मुख्य विवेच्य है, फिर भी प्रबन्ध-व्यवस्था के विधान में रस की महत्व-
७०। उन्होंने प्रबल शब्दों में की है

निरन्तररसोद्गारागर्भसंदर्भनिर्भराः

गिरः कवीना जीवन्ति न कयामात्रमाश्रिताः ४।४।११ ।

अर्थात् निरन्तर रस को प्रवाहित करने वाले सन्दर्भों से परिपूर्ण कवियों की वाणी कया-मात्र के आश्रय से जीवित नहीं रहती है ।

प्रबन्ध का चौथा रसाभिव्यंजक हेतु अर्थात् आनन्दवर्धन के मत से प्रबन्ध-सौन्दर्य की चौथी साधन-विधि है यथायत्तर रसों के उद्दीपन तथा प्रशमन की योजना और विधान्त होते हुए प्रधान रस का अनुसन्धान । इसका अर्थ यह है कि यद्यपि प्रत्येक सफल प्रबन्ध काव्य का प्राणभूत एक मूल रस होता है जिसका अनुसन्धान कवि को निरन्तर करते रहना चाहिए फिर भी एकस्वरता का निवारण करने के लिए उसमें विभिन्न रसों के उद्दीपन और प्रशमन की व्यवस्था रहनी चाहिए—रसों का यह वैचित्र्य रोचकता का मूल कारण है । कुन्तक ने प्रबन्ध-वक्ता के प्रथम भेद के अन्तर्गत ही यह स्वीकार किया है कि प्रबन्ध काव्य में आत्मा रूप से एक रस का ही प्राधान्य होना चाहिए—इसके अतिरिक्त प्रकरण-वक्ता ॥ दो भेदों के विवेचन में उन्होंने रस के उद्दीपन और प्रशमन की बात भी प्रकारान्तर से कही है । प्रकरण-वक्ता के चतुर्थ और पंचम भेदों में सरस प्रसंगों की अतिरंजना और रोचक प्रसंगों के विस्तृत वर्णन का निर्देश है । सरस प्रसंगों की अतिरंजना में रस का उद्दीपन निहित है—उधर ऋतुवर्णन, उत्सव, युद्ध आदि विभिन्न रोचक प्रसंगों के विस्तृत वर्णनों का उद्देश्य भी एक रस के उद्दीपन और दूसरे के प्रशमन द्वारा रस-वैचित्र्य की सृष्टि करना ही है । इस प्रकार आनन्दवर्धन और कुन्तक के मन्तव्य एक ही हैं किन्तु यहां भी भेद दृष्टिकोण का ही है : आनन्दवर्धन रस को प्रबन्ध का साध्य मानते हैं, कुन्तक प्रबन्ध-वक्ता या प्रबन्ध-कौशल का साधन । इसके अतिरिक्त आनन्द ने जहां प्रागमन विधि का प्रयोग किया है, वहां कुन्तक ने निगमन-विधि को अपनाया है—अर्थात् आनन्दवर्धन ने रस-सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर कथांशों की रसपरक विवेचना की है, और कुन्तक ने उपलब्ध प्रबन्ध काव्यों का विश्लेषण कर उनके कतिपय प्रकारों की सरसता को प्रबन्ध-वक्ता में समाहित किया है ।

पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रबन्ध-विधान

अरस्तू की मत

पश्चिम में प्रबन्ध-विधान का सर्वप्रथम विस्तृत विवेचन अरस्तू के प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यशास्त्र (पोयटिक्स) में ही मिलता है। अरस्तू ने दुखान्तकी के प्रसंग में, और फिर महाकाव्य के प्रसंग में कथावस्तु के गुणदोषों की विस्तार से चर्चा की है। उनके अनुसार कथावस्तु दो प्रकार की होती है : सरल और जटिल। इस सरलता और जटिलता का निर्णायक है कार्य—कार्य यदि सरल है तो कथानक सरल होगा, और कार्य यदि जटिल है तो कथानक जटिल होगा। सरल का अर्थ यह है कि कार्य में किसी प्रकार की द्विधा नहीं होगी—वह चरम घटना की ओर सीधा और प्रकेला ही घामे बढ़ता जाएगा। जटिल कार्य में विपर्यास^१ अथवा विवृति^२ अथवा इन दोनों का ही प्रयोग रहता है। विपर्यास से अभिप्राय उस अप्रत्याशित स्थिति का है जिसके कारण सहसा किसी का भावचक्र घूम जाता है। उपर्युक्त दोनों प्रयोग प्रबन्ध-विधान के समत्कार हैं जिनके द्वारा कुशल कवि अपने काव्य में कूतूहल की सृष्टि करता है। (भारतीय काव्य में शकुन्तला के हाथ से मुद्रिका का जल में गिर जाना विपर्यास का और दुष्यत द्वारा भरत के मन्त्रसिद्ध मणिबन्ध का निर्बाध स्पर्श विवृति का उदाहरण है।) कुन्तक इन समत्कारों से अवगत थे। प्रकरण-वक्रता के सप्तम भेद का समत्कार बहुत कुछ ऐसा ही है, उसमें भी किसी रोचक अप्रधान प्रसंग की अवतारणा द्वारा ऐसे रहस्य का उद्घाटन किया जाता है जो कथा में नूतन समत्कार की सृष्टि कर देता है। इसके अतिरिक्त उत्पाद्य-लाघव्य नामक प्रकरण-वक्रता में भी इस प्रकार की परिस्थितियों की उद्भावनाएं अन्तर्भूत हैं। भारतीय नाटक की निबंहुण संधि में प्रायः इसी प्रकार की विवृति निहित रहती है इसीलिए वहां अद्भुत रस का समावेश आवश्यक माना गया है।

अरस्तू ने प्रबन्ध-विधान के कुछ आवश्यक गुण माने हैं जो सक्षेप में इस प्रकार हैं :

१ प्रबन्ध का उद्देश्य एक होना चाहिए—उसमें किसी प्रकार की द्विधा नहीं होनी चाहिए।

१ परीपेटिषा (मायरीनी)

२ एनेग्मारिसिस (डिस्क्लीजर)

२. कथानक में पूर्ण अन्विति होनी चाहिए। अन्विति का अर्थ यह नहीं है कि उसमें केवल एक व्यक्ति की ही कथा हो—एक व्यक्ति की कथा में भी अनेकता तथा अन्विति का अभाव हो सकता है। कथानक के ऐक्य का अर्थ है कार्य का ऐक्य, सफल कथानक का कार्य पूर्ण इकाई के समान होता है, उसकी भिन्न-भिन्न घटनाएँ इस प्रकार से एकसूत्रबद्ध होती हैं कि उनमें से एक के भी इधर-उधर होने से सम्पूर्ण विधान अस्त-व्यस्त हो जाता है।

३. पूर्ण इकाई से आशय यह है कि कथानक के आदि, मध्य और अवसान ये तीनों ही चरण निश्चित रहते हैं—और तीनों की ही अनिवार्यता स्वतःसिद्ध होती है, न आदि के बिना मध्य की स्थिति सम्भव है न मध्य के बिना आदि और अवसान की, और न अवसान के बिना आदि और मध्य का ही संगत विकास संभव है।

४. घटनाओं में औचित्य का निर्वाह सदा होना चाहिए। अनुचित घटनाओं से आनन्द की प्राप्ति नहीं होती।

५. कथानक के सभी प्रसंगों में सम्भाव्यता होनी चाहिए—सम्भाव्यता का अर्थ यह है कि जो हुआ है वही पर्याप्त नहीं है बल्कि जो हो सकता है उसका वर्णन भी निश्चय ही काम्य है; परन्तु जो हो सकता है उसी का—जो नहीं हो सकता उसका नहीं। सम्भाव्यता कथानक का अत्यन्त आवश्यक गुण है; जिन घटनाओं का विकास एक-दूसरे में से सहज रूप से नहीं होता, बल्कि जो संयोग पर आश्रित रह कर मनमाने ढंग से घागे बढ़ती हैं वे पाठक के मन का उचित परितोष नहीं कर सकतीं। इसीलिए यह आवश्यक है कि निगति आदि का सहज विकास कथानक में से ही होना चाहिए, उनका आरोप बाहर से नहीं होना चाहिए।

६. प्रबन्ध-विधान का एक अन्य गुण है सजीव परिकल्पना। इसका आशय यह है कि कवि को सभी वर्ण्य विषयों और घटनाओं का मनसा साक्षात्कार कर लेना चाहिए।

७. सजीव परिकल्पना के उपरान्त सजीव वर्णन भी उतना ही आवश्यक है। जब तक कवि घटनाओं का और परिस्थितियों का सजीव वर्णन नहीं करेगा तब तक उनमें रोचकता का अभाव रहेगा।

८. प्रबन्ध-कौशल का मौलिक आधार है साधारणीकरण। साधारणीकरण का अर्थ यह है कि कवि घटना-विन्यास करने से पूर्व अपने कथानक की एक सार्वभौम,

सर्वसाधारण रूपरेखा बना लेता है। यह रूपरेखा देश-काल के बन्धनों से मुक्त सर्व-ग्राह्य एवं सर्वप्रिय होती है जिसके साथ सभी तादात्म्य कर सकते हैं। कुशल कवि इस रूपरेखा में ही प्रतिभा के द्वारा रूप और रंग का समावेश कर अपने प्रबन्ध-विधान को पूर्ण कर देता है। अरस्तु के अनुसार प्रबन्ध काव्य का ही नहीं बरन् समस्त काव्य का यही मूल आधार है।

कुन्तक ने अपने विवेचन में उपर्युक्त प्रायः सभी विशेषताओं का समावेश अपने ढंग से कर लिया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रधान कार्य निश्चय ही एक होना चाहिए, उसी के सम्बन्ध से कथानक के विभिन्न प्रकरण परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव से सूत्रबद्ध रहने चाहिए। इन प्रकरणों में निश्चित पूर्वापर-क्रम तथा अग्निति होनी चाहिए। इस विवेचन में अरस्तु के अनेक प्रबन्धगुणों का अन्तर्भाव है—एक उद्देश्य, अग्निति, आदि-मध्य-अधस्तान की निश्चित स्थिति, घटनाओं का एक ब्रूसे से सहज निस्सरण, आदि गुणों का विवेचन अरस्तु और कुन्तक दोनों ने अपने अपने ढंग से किया है। वास्तव में ये वस्तु-विधान के मौलिक गुण हैं, अतएव दोनों समीक्षक निगमन शैली का प्रसरण करते हुए स्वतंत्र रूप से स्वभावतः ही इन तक पहुँच गये हैं। यही बात घटनाओं के औचित्य के विषय में भी कही जा सकती है। कुन्तक के उत्पाद्य लाक्षण भेद का आधार औचित्य ही है : आनन्दवर्धन, धनजय आदि की भाँति वे भी अनुचित घटनाओं के निवारण पर बल देते हैं। 'सजीव परिवर्तना' और 'सजीव वर्णन' का उल्लेख कुन्तक ने आरम्भ में ही प्रकरण-वक्रता के सामान्य निरूपण में कर दिया है : 'अपने अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए अपरिमित उत्साह की प्रवृत्ति' से उनका आशय वर्ण्य विषय की सजीव परिवर्तना तथा सजीव वर्णना का ही है। विषय के उत्कर्ष का अर्थ ही सजीव परिवर्तना और वर्णना है, और विषय का यह उत्कर्ष ही कुन्तक की प्रकरण-वक्रता का प्राण है।

अब अन्तिम प्रबन्धगुण साधारणीकरण रह जाता है। अरस्तु का मन्तव्य का यह है कि प्रत्येक कथानक के मूल में—चाहे वह कितना ही महाकाव्य क्यों न हो जीवन की कतिपय मौलिक प्रवृत्तियाँ रहती हैं। कुशल कवि घटना-परम्परा का विस्तार करने से पूर्व इन्हीं मौलिक प्रवृत्तियों पर आश्रित शाश्वत सत्त्यों के आधार पर अपने प्रधान कार्य की रूप रेखा बना लेता है। यह रूपरेखा स्वभावतः ही सार्वभौम और सर्व-साधारण होती है क्योंकि इसका आधार जीवन की शाश्वत वृत्तियाँ होती हैं। इसी रूपरेखा में फिर वह अनेक नाम-रूप-मय तथ्यों का समावेश कर अपने प्रबन्ध-विधान को पूर्णता प्रदान करता है। भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणी-

करण का अत्यन्त विशद विवेचन किया गया है, कुन्तक से पूर्व भट्टनायक इस सिद्धान्त को उद्भावना कर चुके थे। विशेष को साधारण रूप में प्रस्तुत करना ही भट्टनायक का भावकत्व अथवा साधारणीकरण व्यापार है—और यह प्रबन्ध काव्य का ही नहीं, काव्य मात्र का मूल आधार है। कुन्तक ने इस मौलिक सिद्धान्त का पूरक विवेचन नहीं किया और इसका कारण यह है कि उनकी दृष्टि कविकौशल पर ही अधिक थी। साधारणीकरण के सिद्धान्त का सम्बन्ध मूलतः काव्य के आस्वादन से है—कवि-व्यापार से इतना नहीं है, इसलिए वह कुन्तक के विवेचन से बाहर ही पड़ा। वैसे इसका एक वस्तुगत पक्ष भी है जिसका उल्लेख अरस्तू ने किया है, कुन्तक उससे अपरिचित नहीं थे—प्रधान कार्य की महत्व-प्रतिष्ठा कर, कथानक को गोए ठहरा कर तथा मूल-रस-परिवर्तन को प्रबन्ध-कौशल का प्रमुख गुण मान कर उन्होंने शाश्वत जीवन-वृत्तियों पर आश्रित उपर्युक्त प्रबन्धगुण की अवगति का परिचय दिया है, इसमें सन्देह नहीं।

अरस्तू के उपरान्त यूरोप के साहित्यशास्त्र में प्रबन्ध कौशल का लगभग प्रत्येक युग में ही गम्भीर विवेचन हुआ। वस्तु-विधान का अनेक दृष्टियों से आगमन-निगमन होती से, अनेक रूपों में विश्लेषण किया गया और उसके सामान्य तथा विशेष सिद्धान्त स्थिर करने के प्रयत्न हुए। प्रबन्ध-कौशल का आधार है मानव का मानव के प्रति अनुराग। यह अनुराग रागात्मक सम्बन्धों की अनुभूति तथा जिज्ञासा में अभिभूत होता है। मानव-सम्बन्धों की अनुभूति का काव्यगत रूप 'रस' है और जिज्ञासा का है 'कुतूहल'। रस और कुतूहल ही काव्य की दृष्टि से प्रबन्ध के प्राणतत्त्व हैं—सफल प्रबन्ध में इनका अन्योन्याभय सम्बन्ध और अन्ततः सामंजस्य रहता है। कुतूहल रस के परिपाक में योग देता है और रस कुतूहल में रागात्मक सरसता उत्पन्न करता है। रस से जीवनानुभूति की प्रगाढ़ता और कुतूहल से वैचित्र्य का समावेश होता है—इस प्रकार जीवन-चित्र में समतल-विस्तार के साथ ऊँचाई तथा गहराई आती है और वह पूर्ण हो जाता है। इन्हीं दो प्राण-तत्त्वों के आधार पर प्रबन्ध-विधान के अन्य सामान्य एवं विशेष तत्त्वों का विकास हुआ है।

पाश्चात्य साहित्यशास्त्र के अन्तर्गत प्रबन्ध-विवेचन के सामान्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

वस्तुविन्यास के प्रकार

वस्तु-विन्यास सामान्यतः तीन प्रकार का होता है :

(क) नायक-प्रधान—जिसमें घटनाचक्र नायक तथा उससे सम्बद्ध प्रमुख पात्रों के चारों ओर केन्द्रित रहता है। इसमें घटनाएँ अपने आप में कोई स्वतन्त्र महत्व नहीं रखती—वे चरित्र के उत्कर्ष की माध्यम या वाहक होती हैं और उनका गुम्फन-सूत्र प्रमुख पात्र के चरित्र-विकास के साथ आबद्ध रहता है।

(ख) घटना प्रधान—जिसमें घटना-चक्र का स्वतन्त्र महत्व होता है। अनेक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से टकराता हुआ कथा का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ता रहता है। घटना प्रधान प्रबन्ध में कभी कभी एक ही कथा होती है जो बिना किसी द्विधा अथवा प्रतिघात के कलागम तक आगे बढ़ती जाती है, कभी दो कथाएँ समानान्तर चलकर अन्त में मिल जाती हैं, और कभी कभी अनेक कथाओं का संगम रहता है। इनका प्रवाह क्रमशः पर्वतो नदी के समान, समानान्तरवाही धाराओं के समान अथवा समुद्र के तरंगवर्त के समान होता है।

(ग) नाटकीय—जिसमें घटनाओं की अविच्छिन्न धारा न होकर महत्वपूर्ण परिस्थितियों का एकाग्र चित्रण रहता है। ये परिस्थितियाँ भी परस्पर-सम्बद्ध तो होती हैं परन्तु यहाँ सम्बन्ध-सूत्र प्रच्छन्न रहता है और विशेष परिस्थितियाँ इतनी उभार कर सामने रखी जाती हैं कि पाठक या प्रेक्षक का मन इन्हीं पर विराम करता हुआ क्रमशः कथा के अन्त तक पहुँचता है। यहाँ कथा की खण्ड वृथाबली प्रत्यक्ष रहती है अखण्ड सम्बन्धसूत्र अप्रत्यक्ष रहता है। यह नाटकीय कथा-विधान केवल दृश्य काव्य में हो नहीं होता, श्रव्य काव्य में भी उसका प्रयोग सहज सम्भाव्य है—देश-विवेश के अनेक श्रव्य काव्यों में इस प्रकार के नाटकीय दृश्यविधान का कौशल लक्षित होता है।

(घ) कुतूहल-प्रधान—कुतूहल प्रधान प्रबन्ध-विधान में भी निश्चय ही घटनाएँ अपने आप में स्वतन्त्र महत्व न रख कर कुतूहल की उद्बुद्धि और परितृप्ति की साधन-मात्र होती हैं। इस प्रकार के प्रबन्ध-विधान में कथाकार प्रायः रहस्य, चमत्कार, वेवयोग, आदि के द्वारा पाठक की कुतूहल-वृत्ति के साथ क्रीडा करता है। उसका मूल उपकरण होती है कल्पना, जो मानव-जीवन के रागात्मक सम्बन्धों से दूर अपार्याय अथवा अर्ध-अपार्याय कृत्यों की सृष्टि करती रहती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के प्रबन्ध-विधान में जीवन का गाम्भीर्य कम ही मिलता है।

कथा-विधान का विकास

यूरोप में जीवन को मूलतः संघर्ष माना गया है अतएव वहाँ के काव्यशास्त्र में संघर्ष के आधार पर ही जीवन-कथा के विकास की कल्पना की गई है। भारत का विश्वास-प्रधान आस्तिक जीवन-दर्शन, इसके विपरीत, सिद्धि अथवा फलागम को ही जीवन का मूल तत्त्व मानता है। वैसे तो न पाश्चात्य जीवन-दर्शन सिद्धि की उपेक्षा करता है और न भारतीय जीवन-दर्शन संघर्ष के बिना सिद्धि की आशा कर सकता है; परन्तु मूल भेद दृष्टि का है। सिद्धि को आधार-तत्त्व मान लेने से जीवन एक निश्चित उद्देश्य की नियमित साधना बन जाता है और उसके विकास में विश्वास की प्रेरणा निहित रहती है। उधर संघर्ष पर अधिक बल देने से जीवन में घात-प्रतिघात, द्वन्द्व, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध और इन सब के परिणामस्वरूप सन्नेह और अविश्वास का स्वतः ही प्राधान्य हो जाता है। एक में निश्चित सिद्धि की विश्वासमयी साधना है और दूसरे में अनिश्चित सत्य की और सन्नेहपूर्ण संघर्ष। जीवन-दृष्टि के इसी भेद के कारण भारतीय और पाश्चात्य कथा-विकास में मौलिक अन्तर पड़ जाता है। भारतीय कथा-विकास को पंच अवस्थाओं और पाश्चात्य काव्य-शास्त्र में प्रतिपादित कथा के पाँच संस्थानों में यह अन्तर स्पष्ट है। एक में जहाँ चरम घटना बाधाओं को पार कर प्राप्त्याशा उत्पन्न करती है वहाँ दूसरे में चरम घटना का अर्थ संशय की चरम परिणति मात्र है। एक का अन्त जहाँ निश्चय ही फलागम में होता है वहाँ दूसरे के अन्त में फल का नाश भी उतना ही सम्भव है।

पाश्चात्य साहित्यशास्त्र में कथा-विकास का सब से प्रबल माध्यम घात-प्रतिघात माना गया है। अनेक प्रकार के विघ्नों की कल्पना वहाँ कथा के विकास में मूल रूप से ही निहित रहती है। यूरोप के कथाशास्त्रियों ने प्रायः तीन प्रकार के विरोधों की कल्पना की है :

१. पात्र तथा परिस्थिति-जन्य विरोध :—जहाँ नायक अथवा प्रमुख पात्र के प्रयत्नों का विरोध अन्य पात्रों अथवा जीवनगत परिस्थितियों द्वारा होता है।

२. दैविक विरोध—जहाँ प्राकृतिक अथवा अलौकिक परिस्थितियाँ प्रतिघात करती हैं।

३. चरित्रगत द्वन्द्व अथवा दोष—जहाँ नायक या मुख्य पात्र का अपना ही चरित्रगत द्वन्द्व, अथवा दोष उसके प्रयत्नों में बाधक होता है।

कुन्तक के दृष्टिकोण में निश्चय ही भारतीय जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने भी अपने ढंग से पादजात्य काव्यशास्त्र के उपर्युक्त तीनों कथा-प्रकारों को मान्यता दी है। प्रबन्ध वक्ता के द्वितीय नेद में जहाँ नायक के चरित्रोत्कर्ष पर ही कथा समाप्त कर दी जाती है नायक-केन्द्रित कथा की ही स्वीकृति है। मध्य में ही कियो उत्कर्षपूर्ण घटना पर कथा का आकस्मिक अन्त नाटकीय कथा-विधान का चोकर है। एक फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नायक के द्वारा अग्रत्यादिन रूप से अनेक फलों की प्राप्ति, जिसे कुन्तक ने प्रबन्ध वक्ता का चतुर्य भेद माना है, घटना प्रधान कथा का ही एक प्रकार है। फलागम की अनेकता के माय कथा स्वतः ही अनेकमुखी हो जाती है और उम में फलागम से सम्बद्ध घटनाओं का महत्व घनायास ही सिद्ध हो जाता है। हल्के बुनूहल पर आधारित कथाओं का संस्कृत यादृमय में अभाव नहीं है किन्तु गम्भीरचेता आचार्यों ने उनको कभी महत्व नहीं दिया। इसलिए कुन्तक के प्रबन्ध विवेचन में इस प्रकार के बुनूहल वदंके कथा-चमत्कारों का उल्लेख नहीं है। कथा के विज्ञान में कुन्तक ने भारतीय जीवन-दृष्टि के अनुसार ही सर्वत्र फलागम का प्रभुत्व स्थापित किया है। प्रबन्ध-बौद्धान्त के त्रिन् विभिन्न तारों का उल्लेख उन्होंने किया है उन सभी का आधार नायक की मिद्धि ही है। नवीन उद्भावनाएँ—अत्रिद्यमान की कल्पना और विद्यमान का सशोधन—नी नायक के फलागम में सहायक होने के लिए ही की जानी हैं। कथा के प्रकरणों के उपकार्य उपकारक भाव और अन्विनि का मूल आधार भी फलागम ही है। विपरीत परिस्थितियों की कल्पना से कुन्तक पराङ्मुख नहीं है किन्तु उनको वहीं भी उभार कर नहीं रखा गया—वे तो मानों फलागम के साधना मार्ग की सहज परिस्थितियाँ मात्र हैं, उनमें अधिक कुछ नहीं।

वक्रोक्ति तथा अन्य काव्य सिद्धान्त

वक्रोक्ति और अलंकार

वक्रोक्ति का अलंकार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है—प्राचीनों ने वक्रोक्ति को प्रायः अलंकार का अंग मान कर वक्रोक्ति-सम्प्रदाय को अलंकार-सम्प्रदाय का ही पुनरुत्थान मात्र सिद्ध किया है। इस कथन में निश्चय ही सत्यता है, परन्तु फिर भी इन दोनों में स्पष्ट भेद है, और यह भेद स्थूल अवयवगत न होकर सूक्ष्मगत है। वक्रोक्ति के स्वरूप को पूर्णतया हृदयंगम करने के लिए अलंकार, और केवल अलंकार ही नहीं, अन्य काव्य-तत्त्वों के साथ भी उसका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

अलंकार और अलंकार्य :—

अलंकार और अलंकार्य के भेदाभेद का प्रश्न यूरोप में अभिव्यञ्जनावेद के प्रवर्तन के पश्चात् आधुनिक काव्यशास्त्र में विशेष चर्चा का विषय बन गया है। परन्तु भारतीय काव्यशास्त्र के लिए यह कोई नवीन विषय नहीं है। प्राचीन अलंकारिकों ने—भामह, वण्डी, वामन आदि ने अलंकार और अलंकार्य का अभेद माना है और समस्त काव्य-सौन्दर्य को अलंकार के अन्तर्गत ही रखा है।

१. काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान्प्रचक्षते । वण्डी

२. सौन्दर्यमलंकारः । वामन

इस प्रकार इन आचार्यों के अनुसार अलंकार काव्य-शोभा के कारण अथवा पर्याय है : इन्होंने इसी दृष्टि से समस्त रस-प्रपञ्च को रसवदादि अलंकार-चक्र में अन्तर्भूत कर लिया है। इनके मत से काव्य का प्रस्तुत पक्ष अरमणीय या चमत्कार-रहित होने पर काव्य न होकर वार्ता मात्र रह जाता है।

गतोऽस्तमको नातीन्दु यान्ति वासाय पक्षिण ।

इत्येवमादि किं काव्य ? वातमिना प्रचक्षते ॥ भामह—काव्यालंकार २, ८६

अर्थात् सूर्य अस्त हो गया, चन्द्रमा का उदय हो गया है, पक्षिमण अपने अपने नौडों को लौट रहे हैं—इत्यादि—यह क्या कोई काव्य है ? इनको वार्ता कहते हैं । रमणीय अथवा चमत्कारपूर्ण होने पर काव्य का यह प्रस्तुत पक्ष अलंकार से अभिन्न हो जाता है । अभिप्राय यह है कि अलंकारवादी प्रस्तुत अर्थ का निर्वेच नहीं करते, परन्तु उसमें यथावत् काव्यत्व की सम्भावना नहीं मानते—किसी भी प्रकार के सौन्दर्य से विविष्ट होने पर फिर वह अपने समग्र रूप में अलंकार बन जाता है । अर्थात् शब्द-अर्थ के दो रूप हैं (१) प्रकृत (अनलकृत रूप) (२) अलकृत रूप ।—इनमें से प्रथम अकाव्य है द्वितीय अपने समग्र रूप में ही काव्य है—वही अलंकार भी है, उसमें अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं है । रस ध्वनिवादियों ने इस को अथवा शब्द-अर्थ को—और स्पष्ट शब्दों में शब्द-अर्थ को प्रत्यक्षत और रस को मूलतः—अलंकार्य माना है और उपमा अनुप्रासादि को अलंकार नाम से अभिहित किया है । उन्होंने अलंकार और अलंकार्य को पृथक् सत्ता का स्पष्ट निर्देश किया है । अलंकार की उपादेयता के विषय में आनन्दबोधन का मत है

विवक्षा तत्परत्वेन नागित्वेन कदाचन । २-१८

अर्थात् अलंकार की विवक्षा रस की प्रधान मान कर ही होनी चाहिये अगो रूप में नहीं । इसका अभिप्राय यह है कि अगो होने के नाते रस अलंकार्य है—अलंकार को सार्थकता उसका उत्कर्षवर्धन करने में ही है । इस प्रकार अलंकार और अलंकार्य की पृथक्ता सिद्ध है । मम्मट और विश्वनाथ ने इसी मन्तव्य को अपने अपने ढंग पर पुष्टि की है ।

उपकुर्वन्ति त सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित्-

हारादिवदलंकारास्ते

। काव्यप्रकाश ८।६७

अर्थात् रस रूप अगो को अलंकार शब्द अर्थ रूप अग के द्वारा उपहृत करते हैं : हारादि आभूषण जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से शरीर को सुशोभित करते हुए मूलतः आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, इसी प्रकार अलंकार प्रत्यक्षत शब्द अर्थ को भूषित करते हुए मूल रूप में रस का उपकार करते हैं । इस सिद्धांत के अनुसार उपमादि अलंकार हैं और शब्द-अर्थ प्रत्यक्ष रूप में तथा रस मूल रूप में अलंकार्य है इसी तथ्य का प्रतिपादन विश्वनाथ भिन्न प्रकार से करते हैं

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः

रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्ते.....। (सा० २०)

अर्थात् अलंकार शब्द-अर्थ के अस्थिर धर्म हैं जो उनकी शोभा की अभिवृद्धि करते हुए मूलतः रस का उपकार करते हैं। यहां अलंकरण का अर्थ किया गया है शोभा-वर्धन—प्रकृत शोभा की अभिवृद्धि, और प्रत्यक्ष रूप से शब्द-अर्थ को तथा तत्त्व रूप से रस को अलंकार्य माना गया है। रस-ध्वनिवादियों की उपमा—हारादिवत् वा भंगदादिवत्—ही अलंकार की भिन्नता को पुष्ट करती है। परन्तु भागे चलकर इन आचार्यों ने भी, ऐसे अनेक अलंकारों को अलंकारता स्वीकार कर ली है जो वास्तव में वर्णन-शैली के प्रकार न होकर वष्य विषय के ही रूप हैं। अतः यह शंका हो सकती कि उनके मन में भी कदाचित् अलंकार और अलंकार्य का पार्थक्य एकांत स्पष्ट नहीं था।

कुन्तक की दृष्टि इस विषय में सर्वथा निर्भान्त है, उन्होंने अनेक प्रसंगों में अनेक प्रकार से इस प्रश्न को उठाया है और अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अपना मन्तव्य व्यक्त किया है।

१. अलंकार और अलंकार्य को अलग अलग करके उनकी विवेचना उस (काव्य की व्युत्पत्ति) का उपाय होने से ही की जाती है। (वास्तव में तो) अलंकार-सहित (शब्द-अर्थ और अलंकार की समष्टि) ही काव्य है।

अलंकृति का अर्थ अलंकार है। जिसके द्वारा अलंकृत किया जाय (उसको अलंकार कहते हैं) इस प्रकार विग्रह करने से। उसका विवेचन अर्थात् विचार किया जाता है। और जो अलंकरणीय वाचक (शब्द) रूप तथा वाच्य (अर्थ) रूप है उसका भी विवेचन किया जाता है। सामान्य तथा विशेष लक्षण द्वारा उसको निरूपण किया जाता है। किस प्रकार? अलग करके, निकाल कर, पुनर् पुनर् करके। जिस समुदाय (रूप वाच्य) में उन दोनों का अन्तर्भाव है उस से विभक्त करके। किस कारण? उस का उपाय होने से। × × × इस प्रकार का विवेचन काव्य-व्युत्पत्ति का उपाय हो जाता है। × × × समुदाय के अंतःपाती असत्य पदार्थों का भी व्युत्पत्ति के लिए (शास्त्रों में) विवेचन पाया जाता है। जैसे व्याकरणों के मत में वाच्य के अन्तर्गत पदों का और पदों के अन्तर्गत यणों का अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी पदों के अन्तर्गत प्रकृति-प्रत्यय का और वाच्य के अन्तर्गत पदों का अलग अलग विवेचन व्याकरण-ग्रन्थों में किया जाता है। × × ×

यदि इस प्रकार काव्य-व्युत्पत्ति का उपाय होने से असत्यभूत (अलंकार तथा अलंकार्य) उन दोनों का पार्यव्यय किया जाता है, तो फिर सत्य क्या है, इसको कहते हैं। तत्त्व सातकारस्य काव्यता.....अर्थात् सातंकार (शब्दायं) की काव्यता है, यह यथार्थ (तत्त्व) है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि अलंकार-सहित अर्थात् अलंकरण-सहित सम्पूर्ण, अवयवरहित समस्त समुदाय की काव्यता है—कविकर्मत्व है। इसलिए अलंकृत (शब्द-अर्थ) का ही काव्यत्व है—न कि अलंकार का काव्य में योग होता है। (हिन्दी वक्रोक्तिजोडित—कारिका ६ की वृत्ति।)

आगे चल कर प्रथम उन्मेष की ही वसवीं कारिका में कुन्तक ने एक स्थान पर अलंकार और अलंकार्य का पृथक् उल्लेख किया है :

ये दोनों (शब्द और अर्थ) अलंकार्य होते हैं, और चतुरतापूर्ण शैली से कथन (वैदाध्यभगीभणिति) रूप वक्रोक्ति हो उन दोनों का अलंकार होती है। (व० जो० १।१०)। परन्तु दुरन्त ही वे एक शका उठा कर उसका निराकरण कर देते हैं :

पूर्व पक्ष—आपने पहले स्थापित किया है कि (अलंकार और अलंकार्य के विभाग से रहित सातकार काव्य का ही काव्यत्व है तो यह क्यों कहते हैं ?

उत्तर पक्ष—ठीक है। किन्तु वही भेदविवक्षा से वर्णपद-न्याय से अथवा वाक्यपद-न्याय से (तत्त्व रूप में) असत्य होते हुए भी विभाग किया जा सकता है, यह कहा जा चुका है। (ग्यारहवीं कारिका की वृत्ति)।

इस प्रकार कुन्तक का दृष्टिकोण इस विषय में सर्वथा निर्भ्रान्त है। उन के मन्तव्य का सार यह है :—

(१) तत्त्व रूप में अलंकार और अलंकार्य की पृथक् सत्ता नहीं है।

(२) काव्य में शब्द अर्थ रूप अलंकार्य का और वक्रोक्ति रूप (जिसके अन्तर्गत काव्य के उपमादि सभी प्रकार के शोभादायक तत्वों का समावेश है) अलंकार का पूर्ण तादात्म्य रहता है। अलंकार कोई बाह्य वस्तु नहीं है जिसका शब्द-अर्थ के योग होता है।

(३) फिर भी काव्य-सौन्दर्य को हृदयंगम करने के लिए व्यवहार रूप में इन दोनों का पृथक् विवेचन किया जा सकता है और वह उपादेय भी होता है। केवल काव्यशास्त्र में ही नहीं वरन् व्याकरणादि अन्य शास्त्रों में भी तत्त्व और व्यवहार में इसी प्रकार की भेद-कल्पना की जाती है। उदाहरण के लिए व्याकरण का सिद्धान्त यह है कि वाक्य के अन्तर्गत पदों का और पद के अन्तर्गत वर्णों का पृथक् अस्तित्व नहीं है, तो भी, व्यवहार रूप में, व्याकरण के तत्त्व को समझने के लिए, पदों के अन्तर्गत प्रकृति-प्रत्यय का और वाक्य के अन्तर्गत पदों का पृथक् विचार सफलतापूर्वक किया जाता है।

श्लोक का मत

पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी अलंकार और अलंकार्य का व्यवहारगत भेद प्रायः प्रारम्भ से ही मान्य रहा है, वहाँ इस भेद को स्पष्टता की भाँसा में तो अन्तर होता रहा है परन्तु उसका निषेध श्लोक से पूर्व किसी ने नहीं किया। श्लोक का सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार है : कला मूलतः सहजानुभूति अथवा स्वयंप्रकाश्य ज्ञान है ; और सहजानुभूति अभिव्यञ्जना से अभिन्न है, जो अभिव्यञ्जना में मूर्त नहीं होती वह सहजानुभूति न होकर संवेदन या प्रकृत विकार मात्र है। अपने मूर्त रूप में वस्तु यन्त्रवत् है, निष्क्रिय है; मानवात्मा उसका अनुभव तो करती है, परन्तु सृजन नहीं करती। सहजानुभूति से अभिन्न होने के कारण अभिव्यञ्जना प्रसङ्ग है—रीति, अलंकार आदि में उसका विभाजन नहीं हो सकता।

"अभिव्यञ्जना का विभिन्न श्रेणियों में अवयव विभाजन साहित्य में अलंकार-सिद्धान्त अथवा रीतिवर्ग के नाम से प्रतिष्ठ है। × × × उपचार के चौदह भेद, शब्द और वाक्य के अलंकार.....ये अथवा अभिव्यञ्जना के ऐसे ही प्रकार वा कोटिक्रम, परिभाषा का प्रयत्न करने पर यह प्रकट कर देते हैं कि तत्त्व रूप में उनका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि या तो वे शून्य में छो जाते हैं—या निरर्थक वाग्जाल मात्र रह जाते हैं। इसका एक उदाहरण उपचार की यह परिभाषा है कि उचित शब्द के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग उपचार है। प्रश्न यह कि यह कष्ट क्यों उठाया जाय ? उपयुक्त शब्द के लिए अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग ही क्यों किया जाय ? जब प्राप छोटा और सुगम मार्ग जानते हैं तो लम्बे और दुर्गम मार्ग से जाने का क्या लाभ ? इसका उत्तर कदाचित् यह दिया जाता है कि कला

परिस्थितियों में उपयुक्त शब्द उतना अभिव्यञ्जक नहीं होता जितना कि तथाकथित प्रनुपयुक्त छोटक (लाक्षणिक) शब्द। किन्तु ऐसी स्थिति में यह छोटक शब्द ही वास्तव में उचित शब्द है, और तथाकथित उपयुक्त शब्द अव्यञ्जक अतएव अत्यन्त प्रनुपयुक्त हैं। इसी प्रकार की युक्तियाँ अन्य वर्ण-भेदों के विषय में भी दी जा सकती हैं—उदाहरण के लिए अलंकार को लीजिए। “यहाँ यह पूछा जा सकता है कि उक्ति में अलंकार का नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है? बाहर से? तब तो वह उक्ति से सर्वत्र पृथक् रहेगा। भीतर से? ऐसी दशा में या तो वह उक्ति का साधक न होकर बाधक हो जाएगा, या फिर उसका अंग बन कर अलंकार ही न रह जाएगा। तब तो वह उक्ति का ही एक अभिन्न अंग बन जाएगा। (एस्थेटिक पृ० ६६)।

आचार्य शुक्ल का मत

वक्रोक्ति का उत्तर शुक्ल जी ने उतने ही प्रबल शब्दों में दिया है :

‘अलंकार अलंकार्य का भेद भिन्न नहीं सकता। शब्द शक्ति के प्रसंग में हम दिखा पाये हैं कि उक्ति चाहे कितनी ही कल्पनामयी हो उसकी तह में कोई ‘प्रस्तुत अर्थ’ अवश्य ही होना चाहिए। इस अर्थ से या तो किसी तथ्य की या भाव की व्यञ्जना होगी। इस ‘अर्थ’ का पता लगा कर इस बात का निर्णय होगा कि व्यञ्जना ठीक हुई है या नहीं। अलंकारों (अर्थालंकारों) के भीतर भी कोई न कोई अर्थ व्यङ्ग्य रहता है, चाहे उसे भीतर ही कहिए। उदाहरण के लिए पन्त जी की ये पंक्तियाँ लीजिए

‘बाल्य-सरिता के कूलों से
खसती थी तरंग सी नित
—इसी में था असीम अवसित’।

इसकी प्रस्तुत अर्थ इस प्रकार कहा जा सकता है—“यह बालिका अपने बाल्य-जीवन के प्रवाह की सीमा के भीतर उल्लुखती कूदती थी। उसके उस बाल्य-जीवन में अत्यन्त अधिक और अनिर्वचनीय आनन्द प्रकट होता था।”

बिना इस प्रस्तुत अर्थ को सामने रखे, न तो कवि की उक्ति की समीचीनता की परीक्षा हो सकती है, न उस की रमणीयता के स्थूल ही सूचित किये जा सकते हैं। अब यह देखिए कि उक्त प्रस्तुत अर्थ को कवि की उक्ति सुन्दरता के साथ ध्वनी तरह व्यञ्जित कर सकी है या नहीं। पहले ‘बाल्य-सरिता’ यह रूपक लीजिए। कोई अवस्था स्थिर नहीं होती, प्रवाह रूप में बहती चली जाती है, इससे साम्य ठीक है।

अब नदी की मूर्त भावना का प्रभाव लीजिए । नदी की धारा देखने से स्वच्छता, द्रुत गति, चपलता, उत्साह आदि की स्वभावतः भावना होती है, अतः प्रभाव भी वैसा ही रम्य है जैसा भोली भाली स्वच्छ-हृदय प्रफुल्ल भ्रंर चंचल बालिका को देखने से पड़ता है । अतः कह सकते हैं कि यह रूपक समीचीन और रम्य है । बाल्यावस्था या कोई अवस्था हो उस की दो सीमाएं होती हैं—एक सीमा के पार व्यतीत अवस्था होती है दूसरी के पार जाने वाली अवस्था । अतः 'दो कूलों' भी बहुत ठीक है । तरंग नदी की सीमा के भीतर ही उछलती है, बालिका भी बाल्यावस्था के बीच स्वच्छन्द क्रीड़ा करती है । अतः 'तरंग सी' उपमा भी अच्छी है । असीम अर्थात् ब्रह्म अनन्त-आनन्द-स्वरूप है और उस बालिका में भी अपरिमित आनन्द का आभास मिलता है अतः यह कहना ठीक हो है कि मानो उस ससीम बाल्यजीवन के भीतर असीम आनन्द-स्वरूप ब्रह्म ही घा बंठा है । इसलिए यह प्रतीयमान उत्प्रेक्षा भी अनुठी है क्योंकि इसके भीतर 'अधिक' अलंकार के बंदिश्य की भी झलक है ।"

शुक्ल जी के वक्तव्य का सारांश इस प्रकार है :—

(१) प्रत्येक काव्य-उक्ति में एक प्रस्तुत अर्थ वर्तमान रहता है—यह प्रस्तुत अर्थ ही अलंकार्य है । यह अलंकार्य प्रस्तुत अर्थ भाव रूप होता है या (रमणीय) लक्ष्य रूप ।

(२) प्रत्येक अलंकार (अर्थालंकार) के पीछे भी एक प्रस्तुत अर्थ रहता है—उत्ती के द्वारा अलंकार में सन्निहित अप्रस्तुत-विधान के औचित्यानुचित्य का वर्णन हो सकता है ।

(३) अतएव अलंकार्य और अलंकार में अनिवार्य भेद है जो मिट नहीं सकता ।

विवेचन

अलंकार्य-अलंकार-भेद आधुनिक समालोचनाशास्त्र का अत्यन्त रोचक प्रसंग है । एक उदाहरण लेकर उस के पक्ष-विपक्ष की आलोचना करना अधिक समीचीन होगा ।

नील परिधान बीच मुकुमार
खुल रहा मृदुल मधुसुता भग,
खिला हो ज्यो बिजली का फूल
मेघ-वन बीच गुलाबी रंग ।

(भट्टा, कामायनी)

संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार, प्रस्तुत उद्धरण में, 'कोमल नील परिधान में भट्टा का मुकुमार मधुसुता भट्टा अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता था' यह तो है प्रस्तुत अर्थ अथवा वस्तु; मनु के हृदय में उद्बुद्ध उसके प्रति आकर्षण अथवा अनुराग है भाव (रस); और 'मानो मेघों के वन में बिजली का गुलाबी फूल खिला हो' यह अप्रस्तुत-विधान है उत्प्रेक्षा प्रत्यङ्कार । यहां उत्प्रेक्षा प्रत्यङ्कार वस्तु के चित्रण (प्रस्तुत अर्थ) को रमणीय बनाता हुआ, भाव का भी उत्कर्ष करता है । प्रस्तुत अर्थ 'नील परिधान में भट्टा का भग अत्यन्त सुन्दर लगता है' तथ्य-कथन मात्र है, उससे सहृदय के मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । इसीलिए अप्रस्तुत-विधान की प्रावश्यकता पड़ी । भट्टा का रत्नम-गौर भग प्रस्तुत है और बिजली का फूल अप्रस्तुत, उधर हर्षवार् नीली ऊन का परिधान प्रस्तुत है और मेघ-वन अप्रस्तुत—इसके भागे फिर नील परिधान से झलकता हुआ रत्नम-गौर भग सम्यक्त रूप में प्रस्तुत है और मेघवन में हँसता हुआ विद्युत्पुष्प अप्रस्तुत । यह अप्रस्तुत-विधान भट्टा के रूप को निश्चय ही प्रभावक बना देता है क्यों कि सहृदय की कल्पना को उत्तेजित करता हुआ यह उस के चित्त को उद्दीप्त कर देता है जिस से उस के उद्बुद्ध रति भाव के 'भाव' अथवा 'रस' रूप में आस्वाद्य होने में सहायता मिलती है । इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्र में वस्तु, रस (भाव) और प्रतीकार की सत्ता पृथक् मानी गयी है—इन तीनों में घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य है, परन्तु उनकी अपनी-अपनी सत्ता भी है । यूरोप का प्राचीन काव्यशास्त्र भी इस पार्यव्य को स्वीकार करता है—अरस्तू से लेकर आर्नल्ड तक यह मान्यता प्रायः असुलभ रही है ।

क्योंकि यह विश्लेषण सर्वथा अमान्य है । उनके अनुसार उपर्युक्त उक्ति अपने छन्दोबद्ध रूप में ही प्रसङ्ग है ; वस्तु, भाव और प्रतीकार की पृथक् छण्ड-कल्पना अनर्गल है । इसी प्रकार प्रस्तुत और अप्रस्तुत का भेद भी सर्वथा मिथ्या है—जिसे प्रस्तुत अर्थ कहा गया है वह भिन्न अर्थ है, उक्ति का समग्र अर्थ ही प्रस्तुत अर्थ है । 'नील परिधान में भट्टा का भग अत्यन्त सुन्दर लगता है' यह एक बात हुई, और, 'नील परिधान में भट्टा का भग ऐसा लगता है जैसे मेघ-वन में बिजली का फूल' यह दूसरी बात । इन दोनों उक्तिओं में केवल उत्प्रेक्षा प्रतीकार का ही अन्तर नहीं

हे—दोनों को मूल व्यंजना ही निम्न है। इस प्रकार कोचे को वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का भेद भी अमान्य है, उनके अनुसार वे एक ही उक्ति के दो अर्थ न होकर दो पृथक् उक्तियाँ हैं। प्रत्येक उक्ति का वाच्यार्थ ही उस का एक मात्र अर्थ है—एक उक्ति का एक ही अर्थ, एक ही व्यंजना हो सकती है। उस विषय परिस्थिति में गान्धार-कन्या भट्टा के प्रति अपने कवि-निबट्ट पात्र मनु की प्रतिक्रिया की सहजानुभूति प्रसाद को एक ही रूप में हो सकती थी, अतएव उसकी अभिव्यक्ति भी एक ही रूप में सम्भव थी। वह सहजानुभूति अलण्ड थी, अतः उसकी अभिव्यक्ति भी अलण्ड ही होनी चाहिए।

इन दोनों में कौन-सा मत मान्य होना चाहिए ? वास्तव में अलंकार-अलंकार्य के भेदाभेद का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से वाणी और अर्थ के भेदाभेद के साथ सम्बद्ध है। भारतीय चिन्ताधारा के लिए यह कोई नया प्रश्न भी नहीं है। संस्कृत के व्याकरण-शास्त्र में निश्चय ही वाणी और अर्थ के अभेद, उक्ति की अलण्डता, प्रत्येक शब्द की एकार्यता आदि का स्पष्ट विवचन मिलता है ;

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णोऽप्यवयवा न च ।

वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥

[[व्याकरणभूषणसार) का० ६८]

एकः शब्दः सकृदेकमेवार्थं गमयते ।

(परिभाषेणुशेखर)

यह प्रश्न यहाँ नहीं समाप्त हो जाता। इसका मूल दर्शन में है। रूप और तत्त्व—अथवा इसके भी आगे प्रकृति और ब्रह्म का भेदाभेद भारतीय दर्शन का प्रमुख विवेच्य विषय रहा है और अन्ततोगत्वा भेद और अभेद दोनों ही स्वीकार कर लिये गये हैं। तत्त्व रूप में तो ब्रह्म की अलण्ड सत्ता है और प्रकृति उसी की अभिन्न अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार अर्थ की भी सत्ता अलण्ड है—शब्द उसका अविभाज्य माध्यम है। परन्तु व्यवहार में दोनों की पार्यवय-कल्पना अनिवार्य है, अग्नयया चिन्तन-प्रक्रिया ही व्यर्थ हो जाती है। वास्तव में पार्यवय का बोध अथवा आभास ही अन्त में अपार्यवय की सिद्धि कराता है, इसलिये तत्त्व-उपलब्धि के लिए प्राकल्पना के रूप में प्रकृति की पृथक् सत्ता माननी ही पड़ती है। यही अर्थ और वाक् के लिए भी मान्य है—और यही फिर आगे चल कर अलंकार्य-अलंकार के लिये भी मानना पड़ेगा। कोचे का यह तर्क सर्वथा संगत है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया का अपना अस्तित्व होता है जो

अन्य किसी भी प्रतिक्रिया से भिन्न होता है, और यह भी ठीक ही है कि यह प्रतिक्रिया अभिव्यजना में ही रूप ग्रहण करती है : उसके बिना वह अरूप सवेदन मात्र होती है । परिणामतः प्रत्येक उक्ति भी किसी भी अन्य उक्ति से भिन्न होती है । इस दृष्टि से 'नीले परिधान में थड़ा का अंग अत्यन्त सुन्दर लगता है' और 'नीले परिधान में थड़ा का अंग ऐसा लगता है मानो मधवन में विजली का फूल हो' दोनों उक्तियाँ निश्चय ही भिन्न हैं—इसे कौन अस्वीकार करता है ?

तुम चन्द्रमा-सी सुन्दर हो ।

तुम उषा-सी कान्तिमयी हो ।

तुम गुलाब-सी प्रसन्न हो ।

तुम लता-सी सुकुमार हो ।

ये सभी उक्तियाँ निश्चय ही भिन्न हैं—इन सभी में आलम्बन के सौन्दर्य के विभिन्न पक्षों की ध्वजना है । परन्तु इस अनेकता के मूल में क्या यह एक भावना विद्यमान नहीं है : 'तुम मुझे प्रिय लगती हो ।' यदि ऐसा नहीं है तो उपर्युक्त सभी उक्तियाँ अर्थहीन प्रलाप हैं क्योंकि पहले तो चन्द्रमा, उषा, गुलाब और लता में सौन्दर्य, कान्ति, प्रसन्नता, सुकुमार्य आदि गुणों का आरोप सिद्ध हो सकता है, और दूसरे कोई इन्हीं न चन्द्रमा के समान सुन्दर हो सकती है, न उषा के समान कान्तिमयी, न गुलाब के समान प्रसन्न और न लता के समान सुकुमार । उपर्युक्त उक्तियों की सार्थकता का एकमात्र आधार यही भाव है कि 'तुम मुझे प्रिय लगती हो' । यही उनका ध्येयार्थ है । यही श्रुत जी के शब्दों में प्रस्तुत अर्थ है, इसी को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार का अप्रस्तुत-विधान किया गया है जिसका काव्यशास्त्र ने विवेचन की मुविधा के लिए नामकरण कर दिया है ।—ये नाम निरक्षेप नहीं हैं परन्तु स्वरूप-बोध के लिए उनकी अपनी उपयोगिता है, उसी सीमा तक मूल रूप में असत्यभूत होने पर भी, व्यवहार में वे मान्य हैं । अनेकता की धारणा के बिना एकता, या भेद के बिना अभेद की कल्पना कैसे सम्भव है ? अभेद को हृद्गत करने के लिए भेद का ज्ञान अनिवार्य है । भारतीय दर्शन और उस पर आधारित भारतीय अलंकार-शास्त्र इस सत्य से अवगत रहा है, इसीलिए मूलतः अभेद का विश्वासी होने पर भी उसने व्यवहारतः भेदभेद की सापेक्षता को निस्संकोच रूप से स्वीकार किया है । काव्य की इसी लिए अथनारीश्वर का रूप माना गया है जिसमें वाक् और अर्थ शब्द और दिवा के समान संपूर्ण हैं

२—अर्थः शम्भुः शिवा वाणी

(लिंगपुराण)

३—रद्वोऽप्योऽक्षरस्तोमा ।

दोनों तत्त्वतः एक हैं, किन्तु प्रत्यक्षतः दो हैं ही । व्यवहार रूप में इस भेद को अनगल कह कर उड़ा देने से समस्त शास्त्र-विवेचन ही व्यर्थ हो जाता है, अलंकारशास्त्र ही नहीं, दर्शनशास्त्र का भी अस्तित्व नहीं रह जाता । फिर क्रोचे का सौन्दर्यशास्त्र और उस में स्वीकृत मानव-चेतना के धारणा तथा सहजानुभूति-मूलक भेद-प्रभेद सभी निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं : एक अलक्ष्य सत्य की सत्ता शेष रह जाती है जिसकी सहजानुभूति मात्र सम्भव है विवेचन-विश्लेषण नहीं । इसी कारण से अन्त में क्रोचे को यह स्वीकार करना पड़ा : 'स्वयं हम ने ही इस निबन्ध में कई बार इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है, और आगे भी प्रयोग करने का विचार है जिस से कि हम अपने द्वारा प्रयुक्त, अथवा (विवेच्य प्रसंग में) अन्य द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर सकें । किन्तु यह विज्ञान और दर्शनशास्त्र-सम्बन्धी विवेचन के लिए तो उपयुक्त है, कला के विवेचन में इसका कोई मूल्य नहीं है + + + + (क्योंकि) कला में तो उपयुक्त शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रश्न ही नहीं है : वह सहजानुभूति^१ है, धारणा^२ नहीं ।' (क्रोचे—प्रेस्पेटिक)

बस यहीं समस्या हल हो जाती है । जहां तक कला की अनुभूति या सहजानुभूति का प्रश्न है, कोई भी उसकी अलक्ष्यता में सन्देह नहीं करता : वह अलक्ष्य है, वस्तु-तत्त्व और रूप-आकार अथवा अलंकार तथा अलंकार्य की पृथक् सत्ता उस में नहीं है । परन्तु वह तो कला की सहजानुभूति है जिसे हमारे शास्त्र में (सहृदय की दृष्टि से) आस्वाद कहा गया है । और, आस्वाद की अलक्ष्यता की इतनी प्रबल घोषणा भारतीय काव्यशास्त्र के अतिरिक्त अन्यत्र कहां मिलेगी ?—उस ने तो आस्वाद को अलक्ष्य, स्वप्रकाश, वेदान्तरस्यशून्य और अन्त में अनिवंचनीयता के कारण ब्रह्मास्वादसहोदर कह दिया है । फिर भी यह कला की आलोचना तो नहीं है : कला की आलोचना सहजानुभूति अथवा आस्वाद रूप न हो कर धारणा रूप ही होती है । स्पष्ट शब्दों में (सहृदय द्वारा) कला की सहजानुभूति तो कला का आस्वाद है, कला की आलोचना इस सहजानुभूति की धारणा (विवेचना) का ही नाम है । अपने अलक्ष्य रूप में सहजानुभूति अविवेच्य है—अनिवंचनीय है, धारणाओं में क्षणित होकर ही

वह विवेच्य हो सकती है : यही उसकी अलोचना है। शुक्लजी की विवेक-परिपुष्ट अलोचना दृष्टि ने क्रोचे को यहीं पकड़ लिया है : "रस अलंकार आदि के नाना भेद-निरूपण क्रोचे के अनुसार कला के निरूपण में योग न देकर तर्क या शास्त्र पक्ष में सहायक होते हैं। उन सबका मूल्य केवल वैज्ञानिक समीक्षा में है, कला-निरूपणी समीक्षा में नहीं। इस सम्बन्ध में मेरा यत्न्य यह है कि वैज्ञानिक या विचारात्मक समीक्षा ही कला-निरूपणी समीक्षा है। उसी का नाम समीक्षा है।" (चिन्तामणि भाग २ पृष्ठ १६१)

उपर्युक्त समीक्षा के आधार पर आप देखें कि कुंतक का मन्तव्य कितना शुद्ध है। इस भ्रान्तवर्ती आचार्य ने आजसे एक सहस्र वर्ष पूर्व ही मानो क्रोचे की युगान्तर-कारी स्थापना की प्राकल्पना कर उसका समाधान भी प्रस्तुत कर दिया था।

अलङ्कृतिरलङ्कार्यमपीदृश्य विवेच्यते

तदुपायतमा तत्त्व आलङ्कारस्य काव्यता ॥ १-६

वक्रोक्ति-सिद्धान्त और स्वभावोक्ति

संस्कृत अलङ्कारशास्त्र में स्वभावोक्ति की स्थिति भी विचित्र है। वह काव्य है अथवा अलङ्कार्य ? और, यदि काव्य है तो वह अलङ्कार है अथवा अलङ्कार्य ? आदि अनेक तर्क वितर्क इस प्रसंग में उठते हैं। कुंतक ने अपनी स्थापना की पुष्ट करने के लिए प्रथम उन्मेष की ११ से १४ वीं कारिकाओं में प्रस्तुत प्रसंग का अत्यन्त मार्मिक विवेचन किया है :—

"जिन (बड़ी सवुश) अलङ्कारिक आचार्यों के मत में स्वभावोक्ति अलङ्कार है उनके मत में अलङ्कार्य क्या रह जाता है ?

जिन अलङ्कारिकों का मत यह है कि स्वभावोक्ति भी अलङ्कार है—अर्थात् जिनके मत में स्वभाव अथवा पदार्थ के धर्मभूत लक्षण की उक्ति या कथन ही अलङ्कार है, वे मुकुमारबुद्धि होने से विवेक का दृष्ट नहीं उठाना चाहते। क्योंकि स्वभावोक्ति का क्या अर्थ है। स्वभाव ही उच्यमान अर्थात् उक्ति का विषय—वर्ण्य विषय है। यदि वही अलङ्कार है तो फिर उससे भिन्न काव्य की शरीर-स्थानांय कौनसी। वस्तु है जो उनके मत में अलङ्कार्य अथवा विभूष्य रूप से स्थित होकर पुष्पक सत्ता को प्राप्त

करती है—भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है ।

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{7}$$

स्वभाव (कथन) के बिना वस्तु का वर्णन ही सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि उस (स्वभाव) से रहित वस्तु तो निरुपाय्य अर्थात् अस्तित्वहीन हो जाती है। + + + स्वभाव-शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है। जिससे (अर्थ का) कथन और ज्ञान होता है, वह भाव है। और स्व का अर्थात् अपना भाव स्वभाव (स्वरूप) है। इसलिए वह (स्वभाव या स्वरूप) ही सब पदार्थों के ज्ञान और कथन रूप व्यवहार का कारण होता है। उससे रहित वस्तु अविशिष्टाणु सद्भा शब्द के लिए अगोचर हो जाती है, अर्थात् उसका शब्द से कथन सम्भव नहीं है क्योंकि स्वभावमुक्त वस्तु ही सर्वथा कथनयोग्य होती है। (और यदि स्वभाव-वर्णन की ही अलंकार माना जाय तो) स्वभावोक्तिमुक्त होने से गाड़ीवालों के वाक्यों में सात्त्विकता अर्थात् काव्यत्व प्राप्त होगा।

इस बात को दूसरी युक्ति से फिर कहते हैं :—

(स्वभाव अर्थात् स्वस्व तो काव्य का शरीर-रूप है) वह शरीर हो यदि भ्रंशकार हो जाय तो वह दूसरे किस को प्रलंकित करेगा ? कहीं कोई स्वयं अपने कथे पर नहीं चढ़ सकता ।

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{8}$$

स्वभाव को यदि अलंकार मान लिया जाय तो अन्य अलंकारों को रचना होने पर उन दोनों का अर्थात् स्वभावोक्ति तथा उपमादि का भेद-ज्ञान या तो स्पष्ट होता है या अस्पष्ट । स्पष्ट होने पर (दोनों अलंकारों की निरपेक्ष स्थिति होने से) सर्वत्र संतुष्टि अलंकार होगा और अस्पष्ट होने से संकर । इसलिए शुद्ध रूप से (उपमादि) अन्य अलंकारों का विषय (उदाहरण) ही नहीं बनेगा ।

$$\frac{1}{1} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4}$$

अथवा यदि वह संसृष्टि और संकर हो उन (उपमादि अलंकारों) के विषय मान लिए जाय तो भी कुछ बनता नहीं क्योंकि (स्वभावोक्ति का प्रतिपादन करने वाले) वे ही आलंकारिक इस बात को स्वीकृत नहीं करते। इस प्रकार आकाश-चबूतर के समान (स्वभावोक्ति अलंकार का) मिथ्या वर्णन व्यर्थ है। इसलिए प्रकृत मांग

का अनुसरण करना ही उचित है। सब प्रकार से कवि-व्यापार के विषय होने के कारण अवर्णनीयता को प्राप्त होने वाले सभी पदार्थों का सहृदय-आह्लादकारी स्वभाव ही (काव्य में) वर्णनीय होता है। वह ही सब अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। (११-१५ कारिका व० जी० प्रथम उन्मेष)।

यही बात प्रथम उन्मेष की नवम और दशम कारिकाओं में कह चुके हैं :

अग्य पर्याय शब्दों के रहते हुए भी विवक्षित अर्थ का बोधक केवल एक शब्द ही वस्तुतः (काव्य में) शब्द है, इसी प्रकार सहृदयों के हृदय को आनन्दित करने वाला अर्थने स्वभाव से सुन्दर अर्थ ही वास्तव में अर्थ है। (का० ६)

ये दोनों (शब्द और अर्थ) ही अलंकार्य होते हैं। वैदग्ध्यपूर्ण उक्ति वप वक्रोक्ति ही उन दोनों का अलंकार है। (का० १०)।"

कुत्तक का मंतव्य संबंधा निभ्रन्ति है। स्वभावोक्ति के निराकरण में उन्होंने अत्यन्त प्रबल तर्क प्रस्तुत किये हैं जिनका सारांश इस प्रकार है :

१. स्वभावोक्ति का अर्थ है स्वभाव का कथन। स्वभाव से अभिप्राय उन मूल विशेषताओं का है जिनके द्वारा किसी पदार्थ का कथन या ज्ञान होता है। अतएव किसी वस्तु का अर्थ न निरर्गत, उसके स्वभाव का ही वर्णन है क्योंकि उससे रहित वस्तु तो शब्द के लिए अगोचर हो जाती है। अर्थात् वस्तु-वर्णन मूलतः स्वभाव-वर्णन—स्वभावोक्ति ही है।

२. लोक तथा शास्त्र में सभी वस्तुओं का वर्णन रहता है, किन्तु काव्य में उन्हीं का वर्णन होता है जो स्वभाव से सुन्दर हों—अथवा यह भी कहा जा सकता है कि लोक और शास्त्र में किसी वस्तु के सभी गुणों का वर्णन मिल जाता है, परन्तु काव्य में केवल उन्हीं का वर्णन प्रिय है जो स्वभाव से सुन्दर हों। अतएव सुन्दर स्वभाव काव्य का प्रकृत वर्ण्य विषय है, और वर्ण्य विषय होने से वह अलंकार्य ही है अलंकार नहीं हो सकता।

३. स्वभाव-कथन यदि अलंकार है तो जन-सामान्य के साधारण वाक्य भी अलंकार हो जायेंगे।

४. स्वभाव का वर्णन ही यदि अलंकार मान लिया जाय तो उसका अलंकार्य क्या होगा ? यदि यह कहा जाय कि वह स्वयं ही अलंकार्य भी है तो यह अतन्मय

है । अलंकार तो शरीर पर धारण किया जाता है, यदि शरीर ही अलंकार है तो शरीर अपने को कैसे धारण कर सकता है ?

५. यदि स्वभावोक्ति अलंकार है तो उपमा आदि सभी अलंकारों में उसकी स्थिति माननी पड़ेगी क्योंकि स्वभाव-कथन तो सभी वर्णनों में अनिवार्य है । ऐसी स्थिति में शुद्ध अलंकार कोई भी नहीं रह जाएगा : स्वभावोक्ति का योग होने से वे या तो संज्ञादि बन जाएंगे या संकर ।

उपरोक्त मन्तव्य कुन्तक की निर्भोक्त प्रकृति और मौलिक प्रतिभा का प्रमाण है । उनके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती प्रायः समस्त आलंकारिक आचार्यों ने स्वभावोक्ति को अलंकारता को स्वीकार किया है । संस्कृत के आचार्याचार्य भरत है—किन्तु भरत ने स्वभावोक्ति का वर्णन न तो 'लक्षणों' के अन्तर्गत किया है और न अलंकारों के ही अन्तर्गत । उन्होंने ३६ 'लक्षणों' और ४ अलंकारों का विवेचन किया है : उनके 'लक्षण' भी बहुत कुछ अलंकारों के ही समवर्ती हैं और परवर्ती आचार्यों ने अनेक 'लक्षणों' को अलंकार रूप में ग्रहण कर ही लिया है । यों तो 'लक्षणों' के अनेक भेद वर्ण्य विषय हैं भी सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु उनमें स्वभावोक्ति का कहीं उल्लेख नहीं है—स्वभावोक्ति का समकक्ष भी उनमें कोई नहीं है । वास्तव में स्वभावोक्ति का यथावत् विवेचन सर्वप्रथम भामह के काव्यालंकार में ही मिलता है । परन्तु भामह से पूर्व, स्वभावोक्ति का नामोल्लेख न होने पर भी प्रकारान्तर से उसका वर्णन बाण के हर्षचरित तथा भट्टिकाव्य में उपलब्ध हो जाता है । बाण ने 'जाति' नाम के एक काव्य-उपकरण का उल्लेख किया है : 'नवोऽर्थो जातिरग्राम्बा', जो स्वभावोक्ति का ही समतुल्य है और बहो आदि ने उसे इसी रूप में ग्रहण भी किया है । डा० राघवन ने प्रस्तुत प्रसंग का दो^{१-२} स्थलों पर अत्यन्त प्रमाणिक विवेचन किया है । उनका मन्तव्य है कि 'जाति' के दो अर्थ हो सकते हैं (१) किसी पदार्थ के सहजात रूप का वर्णन (जन्म प्राप्त से), (२) (जाति—वर्ण के आधार पर) किसी पदार्थ की जातिगत विशेषताओं का वर्णन । इनमें से एक या दोनों ही अर्थ कदाचित् बाद में चलकर अलंकार रूप में रुढ़ हो गये हैं । भट्टिकाव्य में प्रस्तुत अर्थ में 'वार्ता' का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार भामह से पूर्व स्वभावोक्ति का वर्णन जाति और वार्ता रूप में हुआ है ।

भामह ने जाति का प्रयोग नहीं किया और वार्ता को अकाव्य माना है ।

१—'भोज्य भृंगार प्रकाश : भोज्य एंड स्वभावोक्ति । २—छन कन्वेप्स माँक अलंकारशास्त्र : दि हिस्टरी ऑफ़ स्वभावोक्ति इन संस्कृत पोपटिवस ।

उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वभावोक्ति का उल्लेख किया है

स्वभावोक्तिरलङ्कार इति केचित्प्रचक्षते ।

अयंस्व उदवस्यत्व स्वभावोक्तिर्निहितो यथा ॥

(भामह २।६३)

अर्थात् कुछ आलङ्कारिकों ने स्वभावोक्ति नामक अलङ्कार का वर्णन किया है । अयं का अर्थ अथवा कथन स्वभाव कहलाता है ।—भामह के स्वभावोक्ति-विवेचन के विषय में विद्वानों में मतभेद है । भामह ने इतने आग्रह के साथ वक्रोक्ति को अलङ्कार का प्राण-तत्त्व माना है कि सामान्यतः उनके विधान में स्वभावोक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता । इसीलिए सकरन आदि का मत है कि भामह स्वयं स्वभावोक्ति को अलङ्कार नहीं मानते—स्वभावोक्ति अलङ्कार है यह किसी-किसी का मत है 'केचित्प्रचक्षते', भामह का अपना मत नहीं है । परन्तु वास्तविकता यह नहीं है ; जैसा कि डॉ० राउबन का कथन है 'केचित्प्रचक्षते' से भामह की अस्वीकृति अथवा उदासीनता व्यक्त नहीं होगी, यह अग्रज-परम्परा का अंतक सामान्य वाक्य मात्र है ; जहाँ भामह को किसी अलङ्कार का निराकरण करना होता है, वहाँ वे अत्यन्त स्पष्ट रूप से करते हैं और फिर लक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं समझते । उपर्युक्त उद्धरण में भामह ने स्वभाव का लक्षण देकर अपनी स्वीकृति निश्चित रूप से दे दी है । अब प्रश्न यह है 'स्वभावोक्तिरलङ्कार' और 'वक्रोक्त्यारोप्य (वक्रोक्त्या) विना' में किस प्रकार सामंजस्य हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति में कोई विरोध नहीं है । वक्र का अर्थ स्वभाव में भिन्न अथवा अस्वाभाविक नहीं है । वक्र का अर्थ है नापारण से भिन्न अर्थान् विद्रिष्ट और स्वभावोक्ति में भी निश्चय ही विद्रिष्टता का मद्भाव रहता है । स्वभावोक्ति में किसी वस्तु के उन मूलगुणों का वर्णन होता है जो स्वभाव में सुन्दर हों—अभी सामान्य गुणों का अर्थ अथवा वर्णन स्वभावोक्ति न होकर वार्ता मात्र होता है । स्वभावोक्ति में कवि रमणीय के ग्रहण तथा अरमणीय के त्याग में अपनी प्रतिभा अथवा कल्पना का उपयोग करता है । इन दृष्टि से उसमें वक्रता या विद्रिष्टता के मात्रा निश्चय ही वर्तमान रहती है और इसीलिए वह अलङ्कार है ।

भामह के उपरान्त दण्डी ने स्वभावोक्ति का विस्तार के साथ विवेचन किया है । उन्होंने ज्ञानि, द्रव्य, गुण और क्रिया के आधार पर स्वभावोक्ति के चार भेद

किये हैं। उनके अनुसार स्वभावोक्ति जाति की पर्याय है और उसकी परिभाषा इस प्रकार है :

नानावस्यं पदार्थानां रूपं साक्षात् विवृण्वती ।

स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्यां सालङ्कृतिर्यथा ॥ २।८

अर्थात् विभिन्न अवस्थाओं में पदार्थ के स्वरूप का साक्षात् वर्णन करता हुआ प्राथमिक अलंकार स्वभावोक्ति या जाति कहलाता है। यहाँ साक्षात् के अर्थ के विषय में मतभेद है : तद्वगवाचस्पति ने साक्षात् का अर्थ किया है प्रत्यक्षमिव दर्शयन्ती अर्थात् प्रत्यक्ष-सा दिखाती हुई, हृदयंगमा टीका में साक्षात् का अर्थ किया गया है अव्याजेन—प्रकृत रूप में। इन दोनों में प्रसंगानुसार दूसरा अर्थ ही अधिक संगत प्रतीत होता है क्योंकि एक तो उदाहरणों में सजोबता की अपेक्षा अव्याजता ही अधिक है, दूसरे वण्डी ने स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति से पृथक् माना है :

भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ।

२।३६१

तीसरे उन्होंने स्वभावोक्ति को आदि अर्थात् प्रारम्भिक अलंकार मानते हुए उसका साम्राज्य मूलतः शास्त्र में ही माना है। इस दृष्टि से वण्डी के अनुसार स्वभावोक्ति में पदार्थों के अपने गुणों का प्रकृत वर्णन रहता है : उनका यह अनारोपित प्रकृत रूप-वर्णन ही अपने आप में आकर्षक होने के कारण स्वभावोक्ति-अलंकार-पदवी का अधिकारी और काव्य के लिए भी वांछनीय हो जाता है 'काव्येष्वप्येतदोप्सितम् ।'

उद्भट ने स्वभावोक्ति का क्षेत्र सीमित कर दिया है—उनके मत में क्रिया में प्रवृत्त मृगशावकादि की लीलाओं का वर्णन ही स्वभावोक्ति है :

क्रियायां संप्रवृत्तस्य हेवाकानां निबन्धनम् ।

कस्यचित् मृगदिग्भादेः स्वभावोक्तिरुदाहृता ॥ ३।८९

यहाँ वास्तव में 'मृगशावकादि की लीला' का प्रयोग सांकेतिक रूप से प्राकृतिक व्यापार के व्यापक अर्थ में ही किया गया है; फिर भी स्वभावोक्ति की परिधि संकुचित तो हो ही जाती है क्योंकि उससे मानव-व्यापार का सर्वथा बहिष्कार भी समीचीन नहीं माना जा सकता। उद्भट ने, इसके विपरीत, स्वभावोक्ति के क्षेत्र का सम्यक् विस्तार कर दिया है, उन्होंने अर्थालंकारों के चार वर्ग किये हैं—वास्तव, औपम्य, प्रतिशय तथा श्लेष। इनमें स्वभावोक्ति अथवा जाति 'वास्तव' वर्ग का प्रमुख अलंकार

है—इस प्रकार कि दृष्ट ने जाति को 'वास्तव' का ही सङ्ख्यापी बना दिया है। 'वास्तव' में वस्तु के स्वरूप का कथन होता है—यह स्वरूप-कथन पुष्टार्थ (रमणीयार्थ) तो होता है, परन्तु वंपरीत्य, औपम्य, प्रतिशय तथा श्लेष आदि के चमत्कार पर निर्भर नहीं रहता।

वास्तवमिति तज्ज्ञेयं विन्यते वस्तु-स्वरूपकथनं यत् ।

पुष्टार्थमविपरीतं निश्चयमनतिशयम् अस्तेषाम् ॥ ८१०

दृष्ट की यह परिभाषा पदार्थ के वस्तुगत सौन्दर्य की अत्यन्त स्पष्ट व्याख्या है। वस्तुगत सौन्दर्य का भी अर्थ यही है कि यथासम्भव वस्तु का सङ्ग्राहक रूप ही प्रस्तुत किया जाय, भावना-कल्पना के द्वारा उस पर बाह्य गुणों का आरोप न किया जाय। विरोध-भूलक, औपम्य अर्थात् सादृश्य-साधर्म्य-भूलक, प्रतिशय-भूलक तथा श्लेष-भूलक समग्र अप्रस्तुत-विधान कल्पना का चमत्कार है। इस कल्पनात्मक अप्रस्तुत विधान के बिना पदार्थ के प्रस्तुत रमणीय गुणों का चित्रण ही वस्तुगत सौन्दर्य का चित्रण है—वही दृष्ट के मत में 'वास्तव' है। इस प्रकार दृष्ट के अनुसार स्वभावोक्ति का स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट है। किसी प्रकार के अप्रस्तुत गुणों के आरोप के बिना पदार्थ का प्रस्तुत पुष्ट अर्थात् रमणीय रूप प्रकट करना ही स्वभाव-कथन या स्वभावोक्ति है। यह पुष्ट अर्थ क्या है, इसका संकेत दृष्ट के टोकाकार नमिसामु की व्याख्या में मिल जाता है। 'जाति' का निरूपण करते हुए नमिसामु कहते हैं—जातिस्तु अनुभव जनयति। यत्र परस्व स्वरूप वर्धमानमेव अनुभवमिदंतीतिस्मितम्। अर्थात् जाति में वस्तु-स्वरूप का ऐसा सजीव वर्णन रहना है कि वह धोता के मन में अनुभव-भा उत्पन्न कर देता है।—जो रूप अनुभव में परिणत हो जाता है वही रमणीय है, वही पुष्टार्थ है। वस्तुगत सौन्दर्य और भावगत सौन्दर्य में यही नेद है कि एक दृष्टि का विषय अधिक होता है, दूसरा भावना का। स्वभावोक्ति या जाति वस्तु के दर्शनीय स्वरूप का यथावत् श्रोता अथवा पाठक के मन में संचार कर प्रायः वही अनुभव उत्पन्न कर देती है जो उसके साक्षान् दर्शन से होता है। स्वरूप को यह अनुभव-रूपता ही उसकी रमणीयता या पुष्टार्थता है।

दृष्ट के उपरान्त भोज ने अपनी प्रकृति के अनुसार स्वभावोक्ति-सम्बन्धी प्रचलित मनो का समन्वयात्मक विवेचन किया है। उन्होंने अलग-अलग रूप में जाति नाम ही ग्रहण किया है और उसकी व्युत्पत्तिमूलक परिभाषा की है :

नानावस्थामु जायन्ते यानि रूपाणि वस्तुनः

स्वेभ्यः स्वेभ्यः निसर्गेभ्यः तानि जातिं प्रचक्षते ॥

(सरस्वतीकण्ठाभरण ३।४५)

अर्थात् जाति के अन्तर्गत वस्तु के ऐसे रूपों का वर्णन आता है जो अपने स्वभाव से हो भिन्न भिन्न अवस्थामों में उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भोज ने 'जाति' का 'जायन्ते' के साथ सम्बन्ध घटा कर वस्तु के जायमान रूपों का वर्णन ही स्वभावोक्ति के अन्तर्गत माना है। इसी आधार पर अर्थव्यक्ति गुण से उसका भेद करते हुए उन्होंने सिखा है कि अर्थव्यक्ति और जाति में यह भेद है कि उसमें सार्वकालिक रूपों का वर्णन रहता है, इसमें जायमान अर्थात् आगन्तुक रूपों का। जैसा कि डा० रायबन आदि प्रायः सभी विद्वानों का मत है, भोज का यह भेद निरर्थक है और इसी प्रकार स्वभावोक्ति को पदार्थ के जायमान रूपों तक सीमित करने का प्रयत्न भी व्यर्थ है। इसकी अपेक्षा भोज की एक अन्य उद्भावना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दण्डी के आधार पर, किन्तु उनके मत का संशोधन करते हुए, भोज ने वाङ्मय का तीन रूपों में विभाजन किया है : वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति—

वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ।

इनमें अलंकार-प्रधान साहित्य वक्रोक्ति के अन्तर्गत आता है, रस-भावादि-प्रधान रसोक्ति के अन्तर्गत, और गुण-प्रधान साहित्य स्वभावोक्ति के अन्तर्गत। (देखिए भृंगारप्रकाश भाग २, अध्याय ११)। भोज ने समन्वय के अनावश्यक उत्साह के कारण स्वभावोक्ति को गुण-प्रधान मान लिया है क्योंकि वे अलंकार, रस और रीति सम्प्रदायों का समंजन करना चाहते थे। परन्तु स्पष्टतया यह मत अधिक तर्कपुष्ट नहीं है। इसकी उपेक्षा कर देने पर भोज का उपर्युक्त विभाजन आधुनिक आलोचनाशास्त्र की कसौटी पर भी खरा उतरता है। काव्य के तीन प्रमुख तत्त्व हैं—सत्य, भाव और कल्पना। साहित्य के विभिन्न रूपों में इनका महत्व भिन्न अनुपात में रहता है। इनमें सत्य का अर्थ है सहज रूप, कहीं जीवन और जगत के सहज या प्रस्तुत रूप का चित्रण प्रधान होता है—इसी को भोज ने स्वभावोक्ति कहा है। कहीं भाव का प्राधान्य होता है—वहीं भोज के शब्दों में रसोक्ति होगी, और कहीं कल्पना का प्राधान्य रहता है अर्थात् प्रस्तुत की अपेक्षा कवि अस्तुत-विधान की सृष्टि में अधिक रुचि लेता है—ऐसा काव्य अलंकृत होता है और दण्डी या भोज के शब्दों में वक्रोक्ति के अन्तर्गत आता है। एक अन्य दृष्टि से भी भोज का यह विभाजन आधुनिक आलोचनाशास्त्र के अनुकूल

पड़ता है। सौन्दर्य के दो व्यापक रूप हैं : (१) वस्तुपरक और (२) व्यक्तिपरक। इनमें से वस्तुगत सौन्दर्य भोज की स्वभावोक्ति का हो पर्याय है। व्यक्तिपरक सौन्दर्य भावना या कल्पना की प्रसूति है और इस दृष्टि से उसके दो रूप हो सकते हैं—एक वह जो मन के माधुर्य का प्रक्षेपण हो और दूसरा वह जो कल्पना का विलास हो। इनमें से पहला रसोक्ति है, दूसरा वक्रोक्ति।

भोज के समसामयिक कुन्तक ने यह सब स्वीकार न करते हुए स्वभावोक्ति को प्रलकारता का निषेध किया। परन्तु महिमभट्ट ने उनके आह्वान का उचित उत्तर दिया : महिमभट्ट और उनके अनुयायी हेमचन्द्र तथा माणिक्यचन्द्र के तर्क का सारांश इस प्रकार है।—स्वभाव मात्र का वर्णन स्वभावोक्ति नहीं है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु वस्तु के दो रूप होते हैं : एक सामान्य रूप दूसरा विशिष्ट रूप। सामान्यरूप का ग्रहण सभी जनसाधारण कर सकते हैं, किन्तु विशिष्ट रूप का साक्षात्कार केवल प्रतिभावान् ही कर पाते हैं। अतएव सामान्य स्वभाव का वर्णन मात्र प्रलकार नहीं है। इस सामान्य लौकिक अर्थ को अधिक से अधिक अलंकार्य कहा जा सकता है : कवि-प्रतिभा ही इसे अपने ससर्ग से चमका देती है, अन्यथा अपने सहज रूप में तो यह प्रपुष्ट अर्थ-बोध है। इसके विपरीत विशिष्ट स्वभाव लोकोत्तर-प्रतिभा-गोचर है : जिसमें केवल रमणीय वाच्य का वाचन होता है, अवाच्य का वाचन नहीं। कवि का प्रातिभ नयन ही उसका उद्घाटन कर सकता है। यह विशिष्ट-स्वभाव-वर्णन ही स्वभावोक्ति प्रलकार है। महिमभट्ट तथा उनके अनुयायी आचार्यों की धारणा है कि कुन्तक ने सामान्य और विशेष के इस भेद को न समझ कर स्वभावोक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं पहचाना है।*

*देखिए डा० रायचन का लेख हिस्टरी ऑफ स्वभावोक्ति।

न हि स्वभावमात्रोक्ती विशेषः कश्चनानयोः।

उच्यते वस्तुनस्तावद् द्वैरूप्यमिह विद्यते।

तत्रैकमस्य सामान्य यद्विकल्पवगोचरः।

स एव सर्वशब्दानां विषयः परिकीर्तितः

अत एवानिर्धेयं ते ध्यामल बोधयन्त्यलम् ॥

विशिष्टमस्य यद्रूपं तत् प्रत्यक्षस्य गोचरः।

स एव सत्कविगिरा गोचरः प्रतिभानुबन्धः।

व्यक्तिविवेक २।११३-१६

(अगले पृष्ठ पर)

स्वभावोक्ति के पक्ष में महिमभट्ट से अधिक प्रबल तर्क और कोई नहीं दे सका—परवर्ती आचार्यों ने इस प्रसंग में कोई नवीन योगदान नहीं किया उन्होंने या तो इन्हीं के शब्दों में थोड़ा-बहुत फेर-बदल कर संतोष कर लिया या स्वभावोक्ति को छोड़ ही दिया। मम्मट ने उद्भट के मृगडिम्भ के स्थान पर केवल डिम्भ का और हेवाक (लीला) के स्थान पर स्वक्रियारूप (रूप=वर्ण, संस्थान आदि) का प्रयोग किया और इस प्रकार उद्भट के लक्षण की अव्याप्ति का निराकरण कर दिया। मम्मट के मत में डिम्भादि को अपनी अपनी किया तथा रूप अर्थात् वर्ण एवं संस्थान का वर्णन स्वभावोक्ति कहलाता है : 'स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्।' इस परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक जगत के अतिरिक्त मानव जगत के भी एकाधय व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति के अन्तर्गत आता है। यहाँ मम्मट का एकाधय शब्द (स्वयोस्तदेकाधयोः) अत्यंत मार्मिक है। इसका अर्थ यह है कि मानव जीवन के अंतर्गत शिशु आवि के स्वनिष्ठ व्यापार ही स्वभावोक्ति के अन्तर्गत आते हैं। जहाँ वे अन्य के आलम्बन या आश्रय बन जाते हैं वहाँ स्वभावोक्ति न होकर रसोक्ति हो जाती है। यहाँ मम्मट ने वस्तुपरक सौन्दर्य और व्यक्तिपरक सौन्दर्य के अन्तर की ओर अत्यन्त मार्मिक संकेत किया है।

मम्मट के उपरान्त रुद्र ने महिमभट्ट-प्रतिपादित विशिष्ट स्वभाव के स्थान पर सूक्ष्म स्वभाव का वर्णन स्वभावोक्ति के लिए अभीष्ट माना—विद्यानाथ ने वर्णन के लिए चार विशेषण का प्रयोग किया और स्वभाव के लिए उच्चैस्त् का। अर्थात् उनके अनुसार उच्चैस्स्वभाव का वर्णन या चार यथावत् वस्तु-वर्णन ही स्वभावोक्ति है। रसवादो विद्यानाथ भी परम्परा की उपेक्षा नहीं कर सके, और उनको भी स्वभावोक्ति की सत्ता को स्वीकार करना पड़ा। उनकी परिभाषा पर मम्मट की गहरी छाप है :

स्वभावोक्तिर्दुरुहायंस्वक्रियारूपवर्णनम् ।

दुरुहयोः कविभात्रवेद्योरर्थस्य डिम्भादेः स्वयोस्तदेकाधयोस्वेष्टास्वरूपयोः ।

(सा० द० १०।६२)

वस्तुमात्रानुवादस्तु पूरणं फलो मतः

अथेदोपस्त दोषज्ञैरपुष्ट इति गीयते ॥

(व्यक्ति वि०)

वस्तुनो हि सामान्यस्वभावो लौकिकोऽप्योऽलंकार्यः । कविप्रतिभातरम्भविशेष-
विषयस्तु लोकोत्तराऽप्योऽलंकरणमिति ।

(हेमचन्द्र काव्यानुशासन पृ० २७५)

अर्थात् कविमात्र द्वारा ज्ञातव्य बालक आदि की एकाधय चेष्टा तथा स्वरूप का वणन स्वभावोक्ति कहलाता है ।

उपर्युक्त परिभाषा में 'डिम्भादे' 'एकाधय' 'क्रियारूप' ये तीन तत्व तो यथावत् मम्मट की परिभाषा से उद्धृत हैं । केवल 'दुरुह' शब्द का दुरुह प्रयोग विश्वनाथ का अर्थ है—यद्यपि मूल विचार यहाँ भी उनका अर्थ नहीं है । दुरुह का अर्थ विश्वनाथ के अनुसार है कविमात्रवेद्य जिसका कथन महिमभट्ट तथा उनके अनुयायी हेमचन्द्र-माणिक्यचन्द्र प्रतिभोद्भव, कविप्रतिभासरम्भ, कविप्रतिभागोचर आदि अपेक्षाकृत अधिक व्यञ्जक शब्दों से कर चुके हैं । इस प्रकार विश्वनाथ ने महिमभट्ट तथा मम्मट की परिभाषाओं के सम्बन्ध से स्वभावोक्ति की परिभाषा को अधिक पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है । पंडितराज जगन्नाथ ने स्वभावोक्ति को छोड़ ही दिया है ।

निष्कर्ष

स्वभावोक्ति के पोषक मन्तव्यों का सारांश यह है —

(१) स्वभाव-मात्र का वणन स्वभावोक्ति नहीं है । स्वभाव के भी दो रूप हैं सामान्य और विशिष्ट । सामान्य के अन्तर्गत जातिगत रूप, गुण आदि आते हैं जिनका ग्रहण अथवा वणन सभी जनसाधारण कर सकते हैं । यह लौकिक है—अप्रतिभोद्भव है । विशिष्ट रूप लोकोत्तर है—अपने प्रकृत रूप में रोचक है, प्रतिभा-गोचर है अर्थात् उसका उद्घाटन प्रतिभा अथवा कवि कल्पना के द्वारा ही सम्भव है । स्वभावोक्ति अलंकार में स्वभाव के इसी विशिष्ट रूप का वणन रहता है, सामान्य रूप का नहीं । अतएव वह प्रतिभाजन्य है, सुन्दर है उसमें बाह्य रूपों के आरोपण के लिए नहीं बरन् प्रकृत सौन्दर्य के उद्घाटन के निमित्त कवि-कल्पना का समन्वित होता है । इसीलिए वह शोभाकारक अलंकार है ।

(२) स्वभावोक्ति में मानव और प्राकृत जगत का अस्तुपत सौन्दर्य चित्रण होता है । अपने रंग में रंगने वाली नावना और बाह्य रूपों का आरोपण करने वाली कल्पना का असम्भक्त उसे त्रमश-रसोक्ति तथा वक्रोक्ति से पृथक् करता है ।

(३) किन्तु स्वभावोक्ति का वक्रोक्ति से विरोध नहीं है—क्योंकि वक्र का अर्थ स्वभावेतर अथवा अस्वाभाविक न होकर केवल असामान्य अथवा विशिष्ट ही है ।

यह असामान्यता या विशिष्टता ही चमत्कार है जिसका सद्भाव स्वभावोक्ति में भी निश्चय हो रहता है ।

इस प्रकार सब मिलाकर संस्कृत आचार्यों का बहुमत कुन्तक के विरुद्ध ही रहा । मम्मट जैसे ध्वनिवादी और विश्वनाथ जैसे प्रबल रसवादी आचार्यों ने भी उसकी सत्ता स्वीकार की । हिन्दी आलंकारिकों ने भी इसी परिपाटी का पयावत् अनुकरण किया । उन्होंने कुन्तक के आक्षेप को बिना किसी प्रत्युक्ति के पों ही उड़ा दिया । “वक्रोक्तिजोवित्कार राजानक कुन्तक ने स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं माना है” । किन्तु यह वक्रोक्ति को ही काव्य का सर्वस्व मानने वाले राजानक कुन्तक का बुराग्रह मात्र है । प्राकृतिक दृश्यों के स्वाभाविक वर्णन वस्तुतः चमत्कारक और अत्यन्त मनोहारी होते हैं ।” (सेठ कन्हैयालाल पोद्दार—का० क० अलंकार-भंजरी, पृ० ३६६-७०) सेठजी के उपर्युक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि हिन्दी के रीतिकार कुन्तक के आशय की धाह नहीं पा सके हैं । किन्तु भारतीय काव्यशास्त्र का पुनरालोचन करते हुए गुप्तजी की दृष्टि इस प्रसंग पर भी पड़ी और उन्होंने इसे विवेक की कसौटी पर कस कर कुन्तक के पक्ष में निर्णय दिया ।

आचार्य शुक्ल का मत

++ वर्ण्य वस्तु और वर्णन-प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से भ्रलग कर ही गई हैं । प्रस्तुत-अप्रस्तुत के भेद ने बहुत-सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिये हैं । अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत या वर्ण्य वस्तु नहीं, बल्कि वर्णन की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास-खास ढंग हैं । पर प्राचीन ग्रन्थवस्था के स्मारक-स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे बने आ रहे हैं जो वर्ण्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते—जैसे, स्वभावोक्ति, उदात्त, प्रत्युक्ति । स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार-प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है । पर स्वभावोक्ति अलंकार-कोटि में आ ही नहीं सकती । अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है । ++ ++

अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक-ठीक लक्षण-निरूपण हो भी नहीं सका है । काव्यप्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है—

अर्थात् 'जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है।' प्रथम तो बालवादि पद की व्याप्ति वहाँ तक है, यही स्पष्ट नहीं। अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है, छंद, बालक की रूप-चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की असकारता पर विचार कीजिए। वास्तव्य में बालक के रूप आदि का वर्णन विभाव के अन्तर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप क्रिया आदि के वर्णन को रस-क्षेत्र से घसीटकर असकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के दृग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। असकार-सर्वस्व कार दम्पक कहते हैं—मूढवस्तु-स्वभाव यथावद्वर्णन स्वभावोक्तिः। आचार्य दण्डी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है—

नानावस्य पदार्थना साक्षाद्विवृण्वती ।

स्वभावोक्तिश्च जातिस्त्वेयायां सालङ्कितिर्यथा ॥

वात यह है कि स्वभावोक्ति असकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुन्तक ने भी इसे असकार नहीं माना है।

(विन्तामणि—१. कविता क्या है ? पृ० १८३-८४)

संक्षेप में दृक्क जो के तक इस प्रकार हैं —

१ प्रस्तुत विषय और अप्रस्तुत-विधान अर्थात् वर्ण्य वस्तु तथा वर्णन-प्रणाली में स्पष्ट अन्तर है। स्वभावोक्ति प्रस्तुत वर्ण्य वस्तु है, असकार वर्णन-प्रणाली है—अतएव स्वभावोक्ति असकार नहीं हो सकती।

२ स्वभावोक्ति की असकारता इसी से अस्तिष्ठ है कि उसका कोई निश्चित लक्षण नहीं मिलता। किसी ने उसे स्वक्रिया-रूप-वर्णन कहा है—किसी ने अवस्था-वर्णन और किसी ने उसे सूक्ष्म स्वभाव-वर्णन।

३. मम्मट की परिभाषा में निर्विष्ट बालक आदि पद का आशय अत्यन्त प्रस्पष्ट है। स्वयं बालकों की रूप-चेष्टा का वर्णन वात्मस्य रस के अन्तर्गत आता है : वह रस का भ्रम है, असकार नहीं है। और यदि 'दिग्भावे' की व्याप्ति सृष्टि की नाना वस्तुओं के रूप और व्यापार तक मान ली जाय तो वह वर्ण्य वस्तु ही है वर्णन प्रणाली नहीं है।

विवेचन

स्वभावोक्ति के विषय में पक्ष-विपक्ष को प्रस्तुत कर देने के उपरान्त अब उनका परोक्षण करना और अपना निर्णय देना सरल होगा । स्वभावोक्ति के विरुद्ध कुन्तक का पहला तर्क यह है :—

१. यदि स्वभाव-कथन अलंकार है तो जनसाधारण के सभी वर्णन अलंकार से जायेंगे क्योंकि कोई भी वस्तु-वर्णन स्वभाव-कथन के बिना सम्भव नहीं है ।

स्वभावोक्ति पक्ष ने इसका अत्यन्त उपयुक्त उत्तर दिया है और वह यह कि स्वभाव मात्र का कथन स्वभावोक्ति नहीं है : स्वभाव के सामान्य रूप का त्याग कर विशेष रमणीय रूप का ग्रहण ही स्वभावोक्ति है ।

किन्तु कुन्तक का दूसरा तर्क और भी प्रबल है :—

२. रमणीय स्वभाव—स्वपरिस्पन्दसुन्दर—का यह वर्णन तो अलंकार्य है—यदि यह अलंकार है तो अलंकार्य क्या है ? अलंकार का अर्थ है अलंकरण का साधन, किन्तु यह तो शरीर है ।

इसका उत्तर विपक्ष के पास नहीं है—महिमभट्ट के आधार पर हेमचन्द्र ने इसका उत्तर यह दिया है कि पदार्थ का सामान्य रूप अलंकार्य अथवा शरीर है, विशेष प्रतिभा-गोचर रूप अलंकार है । परन्तु यह उत्तर विशेष तर्क-सम्मत नहीं है क्योंकि सामान्य हो या विशेष, रूप तो रूप ही रहेगा अलंकरण का साधन कंते होगा ? काव्य में भी व्यवहारतः यह होता नहीं है, हो भी नहीं सकता । स्वभावोक्ति के जितने उदाहरण अलंकार-ग्रन्थों में दिये गये हैं उनमें सामान्य का अलंकार्य रूप में और विशेष का अलंकार रूप में प्रयोग कहीं नहीं मिलता—वास्तव में सामान्य को तो अवाच्य मानकर छोड़ ही दिया जाता है : विशेष का ही वाचन होता है । अलंकार-ग्रन्थों के प्रसिद्ध उदाहरणों के आधार पर हम अपने मन्तव्य को और स्पष्ट करते हैं । अलंकारिकों में सामान्य रूप के वर्णन का यह उदाहरण अत्यन्त प्रसिद्ध है :

गोरपत्यं बलीवर्दः तृणान्यत्ति मुखेन सः ।
मूत्रं मुचति शिशनेन अपानेन तु गोमयम् ॥

अर्थात् बेल गाय की सन्तान है, वह मुख से घास खाता है, शिशु से मूत्र-मोचन करता है और अपान से गोबर . खट्ट के टीकाकार की स्पष्ट घोषणा है कि 'अस्य वास्तवत्व न भवति,' अर्थात् यहाँ 'वास्तव' नहीं है क्योंकि उसका आवश्यक उपबन्ध है पुष्टार्थ का ग्रहण और अपुष्टार्थ की निवृत्ति। पुष्टार्थ को ही महिमभट्ट तथा हेमचन्द्र आदि ने विशेष रूप और अपुष्टार्थ को सामान्य रूप कहा है। उपर्युक्त उद्धरण में न तो अपुष्टार्थ 'सामान्य' की निवृत्ति है और न पुष्टार्थ 'विशेष' का ग्रहण ही। इसलिए इसमें अलंकारत्व नहीं है—यह जाति रायवा स्वभावोक्ति नहीं है।

इसके विपरीत कालिदास का यह प्रसिद्ध छन्द है —

श्रीवाभगाभिराम मुहुरनुपतति स्यन्दनेदत्तदृष्टि
पश्चाधेन प्रविष्ट धारपतनभयात् भूयसा पूर्वकायम् ।
दर्भैरर्धावलीढै ध्रुमविवृतमुखभ्र शिभि कीर्णवर्मा
पद्मोदप्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतर स्तोकमुष्पां प्रयाति ॥

(ध० शा० १।७)

अर्थात्

फिर फिर सुन्दर श्रीवा भोरत । देखत रथ पाछे जो धोरत ।
कवहुँक डरपि वान मत लागी । पिछलो गत समेटत भागी ॥
प्रधरीयो भग दाभ गिरावत । थकित खुले मुख तैं बिखरावत ।
लेत कुलाच लखो तुम अबही । धरत पाँव धरती जन-तबही ॥

(रा० लक्ष्मणसिंहकृत अनुवाद)

संस्कृत काव्यशास्त्र में स्वभावोक्ति का यह उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। इसमें आप देखें कि मृग की कोई भी चेष्टा या क्रिया ऐसी नहीं है जो अपुष्टार्थ अपवा प्राप्य हो। सम्भव है कि भयभीत मृग ने भी मूत्र और पुरोष का मोचन किया हो किन्तु कवि की परिष्कृत दृष्टि ने उसकी उपेक्षा कर पुष्टार्थ विशेष चेष्टाओं का ही ग्रहण किया है—यही मृग की समस्त चेष्टाएँ एक से एक 'चार' हैं।

अब प्रश्न यह है कि यदि मृग का उपर्युक्त रूप अलंकार है तो अलंकार क्या ? हेमचन्द्र के अनुसार मृग का सामान्य अर्थात् चार पैर, दो सींग और निश्चित लम्बाई ऊँचाई वाला रूप अलंकार्य है और श्रीवाभगि, भग का समेटना, थके मुख से दाभ गिराना, प्रत्यत तीव्रगति से कुलाच भरना आदि चेष्टाएँ अलंकार हैं। परन्तु

या यह सत्य है ? ध्वनि की स्थापना के उपरान्त अलंकार-भ्रलंकार्य का पृथक् स्वरूप निर्णय हो जाने पर तो यह तर्कसंगत माना ही नहीं जा सकता क्योंकि घोषा, पदार्थ-पूर्वकाय, यथा अघखत्ता मुख, आदि सभी शरीर (वर्ण्य वस्तु) के अंग हैं, अतएव उनकी चेष्टाएँ भी शरीर की ही चेष्टाएँ हैं—शरीर ही शरीर को अलंकृत कैसे कर सकता है ? परन्तु पूर्वध्वनि भ्रलंकार-सिद्धान्त के अनुसार शोभाकारक सभी धर्म भ्रलंकार हैं—चाहे वे शरीर के हों या शरीर से बाहर के । इस दृष्टि से भृगु की चेष्टाओं को भ्रलंकार माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त एक युक्ति और हो सकती है—भृंगार रस के अन्तर्गत नायिका के तीन प्रकार के भ्रलंकार माने गये हैं : (१) अंगज, (२) अयत्नज और (३) स्वभावज । शरीर से सम्बन्धित तीन प्रकार के भ्रलंकार अंगज हैं :—भाव, हाव और हेला । अयत्नज भ्रलंकार जो कृति-साध्य नहीं है, सात हैं : शोभा, कान्ति, आदि । कृति-साध्य लोला, विलास आदि अठारह भ्रलंकार स्वभावज हैं । इस विचार-पद्धति का विस्तार करते हुए क्या भृगु की उपयुक्त चेष्टाओं में भ्रलंकार की कल्पना सर्वथा अनर्गल है ?

परन्तु इस युक्ति का निराकरण किया जा सकता है । एक तो भृगु का सामान्य रूप जिसे अलंकार्य कहा जा सकता है प्रस्तुत छन्द में वर्णित ही नहीं है : प्रकृति में उसकी स्थिति अवश्य है, उसके आधार पर पाठक की कल्पना में भी हो सकती है किन्तु विवेच्य कविता में उसकी स्थिति नहीं है । वह विज्ञान का सत्य है काव्य का सत्य नहीं है, अतएव कवि के लिए 'अवश्य' रहा । ऐसी स्थिति में जिसे हेमचन्द्र ने अलंकार्य कहा है उसका तो काव्य में ग्रहण ही नहीं होता । जैसा कि कुन्तक ने कहा है काव्य का वर्ण्य तो स्वभाव से सुन्दर—स्वपरिस्पन्द सुन्दर ही होता है । भ्रलंकार्य और भ्रलंकार दोनों की सह-स्थिति होनी चाहिए—यह नहीं हो सकता कि भ्रलंकार कविता में हो और भ्रलंकार्य प्रकृति में या पाठक के मन में । दूसरे, हाव-भाव, शोभा, कान्ति आदि के लिए भ्रलंकार शब्द का प्रयोग केवल साक्षणिक है । शोभा, कान्ति, आदि शरीर के ही सौन्दर्य-विकार हैं, अतएव वे शरीर ही हैं । उन्हें भ्रलंकार तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वाचन के अनुसार 'सौन्दर्य-भ्रलंकारः'—अर्थात् भ्रलंकार को समस्त सौन्दर्य का ही पर्याय न मान लिया जाय । किन्तु वाचन के मत की अतिव्याप्ति सिद्ध हो चुकी है : भ्रलंकार के 'कार' में निहित कृतित्व या प्रयत्न-साध्यता उसकी परिधि को प्रसाधन तक ही सीमित कर देती है । वास्तव में महिममट्ट तथा हेमचन्द्र आदि का तर्क स्वभावोक्ति के 'काव्यत्व' को तो सिद्ध कर देता है परन्तु उसको तो कुन्तक भी अस्वीकार नहीं करते । प्रश्न स्वभावोक्ति के भ्रलंकारत्व का है जिसकी सिद्धि नहीं होती ।

रसवदादि अलंकार

स्वभावोक्ति की भाँति कुन्तक ने रसवदादि अलंकारों को भी भ्रमान्व घोषित किया है और इनके निराकरण का भी मूल तर्क लगभग वही है। तृतीय उन्मेष की ग्यारहवीं कारिका और उसकी विस्तृत वृत्ति में कुन्तक ने अनेक सूक्ष्म युक्तियों द्वारा रसवत् अलंकार का खण्डन किया है। संक्षेप में उनके दो मूल आक्षेप हैं —

अलंकारी न रसवत् परस्याप्रतिभासनात् ।

स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दार्थासंगतेरपि ॥ ३।११ ॥

अर्थात् (१) एक तो अपने स्वरूप के अतिरिक्त (अलंकार्य रूप से) अन्य किसी की प्रतीति नहीं होती, और (२) दूसरे (अलंकार्य रस के साथ अलंकार शब्द का प्रयोग होने पर) शब्द और अर्थ की संगति नहीं बँठती, इसलिये रसवत् अलंकार नहीं है।

वृत्ति में इन्हीं दो युक्तियों का अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए कुन्तक ने रसवत् के खण्डन में अनेक छोटे मोटे तर्क उपस्थित किये हैं जिनका सारांश इस प्रकार है —

(क) सहृदयो को सत्कवियों के काव्य में सभी अलंकारों के विषय में अलंकार्य और अलंकरण की पृथक् सत्ता की प्रतीति निश्चयपूर्वक होती है। किन्तु 'रसवदलंकारयुक्त' इस वाक्य में कौन अलंकार्य है और कौन अलंकार इसका परिज्ञान सम्भव नहीं है। यदि शृंगार आदि रस ही प्रधान रूप से वर्ण्यमान अलंकार्य हैं तो उनका अलंकार किसी अन्य को होना चाहिए, अन्यथा यदि सहृदय भाव्यालंकारी होने के कारण रस को ही अलंकार कहते हैं तो भी उससे भिन्न कोई अन्य पदार्थ अलंकार्य रूप से प्रस्तुत होना चाहिए। परन्तु नामह आदि प्राचीन आलंकारिकों के अभिमत रसवत् अलंकार के उदाहरणों में इस प्रकार का कोई तत्त्व नाम को भी नहीं है।

(ख) नामह ने इस अलंकार का निरूपण इस प्रकार किया है. 'रसवद् दक्षितस्पष्टशृंगाराविरस यथा।' इस वाक्य की व्याख्या कई प्रकार से सम्भव हो सकती है परन्तु किसी भी रूप में रसवत् का अलंकारत्व सिद्ध नहीं होता। यदि बहुब्रीहि समास मानकर उपयुक्त लक्षण का अर्थ यह किया जाय—दक्षित तथा स्पष्ट अथवा स्पष्ट है शृंगार आदि जिसमें—तो बहुब्रीहि समास का अर्थभूत अन्य

पदार्थ यहाँ क्या होगा ? यदि यह अन्य पदार्थ काव्य ही है तो उपर्युक्त उक्ति में उपक्रम तथा उपसंहार का विरोध रूप दोष आ जाता है क्योंकि भामह आदि सभी आलंकारिक प्रारम्भ में ही काव्य के अन्वय रूप शब्द तथा अर्थ के पृथक् अलंकार मान चुके हैं । यदि उपर्युक्त लक्षण का अर्थ यह किया जाय—प्रदर्शित किए हैं स्पष्ट रूप से शृंगार आदि जिसने—तो भी 'जिसने' द्वारा सूचित वह अभिकरण कौनसा है ? यदि इसके उत्तर में कहा जाय कि यह अभिकरण प्रतिपादन का वैचित्र्य ही है तो भी उसको पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि प्रतिपाद्य स्वयं ही प्रतिपादन-वैचित्र्य, दूसरे शब्दों में अलंकार्य स्वयं अपना अलंकार हो सकता है, यह असम्भव है । अथवा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रसों का प्रतिपादन-वैचित्र्य—यदि इस प्रकार की व्याख्या की जाय तो भी वह संगत नहीं है क्योंकि शृंगारादि रसों के स्पष्ट वर्णन में उनके अपने स्वरूप की ही सिद्धि होती है, उसके अतिरिक्त अलंकार अथवा अलंकार्य किसी की भी सिद्धि नहीं होती ।

(३) उद्भूत की परिभाषा और भी असंगत है : अभिनय के योग्य स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव आदि को (अभिनय द्वारा अभिव्यक्त न कर) शृंगार आदि रस का नाम लेकर स्वशब्द से प्रकट करना रसवदालंकार है : स्वशब्दस्यापि-संचारिविभावाभिनयात्पदम् । (भा० का० वि०—उद्भूत) इसके विषय में कुतूहल का तर्क यह है कि रसों की स्वशब्दवाच्यता स्वयं ही अतिष्ठ है उसके द्वारा रसवत् अलंकार की सिद्धि कैसे हो सकती है ?

(४) किसी-किसी ने यह लक्षण भी किया है कि रस के संधय से रसवत् अलंकार होता है : रसवद् रससंधयात् । परन्तु यह भी तर्क-सम्मत नहीं है । रस-संधय का अर्थ है रस जिसका संधय है—अब ऐसा पदार्थ जिसका संधय रस है, क्या है ? यदि कहिए कि काव्य ही है तो उसका खण्डन पहले ही किया आ चुका है । अथवा यदि रससंधय का अर्थ पृथ्वी तत्पुण्य मान कर किया जाय—रस का संधय, तो भी रस का संधय काव्य के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?

(५) रसवत् अलंकार की सिद्धि एक अन्य प्रकार से भी की जाती है : (जिस प्रकार रस के संचार से रुखे-सूखे वृक्ष हरे-नरे हो जाते हैं, उसी प्रकार) रस के अनुप्रेष से काव्य का पदार्थ रूप अलंकार्य अलंकारता धारण कर लेता है । यह युक्ति भी मान्य नहीं है क्योंकि जो पहले अलंकार्य या वही बाद में अलंकार कैसे हो सकता है ?

(६) शब्द और अर्थ की असंगति होने से भी रसवत् अलंकार सिद्ध नहीं होता। रसवदलंकार का विग्रह दो प्रकार से हो सकता है। (१) तत्पुरुष के रूप में इसका विग्रह होता है—‘रसवत्’ अलंकार’ अर्थात् रसवान् का अलंकार, (२) कर्मधारय के रूप में रसवाञ्छासौप्तलंकार’ अर्थात् रसवान् जो अलंकार है। इन दोनों ही विग्रह रूपों में शब्द और अर्थ की संगति नहीं बैठती क्योंकि (१) रसवान् का अलंकार और (२) रसवान् जो अलंकार है—ये दोनों ही वाक्य प्रायः निरर्थक से हैं। पहले तो रसवान् क्या है जिसका अलंकार रसवत् है, और फिर रसवान् तो अलंकार्य है वह अलंकार का विशेषण कैसे हो सकता है ?

(७) ‘रसवान् का अलंकार’ में यदि रसवान् को काव्य का पर्याय माना जाय तो काव्य का अलंकार होने से रसवत् सर्वसाधारण अलंकार हुआ जिसकी सत्ता उपमादि सभी अलंकारों में अनिवार्यतः माननी पड़ेगी क्योंकि उपमादि सभी अलंकार काव्य के अलंकार पहले हैं, और उपमादि बाव में। इस प्रकार रसवत् का अनिवार्य संयोग होने से किसी भी अलंकार का रूप श्रुद्ध नहीं रह जायगा।

(८) आनन्दवर्धन द्वारा प्रस्तुत रसवत् अलंकार की परिभाषा यद्यपि भामह आदि की परिभाषा से भिन्न है तथापि उसकी मान्यता भी स्वीकार नहीं की जा सकती। आनन्दवर्धन के अनुसार जहाँ अन्य वचनार्थ का प्राधान्य हो और रसादि उसके अग्रे हों वहाँ रसवत् अलंकार होता है। उदाहरण रूप में आनन्दवर्धन ने यह श्लोक दिया है :

क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसन्नमभिहतोऽप्याददानोऽश्रुकान्तम्
गृह्णन् केरोपवास्तदचरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमणः ।
प्रातिगन्धोऽब्रूतस्त्रिपुरसूतभिः साधूनेत्रोत्पलाभिः
कामीवाद्रापराध स दहतु दुरितं क्षाम्भवो व सारथिन् ॥

अर्थात् त्रिपुर दाह के समय, सद्यः अपराधी कामी के समान हाथ से छूने पर भी भटका हुआ, जोर से पटक देने पर भी वस्त्रों के किनारों को पकड़ता हुआ, केशों को ग्रहण करते समय हटाया गया, पैरों में पड़ा हुआ भी सम्भ्रम के कारण उपेक्षित, और प्रातिगन्ध का प्रयत्न करने पर भी अधूर्ण कमललोचनी त्रिपुर-सुन्दरियों द्वारा तिरस्कृत शिवजी के बाण की अग्नि तुम्हारे दुष्टों को दूर करे। इसमें शिवजी के प्रभाव का प्रतिपाद कवि का मुख्य अभिप्रेत विषय है, इत्येव-सिद्ध ईर्ष्या विप्रलम्भ तथा करुण रस उसके परिपोषक अंग हैं, इसलिए रस की अलंकार रूप में निबन्धना होने से यही रस-वदलंकार हुआ।

यह ध्वन्यालोककार का मत है, परन्तु कुन्तक इससे सहमत नहीं है। उनका तर्क यह है कि एक तो करुण और शृंगार—इन दो विरोधी रसों की सह-स्विति सम्भव रसदोष है, और दूसरे कामो तथा शम्भु की शराग्नि में साम्य-भावना करना असम्भव है क्योंकि दोनों के धर्म सर्वथा विरुद्ध हैं। इसलिए अनुवित विषय के समर्थन में चातुर्य दिखाने का यह प्रयत्न व्यर्थ है।

इस अनौचित्य-प्रदर्शन के अतिरिक्त उपर्युक्त स्थापना के विरुद्ध भी कुन्तक ने फिर यही आक्षेप किया है कि यहां भी अलंकार्य और अलंकार की परस्पर-भ्रान्ति विद्यमान है—जो अलंकार्य है वही अलंकार हो जाता है।

(६) कुछ अलंकारिकों के अनुसार चेतन पदार्थों के सम्बन्ध में रसवत् अलंकार और अचेतन पदार्थों के सम्बन्ध में उपमा आदि अन्य अलंकार होते हैं। इस स्थापना का खण्डन कुन्तक ने आनन्दवर्धन के तर्कों का आधार लेकर किया है जिनका सारांश इस प्रकार है :—अचेतन वस्तु के वर्णन में भी किसी न किसी रूप में चेतन सम्बन्ध विद्यमान रहता है—यदि चेतन सम्बन्ध होने पर रसवत् अलंकार हो जाय तो फिर उपमा आदि अन्य अलंकारों का कोई विषय ही नहीं रह जाता। और, यदि चेतन सम्बन्ध होने पर भी अचेतन वस्तु-वर्णन में रसवत्त्व न माना जाय तो महाकवियों के अनेक वर्णन सर्वथा नीरस हो जाएंगे। अतः उपर्युक्त धारणा मिथ्या है।

इस प्रकार अनेक युक्तियों के द्वारा कुन्तक ने रसवदलंकार-विषयक विभिन्न धारणाओं का विस्तार से खण्डन किया है। कुन्तक की युक्तियों का मूल आधार वास्तव में यही है कि तयाकल्पित रसवत् अलंकार में अलंकार्य और अलंकार की परस्पर भ्रान्ति है, अर्थात् अलंकार्य को ही अलंकार मान लिया गया है जिससे अलंकार्य क्या है और अलंकार क्या है इसकी प्रतीति नहीं हो पाती। और, इसमें सन्देह नहीं कि यह तर्क अकाट्य हो है।

रसवत् अलंकार का वास्तविक स्वरूप

कुन्तक के मत से

किस प्रकार यह रसवत् समस्त अलंकारों का प्राप और काम्य का पड़ितोपसार-सर्वशेष हो सकता है, इसका अब कुन्तक अपने मौलिक दृष्टिकोन से वर्णन करते हैं :

रसेन वर्तते तुल्य रसवत्वविधानत
योऽलकार स रसवत् तद्विदाह्लादनिमित्ते । ३-१४

अर्थात् रसतत्त्व के विधान से, सहृदयो के लिए आह्लादकारी होने के कारण जो अलकार रस के समान हो जाता है वह अलकार रसवत् कहा जा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में कुन्तक ने कई एक उदाहरण दिये हैं। एक तो पाणिनि का निम्नलिखित श्लोक है

उपोढरागेण विलोलसारक तथा गृहीत घशिना निशामुखम् ।
यया समस्त तिमिराशुक तथा पुरोऽपि रागाद् गतित न लक्षितम् ॥

अर्थात् साम्ब्य अरुणिमा को धारण किये हुए (प्रेमोन्मत्त) चन्द्रमा ने रात्रि के बचल तारकयुक्त मुख को इस प्रकार पकड़ा कि, राग के कारण, समस्त अधकार रूप वस्त्र गिर जाने पर भी रात्रि को दिखायी नहीं दिया। यहाँ प्रसंगोचित सुन्दर निशा और शशि के वर्णन में नायक-नायिका-वृत्तान्त के आरोप द्वारा कवि ने रूपकालकार की रचना की है, और यह रूपकालकार श्लेष की छाया से मनोहर विशेषणों की वक्रता से तथा विशेष लिंगों को सामर्थ्य से (शशि और निशा ॥ पुंलिंग तथा स्त्रीलिंग के घमत्कारपूर्ण प्रयोग से) काव्य की सरसता को प्रस्फुटित करता हुआ तथा सहृदयों का मन प्रसादन करता हुआ स्वयं ही रसवदलकारता को प्राप्त कर लेता है।

दूसरा शाकुन्तलम् का यह प्रसिद्ध छन्द है —

चलापागा दृष्टि स्पृशसि बहुसो वेषधुमती ।
रहस्याख्यायीव स्वनसि मधु कर्णान्तिकधर ।
करो व्याधुन्वत्या पिबसि रतिसर्वस्वमधर
वय तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्व खनु वृती ॥

अर्थात्

दृग् चौकट कोए बलें चहुँघा अँग बारहि बार लगावत तू ।
लगि कानन भूँजत मजु कछु मनो मम की वात सुनावत तू ॥
कर रोकती को अधरामृत से रति को मुखसार उठावत तू ।
हम खोजत जातिहि पाति मरे घनि रे घनि और कहावत तू ॥

कुन्तक के अनुसार उपर्युक्त पद में भ्रमर में कान्त के व्यवहार का आरोप करने वाला रूपकालंकार प्रधान वृत्ति शृंगार के योग से काव्य की सरसता के अतिशय का कारण होने से रसवत् शोभादायक हो रहा है—अतः यहाँ रसवदलंकार है ।

कुन्तक के मत से

(१) रसवत् अलंकार अलंकारों का चूड़ामणि है । (२) नीरस अर्थात् अचेतन अथवा जड़ पदार्थों को सरसता को प्रकाशित करने के लिए सत्कवियों को यह अद्भुत साधन प्राप्त है । (३) यह अलंकार प्रतीयमान ही होता है ।

विवेचन

संस्कृत काव्यशास्त्र में रसवत् अलंकार के विषय में चार धारणाएँ उपलब्ध होती हैं ।

१. भामह से लेकर उद्भट तक प्राचीन आलंकारिकों के मत से रस का स्पष्ट प्रकाशन अर्थात् रसयुक्त वर्णन ही रसवत् अलंकार है । उनके अनुसार अलंकार काव्य-सौन्दर्य का पर्याय है अतएव काव्य-सौन्दर्य का विधायक प्रत्येक तत्त्व अलंकार के अन्तर्गत आ जाता है । इस दृष्टि से रस भी अलंकार का ही तत्व है और ऐसी उक्तियों में जिनका सौन्दर्य मूलतः रस पर ही निर्भर रहता है इन आलंकारिकों के अनुसार रसवत् अलंकार होता है । उद्भट ने भामह की परिभाषा में थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया है । उनके मत से जहाँ रस का स्ववाचक शब्दों के द्वारा स्पष्ट प्रकाशन हो वहाँ रसवत् अलंकार होता है । परन्तु इतने मूल धारणा में कोई अन्तर नहीं पड़ता—उद्भट ने यह परिवर्तन दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के रस का अन्तर स्पष्ट करने के लिए ही किया है; दृश्य काव्य में जिस रस का परिपाक दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के उपकरणों द्वारा सम्पन्न होता है, श्रव्य काव्य में उसका केवल स्ववाचक शब्दों द्वारा ही वर्णन किया जा सकता है ।

२. कुछ विद्वानों के मत से चेतन व्यक्तियों के प्रसंग में रसवत् अलंकार और अचेतन पदार्थों के प्रसंग में उपमादि अलंकार होते हैं । उनका अनिप्राय कदाचित् यह है कि रस का चमत्कार चूंकि मानव-व्यापारों के वर्णन में ही रहता है इसलिए रसवत् अलंकार की स्थिति भी वहाँ हो सकती है । और उपमादि अलंकारों में अप्रस्तुत-विधान चूंकि अचेतन, प्राकृतिक उपमान आदि के आधार पर किया जाता है इसलिए इन अलंकारों की स्थिति प्रायः अचेतन पदार्थों के वर्णन में ही होती है ।

रसवत् के आधारभूत भाव, अनुभाव, विभाव, आदि की सत्ता चेतन्य मानव-व्यापारों में हो सम्भव है और अप्रस्तुत-विधान के आधारभूत उपकरण अधिकतर प्रचेतन प्राकृतिक जगत में ही उपलब्ध होते हैं। इसीलिए इन ध्वनि पूर्व आलंकारिकों ने मानव-जीवन के चित्रण सौन्दर्य को रसवत् के आधित और मानवेतर जगत के वर्णन-चमत्कार को उपमादि अन्य प्रलकारों पर निर्भर माना है। ये आचार्य भी काव्य के समस्त सौन्दर्य को प्रलकार ही मानते हैं अतः यह धारणा भी मूलतः प्रथम धारणा से भिन्न न होकर उसी का आख्यानमात्र है।

३. आनन्दवर्धन ने उपर्युक्त दोनों धारणाओं का खण्डन कर रसवत् प्रलकार की एक तीसरी ही परिभाषा की है जहाँ रस भगी हो वहाँ रसध्वनि और जहाँ रस किसी अन्य वाक्याय का चमत्कारवर्धक भग हो वहाँ रसवत् प्रलकार होता है। यहाँ रस वस्तु-ध्वनि अथवा प्रलकार-ध्वनि का चमत्कारवर्धक होने के कारण अलकार का कार्य करता है, इसी आधार पर आनन्दवर्धन ने यह नवीन कल्पना की है।

४. चौथी स्थापना कुन्तक की है जो इन तीनों से ही भिन्न है। इसके अनुसार रस के योग से जिस प्रलकार में सरसता का समावेश हो जाता है वह रसवत् प्रलकार है। कुन्तक की धारणा से यह स्पष्ट है कि वे चमत्कार दो रूप मानते हैं, एक भावगत चमत्कार दूसरा कल्पनाजन्य चमत्कार। रसप्रपञ्च भावगत चमत्कार के अन्तर्गत है और प्रलकारप्रपञ्च कल्पनाजन्य चमत्कार के अन्तर्गत। जहाँ कल्पना के चमत्कार के साथ भाव-सौन्दर्य का संयोग हो जाता है वहाँ कुन्तक के अंत से प्रलकार रसवत् हो जाता है अथवा रसवत् प्रलकार की स्थिति हो जाती है। कल्पना और अनुभूति का यह मणि-काचन योग निश्चय ही काव्य की सबसे बड़ी सिद्धि है इसीलिए कुन्तक ने रसवत् प्रलकार को प्रलकार-बूढामणि कहा है।

यहाँ अब दो प्रश्न उठते हैं—(१) रसवत् प्रलकार की सत्ता मान्य है अथवा नहीं? (२) यदि मान्य है तो किस रूप में अर्थात् उपर्युक्त धारणाओं में से कौनसी धारणा प्राह्य है?

रसवत् प्रलकार की सत्ता के विषय में रस-ध्वनिवादी आचार्यों तथा कुन्तक का तर्क ही अत्यन्त में सगत है। प्रलकार शब्द ही साधन का वाचक है। इसीलिए प्रलकार शब्द का एक पर्याय प्रतापन भी है। वह सौन्दर्य का पर्याय अथवा कारण भी नहीं हो सकता। जहाँ कहीं सौन्दर्य अथवा रूप आदि को अलकार कहा भी जाता है वहाँ प्रलकार शब्द का तार्क्षणिक प्रयोग ही मानना चाहिए। सौन्दर्य अथवा रूप निश्चय

हो अलंकार है, अलंकार नहीं । अलंकार उसको अलंकृत अथवा भूषित ही करता है—दूसरे शब्दों में उस अन्यथा विद्यमान रूप की अभिवृद्धि ही करता है । इसीलिए ध्वनि-रसवादियों ने 'शोभाकर' के स्थान पर 'शोभातिशायी' विशेषण का प्रयोग किया है । इस दृष्टि से सरस वर्णन अलंकार ही है अलंकार नहीं है । काव्य का आस्वाद्य रूप ही उसका सौन्दर्य है और आस्वाद्यता मूलतः भाव पर ही आश्रित है । आस्वादन अनुभूति का विषय है, और वस्तु भी अनुभूति रूप होकर ही आस्वाद्य बनती है । अतः अनुभूति का आह्लादकारी रूप ही काव्य का सौन्दर्य है । अलंकार कल्पना का समत्कार है ।—अनुभूति की उत्तेजना से कल्पना भी उत्तेजित होकर अलंकारमयी वाणी में उसको अभिव्यक्त कर देती है । जिस अनुभूति की प्रेरणा से कल्पना की उत्तेजना मिली, उसी के मूल रूप को बदले में कल्पना से समत्कार प्राप्त हो जाता है । अनुभूति कल्पना को उद्बुद्ध करती है, कल्पना उसके (व्यक्त) मूल रूप को समत्कृत कर देती है—इसीलिए अभिव्यंजना में दोनों अविभाज्य-से प्रतीत होते हैं । किन्तु विश्लेषण करने पर यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि अभिव्यंजना का विषय तो अनुभूति ही है—कल्पना उसको समत्कारपूर्ण मूल रूप प्रदान करती है । इसलिए सज्जा कल्पना की क्रिया है, अनुभूति इस सज्जा का विषय है । अनुभूति का कार्य सज्जा नहीं है, वह कल्पना को उत्तेजित करती हुई सज्जा की प्रेरणा तो बन जाती है जैसे सहज सौन्दर्य भृंगार-सज्जा की प्रेरणा बन जाता है, परन्तु अन्त में तो सज्जा का प्रयोजन उसी का उत्कर्षवर्धन होता है । स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ यह है : अनुभूति काव्य का प्राण-तत्व है, कल्पना उसका रूप-विधापक तत्व है और अलंकार इस रूप-विधान की प्रक्रिया के साधन हैं । अतएव अनुभूति अलंकार से भिन्न वस्तु है : अलंकारविधायिनी कल्पना की प्रेरक-शक्ति होने के कारण वह अलंकार की प्रेरक शक्ति तो है, परन्तु न तो अलंकार है और न अलंकार का अंग है और न अलंकार की क्रिया । इस प्रकार अलंकार-बाबी दृष्टिकोण का खण्डन हो जाता है जिसमें रस को या तो अलंकार मान लिया गया है, या उसका अंग या उसकी सृष्टि—और इसी के साथ रसवत् अलंकार का भी खण्डन हो जाता है ।

दूसरी धारणा इसी धारणा का विस्तार मात्र है । उसका मूल आधार यह तथ्य है कि रस का सम्बन्ध मानव-जीवन से है और अप्रस्तुत-विधान का सम्बन्ध मानवेतर जगत से—इसीलिए चेतन जगत के वर्णन में रसवत् अलंकार और अचेतन जगत के वर्णन में उपमादि अन्य अलंकार रहते हैं । इसके खण्डन में आनन्दवर्धन ने निम्नलिखित शर्क दिये हैं :

१ अचेतन जगत के वर्णन में चेतन का भी सम्पर्क अनिवार्य रूप से रहता है, अतएव उपमादि समस्त अलंकार रसवत् से सकीर्ण हो जाते हैं—कोई भी अलंकार शुद्ध नहीं रह जाता ।

२ अचेतन पदार्थों के वर्णन में रस का अभाव सर्वत्र नहीं होता—अनेक कवियों के इस प्रकार के वर्णन अत्यन्त सरस हैं । यदि रसवत् को केवल चेतन जीवन के वर्णन तक ही सीमित कर दिया जायगा तो अचेतन जगत के सभी चित्र नीरस हो जायेंगे ।

इनके प्रतिरिक्त ३ एक तीसरा तर्क यह भी है कि इस धारणा का आधार-भूत तथ्य भी प्रशस्त ही मान्य है । अचेतन अथवा मानवेतर जगत के अनेक चित्र मानव-भावना के आरोप से रसपेक्षित हैं, और उधर उपमादि के अप्रस्तुत विधान में भी मानव-भावनाओं, चेष्टाओं आदि का प्रयोग मिलता है । रम्याद्भुत काव्य में इन दोनों विशेषताओं का प्राचुर्य है ।

—और फिर इस धारणा के अंतर्गत भी तो मूल आक्षेप का कोई समाधान नहीं है : अर्थात् अलंकार्य अलंकार कैसे हो सकता है ?

आनन्दवर्धन की स्थापना उनके ध्वनि-सिद्धान्त के अनुकूल ही है । कहीं कहीं मूल व्यंग्य रस-रूप न होकर वस्तु रूप या अलंकार-रूप होता है और रस का उपयोग वस्तु ध्वनि अथवा अलंकार-ध्वनि का उत्कर्ष वर्धन करने के लिए ही किया जाता है । यहाँ रस अलंकार बन जाता है । पर यह स्थापना भी अधिक मान्य नहीं है—आनन्द ने यहाँ अलंकार का रुढ़ अर्थ ग्रहण न कर लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किया है । उनके अनुसार भ्रमरक के मंगल छन्द में शिव-प्रताप मूल व्यंग्य है और कदण आदि रस उसका अलंकार है । परन्तु उनका यह मत अधिक तर्क-सम्मत नहीं है क्योंकि शिव-प्रताप कोई स्वतन्त्र तथ्य नहीं है—उसके द्वारा रस का परिष्कार होता है और आलम्बनगत कदण रस इस रौद्ररस का पोषक है । अब यदि मंगल श्लोक होने के कारण यहाँ मूल रस भक्ति माना जाय तो आलम्बन शिव का यह प्रताप-व्यजक रौद्र रूप भक्ति का उद्दीपक हो जाता है और इस प्रकार रसों की यह परम्परा पोषक-पोष्य रूप में ठीक बँध जाती है । यहाँ पोषक रस को यदि उत्कर्षवर्धक होने के कारण अलंकार कहा जाय तो वह निश्चय ही अलंकार शब्द का लाक्षणिक प्रयोग ही होगा । वैसे, रस प्रपञ्च में एक रस द्वारा दूसरे रस के पोषण का स्पष्ट विधान होने के कारण

यह सब अनावश्यक हो है—धोपक रस को अलंकार और पोष्य रस को अलंकार कहने में कोई विशेष संगति नहीं है। वास्तव में उपर्युक्त भ्रान्त धारणा का कारण आनन्दवर्धन की वस्तु-ध्वनि की कल्पना है जिसे उन्होंने रस-ध्वनि से भिन्न स्वतन्त्र रूप दे दिया है। जैसा कि शुक्लजी ने सिद्ध किया है, वस्तु-ध्वनि रस-ध्वनि (और रस के अन्तर्गत केवल रस-परिपाक को न मानकर समस्त रस-प्रपंच को ही मानना चाहिए) से स्वतन्त्र नहीं है। भाव के संसर्ग के बिना वस्तु-ध्वनि काव्य ही नहीं रह जाती कोरी तन्मय-भ्रंजना रह जाती है। इस प्रकार उपर्युक्त छन्द में रस की अलंकार रूप में कल्पना का आधार यही भ्रम्या धारणा है।

कुन्तक की रसवरलंकार-कल्पना में रसवत् वास्तव में कोई स्वतंत्र अलंकार नहीं है। उनके मतानुसार कहीं-कहीं रस के संयोग से अलंकार भी रसवत् अर्थात् रस के समान हो सहृदय-आह्लादकारी हो जाता है—यही अलंकार का रसवत् स्वरूप अथवा रसवत् अलंकार है। परन्तु यह सामान्य काव्य-सिद्धान्त है—रसवत्-नामक किसी विशेष अलंकार का निष्पत्ति नहीं है : यहाँ रस और अलंकार दोनों की पुष्पक सत्ता है और उनमें उपमान-उपमेय सम्बन्ध मात्र है। जहाँ तक इस सिद्धान्त का सम्बन्ध है, वहाँ तक तो दो मत हो ही नहीं सकते। क्योंकि काव्य के मनोविज्ञान का यह स्वीकृत सत्य है कि कल्पना भाव के संसर्ग से ही रमणीय बनती है—काव्यशास्त्र की शब्दावली में, रस के संयोग से ही अलंकार में काव्यत्व अथवा चाहता आती है। रस और कल्पना का मणिकाचन योग ही काव्य की सबसे बड़ी सिद्धि है और कुन्तक ने उसका प्रतिपादन कर निश्चय ही अपने प्रौढ़ काव्य-ज्ञान का परिचय दिया है। परन्तु रसवत् अलंकार की स्थापना यह नहीं है, यह तो काव्य की रसवत्ता की स्थापना है।

अतः उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यही है कि रसवत् अलंकार वास्तव में कोई अलंकार नहीं है क्योंकि विषय से सम्बद्ध होने के कारण रस अलंकार ही है, अलंकार नहीं है। उसकी स्थापना के लिए प्रकारान्तर से भी जो प्रयत्न किये गये हैं, उनसे भी कम से कम उसकी अलंकारता की सिद्धि नहीं होती।

रसवत् वर्ग के अन्य अलंकार

रसवत् वर्ग के अन्य अलंकार हैं प्रेयोऽलंकार, ऊर्जस्वी और समाहित । भामह, दण्डी तथा उद्भट आदि आचार्यों ने इनके निम्न भिन्न लक्षण दिये हैं । भामह ने तो वास्तव में लक्षण दिये ही नहीं, बस उदाहरणों से ही उनका स्वस्फुल्लेख कर दिया है । दण्डी तथा उद्भट के लक्षणों में भी अन्तर है । दण्डी के अनुसार प्रियतर प्राश्यान् या प्रिय कथन प्रेयोऽलंकार है और ऊर्जस्वी कथन ऊर्जस्वी अलंकार है । उद्भट ने इनकी परिभाषा इस प्रकार की है 'भाव—देवादि विषयक रति—का अग्न रूप में प्रयोग प्रेयोऽलंकार, रसाभास तथा भावाभास का अग्न रूप में प्रयोग ऊर्जस्वी अलंकार, और भावसाति का समाहित अलंकार कहलाता है ।'

कुत्तक ने दोनों के मर्ता का खण्डन करते हुए उपर्युक्त सभी अलंकारों का भी रसवत् अलंकार की भाँति ही निषेध किया है । उनका एक सामान्य तर्क तो यही है कि रसपूर्ण कथन की भाँति प्रिय कथन अथवा ऊर्जस्वी कथन आदि, उद्भट के अनुसार भाव, भावाभास, रसाभास, तथा भावसान्ति भी, अलंकार्य ही हैं, वे अलंकार नहीं हो सकते । इसके अतिरिक्त प्रत्येक अलंकार के विरुद्ध विशेष तर्क भी कुत्तक ने प्रस्तुत किये हैं : उदाहरण के लिए दण्डी का 'प्रियतर प्राश्यान्' व्याजस्तुति माध है, उद्भट का 'भाव-कथन' भी व्याजस्तुति आदि कोई अलंकार हो सकता है । उद्भट का ऊर्जस्वी तो किसी प्रकार मान्य हो ही नहीं सकता क्योंकि औचित्य का विघातक रसाभास अथवा भावाभास वाक्य में सर्वथा अप्राप्त है, वह अलंकार कैसे हो सकता है ?

अन्य अलंकारों का निषेध

कुत्तक ने अपने सिद्धान्त के अनुसार अन्य अलंकारों का भी भौतिक निरूपण किया है । इस क्षेत्र में उनका सबसे स्तुत्य प्रयत्न है अलंकारों की व्यवस्था : अलंकारों की बढ़ती हुई सख्या की विवेक के आधार पर सीमित करने का सस्मृत साध्यशास्त्र में यह कदाचित् पहला और अन्तिम प्रयत्न था । इस व्यवस्था के लिए कुत्तक ने तीन विधियों का प्रवर्तमान किया है - (१) अनेक अलंकारों का अलंकार्य होने के कारण निषेध, (२) चमत्कारहीन तथाकथित अलंकारों का त्याग और (३) अनावश्यक भेद-विस्तार रूप अलंकारों का अन्य अलंकारों में अन्तर्भाव ।

१. इस दृष्टि से रसवत् वर्ग के अलंकारों के अतिरिक्त उदात्त को भी कुत्तक ने अलंकार ही माना है और अलंकारों की श्रेणी से बहिष्कृत कर दिया है । उनकी युक्ति है कि श्रद्धिमत वस्तु-वस्तुनं अथवा महापुरुषों के चरित्र का वर्णन तो वाक्य विषय या अलंकार्य है, अलंकार नहीं । इसी युक्ति का समर्थन आचार्य रामधन्व

बुल ने किया है : 'पर प्राचीन ग्रन्थस्या के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते—इसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति।' (चिन्तामणि १—कविता क्या है ? पृ० १८३) और, इसमें सन्देह के लिए वास्तव में स्थान नहीं है।

इन्हीं के समतुल्य संस्कृत अलंकारशास्त्र के और भी अलंकार हैं जिनका उल्लेख भी मूलतः वर्णन-शैली से न होकर वर्ण्य वस्तु से ही है। ये अलंकार हैं प्राशोः, विशेषोक्ति, आदि। इनमें 'स्वभावमात्रमेव रमणीयम् (कुन्तक)—रमणीयता स्वभाव की ही है, अतः पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार इन्हें अलंकार नहीं माना जा सकता।

२. कतिपय तथारूपित अलंकारों का खण्डन कुन्तक ने इस आधार पर किया है कि उनमें कोई चमत्कार नहीं है। ऐसे अलंकारों में सबसे मुख्य हैं यथासंख्य, हेतु, सूक्ष्म, लेश आदि जिनमें भणित-वैचित्र्य के अभाव में कोई कान्ति नहीं होती : भणितवैचित्र्यविरहाच्च काचिदत्रकान्तिर्विद्यते। (३१४ की वृत्ति)। इसी तर्क से प्रागे चलकर उन्होंने सन्देह के भेदों का भी निषेध किया है।

३. इनके प्रतिरिक्त अनेक अलंकारों को कुन्तक ने केवल अनावश्यक भेद-विस्तार मात्र मानकर अन्य महत्वपूर्ण अलंकारों में उनका अन्तर्भाव कर दिया है। उदाहरण के लिए, साम्यमूलक अधिकांश अलंकारों को उन्होंने उपमा के अन्तर्गत ही स्थान दिया है—पृथक नहीं। उपमाअलंकार के प्रारम्भ में ही उन्होंने कहा है : 'इदानीं साम्यसमुद्भासिनो विभूषणवर्गस्य विन्यासविच्छिन्ति विचारयति प्रयात् अत्र साम्यमूलक अलंकारों की रचना-शैली का विचार करते हैं।' इस कथन से स्पष्ट ही यह ध्वनि निकलती है कि ये साम्यमूलक समस्त अलंकारों का पृथक निरूपण अनावश्यक समझते हैं—और उनमें से अधिकांश का उपमा में अन्तर्भाव मानते हैं। प्रतिवस्तूपमा, तुल्ययोगिता, निदर्शना, परिवृत्ति तथा अनन्वय इसी कोटि में आते हैं। कुन्तक का स्पष्ट मत है कि ये सभी उपमा के ही रूप हैं : अनन्वय को उन्होंने इसी दृष्टि से कल्पितोपमान उपमा नाम दिया है। इसी प्रकार समासोक्ति की सत्ता भी कुन्तक को श्लेष से पृथक मान्य नहीं है।

वास्तव में उपर्युक्त धारणा का यह आधारभूत सिद्धान्त तो सर्वथा मान्य है ही कि अलंकार-समुदाय का अनावश्यक भेद-प्रस्तार काव्य की व्युत्पत्ति में सहायक न होकर बाधक ही होता है, अतएव उसके लिए व्यवस्था और मर्यादा अनिवार्य है। इस दृष्टि से उन्होंने उपर्युक्त जिन तीन विधियों का अवलम्बन किया है वे भी निश्चय ही तर्क-सम्मत हैं। परन्तु कुन्तक ने कदाचित् इस प्रसंग पर विशेष ध्यान नहीं

दिया—वैसे वक्रोक्तिजीवितम् का यह तृतीय उन्मेष भी अत्यन्त खण्डित रूप में ही उपलब्ध है, इसलिए उसकी बाधा भी नगण्य नहीं है। फिर भी उनके विवेचन को यथावत् स्वीकार करने में कुछ कठिनाई अवश्य होती है—उदाहरण के लिए कुन्तक ने एक ओर तो प्रतिवस्तूपमा और निदर्शना जैसे प्रलकारों को स्वतन्त्र नहीं माना, और दूसरी ओर उत्प्रेक्षा तथा सन्देह आदि को स्वतन्त्र मान लिया है। किन्तु साम्य के आधार पर यदि परीक्षा करें तो हमारा विचार है कि उत्प्रेक्षा और सन्देह निदर्शना आदि की अपेक्षा उपमा के वहाँ अधिक निकट हैं। इसी प्रकार समासाक्ति का चमत्कार श्लेष पर प्रगत आश्रित अवश्य है, परन्तु समग्र रूप में उसकी रमणीयता का समावेश श्लेष में नहीं हो सकता। वास्तव में दोनों की प्रकृति ही भिन्न है : श्लेष में बौद्धिक चमत्कार है और समासोक्ति का चमत्कार भाव और कल्पना पर आश्रित रहता है। छायावादी काव्य का समासोक्ति-बंधन भला श्लेष की झिलझिल में बँसे सीमित किया जा सकता है ? श्लेष तो समासोक्ति का एक साधन मात्र है—अतएव, प्रस्तुत विषय में हमारा निष्कर्ष यही है कि नंद-प्रभेद के विवेचन में कुन्तक ने ओड़ी जल्दबाजी से काम लिया है जिसके परिणामस्वरूप वह अधिक तर्कसंगत नहीं बन पाया। अन्य प्रलकारों के विषय में कुन्तक को कुछ विशेष नहीं कहना, उन्होंने केवल मुख्य प्रलकारों का ही भौतिक ढंग से निरूपण किया है। जिसमें भौलिकता के लिए प्रवक्तृ नहीं है उसका उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया है। उनके विवेचन में केवल दो साधारण सी विशेषताएँ हैं—एक तो रूपक और व्यतिरेक के उन्होंने दो भेद माने हैं (१) वाच्य तथा (२) प्रतीयमान, और दूसरे दोषक की प्राचीनों से भिन्न परिभाषा की है। इनमें से प्रतीयमान प्रलकार की कल्पना तो वास्तव में नवीन नहीं है क्योंकि आनन्दवर्धन की प्रलकार-ध्वनि में उसका निश्चित समावेश है : आनन्दवर्धन की रूपक-ध्वनि ही कुन्तक का प्रतीयमान रूपक है। दोषक के सम्बन्ध में उन्होंने प्राचीनों की इस धारणा का खण्डन किया है कि केवल क्रियापद ही दोषक हो सकते हैं और यह स्थापना की है कि क्रियापदों के समान अर्थ पद भी दोषक-पद हो सकते हैं। कुन्तक के अनुसार दोषक के दो भेद हात हैं (१) केवल दोषक और (२) पक्ष-दोषक। ये वास्तव में कोई महत्वपूर्ण उद्घाटन नहीं हैं क्योंकि एक तो प्रलकार का चमत्कार जितना क्रियापद दोषक से निरूपता है उतना कर्तृपदादि से नहीं, और दूसरे पक्ष-दोषक दण्डी आदि के माला दोषक का नामान्तर मात्र है। किन्तु यह अपने आप में इतनी बड़ी बात नहीं है—वास्तविक महत्व तो ससृष्ट प्रलकारशास्त्र की सबसे बड़ी दुर्बलता—अनावश्यक नंद-प्रस्तार का अत्यन्त निर्भोक तथा भावस्त होकर उदाटन करने वाली उम अन्तःप्रवेशिनी दृष्टि का है। भारतीय प्रलकारशास्त्र

का यह दुर्भाग्य ही रहा कि परवर्ती रस-ध्वनि-वादो भाचार्यों ने भी कुन्तक के इस मार्ग-दर्शन का वांछित उपयोग नहीं किया, अन्यथा हमारे अलंकार-विधान का आधार आज कहीं अधिक व्यवस्थित तथा विवेक-पुष्ट होता ।

अलंकार का महत्व

भासाचकों ने कुन्तक को प्रायः अलंकारवादी ही माना है—परन्तु वे उस अर्थ में अलंकारवादी नहीं हैं जिस अर्थ में जयदेव आदि, जो अलंकारहीन काव्य की अनुपम मनन से उपमा देते हैं । उन्होंने काव्य को अलंकार तो अवश्य माना है परन्तु अलंकार के प्रतिचार का प्रबल शब्दों में अनेक बार विरोध किया है :—

१. इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस प्रकार के पदार्थों की स्वभाव-सुकुमारता के वर्णन में वाच्य अलंकार उपमा आदि का अधिक उपयोग उचित नहीं हो सकता क्योंकि उससे स्वाभाविक सौन्दर्य के प्रतिपक्ष में मस्तिता आने का भय रहता है ।
(३११ कारिका की वृत्ति)

२. इस प्रकार के समस्त उदाहरणों में स्वाभाविक सौन्दर्य की प्रधानता से व्यर्थ वस्तु के उस स्वाभाविक सौन्दर्य के आच्छादित हो जाने के भय से उनके रचयिता कवियों ने अधिक अलंकारों अथवा सजावट की रचना नहीं की है, और यदि कहीं अलंकारों का प्रयोग करते भी हैं तो उससे स्वाभाविक सौन्दर्य को और भी अधिक प्रकाशित करने के लिए ही करते हैं न कि अलंकार की विचित्रता दिखाने के लिए ।
(३११ कारिका की वृत्ति)

३. (सत्कवियों की) उदार-अभिधा वाणी सौन्दर्य आदि गुणों से उज्ज्वल, प्रत्येक पग रखते समय हावभाव से युक्त, सुन्दर रीति से धारण किये हुए थोड़े से परिमित अलंकारों से अनङ्कत, अत्यन्त रसपूर्ण होने से धार्द्र-हृदय नायिका के समान मन को हरण करने में समर्थ होती है ।

(३१४० कारिका की वृत्ति—परिशिष्ट से उद्धृत)

उपर्युक्त उद्धरण कुन्तक की सहृदयता के अतर्क्य प्रमाण हैं । उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अलंकार को काव्य का साधन ही मानते हैं सिद्धि नहीं । अन्य साधनों की भांति अलंकारों की भी साधकता यही है कि उनका सुरचिपूर्ण विवेक-

सम्मत उपयोग किया जाय । सुखचि अथवा विवेक के अभाव में केवल विचित्रता-प्रदर्शन के लिए अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग काव्य-सौन्दर्य का साधक न होकर बाधक हो जाता है । साधन का उपयोग साध्य पर निर्भर रहता है, साध्य से स्वतंत्र होकर जिस प्रकार साधन अपनी वास्तविक स्थिति से भ्रष्ट हो जाता है, इसी प्रकार अलंकार भी । उसकी सार्थकता तो स्वाभाविक सौन्दर्य को और अधिक प्रकाशित करने में है अर्थात् वह शोभातिशायी है—स्वतंत्र रूप में सौन्दर्य का स्थानापन्न नहीं है । काव्य का मूल सौन्दर्य असकृति-जन्य न होकर रस-जन्य ही है ।

इस प्रकार अलंकार की स्थिति के विषय में कुन्तक का मत रस-ध्वनिवादियों से मूलतः भिन्न नहीं है । उनके शब्दों में और आनन्दवर्धन के शब्दों में जितना साम्य है :

(रूपकादि की) विवक्षा (संदेह रस को प्रधान मान कर हो), रस-परत्वेन हो हो, प्रधान रूप से किसी भी दशा में नहीं । (उचित) समय पर (उनका) ग्रहण और त्याग होना चाहिए । (प्रादि से अन्त तक) अत्यन्त निर्वाह की इच्छा नहीं करना चाहिए । अत्यन्त निर्वाह हो जाने पर भी (वह) धन रूप में (ही) हो, यह बात सावधानों से फिर देख लेनी चाहिए ।
(ध्वन्यालोक २।१८-१९)

और वास्तव में यही उचित भी है—अलंकार का उपयोग साधन मान कर, शोभा का प्रतिपाद करने के लिए, परतन्त्र रूप में ही होना चाहिए : वे 'प्रसाधन' ही हैं सौन्दर्य के पर्याय नहीं ।

अलंकार-सिद्धान्त और वक्रोक्ति-सिद्धान्त

अधिकांश विद्वानों ने वक्रोक्ति-सम्प्रदाय को अलंकार-सम्प्रदाय का रूपान्तर अथवा उसके पुनरुत्थान का प्रयत्न माना है । यह मत मूलतः मान्य होते हुए भी अतिव्याप्त अवश्य है और वास्तव में इन दोनों सम्प्रदायों में साम्य की अपेक्षा वैषम्य भी कम नहीं है :—

साम्य : (१) कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण माना है और साथ ही अलंकार भी :

उभाणिवावसवायीं तयो. पुनरुत्पत्तिः ।

वक्रोक्तिरेव..... । + + ॥

इस दृष्टि से वक्रोक्ति-सिद्धान्त भी भाम-भेद से अलंकार-सिद्धान्त ही ठहरता है । कुन्तक ने 'सालंकारस्य काव्यता' कह कर भी अलंकार को अनिवार्यता स्वीकार करली है ।

(२) इन सिद्धान्तों में दूसरी मौलिक समानता यह है कि दोनों के दृष्टिकोण वस्तुपरक हैं : अर्थात् दोनों काव्य-सौन्दर्य को मूलतः वस्तुगत मानते हैं । दोनों सिद्धान्तों में काव्य को कवि-कौशल पर ही आश्रित माना गया है । दोनों को वस्तुपरकता में माया का अन्तर प्रवक्ष्य हो सकता है—परन्तु काव्य को अनुभूति न मानकर कौशल मानना निश्चय रूप से भावपरक दृष्टिकोण का निषेध और वस्तु-परक दृष्टिकोण की स्वीकृति ही है ।

(३) दोनों सिद्धान्तों के अनुसार वचन सौन्दर्य से लेकर प्रबन्ध सौन्दर्य तक समस्त काव्य-रूप अलंकारप्रार हैं : एक में उसे अलंकार कहा गया है दूसरे में वक्रता : दोनों में शब्द का भेद है अर्थ का नहीं क्योंकि दोनों में उक्ति-वैदग्ध्य का ही प्राधान्य है ।

(४) दोनों में रस को उक्ति के आश्रित माना गया है ।

वैदग्ध्य : (१) अलंकार-सिद्धान्त की अपेक्षा वक्रोक्ति-सिद्धान्त में व्यक्तित्व का कहीं अधिक समावेश है : अलंकार-सम्प्रदाय में जहाँ शब्द और अर्थ के अलंकार का निर्वैयक्तिक विधान है, वहाँ वक्रोक्ति में कवि-स्वभाव को मूर्धन्य पर स्थान दिया गया है ।

(२) अलंकार-सिद्धान्त की अपेक्षा वक्रोक्ति-सिद्धान्त रस को अत्यधिक महत्व देता है : रसवत् को अलंकार से अलंकार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर कुन्तक ने निश्चय ही रस के प्रति अधिक आदर व्यक्त किया है । वक्रोक्ति-सिद्धान्त में प्रबन्ध-वक्रता को वक्रोक्ति का सबसे प्रौढ़ रूप माना गया है—और प्रबन्ध-वक्रता में रस का गौरव सर्वाधिक है ।

(३) अलंकार-सिद्धान्त में स्वभाव-वर्णन को प्रायः हेय माना गया है : भामह ने तो वार्ता मात्र कह कर स्पष्ट ही उसे अकाव्य घोषित कर दिया है, रघु ने भी प्रायः अलंकार मान कर उसको कोई विशेष आदर नहीं दिया क्योंकि उन्होंने शास्त्र में ही उसका सामान्य माना है—काव्य के लिए वह केवल बाधनोप है ।

इसके विपरीत वक्रोक्ति-सिद्धान्त में स्वभाव-सौन्दर्य का वर्णन आहार्य की अपेक्षा अधिक काम्य है : अलंकार की सार्थकता स्वभाव-सौन्दर्य को प्रकाशित करने में हो है अपनी विचित्रता दिखाने में नहीं, स्वभाव-सौन्दर्य को आच्छादित करने वाला अलंकार त्याज्य है ।

(४) वक्रोक्ति-सिद्धान्त में काव्य के अन्तरंग का विवेचन अधिक है, अलंकार सिद्धान्त बहिरंग से हो उलझ कर रह जाता है अर्थात् वक्ता द्वारा अभिप्रेत चमत्कार अलंकार की अपेक्षा अधिक अन्तरंग है ।

इस प्रकार वक्रोक्ति-सिद्धान्त अलंकार-सिद्धान्त से कहीं अधिक उदार, सूक्ष्म तथा पूर्ण है ।

वक्रोक्ति-सिद्धान्त और रीति

रीति-सिद्धान्त के अनुसार रीति काव्य की आत्मा है, और वक्रोक्ति ॥ अनुसार रीति या पररचना वक्ता का एक भेद है । रीति के लिए कुन्तक ने भी षष्ठी की भाँति मार्ग शब्द का प्रयोग किया है ।

मार्ग का अर्थ और स्वरूप

मार्ग की परिभाषा तो कुन्तक ने नहीं की परन्तु उनके अनेक वाक्यों में मार्ग शब्द की व्याख्या अवश्य मिलती है :

सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः । १।२४ ।

× + ते च कीदृशाः कविप्रस्थानहेतवः । कवीनां प्रस्थानं प्रवर्तनं तस्य हेतवः काव्यकरणस्य कारणभूताः । २४ वीं कारिका वृत्ति ।

अर्थात् मार्ग का अर्थ है कविप्रस्थानहेतु—कवि के प्रस्थान से अभिप्राय है रचना में प्रवृत्त होना अर्थात् काव्य-रचना ।

इसी प्रसंग में आगे चलकर एक बार फिर कुन्तक ने मार्ग शब्द के आशय पर प्रकाश डाला है :

मुकुमाराभिषः सोऽयं येन सत्कवयो गताः ।

मार्गोत्प्लुत्सकुसुमकाननमेव पट्पदाः ॥ १ । २९ ।

+ + + गताः प्रयाताः तदाध्वेण काव्यानि कृतवन्तः । (वृत्ति)

—यह वही मुकुमार मार्ग है जिससे, खिले हुए पुष्पों के वन में भ्रमरों के समान, सत्कवि जाते रहे हैं । + + जाते रहे हैं अर्थात् जिसका अवलम्बन कर काव्य-रचना करते रहे हैं ।

अर्थात् जिसका अवलम्बन कर कवि काव्य-रचना करता है वही मार्ग है ।

इस प्रकार कुन्तक के अनुसार जिस विधि का अवलम्बन कर कवि काव्य-रचना में प्रवृत्त होता है, उसका नाम मार्ग है : और स्पष्ट शब्दों में काव्य-रचना की रीति का नाम मार्ग है । यह परिभाषा संस्कृत रीतिशास्त्र की मान्य परिभाषा से मूलतः अभिन्न है । दण्डी ने यद्यपि कोई परिभाषा नहीं की, तो भी काव्य-मार्ग शब्द का प्रयोग अपने आप में सर्वथा स्पष्ट है और उसका आशय वही हो सकता है जो कुन्तक ने दिया है । वामन के अनुसार रीति का अर्थ है शब्द और अर्थगत सौन्दर्य से युक्त पदरचना : उनके मतानुसार यही वास्तव में काव्य-रचना है । भोज ने इस अर्थ में प्रयुक्त रीति, मार्ग, पन्थ आदि अनेक शब्दों की, व्युत्पत्ति के अनुसार, पर्यायता सिद्ध करते हुए मार्ग अथवा रीति का अर्थ कवि-गमन-मार्ग हो माना है और यही कुन्तक का कवि-प्रस्थान-हेतु है ।

मार्ग भेद का आधार

कुन्तक से पूर्व मार्ग-भेद के दो आधार-मान्य थे : एक प्रादेशिक और दूसरा गुणात्मक । वास्तव में मार्गों का नामकरण मूलतः प्रादेशिक आधार पर ही हुआ था—भारत, बाल, भामह तथा दण्डी आदि पूर्व-रीति आचार्यों के विवेचन में यह सर्वथा स्पष्ट है कि मार्गों का सम्बन्ध भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों से था । किन्तु इन सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में प्रादेशिक आधार में सन्देह भी प्रकट किया है—और भामह ने तो स्पष्ट ही प्रादेशिक आधार पर मार्गों के सारसम्बन्ध का नियेष किया है^१, बंदर्न और गौड़ीय के पाश्चात्य को भी उन्होंने अनावश्यक ॥ अधिक से अधिक औपचारिक माना है : बंदर्न को अपने आप में श्रेष्ठ और गौड़ीय को अपने आप में निकृष्ट मानना अन्ध गतानुगतिकता है । वामन ने प्रादेशिक आधार का खण्डन कर गुणात्मक

आधार की प्रतिष्ठा की है—प्रादेशिक नामकरण को उन्होंने सयोग मात्र माना है। इस विषय में उनका मत यह है :

“किन्तु क्या भिन्न भिन्न द्रव्यों की भाँति काव्य के गुणों की भी उत्पत्ति पृथक्-पृथक् देशों से होती है जो उनका नामकरण देशों के आधार पर किया गया है ?

नहीं ऐसा नहीं है। वंदर्भों आदि रीतियों के नाम विदर्भादि देशों के नाम पर इसलिए रखे गये हैं कि इन देशों में उनका विशेष प्रयोग मिलता है।

विदर्भ, गौड और पांचाल देशों में वहाँ के कवियों ने क्रमशः वंदर्भों, गौडीया और पांचाली रीतियों का उनके वास्तविक रूपों में मुख्यतः प्रयोग किया है। इसलिए इनके नाम विदर्भादि के नामों पर रखे गये हैं, इसलिए नहीं कि इन देशों का उपर्युक्त रीतियों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा है।” (का० सू० अध्याय २०) ।

धर्मात् वामन के अनुसार—(१) रीतियों पर प्रदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

२. रीतियाँ निश्चय ही गुणात्मक धर्मात् शब्द और अर्थात् सौन्दर्य के प्राप्ति हैं ।

(३) वंदर्भों आदि रीतियों के नाम विदर्भादि प्रदेशों पर इसलिए रखे गये हैं कि उन प्रदेशों के कवियों ने इन रीतियों का इनके वास्तविक रूप में मुख्यतः प्रयोग किया है ।—परन्तु यह सयोग मात्र है कि इन प्रदेशों की परम्पराएँ ऐसी थीं; द्रव्यादि की भाँति कोई रीति किसी प्रदेश विशेष की उत्पत्ति नहीं है ।

कुन्तक ने अपनी श्रमोद्य शैली में भागों के प्रादेशिक आधार का तो तिरस्कार किया ही है—साथ ही अपने व्यंग्य की लपेट में वामन को भी ले लिया है। कुन्तक का विवेचन इस प्रकार है —

“यहाँ अनेक प्रकार के मतभेद हो सकते हैं क्योंकि (वामन आदि) प्राचीन आचार्यों ने विदर्भादि देश विशेष के आश्रय से वंदर्भों आदि तीन रीतियों का वर्णन किया है, और शम्भु (दण्डी) ने वंदर्भ तथा गौडीय रूप दो मार्गों का वर्णन किया है। ये दोनों ही मत सगत नहीं हैं क्योंकि रीतियों को देशभेद के आधार पर मानने से तो देशों के अनन्त होने से रीति भेदों की भी अनन्तता होने लगेगी। और, ममेरी बहिन

से विवाह के समान विशेष रीति से युक्त होने से काव्य की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि देशधर्म तो वृद्धों की व्यवहार-परम्परा मात्र पर आधित है, इसलिए उसका अनुष्ठान ग्रहण नहीं है। परन्तु उस प्रकार के (सहृदय-ह्लादकारी) काव्य की रचना-शक्ति (काव्य-प्रतिभा) आदि कारणसमुदाय की पूर्णता की अपेक्षा रखती है, इसलिए (देश में प्रचलित वृद्ध-व्यवहार) के समान जैसे-तैसे नहीं की सकती है।

और न वाक्षिपात्यों की संगीत-विषयक सुस्वरतादि रूप ध्वनि की रमणीयता के समान उस (काव्य-रचना) को स्वाभाविक कहा जा सकता है क्योंकि बंसा होने पर तो सभी कोई उस प्रकार का काव्य बनाने लगें। और शक्ति के होने पर भी व्युत्पत्ति आदि आहार्य कारण सामग्री (भी) प्रतिनियत-देश-विषय रूप से स्थित नहीं होती है (अर्थात् शक्ति को स्वाभाविक मान लिया जाय तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि शेष व्युत्पत्ति आदि आहार्य सामग्री देश विशेष के आधार पर प्राप्त होती है)।— (ऐसा कोई) नियम न होने से, उस देश में (कवियों के प्रतिरिक्त अन्य व्यक्तियों में) उसका अभाव होने से, अन्यत्र प्राप्त होने से। (हिन्दी-वक्रोक्तिजोषित १।२४ वीं कारिका की वृत्ति)।

उपयुक्त उद्धरणों में कुन्तक ने प्रादेशिक आधार के विषय तीन तर्क दिये हैं :

१. काव्य-रचना देशधर्म नहीं है।—देशधर्म तो परम्परागत प्रथाओं पर आधित रहता है जिनका अनुकरण किसी के लिए भी ग्रहण नहीं है, परन्तु काव्य-रचना तो प्रतिभा की अपेक्षा करती है जिसका सभी में स्वभाव सम्भव नहीं है।

२. काव्य-रचना मधुर स्वर आदि के समान प्रदेश विशेष का भौगोलिक प्रभाव भी नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो उस प्रदेश के सभी व्यक्ति सत्काव्य की रचना करने में समर्थ होते।

३. केवल प्रतिभा ही नहीं व्युत्पत्ति आदि आहार्य गुण भी देशजन्य नहीं हैं, वे भी व्यक्तिनिष्ठ ही हैं।

मार्ग का वास्तविक आधार : स्वभाव

कुन्तक काव्य-रचना में स्वभाव को मूर्धन्य पर स्थान देते हैं और इसी सिद्धान्त के अनुसार वे स्वभाव के आधार पर मार्ग-भेद को संगत मानते हैं :—

“कवियों के स्वभावभेद के आधार पर किया गया काव्यमार्ग का भेद युक्तिसंगत हो सकता है। मुकुमार स्वभाव वाले कवि की उसी प्रकार की (मुकुमार) सहजशक्ति उत्पन्न होती है : शक्ति तथा शक्तिमान् के अभिन्न होने से। और उससे कवि उसी प्रकार के सौकुमार्य से रमणीय व्युत्पत्ति को प्राप्त करता है। उन दोनों से मुकुमार मार्ग से ही अभ्यास में तत्पर होता है। उसी प्रकार जिस कवि का स्वभाव इस (मुकुमार स्वभाव) से विचित्र होता है, वह भी सहृदयान्नादकारी काव्य निर्माण के प्रस्ताव से सौकुमार्य से व्यतिरिक्त वैचित्र्य से रमणीय ही होता है। उसको उसी प्रकार की कोई विचित्र तदनुरूप शक्ति प्राप्त होती है और उससे वह उसी प्रकार की, बंदगंध-मुन्दर व्युत्पत्ति को प्राप्त करता है। और उन दोनों से वैचित्र्य से अधिवासित मन वाला (वह कवि) विचित्र मार्ग से अभ्यास करता है। इसी प्रकार इन दोनों (में से किसी एक) प्रकार के कवित्व मूलक स्वभाव से युक्त कवि की उसी के योग्य मिश्रित शोभाशालिनी कोई शक्ति उत्पन्न होती है। उस (शक्ति) से उन दोनों प्रकार के स्वभाव से सुन्दर व्युत्पत्ति को प्राप्त करता है और उसके बाद उन दोनों की छाया के परिपोय से सुन्दर अभ्यास करने वाला हो जाता है।

इस प्रकार ये कवि समस्तकाव्यरचनाकलाप के धरम सौन्दर्य से युक्त कुछ अपूर्व मुकुमार, विचित्र और उभयात्मक काव्य का निर्माण करते हैं। वे ही (मुकुमार, विचित्र और उभयात्मक)—इन कवियों को प्रवृत्त करने वाले मार्ग कहलाते हैं। यद्यपि कवि-स्वभाव-भेद-मूलक होने से (कवियों और उनके स्वभावों के अनन्त होने से) मार्गों का भी अनन्य अनिवार्य है, परन्तु उसकी गणना प्रसम्भव होने से साधारणतः वैचित्र्य ही युक्तिसंगत है।” (ब० जी० १।२८ वीं कारिका की वृत्ति)।

अर्थात् (१) कुन्तक के अनुसार काव्य-भेद का वास्तविक आधार है कवि-स्वभाव।

(२) स्वभाव के अनुसार ही प्रत्येक कवि की शक्ति होती है—शक्ति के अनुरूप ही वह व्युत्पत्ति का अर्जन करता है और इन दोनों के अनुहप ही उसका अभ्यास होता है। अतएव काव्य के तीनों हेतु शक्ति, निपुणता और अभ्यास स्वभाव पर ही आश्रित हैं।

(३) प्रत्येक कवि का अपना विशिष्ट स्वभाव होने से कवि-स्वभाव के अनन्त भेद हैं, परन्तु उनके तीन सामान्य वर्ग बनाए जा सकते हैं : मुकुमार, विचित्र और उभयात्मक या मध्यम।

(४) तदनुसार काव्यमार्ग के भी भूलतः अनन्त भेद हैं, परन्तु फिर भी उनके तीन सामान्य भेद किये जा सकते हैं : सुकुमार, विचित्र और मध्यम ।

विवेचन

सामान्यतः कुन्तक का यह मन्तव्य मान्य हो है कि प्रदेश की अपेक्षा स्वभाव के आधार पर मार्ग-भेद करना अधिक संगत है । काव्य-शैली का व्यक्तिके साथ प्रत्यक्ष तथा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसमें संदेह नहीं : प्राच्यनिक आलोचनाशास्त्र में शैली को भाषा का व्यक्तित्व प्रयोग इसी अर्थ में माना गया है^१। परन्तु कुन्तक का विवेचन भी सर्वथा निर्दोष नहीं है । उन्होंने वामन के आशय को अशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया है, अथवा वामन के सिद्धान्त का सम्यक् अध्ययन नहीं किया । वामन ने स्वयं ही प्रादेशिक आधार का प्रबल शब्दों में खण्डन किया है । उनकी रीतियों का आधार गुणात्मक है । प्रादेशिक नामकरण को तो उन्होंने संयोग मात्र माना है और इसमें स्वयं कुन्तक को भी आपत्ति नहीं है : तदेवं निर्वचनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वे देशविशेषाभ्युपगमस्य व्ययं न विवक्ष्यते । अर्थात् इस प्रकार देश विशेष के आभ्युपगम से (रीतियों के) निर्वचन अथवा नामकरण के विषय में हमारा विवाद तहीं है । १।२४-वीं कारिका की वृत्ति । अतः वामन के साथ कुन्तक ने ग्याय नहीं किया, और एक उद्धृता हुई बात को लेकर उन पर आक्षेप किया है ।

यह तो वामन का मत रहा—परन्तु व्यापक दृष्टि से विचार करने पर प्रादेशिक आधार की कल्पना इतनी अनर्गल नहीं है । शैली के पीछे कवि का व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के पीछे देश-काल रहता है : यह सिद्धान्त प्रायः सर्वमान्य-सा ही है । शैली के निर्माण में कवि के व्यक्तित्व का और कवि-व्यक्तित्व के निर्माण में देश-काल का प्रभाव असंदिग्ध है; इस प्रकार काव्य-शैली के साथ देश का अप्रत्यक्ष सम्बन्ध अवश्य है । इसके विरुद्ध वामन का यह तर्क है कि काव्य की रचना द्रव्य के समान प्रादेशिक जलवायु का उत्पादन नहीं है, और कुन्तक की आपत्ति यह है कि तब तो फिर किसी प्रदेश के सभी नर-नारी एक-सी काव्य-रचना करने लगेंगे । परन्तु ये दोनों तर्क एकांगी हैं । समान जलवायु में द्रव्य के उत्पादन में भी कर्मक के कौशल का बड़ा महत्व है । कर्मक का कौशल उत्पादन के गुण और परिमाण दोनों में अन्तर डाल देता है, फिर भी जैविक परिस्थितियों के प्रभाव को तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इसी तरह कुन्तक की युक्ति भी पूर्ण नहीं है : एक प्रदेश के क्या सभी व्यक्तियों के स्वभाव एक-से होते हैं ? जब समान जलवायु सभी नर-नारियों

को एक-सा व्यक्तित्व अथवा स्वभाव प्रदान नहीं कर सकती तो सबको समान काव्य-शैली प्रदान कैसे करेगी ? तथापि इस युक्ति के आधार पर प्रादेशिक अथवा भौगोलिक प्रभाव का निषेध तो नहीं किया जा सकता । कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्तित्व की शक्ति असीम है—हम भी उसको ही प्रभुत्व मानते हैं, सामान्य जीवन की अपेक्षा काव्य के क्षेत्र में तो उसका प्रभुत्व और भी अधिक है । परन्तु व्यक्तित्व के निर्माण में और व्यक्तित्व के माध्यम से काव्य-शैली के निर्माण में देश-काल का प्रभाव भी असंदिग्ध है, उसका इतनी सरलता से खण्डन नहीं किया जा सकता ।^१ फिर भी, समग्रतः, प्रदेश तथा स्वभाव—इन दोनों आधारों में स्वभाव ही अधिक मान्य है, कुन्तक को इस स्थापना में भी सदेह के लिए स्थान नहीं है । स्वभाव अथवा व्यक्तित्व ही मूलतः प्रतिभा का माध्यम है, और जीवन तथा काव्य दोनों में ही प्रतिभा का प्रभुत्व है । स्वभाव के अनुसार प्रत्येक कवि की अपनी शैली या रीति होती है :

तद्देशस्तु न दावयन्ते वक्तु प्रतिकविस्यता । (दण्डी १।१०१)

अपनी अपनी रीति के काव्य और कविरीति । (देव-शब्दरसायन)

अतएव यदि काव्य-रीतियों का वर्गीकरण ही करना है, तो स्वभाव अथवा व्यक्तित्व के आधार पर ही वह अधिक संगत होगा । वास्तव्य काव्यशास्त्र में भी, यद्यपि विवन्दी-तियन आदि कतिपय आचार्यों ने प्रादेशिक आधार भी ग्रहण किया है तथापि मान्यता स्वभावगत आधार को ही दी गयी है । वहाँ प्रारम्भ से ही ऐटिक-एशियाटिक आदि की अपेक्षा मधुर-उदात्त अथवा कोमल पुरुष आदि शैली-वर्गों का ही अधिक प्रचार रहा है और आज भी ये ही मान्य हैं ।

मार्गों का तारतम्य

मार्गों के तारतम्य का खण्डन करने में कुन्तक ने फिर अपने प्राधुनिक दृष्टि-कोण का परिचय दिया है । नामह की भाँति उनका भी यही मत है कि बंदरों, गोड़ी आदि को उत्तम और अधम मानना अनुचित है ।

“और न उत्तम, अधम तथा मध्यम रूप से रीतियों का त्रैविध्य स्थापित करना ही उचित है । क्योंकि सहृदयगद्गादकारी काव्य की रचना में बंदरों के समान सौन्दर्य (अन्य भेदों में) असम्भव होने से मध्यम और अधम का उपदेश ध्वन्य हो जाता है ।

ऐसा परित्याग करने के लिए किया गया है, यह (कथन भी) युक्तियुक्त नहीं है । वे (रीतिकार वामन) ही इसको नहीं मानते । और शक्ति अनुसार (थोड़ा बहुत) दरिद्रों को दान करने के समान (यथाशक्ति भला-बुरा) काव्य करणीय नहीं हो सकता ।”

+ + + रमणीय काव्य के ग्रहण करने के प्रसंग में सुकुमार-स्वभाव काव्य एक (प्रया) है । उससे निम्न अरमणीय काव्य के अनुपादेय होने से । उस (सुकुमार) से भिन्न और रमणीयता-विशिष्ट ‘विविध’ कहलाता है । इन दोनों के ही रमणीय होने से इन दोनों की छाया पर आश्रित अन्य अर्थात् तृतीय भेद का भी रमणीयत्व मानना ही युक्तिसंगत है । इसलिए इन (तीनों भेदों) में अलग अलग अपने निर्दोष स्वभाव से तद्विराट्त्वावधारित्व को पूर्णता होने से किसी की न्यूनता नहीं है ।”

(व० जी० १।२४ वीं कारिका की वृत्ति)

कुन्तक के तर्क इस प्रकार हैं :

१. काव्य की कसौटी है सहृदयविराट्त्वावधारित्व है—यदि सहृदयविराट्त्वावधारिता काव्य की रचना समग्रगुणभूयिता बंदर्भों रीति से हो सकती है, तो अन्य रीतियों की चर्चा व्यर्थ है । किन्तु यदि अन्य रीतियों द्वारा भी यह कार्य सिद्ध हो सकता है तो बंदर्भों की श्रेष्ठता की कल्पना व्यर्थ है । इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि अन्य रीतियाँ उतनी विराट्त्वावधारिता नहीं हैं, पर भारतीय काव्यदर्शन के अनुसार कुन्तक कदाचित् विराट्त्वावधारिता को कोटियाँ मानने को प्रस्तुत नहीं हैं ।

२. सुकुमार तथा रमणीय का सम्बन्ध एक प्रया मात्र है : विविध मार्ग भी उतना ही रमणीय होता है, और जब सुकुमार और विविध दोनों ही रमणीय हैं तो इन दोनों का सम्बन्ध रूप मध्यम मार्ग भी रमणीय हो होगा : अरमणीय तो वास्तव में काव्य ही नहीं है । सहृदयविराट्त्वावधारिता होने के कारण दोनों ही काव्य-मार्गों में रमणीयता का परिपूर्ण रूप रहता है—फिर तारतम्य की सम्भावना कहाँ है ?

कुन्तक की यह स्थापना अत्यन्त आधुनिक है—कुन्तक से पूरे एक हजार वर्ष बाद यूरोप में कोचे ने ऐसी ही घोषणा कर सौन्दर्यशास्त्र के क्षेत्र में कुछ समय के लिए सनसनी परा कर दी थी, और आज की प्रायः सौन्दर्य धारणाएं इसी सिद्धान्त से प्रभावित हैं ।

“सुन्दर के अन्तर्गत कोटिया नहीं होती क्योंकि सुन्दर से सुन्दरतर अर्थात् अभिव्यजक की अपेक्षा अधिक अभिव्यजक—यथेष्ट की अपेक्षा अधिक यथेष्ट की कल्पना सम्भव नहीं है। (क्रोचे : एस्टेटिक)

इसमें सन्देह नहीं कि इस सिद्धान्त ने स्थूल वर्ग विभाजन की प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सौन्दर्यशास्त्र का उपकार ही किया है, और इसमें सत्य का पर्याप्त अंश विद्यमान है। सामान्यतः भारतीय दर्शन भी आनन्द की कोटिया मानने के पक्ष में नहीं है और तदनुसार भारतीय रसशास्त्र में भी रस के अन्तर्गत कोटिक्रम की स्थिति साधारणतः अमान्य है। फिर भी तात्त्विक निरूपण के अतिरिक्त व्यावहारिक विवेचन में क्या आनन्द अथवा रस के अन्तर्गत मात्रा भेद की कल्पना नहीं की जाती? यदि ऐसा है तो रसरस का सारा प्रपञ्च ही मिथ्या है। यूरोप के काव्यशास्त्र में अस्तु ने दुखान्तकी को काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप मान कर कोटिक्रम को स्वीकृति प्रदान की है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक आलोचना के प्रतिनिधि डा० रिचर्ड्स ने भी अन्त-वृत्तियों के समजन के आधार पर काव्यगत मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते हुए दुखान्तकी को काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है। जब अन्त-प्रवृत्तियों के समजन में मात्राभेद माना जा सकता है तो आनन्द में मात्राभेद मानने में क्या आपत्ति हो सकती है? यों तो रिचर्ड्स ने काव्य में आह्लाद की स्थिति अनिवार्य नहीं मानी : परन्तु वह केवल शब्दों का हेर फेर है। अन्त-वृत्तियों का समीकरण आनन्द से भिन्न स्थिति नहीं है। वास्तव में रिचर्ड्स ने ‘प्लेजर’ की अनिवार्यता का खण्डन किया है—उनके यहाँ आनन्द शब्द का पर्याय नहीं ‘प्लेजर’ का नियेध कर वे जिस गम्भीर मनोदशा की व्यञ्जना करना चाहते हैं वह हमारे आनन्द में सहज ही निहित है। कहने का अभिप्राय यह है कि तब रूप में चाहे कुछ भी हो, व्यवहार में तो आनन्द की कोटिया मानी ही जाती है अथवा काव्य तथा कवियों के सापेक्षिक महत्व की कल्पना निरर्थक हो जाती है क्योंकि काव्य क मूर्त्याकन की कसौटी अन्ततः रस अथवा आनन्द ही तो है। ऐसी स्थिति में कुन्तक अथवा क्रोचे का यह अभिमत अत्यन्त तात्त्विक तथा महत्वपूर्ण होते हुए भी कम से कम व्यावहारिक नहीं है। किन्तु कुन्तक सम्भवतः इतनी दूरी न जाते हों—कुन्तक के मन्तव्य में क्रोचे के मन्तव्य का यथावत् अर्थानुसन्धान कदाचित् सगत न हो। कुन्तक वास्तव में इस तथ्य पर बल देना चाहते हैं कि काव्य-मार्ग अपने आप में उत्कृष्ट या निवृष्ट नहीं है—न उनके प्रकृत रूपों में तारतम्य ही है। सुकुमार मार्ग की सर्वश्रेष्ठ रचना को विचित्र अथवा मध्यम मार्ग की उसी कोटि की रचना से अधिक उत्कृष्ट मानने का कोई कारण नहीं है। तारतम्य कवि की शक्ति तथा व्युत्पत्ति आदि पर निर्भर तो हो सकता है, परन्तु मार्ग के आधार पर उसकी

कल्पना मिथ्या है—यदि कुन्तक केवल इतना ही कहना चाहते हैं तब तो उनका मन्तव्य सर्वथा ग्राह्य है और उसके साथ मतभेद के लिए कोई स्थान नहीं है ।

मार्गभेद और उनका स्वरूप

कुन्तक ने प्रदेश पर आधारित बंदर्भों, गोड़ो, पांचाली का निषेध कर स्वभाव के अनुसार सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम या उभयात्मक—इन तीन काव्य-मार्गों की प्रतिपादन किया है और मौलिक रीति से उनके लक्षण किये हैं ।

सुकुमार मार्ग :

कुन्तक ने प्रथम उन्मेष की पांच कारिकाओं में सुकुमार मार्ग का वर्णन इस प्रकार किया है—“कवि को अम्भान प्रतिभा से उद्भिन्न नवीन शब्द तथा अर्थ से मनोहर, और अनायास रचित परिमित अलंकारों से युक्त, पदार्थ के स्वभाव के प्राधान्य से आहार्य कौशल का तिरस्कार करने वाला, रसादि के तत्त्वतः सहृदयों के मन के अनुकूल होने के कारण सुन्दर (मनःसंवादसुन्दर), अज्ञात रूप से स्थित सौन्दर्य के द्वारा आह्लादकारी, विधाता के बंदगम्य से उत्पन्न भौतिक प्रतिशय के समान, जो कुछ भी बंदिष्य प्रतिभा से उत्पन्न हो सकता है वह सब सुकुमार स्वभाव से प्रवाहित होता हुआ जहाँ शोभा देता है—यह वही सुकुमार नामक मार्ग है जिससे उत्कृष्ट कुसुमवन में भ्रमरों के समान सत्कवि जाते हैं ।” (११२५-२६)

जैसे :—

प्रत्यंचा से बांध दिये जाने के कारण जिसको भुजाएं निश्चल हो गयी हैं, और जिसके (दा) मुलों को परम्परा हांक रही है, (ऐसा) इन्द्रजित् रावल (भो) जिस (कातंयोयं) के कारागृह में उसको कृपा होने तक बसा रहा । रघुवंश ६।४०।—यहाँ वर्णन के अन्य प्रकार से निरूपण, कवि की शक्ति का परित्याग धरम परिपाक की प्राप्ति हो गया है ।” (उपर्युक्त कारिकाओं की वृत्ति) ।

इस सञ्ज्ञ से सुकुमार मार्ग के निम्नलिखित तत्व उपलब्ध होते हैं ।

(क) सहज प्रतिभा का प्रस्फुरण ✓

(ख) स्वाभाविक सौन्दर्य, ✓

(ग) आहार्य कौशल का अभाव, ✓

(घ) रसज्ञो के मन के अनुवृत्त सरसता,

(ङ) अलौकिक तथा अविचारित बंधन्य,

(च) शब्द और अर्थ का सहज (प्रतिभाजात) चमत्कार,

(छ) अनायास रचित परिमित अलंकारों की स्थिति, और (ज) अन्त में उदाहरण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सुकुमार का अर्थ केवल कोमल अथवा मधुर नहीं है।—कालिदास, सर्वसेन आदि इस मार्ग के प्रसिद्ध कवि हैं।

विचित्र मार्ग

“जहाँ प्रतिभा के प्रथम विलास के समय पर (ही) शब्द और अर्थ के भीतर वक्रता स्फुरित होने लगती है, जहाँ कवि (एक ही अलंकार से) समुष्ट न होने से एक अलंकार के लिए हार आदि में अर्थों के जड़ाव के समान दूसरे अलंकार जोड़ते हैं, रत्न-किरणों की छटा के बाहुल्य से भास्वर आभूषणों के द्वारा ढक देने से जैसे कान्ता का शरीर (और भी) भूषित हो जाता है (इसी प्रकार अनेक अलंकारों की जगमगाहट से जहाँ काव्य का कलेवर और भी रमणीय हो जाता है), जहाँ इसी प्रकार आजमान अलंकारों के द्वारा अपनी शोभा के भीतर छिपा हुआ अलंकार अपने स्वरूप से प्रकाशित होता है, जहाँ प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित वस्तु भी केवल उक्ति के वैचित्र्य मात्र से चरम सौन्दर्य को प्राप्त हो जाती है, जहाँ वाच्य-वाचक वृत्ति से भिन्न किसी वाक्यार्थ की प्रतीयमानता की रचना की जाती है, जहाँ किसी कमनीय वैचित्र्य से परिपोषित और सरस आशय से युक्त पदार्थ स्वभाव का वर्णन किया जाता है, जहाँ वक्रोक्ति का वैचित्र्य जीवन के समान प्रतीत होता है और जिसमें किसी अपूर्व प्रतिशय (चमत्कार) की अभिधा स्फुरित होती है—वह विचित्र मार्ग है।

यह मार्ग अत्यन्त कठिन (दुसखर है) है। सुभटों के मनोरथ जिस प्रकार खड्ग धारा के मार्ग पर चलते हैं, इसी प्रकार चतुर कवि इस मार्ग से विचरण करते रहे हैं।

+ + + + (११३४ से ४३)

जैसे :—

कौनसा देश आपने विरह-व्यथा-युक्त और शून्य कर दिया है ?

अथवा

कौन-से पुण्यशाली भक्षर आपके नाम की सेवा करते हैं ?

(हर्ष-चरित १।४०-४१)

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार विचित्र मार्ग की विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- (क) शब्द और अर्थ का प्रतिभाजात चमत्कार ✓
- (ख) अलंकारों की जगमगाहट ✓
- (ग) उक्ति-वैचित्र्य ✓
- (घ) प्रतीयमान अर्थ का चमत्कार ✓
- (ङ) वक्रोक्ति की अतिरंजना ✓

और (च) उदाहरणों से यह भी स्पष्ट है कि विचित्र मार्ग का भोज से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है।—बाणभट्ट, भवभूति तथा राजशेखर प्रभृति कवि इसी मार्ग के भन्याती हैं।

(३) मध्यम मार्ग

जहाँ सहज तथा आहार्य शोभा के प्रतिशय से युक्त विचित्र तथा सुकुमार (दोनों मार्ग) परस्पर मिश्रित होकर शोभित होते हैं, जहाँ माधुर्य आवि गुण-समूह मध्यम वृत्ति का अवलम्बन कर रचना के सौन्दर्यातिशय को पुष्ट करता है, जहाँ दोनों मार्गों का सौन्दर्य स्पर्धापूर्वक विद्यमान होता है, छाया-वैचित्र्य से मनोरम जिस मार्ग के प्रति सौन्दर्य-व्यसनी (कवि-सहृदय), चित्रविचित्र भूषा के प्रति रसिक नागरिकों के समान, आवरवान् होते हैं—वही मध्यम मार्ग है।

अर्थात् मध्यम मार्ग की विशेषताएं हैं:—

- (क) सहज तथा आहार्य शोभा के उत्कृष्ट रूपों का समन्वय।
- (ख) मध्यम वृत्ति का अवलम्बन।

मध्यम मार्ग का अवलम्बन करने वाले कवि हैं मातृगुप्त, मायुराज, मंदोर आदि।

मागों के गुण

कुत्तक ने मागों के दो प्रकार के गुण माने हैं : सामान्य और विशेष। सामान्य गुण वे हैं—धौचित्य और सौभाग्य—इनकी सभी मागों में समान स्थिति रहती है।

विशेष गुण चार हैं माधुर्य, प्रसाद, लावण्य तथा आभिजात्य—इन गुणों की स्थिति भी सभी मार्गों में रहती है, परन्तु प्रत्येक मार्ग में इनका स्वरूप भिन्न हो जाता है।

सामान्य गुण

औचित्य गुण जिस 'प्रकार' से उचितारूपान रूप स्वभावगत महत्व स्पष्टतया परिपुष्ट किया जाता है उसे औचित्य कहते हैं। (ब० जी० १।५३)

अथवा

जिसमें वक्ता तथा बोधय्य के शोभातिशयो प्रभास के कारण वाच्य अर्थ अस्वाभावित हो जाता है, वह भी औचित्य गुण ही कहलाता है।

(ब० जी० १।५४)

इन लक्षणों के अनुसार औचित्य गुण का मूल तत्त्व है उचित अर्थात् स्वरूपा-मूर्त्य वर्णन। पदार्थ का उसके स्वभाव के अनुरूप यथावत् वर्णन करना ही औचित्य है—यदि पदार्थ का स्वभाव निराभरण रह कर ही पुष्ट होता है तो निराभरण वर्णन में ही औचित्य की स्थिति है, और यदि वह अलकृति की अपेक्षा करता है तो औचित्य की स्थिति उसके स्वरूप के अनुरूप असकारो के नियोजन में है।

कुन्तक ने औचित्य को उदाहृत करने के लिए अनेक छंद उद्धृत किए हैं —

१ हाथों में जपमाला लिए हुए, साध्वस (भय या सात्विक भाव) के उत्पन्न हो जाने से जिनके हाथ सन्न (कार्याक्षम अथवा पसीने से तर) हो गये हैं, और जटाओं की सुन्दर रचना किए हुए, दोनों का समागम इस प्रकार हुआ मानो शिव-पार्वती का दूसरा समागम हुआ हो। तापसवत्सराज ३।८४)

२ हे राजन, सत्पात्रों को अपनी सम्पत्ति दान देकर अब शरीर मात्र से स्थित आप, वनवासियों द्वारा कल चुन लिए जाने के बाद, ठूठ मात्र शेष नीवार के समान शोभित होते हैं। (रघुवंश—५।१५)।

१ कस्तुरकलितधामलयो समुदितसाध्वससप्रहस्तयो ।

कृतचिरजटानिवेशयोरपर उमेस्वरयो समागम ॥

तापसवत्सरा ३।८४

२ शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठाभ्रामासि तीर्थप्रतिपादितदि ।

भारण्यकीपातफलप्रभूति स्तम्भेन नीवार इवावशिष्ट ॥

रघुवंश ५।१५

स्वयं कुन्तक के अनुसार प्रथम उदाहरण में उचित अलंकारयोजना के द्वारा औचित्य गुण का परिपोष हो रहा है, और द्वितीय छंद में महाराज रघु के लोकोत्तर स्वरूप का औदार्य अलंकार के औचित्यको पुष्ट करता हुआ औचित्यगुण की सिद्धि कर रहा है ।

प्रत्येक सत्काव्य में औचित्य के उदाहरण सर्वत्र मिलेंगे । हिन्दी के प्राचीन अथवा नवीन काव्य से अनेक छंद अनायास ही उद्धृत किये जा सकते हैं :

मानहुँ मुख-दिल्लरावनी, दुलहिन करि अनुरागु ।
सासु सदन मन लसन हूँ, सौतिन दियो सुहागु ॥

(बिहारी)

यहाँ अलंकार का चमत्कार औचित्य का परिपोष कर रहा है ।

अथवा

तुम मासहीन, तुम रक्तहीन,
हे अस्थिशेष ! तुम अस्थिहीन,
तुम घुड़-घुड़ आत्मा केवल,
हे चिर पुराण, हे चिर नवीन !

(पंत)

यहाँ बापू के व्यक्तित्व का औदार्य अलंकार के औचित्य का पोषण कर औचित्य गुण को सिद्ध कर रहा है ।

सौभाग्य गुण—इस (शम्भावि रूप) उपादेय वर्ग में कवि-प्रतिभा जिस (वस्तु) के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहती है, उस वस्तु के गुण को सौभाग्य कहते हैं । १।४५ ।

और वह केवल प्रतिभा के व्यापार मात्र से साध्य नहीं है अपितु उस (कवि या काव्य के लिए) विहित समस्त सामग्री से सम्पादन करने योग्य है, यह कहते हैं :

(यह सौभाग्य गुण) सम्पूर्ण (काव्योचित) सामग्री से सम्पादित करने योग्य, सहृदयों के लिए अलौकिक चमत्कारी और काव्य का प्राणस्वरूप है । १।४६ ।

मया : तन्वंगी के शरीर में यौवन का पदार्पण होने पर इसकी रूपरेखा धीरे-धीरे कुछ और ही होती जा रही है । उसकी छाती पर बाहुमूल तक स्तनों के उभार

की रेखा पड़ गई है। आँखों में स्नेह-युक्त कटाक्षों का प्रवेश हो गया है। स्मित-रूप सुधा से सिक्त अर्थात् मुस्कराते हुए बात करते समय भीहो नाचने में कुछ प्रवीण-सी हो चली हैं, मन में काम के अकुर-से उदय होने लगे हैं और शरीर के अंगों ने लावण्य ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार यौवन के आते ही धीरे धीरे उस तन्वंगी की रूपरेखा कुछ ओर ही हो गई है।^१

उपर्युक्त विवेचन से सौभाग्य का स्वरूप स्वतः स्पष्ट नहीं होता—परन्तु विदले-पण करने पर इस सामान्य गुण के निम्नलिखित तत्व उपलब्ध होते हैं :—

(क) कल्पना का प्राचुर्य, और

(ख) वक्ता, गुण, भलकार, भावि समस्त काव्य-सम्पदा का विलास। अर्थात् सौभाग्य से कुन्तक का अभिप्राय कल्पना-विलास अथवा काव्य-समृद्धि का है।

हिन्दी में विद्यापति और सूर के काव्य में और इधर छायावाद की कविता में सौभाग्य गुण का अनन्त वैभव मिलता है : उदाहरण के लिए पंत के पल्लव, गुंजन, स्वर्णकिरण, रजतशिलर, शिल्पी आदि में और प्रसाद की कामायनी में सौभाग्य गुण का अपूर्व उत्कर्ष है।

उदाहरण के लिए लज्जा सम के अन्तर्गत सौन्दर्य का वर्णन देखिए।

विशेष गुण

विशेष गुणों के स्वरूप सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम तीनों मार्गों में भिन्न होते हैं, अतः मार्ग के अङ्कूल ही उनके लक्षण किये गये हैं।

सुकुमार मार्ग के गुण

१. माधुर्य : समासरहित मनोहर पदों का विन्यास जिसका प्राण है, इस प्रकार का माधुर्य सुकुमार मार्ग का पहला गुण है।

१. दोर्मूलावधि मूत्रितस्तनमुर. स्निह्यत्कटाक्षे दूशी

किंचित्ताडवपडिते स्मितमुषासिष्ठोत्तिष्ठ भ्रूलते।

चेत. कन्दलित स्मरव्यतिकरैर्लावण्यमगैर्धृत

तन्वग्यास्तरणिभि सर्पति अनंरन्यैव काचिद्गतिः ॥ १२१ ॥

(काव्यानुशासन में हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत श्लोक)

२. प्रसाद : रस तथा धकोक्ति के विषय में अनायास ही अभिप्राय को व्यक्त कर देने वाला तुरन्त अर्थ-समर्पकत्व रूप जो गुण है उसका नाम प्रसाद है ।

३. लावण्य : वर्णविन्यास-शोभा से युक्त पद-योजना को थोड़ी-सी सम्पदा से उत्पन्न बन्ध-सौन्दर्य अर्थात् रचना-सौष्ठव का नाम लावण्य है । अर्थात् सुखविपूर्ण वर्ण-योजना पर आश्रित रचना-सौष्ठव ही सुकुमार मार्ग का लावण्य गुण है ।

४. आभिजात्य : स्वभाव से मसृण छाया-युक्त, भुक्ति-कोमल तथा सुखद स्पर्श के समान चित्त से छूता हुआ (बन्ध-सौन्दर्य) आभिजात्य नामक गुण कहा जाता है ।

जैसा कि पं० बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, यह आभिजात्य गुण भी वास्तव में लावण्य की कोटि का ही गुण है—इसका आधार भी वर्ण-योजना है । दोनों में यह अन्तर प्रतीत होता है कि लावण्य से वर्णों की भंकार अभिप्रेत है और आभिजात्य से कदाचित् उनकी स्निग्धता या मसृणता—एक में वर्ण परस्पर भ्रनक कर क्वणन-सा करते हैं, दूसरे में वे परस्पर घुसते-डुलकते चले जाते हैं ।

कुन्तक के उदाहरण हमारी इस धारणा को पुष्ट करते हैं ।

लावण्य— स्नानाद्भुक्तेष्वनुधूपवासं विन्यस्तसायन्तनमस्तिकेषु ।

कानो वसन्तात्ययमन्दवीर्यः केस्येते तेभे बलमंगनानाम् ॥

(रघुवंश १६।५०)

इस श्लोक की बन्ध-रचना में त, न तथा अनुस्वारयुक्त व और ग आदि की सुखविपूर्ण आवृत्ति के द्वारा भंकार उत्पन्न की गयी है ।

आभिजात्य—

ज्योतिर्लखावलयि गलितं यस्य बहं भवानी ।

(मेघदूत)

यहां य, ल, ग आदि वर्णों की कोमल ध्वनियां एक दूसरे में घुलती हुई, मसृण प्रभाव-उत्पन्न करती हैं ।

हिन्दी रीति-काव्य में देव की या आधुनिक काव्य में पंत की भंकारमयी भाषा लावण्य से और मतिराम की अथवा वर्तमान युग में महादेवी की कोमलकान्त पदावली आभिजात्य गुण से समृद्ध है । दो-एक उदाहरण लीजिए :—

लावण्य—

पीत रंग सारी गोरे अंग मिलि गई देव,
 श्रीफल-उरोज-आभा आभासे अधिक-सी ।
 छूटी अक्षरानि छलकनि जलबूंदन की
 बिना बंदी बदन बदन शोभा बिकसी ।
 सजि-सजि कुज पुज ऊपर मधुप-गुज—
 गुंजरत, मंजु-रव बोलै बाल पिक-सी
 नीबी उकसाइ नेकु नयन हँसाय हँसि,
 सविमुखी सकुचि सरोवर तं निकसी ॥ (देव)

आभिजात्य—

आनन पूरनचंद लसै, अंगविंद-बिलास बिलोचन पेखे ।
 अंबर पीत लसै चपला, छवि अत्रुद मेचक अंग उरेखे ।
 काम हूँ तं अभिराम महा, अतिराम हिए निहृचै करि लेखे ।
 तं बरने निज बदन सों, सति में निज नैनन सो जनु देखे ॥
 (अतिराम)

विचित्र मार्ग के गुण

१. माधुर्य. विचित्र मार्ग के अन्तर्गत पदों के वेदगुण-प्रदर्शक माधुर्य की रचना की जाती है जो शिष्य को छोड़ कर रचना के सौन्दर्य का बहक होता है । १।४४। इस परिभाषा के अनुसार वेदगुण के अंगभूत माधुर्य में सुकुमार भाग्यगत माधुर्य की अपेक्षा दो तत्त्वों का विशेषरूप से समावेश है—(१) वेदगुण (२) शिष्यता का अभाव ।

२. प्रसाद : समस्त पदों से रहित तथा कवियों की रचना-शैली का प्रसिद्ध अंग प्रसाद इस विचित्र मार्ग में ओज का किञ्चित् स्पर्श करता हुआ देखा जाता है । १।४५। अर्थात् सुकुमार मार्ग के प्रसाद गुण से विचित्र मार्ग के प्रसाद गुण में मूल अन्तर यह है कि यहाँ प्रसाद गुण में ओज का स्पर्श भी है; और ओज का मूल आधार है गाढ़बन्धत्व अतएव विचित्र मार्ग के अंगभूत प्रसाद गुण में समस्त पदरचना

का प्रतिवायंतः समावेश हो जाता है । कुन्तक द्वारा उदाहृत छंद इस धारणा को और भी स्पष्ट कर देता है :

धामगततारकाः स्तिमितपद्मपातोन्मृतः
स्फुरत्सुभगकान्तयः स्मितसमुद्गतिद्योतिताः ।
वितासभरमन्यरास्तरत्नकल्पितकभ्रुवो
जयन्ति रमणेर्जपिताः समदसुन्दरोदृष्टयः ॥^१

प्रसाद गुण का एक और लक्षण भी कुन्तक ने दिया है जो इस प्रकार है :—
जहाँ वाक्य में पदों के समान अन्य अंगक वाक्य भी प्रथित किये जाते हैं वह प्रसाद गुण का एक दूसरा ही प्रकार है । १।४६। इस लक्षण के अनुसार प्रसाद गुण का आधार है वाक्यगुम्फ ।

इस तरह कुन्तक के अनुसार विचित्र मार्गत प्रसाद गुण के मूल तत्व हैं (१) गाढ़बगधत्व (२) वाक्यगुम्फ, और इस दृष्टि से यह न केवल सुकुमार मार्ग के ही प्रसाद गुण से भिन्न हो जाता है बरन् वामन तथा आनन्दवर्धन आदि के प्रसाद गुण से भी इसमें वैचित्र्य आ जाता है ।

३. सावध्यः : यहाँ अर्थात् इस विचित्र मार्ग में परस्पर-गुम्फित ऐसे पदों से जिनके अंत में विसर्गों का लोप नहीं होता और संयोगपूर्वक ह्रस्व स्वर की बहुलता रहती है सावध्य की बृद्धि हो जाती है । १।४७। वास्तव में यह गुण भी विचित्र मार्ग के प्रसाद गुण की ही कोटि का है—रचना का रूप दोनों में मूलतः भिन्न नहीं है ।

४. आभिजात्यः : जो न तो अधिक कोमल छाया से युक्त हो और न अत्यन्त कठिन हो हो ऐसे प्रौढ़-निर्मित बन्ध-गुण को विचित्र मार्ग के अन्तर्गत आभिजात्य कहते हैं । १।४८।—इस गुण का आधार है प्रौढ़ रचना । प्रौढ़ का यह स्वभाव है कि उसमें एक अपूर्व संतुलन तथा सामंजस्य रहता है । इसीलिए कुन्तक के इस गुण में न तो अत्यन्त भूतिपेशल वर्णयोजना का आग्रह है और न उद्धत पदरचना का हो : उसमें तो दोनों की सहज स्वीकृति है । उनके उदाहरण से इस गुण का स्वरूप सर्वथा स्पष्ट हो जाता है :

-
१. पाठक इन संस्कृत श्लोकों का अर्थ हिन्दी ब्रह्मेच्छाजीवित में परास्परान् देखते—
—यहाँ उनकी पदरचना से ही प्रयोजन है, अतएव व्याख्या करना आवश्यक है ।

अधिकरतलतल्प कल्पितस्वापरीला
परिमलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाती
मुतनु कथय वस्य व्यजयत्यजसंव
स्मरजरपनिक्ती—योवराज्याभिपेक्षम् ॥^१

इस श्लोक में ल, न आदि माधुर्य व्यजक कोमल और ण्ड, स्म आदि कठिन, सयुक्त वर्णों का सन्तुलित प्रयोग प्रौढ़ि का निदर्शक है ।

मध्यम मार्ग के गुण

सुकुमार तथा विचित्र मार्गों की भांति मध्यम मार्ग में भी उपर्युक्त चार गुणों की अपनी पूरक सत्ता होती है । कुन्तक ने इन गुणों के लक्षण न देकर केवल उदाहरण ही दिये हैं परन्तु उन्होंने आरम्भ में कुछ ऐसे संकेत अवश्य कर दिये हैं जिनसे मध्यममार्गीय चारों गुणों का सामान्य रूप स्पष्ट हो जाता है ।

माधुर्यादिगुणग्रामो वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम् ।

यत्र कामपि पुष्पाति वन्वच्छायातिरिक्ताताम् ॥

११५०

अर्थात् यहाँ माधुर्य आदि गुण-समूह मध्यमा वृत्ति का अवलम्बन कर रचना के सौन्दर्यातिशय को पुष्ट करता है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि मध्यम मार्ग के प्रत्येक गुण में सुकुमार तथा विचित्र मार्गों के उसी गुण की विशेषताओं का सन्तुलन रहता है अर्थात् मध्यम मार्ग के माधुर्य आदि गुणों की स्थिति सुकुमार मार्ग के माधुर्यादि तथा विचित्र मार्ग के माधुर्यादि गुणों की मध्यवर्ती है, उनमें दोनों की सौन्दर्य विवृत्तियों का समन्वय है ।— इस सामान्य लक्षण के उपरान्त फिर प्रत्येक मार्ग का विशेष लक्षण करना अनावश्यक हो जाता है । वास्तव में मध्यम मार्ग का भी कुन्तक ने कोई विशेष लक्षण न कर उसे पूर्वोक्त दोनों मार्गों का मध्यवर्ती रूप ही माना है क्योंकि मध्यम अथवा उभयात्मक विशेषण अपने आप में इतना स्पष्ट है कि फिर उसकी व्याख्या की अपेक्षा नहीं रह जाती । यही कारण है कि कुन्तक ने मध्यम मार्ग के गुणों के लक्षण नहीं किये— उदाहरण मात्र देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इन गुणों में पूर्वोक्त दोनों रूपों की मध्यमा वृत्ति का अवलम्बन किया गया है ।

१. पाठक इन सस्कृत शब्दों का अर्थ हिन्दी वक्राक्ति-जीवित में यथास्थान देखें— यहाँ उनकी पदरचना से ही प्रयोजन है, अतएव व्याख्या करना अनावश्यक है ।

विवेचन

कुन्तक का गुण-विवेचन निश्चय ही उनको मौलिक प्रतिभा का द्योतक है। उन्होंने केवल नवीन गुणों की उद्भावना ही नहीं की, वरन् गुण के मूलभूत सिद्धान्त में भी संशोधन किया है। कुन्तक के गुण भागों के अंग हैं, आधार नहीं हैं—अर्थात् विशेष गुणों का सद्भाव भागों के स्वरूप तथा तारतम्य का निश्चय नहीं करता : सभी भागों में चारों गुण स्वरूप-भेद से विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार गुणों की अधिकता या न्यूनता का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त गुणों में किसी प्रकार का तारतम्य भी नहीं है क्योंकि सभी गुणों का एक-सा महत्व है और साथ ही सभी भागों के गुणों में भी स्वरूप का भेद है सौन्दर्य की मात्रा का नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों गुणों का काव्य-सौन्दर्य समान है, विभिन्न भागों के एक ही नाम के गुणों में भी केवल स्वरूप-भेद है : काव्य-सौन्दर्य समान है, और तीनों भागों में गुणों की संख्या भी समान है। अतएव भागों का अपने अपने प्रकृत रूप में समान रहना—स्वतन्त्र होना—उनमें अन्तर्भाव-भेद का भावना का भेद नहीं है—केवल अङ्गता का भेद है। कुन्तक का यह तर्क सर्वांगपूर्ण है और उसके उपरान्त भागों के तारतम्य के लिए कोई अवकाश नहीं रह जाता।

कुन्तक की दूसरी उद्भावना है गुणों की मार्ग-सापेक्षता—उनके मत में गुणों की स्वतन्त्र अथवा निरपेक्ष स्थिति नहीं है, उनका स्वरूप मार्ग के अनुसार बदल जाता है। यह स्थापना वास्तव में विचारणीय है। क्या जीवन में भाव्य आदि गुण व्यक्ति-सापेक्ष हैं ? उदाहरण के लिए क्या सरल-सुकुमार व्यक्ति का प्रणय-व्यापार वैचित्र्य-प्रिय व्यक्ति के प्रणय-व्यापार से भिन्न होता है ? क्या दोनों की चित्त-द्रुति भिन्न होती है ? दोनों में मात्रा का भेद हो सकता है—अभिव्यक्ति का भेद हो सकता है, किन्तु मूल स्वरूप द्रुति का भिन्न कैसे हो सकता है ? शकुन्तला और वात्सवर्त्ता के प्रणय की अभिव्यक्ति तो भिन्न अवश्य थी—किन्तु प्रेमानुभूति की दशा में दोनों के मन की द्रुति तो मूलतः एक ही थी। कुन्तक का मत इसके विपरीत नहीं है क्योंकि एक तो वे गुण की अभिव्यक्ति का ही अंग मानते हैं चित्त की अवस्था नहीं, दूसरे उन्होंने अतिरंजना के रूप में मात्रा-भेद का भी संकेत किया है।

आभिजात्यप्रभृतयः पूर्वमार्गोदिता गुणाः

अत्रातिशयमायान्ति जनिताहार्यसम्पदः ।

अर्थात् सुकुमार मार्ग के प्रसंग में पूर्वोक्त आभिजात्य आदि गुण विचित्र मार्ग में आहार्य-शोभा को प्राप्त कर अतिरजित रूप में उपलब्ध होते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सुकुमार मार्ग में माधुर्य आदि सहज होते हैं यहाँ आहार्य तथा अतिरजित—(किन्तु अतिरजना का अर्थ सौन्दर्य का आधिक्य नहीं है—उस गुण विशेष का प्रातिशम्य ही है क्योंकि अधिक मधुर का अर्थ अधिक सुन्दर या अधिक उत्कृष्ट नहीं होता)।

वामन आदि अन्य देहवादियों की भाँति कुन्तक भी गुण को मूलतः रचना का ही प्रग मानते हैं। अपने अधिकांश गुणों के विवेचन में उन्होंने वर्णविन्यास, ह्रस्व-दीर्घ अक्षरों की मंत्री, पद-रचना, समास, वाक्य-गुष्क, आदि का ही आधार ग्रहण किया है : केवल एक स्थान पर—सुकुमार मार्ग के आभिजात्य गुण के प्रसंग में उन्होंने चित्त का उल्लेख किया है :—‘सुख स्पर्श के समान चित्त से छूता हुआ-सा’। इससे दो निष्कर्ष सम्भव हैं एक तो यह कि उपर्युक्त वर्णन केवल साधनिक है, दूसरा यह कि मूलतः देहवादी होते हुए भी कुन्तक ने जिस प्रकार रस के प्रति सर्वत्र अनुराग व्यक्त किया है इसी प्रकार गुण को रचना का प्रग मानते हुए भी उन्होंने उसके आन्तरिक चित्तवृत्ति-रूप की सर्वथा उपेक्षा नहीं की। इनमें से कोई-सा भी निष्कर्ष ठीक हो किन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि कुन्तक का मत वामन के मत के ही अधिक निकट है। जैसा कि हम वामन के गुण-विवेचन के प्रसंग में स्पष्ट कर चुके हैं, गुण मूलतः चित्तवृत्ति-रूप हैं—किन्तु व्यवहार में उनके रचनागत आधार अर्थात् वर्ण-योजना, पद विन्यास, समास आदि को भी आधार रूप में माग्यता देना अनिवार्य हो जाता है। इस दृष्टि से कुन्तक का मत भी उसी अनुपात में अशुद्ध है जिस अनुपात में कि वह गुण के आन्तरिक रूप की उपेक्षा करता है।

गुणों के स्वस्थ-विदलेयन में भी कुन्तक की धारणाएँ अधिक स्पष्ट तथा मान्य नहीं हैं। सुकुमार मार्ग के अन्तर्गत लावण्य और आभिजात्य में और विचित्र मार्ग के अन्तर्गत प्रसाद तथा लावण्य में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। विचित्र मार्ग-गत प्रसाद में विसर्गों का अलोप मुख्य आधार माना गया है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि हिन्दी आदि भाषाओं में जहाँ विसर्गों का प्रयोग बहुत कम है, इस गुण की स्थिति ही प्रायः सम्भव नहीं है। तब फिर इसे काव्य का मौलिक गुण कैसे माना जाय ? सामान्य गुणों में सौभाग्य की लावण्य और आभिजात्य आदि गुणों से अतिरिक्त क्या स्थिति रह जाती है, यह कहना कठिन है। और फिर, श्लोक का संबंध क्या किसी प्रकार सगत नहीं है—स्वभाव को आधार मानने पर भी श्लोक का पृथक् महत्व किसी

भांति कम नहीं होता । वास्तव में ओज की स्थिति लावण्य तथा आभिजात्य गुणों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट तथा मौलिक है । इस प्रकार गुणों के सम्बन्ध में कुन्तक की उद्भावनाएं अधिक तर्क-पुष्ट नहीं हैं : आनन्दवर्धन के गुण-निरूपण में वे कोई सुधार नहीं कर सके, उनकी अपेक्षा मम्मट और जगन्नाथ का विवेचन अधिक प्राज्ञ दृष्टा ।

वामन और कुन्तक के विचारों की पारस्परिक संगति

कुन्तक के रीति-सम्बन्धी विचारों का उचित मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि वामन के रीति-सिद्धान्त के प्रकाश में उनकी परीक्षा की जाय ।

रीति के लक्षण तथा स्वरूप के विषय में कुन्तक का मत वामन के मत से मूलतः भिन्न नहीं है । कुन्तक के अनुसार काव्य-रचना की विधि का नाम मार्ग या रीति है, और वामन ने भी उसे विशिष्ट पदरचना माना है । इस प्रकार दोनों आचार्यों के मत में रचना-विधि ही रीति है ।

लक्षणों की दृष्टावली से साधारणतः कुछ ऐसा आभास मिलता है कि कुन्तक के मार्ग का स्वरूप वामनीया रीति की अपेक्षा अधिक व्यापक है—कुन्तक का मार्ग काव्यरचना की विधि है और वामन की रीति केवल पदरचना है । परन्तु कुन्तक के सम्पूर्ण विवेचन की परीक्षा करने पर इस भ्रम का निराकरण हो जाता है,—और इसके प्रमाण ये हैं : (१) कुन्तक ने मार्गों का विवेचन बन्ध के प्रसंग में किया है ।

शब्दार्थो सहितौ वक्रविभ्यापारसातिनि बन्धे व्यवस्थितौ काव्यम्..... ।

यह कुन्तक का काव्य-लक्षण है । क्रमशः इसके 'शब्द' 'अर्थ' 'सहितौ' 'वक्र' 'कवि-व्यापार' आदि की व्याख्या करने के उपरांत 'बन्ध' अर्थात् रचना के प्रसंग में ही मार्गों की विवेचना की गई है । (२) मार्गों के समस्त गुणों के निरूपण में बन्ध अर्थात् पदरचना के ही तत्त्वों का विवेचन है, रचना के व्यापक रूपों का जैसे प्रबन्ध-रचना, प्रकरण-रचना आदि का कोई उल्लेख नहीं है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि बन्ध का अर्थ यहाँ प्रायः पदरचना ही है ।

आधार के विषय में कुन्तक का वामन से पर्याप्त मतभेद है । जहाँ तक प्रादेशिक आधार का प्रश्न है दोनों ने प्रायः एक ही स्वर से उसे प्रमान्य घोषित किया है । कुन्तक ने वामन पर प्रादेशिक आधार की मान्यता देने का का बोधरोप किया

है, पर वह उनका भ्रम है : वामन ने स्पष्ट शब्दों में प्रावेशिक आधार का निषेध किया है। किन्तु इसके अतिरिक्त भी दोनों के मतों में पर्याप्त वैषम्य है। वामन ने जहाँ गुण को रीति का आधार माना है, वहाँ कुन्तक ने स्वभाव को—वामन ने गुणों की न्यूनाधिकता के आधार पर वंदर्भों, गौड़ी आदि रीतियों का निरूपण तथा मूल्यांकन किया है, किन्तु कुन्तक ने स्वभाव की प्रमाण मानते हुए तीनों मार्गों में समान गुणों की स्थिति स्वीकार की है। उधर तारतम्य के विषय में तो दोनों के मन्तव्य सर्वथा विपरीत हैं : वामन ने समग्रगुणभूयिता वंदर्भों को वास्तव में काव्य की मूल रीति स्वीकार किया है—अन्य को काव्योचित नहीं माना, यहाँ तक कि भ्रम्यास के लिए भी उनकी उपादेयता स्वीकार नहीं की। इसके विपरीत कुन्तक ने तारतम्य का सर्वथा निषेध किया है—उनके मत से रीतियों में काव्य-सौन्दर्य की मात्रा का भेद नहीं है, प्रकार का या प्रकृति का भेद है।

रीतियों के स्वरूप के विषय में प्राचीन और नवीन पण्डितों का प्रायः यह मत रहा है कि कुन्तक के सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम मार्ग क्रमशः वामनीया वंदर्भों, गौड़ी, पांचाली के पर्याय मात्र हैं। परन्तु यह समजन वास्तव में अधिक सगत नहीं है। कुन्तक के मत को अनावृत करने के लिए कदाचित् परवर्ती आचार्यों ने उचित विचार के बिना ही उनके मार्गों का वामनीया रीतियों में अन्तर्भाव कर दिया है। लक्षणों का विश्लेषण करने पर कुन्तकीय मार्गों तथा वामनीया रीतियों का स्वरूप-भेद स्पष्ट हो जाता है। सबसे प्रथम तो वंदर्भों रीति और सुकुमार मार्ग को लीजिए। वामन के अनुसार वंदर्भों रीति समग्र-गुण-सम्पन्न है और इस प्रकार आदर्श काव्य की समानार्थी है—कुन्तक सुकुमार मार्ग के लिए ऐसा कोई दावा नहीं करते। कुन्तक के सुकुमार मार्ग की आत्मा है स्वाभाविकता, वह सहज प्रतिभा की सृष्टि है और आहार्य कौशल का उसमें अभाव है। वामन के वंदर्भ-लक्षण में पूरा बल समस्त गुणों के सवभाव और दोषों के एकान्त अभाव पर हो दिया गया है, उसमें कहीं आहार्य कौशल की अस्वीकृति नहीं है : वरन् समग्रगुणभूयिता होने से उसमें में स्वाभाविक तथा आहार्य दोनों प्रकार की शोभा का समावेश अनिवार्य है। इस वैषम्य के अतिरिक्त दोनों में पर्याप्त साम्य भी है : दोनों ही रसनिर्भरा हैं, दोनों में मधुर—कोमल, पश्य तथा प्रसन्न आदि सभी वृत्तियों का समावेश है और दोनों का प्रतिनिधि कवि कालिदास है। किन्तु फिर भी सप्रसन्न उनमें साम्य की अपेक्षा वैषम्य ही अधिक है, अतएव दोनों को समानार्थी मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। विचित्र मार्ग और गौड़ीया रीति में भी कम असमानता नहीं है : वास्तव में दोनों का मूलवर्ती दृष्टिकोण

ही भिन्न है। इसमें सन्देह नहीं कि दोनों में रचनागत साम्य भी पर्याप्त है अर्थात् समासबहुलता, गाढ़बन्धत्व, बाधयुग्मक, प्रत्यकार का प्राचुर्य आदि तत्त्व दोनों में समान हैं और दोनों के प्रतिनिधि कवि बालभट्ट आदि भी समान हैं। परन्तु वामन की गौड़ीया जहाँ अप्राह्य है, वहाँ कुन्तक का विचित्र मार्ग अपने ढंग से उतना ही काव्य है जितना सुकुमार मार्ग; उसमें भी रमणीयता की पराकाष्ठा रहती है। कुन्तक ने इसके प्रयोग की 'खड्गधारापथ' विशेषण द्वारा प्रशस्ति की है। वामन के परवर्ती धामन्दबधन, मम्मट आदि की परया वृत्ति का, जिसे गौड़ीया की समानार्थी माना गया है, मनोवैज्ञानिक आधार सर्वथा भिन्न है : उसका प्राण-तत्त्व है भोजस् जो मूलतः चित्त की दीप्ति-रूप है। चित्त की दीप्ति-रूप भोजस् और विचित्र स्वभाव अथवा वैचित्र्य-प्रेम दोनों की सत्ता प्रलग प्रलग है। विचित्र स्वभाव सहज स्वभाव का विपर्यय तो अवश्य है, परन्तु भोजस्वी का पर्याय नहीं है : भोजस् सहज स्वभाव का भी उतना ही घनिष्ठ अंग हो सकता है जितना विचित्र का। अतएव बाह्य, पदरचनागत साम्य के आधार पर दोनों का एकीकरण संगत नहीं है। निष्कर्ष यह है कि परवर्ती रस-ध्वनिवादियों की परया वृत्ति उपनाम गौड़ीया रीति तथा कुन्तक के विचित्र मार्ग की तो कल्पना का आधार ही भिन्न है। हाँ वामन की दृष्टिकोण चूँकि वस्तुपरक है—इस दृष्टि से उनको 'भोजः—कान्तिमयी 'गौड़ी'—जो गाढ़बन्धत्व, नृत्य-सी करती हुई पदरचना, संयुग्मक विचारधारा तथा रसदीप्ति आदि से सम्पन्न होती है—सहज 'सुकुमार' से भिन्न तथा 'विचित्र' के निकट अवश्य है। परन्तु उनके भी दृष्टिकोण का मौलिक भेद, जिसके अनुसार गौड़ीया अप्राह्य रीति है, विचित्र मार्ग और गौड़ीया रीति की अभेद-कल्पना को सर्वथा विफल कर देता है।—तीसरे मार्ग अर्थात् मध्यम मार्ग और पांचाली रीति में लगभग कोई साम्य नहीं है, कुन्तक के मध्यम मार्ग में भी रमणीयता की वंसी ही पराकाष्ठा है, जैसी सुकुमार अथवा विचित्र मार्ग में; सामान्य रसिक नहीं अरोचकी, अर्थात् ऐसे रसिक जो सदा असाधारण सौन्दर्य की कामना करते हैं, इसी मध्यम मार्ग से संतुष्ट होते हैं। किन्तु वामन की पांचाली रीति 'विच्छाया' है। वामन की पांचाली में जहाँ केवल माधुर्य और लीकृमाय का समावेश है, वहाँ कुन्तक का मध्यम मार्ग चारों गुणों से ही विभूषित नहीं है वरन् आहार्य तथा स्वाभाविक दोनों प्रकार की शोभा का सुन्दर समंजन है। वामन के परवर्ती आचार्यों ने रीति और वृत्ति का एकीकरण करते हुए पांचाली रीति को प्रसादगुणमयी कोमला वृत्ति की समानार्थी माना है। शिगभूषण ने वामनीया रीतियों के नाम ही बदल दिये हैं : उनके अनुसार वामन की बंदर्भा कोमला, गौड़ी कठिना और पांचाली मिथ्या हो

जाती है। इस प्रकार समज्जन का यह प्रयत्न सस्कृत काव्यशास्त्र में नियमित रूप से चल रहा था। अतएव कुन्तक का मध्यम मार्ग यदि पांचाली का प्रतिरूप मान गया तो इसमें विशेष आश्चर्य नहीं है—क्योंकि शिगमूपास आदि ने भी पांचाली को मिथा ही माना था। फिर भी, स्थिति चाहे कुछ भी रही हो, एकीकरण का यह प्रयत्न विशेष सगत तथा तर्कपुष्ट नहीं था; वास्तव में परवर्ती आचार्यों ने कुन्तक का धर्मपूर्वक अध्ययन नहीं किया था।—ग्रन्थ के लुप्त हो जाने से यह सम्भव भी नहीं था।

कुन्तक के गुणों का स्वल्प भी स्वभावतः वामन आदि के गुणों के स्वल्प से अत्यन्त भिन्न है। सुकुमार मार्ग के माधुर्य और प्रसाद गुण तो वामन के शब्दगुण माधुर्य तथा शब्दगुण प्रसाद से बहुत कुछ भिन्नते-जुलते हैं। कुन्तक के सुकुमार-मार्गीय माधुर्य गुण का प्राण है 'समासरहित मनोहर पदों का विन्यास' और ऊपर वामन का माधुर्य भी पृथक्पदत्व का ही नाम है। कुन्तक का सुकुमारमार्ग गत प्रसाद वामन के शब्दगुण अर्थव्यक्ति तथा अर्थगुण प्रसाद का समतुल्य है। सुकुमारमार्ग के लावण्य और आभिजात्य नाम से तो संबंधा मौलिक गुण हैं, परन्तु स्वल्प की दृष्टि से वे वामन के कान्ति, उदारता तथा सौकुमार्य नामक शब्दगुणों से भिन्नते-जुलते हैं। सुकुमारमार्ग-गत लावण्य में जो वर्ण-भङ्गार है वही वामन के शब्दगुण 'कान्ति' में है जहाँ उन्मत्त पदरचना का समत्कार रहता है, और वही शब्दगुण 'उदारता' में भी है जिसमें पद नृत्य-सा करने हैं। सुकुमारगत आभिजात्य का प्राण है स्निग्ध पदरचना जिसका वामन के दो शब्दगुणों में अन्तर्भाव है—श्लेष में जिसका आधार है मसुगरव जहाँ अनेक पद एक-से प्रतीत होते हैं, और सौकुमार्य में जहाँ पदरचना कोमल होती है।

विचित्रमार्ग-गत गुणों की स्थिति और भी भिन्न है। माधुर्य तो, जिसमें पृथक्पदत्व के अतिरिक्त शैथिल्य का अभाव तथा बंदगध्य का सञ्ज्ञाव रहता है, वामन के उपर्युक्त उदारता नामक शब्दगुण के निकट है जहाँ पद नृत्य-सा करते हैं—क्योंकि पदों का नर्तन तभी सम्भव है जब पदरचना शैथिल्यरहित तथा बंदगध्यपूर्ण हो। प्रसाद में कुन्तक ने ओज अर्थात् गाढ़बन्धत्व और ऊपर वाक्य-गुम्फ का समावेश कर उसे एक ऐसा नवीन रूप प्रदान कर दिया है जो वामन तथा आनन्दवर्धनादि के प्रसाद से तो एकान्त भिन्न है किन्तु वामनीया ओज के शब्दगुण रूप तथा अर्थगुण रूप दोनों के निकट है। विचित्र मार्ग का लावण्य गुण भी वामन के शब्दगुण ओज या वर्णों के शब्दगुण श्लेष की परिधि में आ जाना है; आभिजात्य ऐसे प्रौढ़-निर्मित बन्धगुण का नाम है जो न तो अधिक कोमल छाया से मुक्त हो और न अत्यंत कठिन हो हो। यह

‘विचित्र’-गुण वास्तव में वामन के किसी गुण की अपेक्षा दण्डी के सौकुमार्य गुण के अधिक सन्निकट है जिसमें एक ओर अतिनिष्ठुर वर्णों का और दूसरी ओर रचना में शैथिल्य उत्पन्न करने वाले अति कोमल वर्णों का त्याग, अथवा—दूसरे शब्दों में—कोमल तथा पश्य वर्णों का रमणीय संतुलन रहता है।^१ वामन के गुणों में शब्दगुण समाधि से ही इस गुण का पोड़ा बहुत साम्य है क्योंकि समाधि में भी कोमल तथा पश्य वर्णों की संयोजना द्वारा रचना में आरोह-अवरोह का चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। मध्यम मार्ग के गुणों की स्थिति मध्यवर्ती है—उनमें सुकुमार तथा विचित्र मार्गों के गुणों की विशेषताओं का मिश्रण रहता है, अतएव उनका पृथक् विवेचन अनावश्यक है।

वक्रोक्ति और रीति-सिद्धान्त

संस्कृत काव्यशास्त्र में ये दोनों देहवादी सिद्धान्त मान गये हैं क्योंकि इनमें से एक में अंगसंस्थावत् रीति को और दूसरे में अलंकृति-रूप वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवन-सर्वस्व माना गया है। इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों सिद्धान्तों का आधारभूत दृष्टिकोण वस्तुपरक है किन्तु दोनों की वस्तुपरकता में मात्रा-भेद है। रीति-सिद्धान्त में जहाँ रचना-नैपुण्य मात्र को ही काव्य-सर्वस्व मान कर व्यक्तित्व की लगभग उपेक्षा कर दी गयी है, वहाँ वक्रोक्ति में स्वभाव को मूर्धन्य पर स्थान दिया गया है। व्यक्तित्व के इतने मात्रा-भेद के अनुपात से रस तथा ध्वनि के प्रति दोनों के दृष्टिकोण में भेद है। रीति की अपेक्षा वक्रोक्ति-सिद्धान्त की रस और ध्वनि दोनों के प्रति अधिक निष्ठा है : रीति-सिद्धान्त के अन्तर्गत रस को बीस गुणों में से केवल एक गुण अर्थ-कान्ति का धर्म मान कर सर्वथा प्रमुख स्थान दिया गया है, किन्तु वक्रोक्ति-सिद्धान्त में प्रबन्ध-वक्रता, वस्तु-वक्रता आदि प्रमुख भेदों का प्राण-तत्त्व मान कर रस को निश्चय ही अत्यन्त महत्त्व प्रदान किया गया है। और वास्तव में यह स्वाभाविक भी था क्योंकि वक्रोक्ति-सिद्धान्त की स्थापना तक ध्वनि अथवा रस-ध्वनि सिद्धान्त का व्यापक प्रचार हो चुका था और कुन्तक के लिए उसके प्रभाव से मुक्त रहना संभव नहीं था। इस प्रकार रस और ध्वनि के साथ वक्रोक्ति का रीति की अपेक्षा निश्चय ही अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है।—फिर भी दोनों में मूल साम्य यह है कि दोनों काव्य को कौशल या नैपुण्य ही मानते हैं, सृजन नहीं : दोनों के मत से काव्य रचना है आत्माभिव्यक्ति नहीं है।

१. अनिष्ठुराक्षरप्रायं सुकुमारमिहेष्यते ।

वग्धर्षयिस्त्वदोषोपि दक्षितः सर्वकोमले ॥

(काम्बाक्षं १।६९।)

रीति तथा वक्रोक्ति के आधार-तत्त्व, भग-उपाग, भेद प्रभेद भावि का तुलनात्मक विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वक्रोक्ति का कतेवर निश्चय ही रीति की अपेक्षा कहीं व्यापक है। रीति की परिधि जहाँ पद-रचना तक ही सीमित है वहीं वक्रोक्ति की परिधि में प्रकरण-रचना, प्रबन्ध-कल्पना भावि का भी यथावत् समावेश है : रीति की परिधि में, वास्तव में वक्रोक्ति के प्रथम चार भेद अर्थात् वर्णविन्यास-वक्रता, पदपूर्वायं-वक्रता, पदपरार्थे वक्रता तथा वाक्य-वक्रता ही आते हैं। वामन प्रबन्ध-कौशल के महत्व से धनभित्त नहीं थे—उन्होंने मुक्तक की अपेक्षा प्रबन्ध-रचना को अधिक मूल्यवान् माना है।

क्रमसिद्धिस्तयो. लघुत्तमवत् । १।३।२८

नानिबद्ध चकास्त्येकतेज परमाणुवत् । १।३।२९

अर्थात् माला और उसस के समान उन दोनों (मुक्तक और प्रबन्ध) की सिद्धि क्रमशः होती है। १।३।२८।

जैसे अग्नि का एक परमाणु नहीं चमकता है इसी प्रकार अनिबद्ध अर्थात् मुक्तक काव्य प्रकाशित नहीं होता है। १।३।२९।

उपर्युक्त सूत्रों से इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि वामन के मन में प्रबन्ध-रचना के प्रति कितना आदर है। फिर भी प्रबन्ध में भी वे रीति अर्थात् पदरचना के नेपथ्य की ही प्रमाण मानते हैं—निबद्ध काव्य का महत्व उनकी दृष्टि में कदाचित् इसीलिए अधिक है कि उसमें विशिष्ट पदरचना की निरन्तर श्रृङ्खला रहती है, इसलिए नहीं कि उसमें जीवन के व्यापक और महत् तत्वों के विराट् कल्पना-विधान के लिए विस्तृत क्षेत्र है। इस दृष्टि से मुक्तक की वक्रोक्ति का आधार निश्चय ही अधिक व्यापक और उसकी परिधि अधिक विस्तृत है। आधुनिक आलोचनाशास्त्र की शब्दावली में यह कहना असंगत न होगा कि वक्रोक्ति वास्तव में काव्यकला^१ की समानार्थी है और रीति काव्यशिल्प^२ की, इस प्रकार वामन की रीति वक्रोक्ति का एक भग मात्र रह जाती है—और मैं समझता हूँ इन दोनों सिद्धान्तों के अन्तर का सार यही है।

वक्रोक्ति और ध्वनि

१. स्वरूपगत साम्य

वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का जन्म वास्तव में प्रत्युत्तर रूप में हुआ था। काव्यात्मवाद के विरुद्ध वेहवादियों का यह अन्तिम विफल विद्रोह था। काव्य के जिन सौन्दर्य-भेदों की आनन्दवर्धन ने ध्वनि के द्वारा आत्मपरक व्याख्या की थी, उन सभी की कुम्भक ने अपनी अपूर्व मेधा के बल पर वक्रोक्ति के द्वारा वस्तुपरक विवेचना प्रस्तुत करने की चेष्टा की। इस प्रकार वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि की वस्तुगत परिकल्पना-सी प्रतीत होती है।

उपर्युक्त तथ्य को हम उद्धरणों द्वारा पुष्ट करते हैं। आनन्दवर्धन ने ध्वनि की परिभाषा इस प्रकार की है :

जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिप्रेत अर्थ को गौण करके 'उत्त अर्थ' को प्रकाशित करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। (ध्व० १।१३) 'उत्त अर्थ' से क्या तात्पर्य है ?

प्रतीयमान कुछ और हो चीज है जो रसलियों के प्रतिष्ठ (मुख, नेत्र, श्रोत्र, नासिकादि) अवयवों से भिन्न (उनके) सावज्य के समान महारसियों की सूक्तियों में (वाच्य अर्थ से प्रलग्न हो) भासित होता है। (ध्व० १।१४)

उत्त स्वादु अर्थ को बिखरती हुई बड़े-बड़े कवियों की सरस्वती प्रतीकिक तथा प्रतिभासमान प्रतिभा विशेष को प्रकट करती है। (ध्व० १।१६)

अतएव यह विशिष्ट अर्थ प्रतीकिक प्रतिभाजन्य है, स्वादु है, वाच्य से भिन्न कुछ विचित्र वस्तु है और प्रतीयमान है।

अब कुन्तक-कृत वक्रोक्ति की परिभाषा लीजिए :—प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा अर्थात् वर्णनशैली ही वक्रोक्ति है ।—यह कैसे है ? वंदग्यपूर्ण शैली द्वारा उक्ति । वंदग्य का अर्थ है कविकर्म-शैली । + + (व० जी० १।१० की वृत्ति) । प्रसिद्ध कथन से भिन्न का अर्थ है (१) 'शास्त्र आदि में उपनिबद्ध शब्द-अर्थ के सामान्य प्रयोग से भिन्न' तथा (२) 'प्रचलित (सामान्य) व्यवहार सरणि का अतिक्रमण करने वाला ।'

इन दोनों परिभाषाओं का तुलनात्मक परीक्षण करने पर ध्वनि और वक्रोक्ति का साम्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है ।

१. दोनों में प्रसिद्ध वाच्य अर्थ और वाचक शब्द का अतिक्रमण है :—मानन्द-वर्धन का सूत्र 'यन्नाथः शब्दो वा...उपसर्जनोद्भूतस्वाथी' (जहाँ अर्थ अपने आपको और शब्द अपने अर्थ को भोग करके) ही कुन्तक की शब्दावली में 'शास्त्रादिप्रसिद्ध-शब्दाथोपनिबन्धव्यतिरेकि' (शास्त्रादि में उपनिबद्ध शब्द-अर्थ के प्रसिद्ध अर्थात् सामान्य प्रयोग से भिन्न) का रूप धारण कर लेता है । इस प्रकार ध्वनि और वक्रोक्ति दोनों में साधारण का त्याग और असाधारण को विवक्षा है ।

२. ध्वनि तथा वक्रोक्ति दोनों में वंचित्य की समान बाधा है—मानन्द ने 'अष्टपदेव वस्तु' के द्वारा और कुन्तक ने 'विचित्रा अभिधा' के द्वारा इसको स्पष्ट किया है ।

३. दोनों आचार्य इस वंचित्य-सिद्धि को अलौकिक प्रतिभाजन्य मानते हैं ।—

किन्तु यह सब होते हुए भी दोनों में मूल दृष्टि का भेद है : ध्वनि का वंचित्य अर्थ रूप होने से आत्मपरक है, उधर वक्रोक्ति का वंचित्य अभिधा-रूप अर्थात् उक्ति-रूप होने के कारण मूलतः वस्तुपरक है ।—इसीलिए हमारी स्थापना है कि वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि की वस्तुपरक परिकल्पना ही है ।

(२) भेद-प्रस्तारगत साम्य :

स्वरूप की अपेक्षा ध्वनि तथा वक्रोक्ति के भेद-प्रस्तार में और भी अधिक साम्य है । जिस प्रकार मानन्दवर्धन ने ध्वनि में काव्य के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भवयव से लेकर व्यापक से व्यापक रूप का भी अन्तर्भाव कर उसको सर्वांगपूर्ण बनाने की चेष्टा की

१. शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दाथोपनिबन्धव्यतिरेकि व० जी० ।

२. प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकि व० जी० ।

थी, वैसे ही कुन्तक ने बड़ा कुछ उनकी पद्धति का ही अरतम्बन कर वक्रोक्ति में काव्य के सभी ध्रुवों का समावेश कर उसे भी सर्वव्यापक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार वक्रोक्ति और ध्वनि में स्पष्ट सहव्याप्ति है : ध्वनि का चमत्कार जैसे सुष, तिङ्, वचन, कारक, कृत, तद्धित, समास, उपसर्ग, निपात, काल, लिंग, रचना, अलंकार, वस्तु, तथा प्रबन्ध आदि में है, वैसे ही वक्रोक्ति का विस्तार भी पद-पूर्वार्थ और पदपरार्थ से लेकर प्रकरण तथा प्रबन्ध तक है। वास्तव में ध्वनि के घातम-परक सौन्दर्य-भेदों की कुन्तक ने वस्तुपरक व्याख्या करने का ही प्रयत्न किया है इसलिए उनके विवेचन की रूपरेखा अथवा योजना बहुत कुछ वही है जो ध्वनिकार ने अपनी स्थापनाओं के लिए बनाई थी।

ध्वनि तथा वक्रोक्ति के भेदों का तुलनात्मक निरूपण देने से यह धारणा सर्वथा स्पष्ट हो जायगी। वक्रोक्ति का सञ्प्रयम भेद है वर्णविन्यास-वक्ता जिसका चमत्कार वर्णरचना पर आश्रित है। इसी को श्रानन्दवर्धन ने वर्ण-ध्वनि अथवा रचना-ध्वनि कहा है।

पदपूर्वार्थ-वक्ता और ध्वनि :

पदपूर्वार्थ-वक्ता के अंतर्गत रुडिबंचिञ्च-वक्ता, पर्याय वक्ता, उपचार-वक्ता, विशेषण-वक्ता, सञ्ज्ञा-वक्ता, वृत्ति-वक्ता, लिंगविचित्र-वक्ता, और क्रियाविचित्र-वक्ता—ये आठ भेद हैं। इनमें से अधिकांश का ध्वनि के विभिन्न रूपों में सहज ही अन्तर्भाव हो जाता है—अथवा यह कहिये कि अधिकांश ध्वनि-भेदों के रूपान्तर हैं। रुडिबंचिञ्च-वक्ता लक्षणामूला ध्वनि के रूपान्तरसंक्रान्तिवाच्य भेद का ही रूपान्तर है—यहां तक कि कुन्तक ने अपने दोनों उदाहरण भी ध्वन्यालोक से ही लिए हैं :

(१) ताता जामन्ति गुणा जाता दे सहिग्रहहि घेष्यन्ति ।

रद किरणानुगहिघाई होन्ति कमलाई कमलाई ॥

अर्थात्

तब ही गुन सोभा लहें, सहृदय जबहि सराहि ।

कमल कमल है तबहि जब, रविकर सों बिरसाहि ॥

(२) कामं मनु दूढ़ कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे ।

वैदेही तु कर्म भवन्मति हृहा हा देवि धीरा भव ॥

अर्थात्

मैं कठोर हृदय राम हूँ, सब कुछ सह लूँगा। परन्तु सीता की क्या दशा होगी ?
—हा देवि ! धर्य रखना।

उपर्युक्त प्रथम उदाहरण में कमल में और द्वितीय में राम पद में चमत्कार है। इसी को आनन्दवर्धन ने अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि और कुन्तक ने वृत्तिबंधिष्य-वक्रता नाम से अभिहित किया है।

पदपूर्वाध-वक्रता के अन्य भेदों का ध्वनि में समाहार पदपूर्वाध-वक्रता के अन्य भेदों का भी ध्वनि में सहज हो समाहार हो जाता है। जैसे पर्याय-वक्रता पर्याय ध्वनि का अपान्तर मात्र है, पारिभाषिक शब्दावली में जिसे शब्दशक्तिमूला अनुरणनरूपव्यंग्य पदध्वनि कहते हैं। स्वयं कुन्तक ने इसी तथ्य को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है।

एष एव शब्दशक्तिमूला अनुरणनरूपव्यंग्यस्य पदध्वनेर्विपर्यय

(व० जी० २। १२ वृत्ति भाग) ।

उपचार-वक्रता भी स्पष्टतः लक्षणा मूला ध्वनि के द्वितीय भेद अत्यन्ततिरस्कृत-वाच्य ध्वनि की समानार्थी है। दोनों में उपचार अर्थात् लक्षणा का ही चमत्कार है। उद्यत्-संवृत्ति-वक्रता तो ध्वनन-प्रयुक्त व्यञ्जना पर ही पूर्णतया आश्रित है। यहाँ सांकेतिक सबनाम आदि के द्वारा रमणीय अर्थ की व्यञ्जना रहती है। पारिभाषिक दृष्टि से यह भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के ही अतर्गत आती है; इसमें भी सर्वनाम आदि सांकेतिक शब्दों पर कमनीय अर्थों का अभ्यारोप रहता है—ध्वनिवाद की दृष्टि में अनेक कमनीय अर्थों का ध्वनन किया जाता है। वृत्तिबंधिष्य वक्रता समास-ध्वनि के समतुल्य है।

मुष्टिद्वचनसम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः ।

कृतद्वितसमासैश्च चोत्थोऽलक्ष्यक्रमेण क्वचित् ॥

ध्व० ३।१६।

ध्वन्यालोक की इस कारिका में जिन कृतद्वित समास ध्वनि रूपों की विवृति है, वे वृत्तिबंधिष्य-वक्रता के ही समानान्तर हैं। लिंग का उल्लेख आनन्दवर्धन ने यहाँ पृथक् रूप से नहीं किया किन्तु उनके उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि लिंग पर आश्रित रमणीय अर्थ-संकेतों से वे अपरिचित नहीं थे। उपर्युक्त कारिका में भी वचन, कारक, आदि का तो स्पष्ट संकेत है ही—साथ ही 'च' के द्वारा निपात, उपसर्ग, काल

आदि की व्यंजना भी आनन्दवर्धन ने अपने आप स्वीकार की है :- च शब्दात् निपातोपसर्ग-कालादिभिः प्रयुक्तेरभिव्यज्यमानो दृश्यते । वास्तव में उपर्युक्त भेद उपलक्षण मात्र है—आनन्दवर्धन ने लिंग, प्रत्यय आदि सभी में ध्वनि के चमत्कार की व्यंजनाक्षमता मानो है । इस प्रकार लिंगवैचित्र्य-वक्रता लिंग-ध्वनि की पर्याय-सिद्ध होती है । शाय दो भेदों विशेषण-वक्रता तथा क्रियावैचित्र्य-वक्रता की स्थिति एकान्त स्वतन्त्र नहीं है—विशेषण-वक्रता को पर्याय-वक्रता का ही एक रूप मानना अनुचित न होगा । इस प्रकार वह तो पर्याय-ध्वनि के अन्तर्गत आ जाती है । जैसे 'ब' शब्द के आधार पर विशेषण-ध्वनि की कल्पना भी असंगत नहीं होगी । क्रियावैचित्र्य-वक्रता के अन्तर्गत भी अनेक वक्रता-रूपों का संक्रमण है; उपचारमनोज्ञता उपचार-वक्रता की समतुल्य होने के कारण अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि के अन्तर्गत आती है । कर्मादि-संवृति संवृति-वक्रता से अधिक भिन्न नहीं है, यतः उसका तो ध्वनि के साथ सहज सम्बन्ध ही है । क्रियाविशेषण-वक्रता भी विशेषण-वक्रता और उसके आगे पर्याय-वक्रता के निकट पहुँच जाती है और अन्त में पर्याय-ध्वनि से मिल जाती है ।

पदपरार्थ-वक्रता और ध्वनि

पदपरार्थ-वक्रता के भी लगभग आठ ही भेद हैं : वैचित्र्य-वक्रता, कारक-वक्रता, वचन-वक्रता, पुरुष-वक्रता, उपग्रह-वक्रता, प्रत्यय-वक्रता, उपसर्ग-वक्रता और निपात-वक्रता । इनमें से प्रत्यय, काल, कारक, वचन, उपसर्ग, निपात का तो ध्वनिकार की उपर्युक्त कारिका में स्पष्ट उल्लेख ही है; शेष दो, पुरुष और उपग्रह को भी, 'च' में गणित माना जा सकता है । काल, कारक, प्रत्यय आदि के जिन चमत्कारों को ध्वनिकार ने व्यक्तनिष्ठ मान कर ध्वनि के भेद-प्रभेदों में स्थान दिया है, उन्हीं को कुन्तक ने वस्तुनिष्ठ मानते हुए वक्रता-भेदों में परिणमित कर लिया है । चमत्कार वे ही हैं, केवल उन्हें परखने का दृष्टि-भेद है ।

वस्तु-वक्रता और वस्तु-ध्वनि

वस्तु-वक्रता की परिभाषा कुन्तक ने इस प्रकार की है : 'वस्तु का उत्कर्षयुक्त स्वभाव से सुन्दर रूप में केवल सुन्दर शब्दों द्वारा वर्णन अथ (वस्तु) या वाच्य को वक्रता कहलाती है ।' (हिन्दी व० जी० पृ ३११) । आगे वस्तु-स्वभाव-वर्णन को व्याख्या करते हुए कुन्तक ने इसी प्रसंग में लिखा है : 'वर्णन का अर्थ है प्रतिपादन । किंसे ? केवल वक्र शब्द के विषय रूप से । वक्र अर्थात् नाना प्रकार की (पूर्वोक्त) वक्रता से युक्त जो कोई शब्द-विशेष विवक्षित अर्थ के समर्पण में समर्थ हो—केवल

उस एक ही के गोचर अर्थात् प्रतिराद्यया विषय होने से। यहाँ (उस शब्द विशेष के) वाच्य रूप से विषय यह नहीं कहा है, (प्रतिराद्यया विषय कहा है) क्योंकि प्रतिपादन तो व्यंग्य रूप से भी हो सकता है। (हिन्दी व० जो० ३।१ वृत्तिभाग)।' उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुन्तक को वस्तु-वक्रता पूर्णतः नहीं तो कम से कम अशत वस्तु ध्वनि की समनाभी आवश्यक है। अन्तर इतना है कि कुन्तक वस्तु सौन्दर्य का प्रतिपादन वाच्य रूप में भी सम्भव मानते हैं, किन्तु आनन्दवर्धन उसे केवल व्यंग्य रूप में ही स्वीकार करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ वस्तुन आनन्द का ही मत मान्य है क्योंकि मूलरूप में अनुभवगम्य होने से सौन्दर्य वाच्य न होकर व्यंग्य हो हो सकता है, फिर भी कुन्तक को वस्तु वक्रता—जहाँ तक कि उसका आधार व्यंग्य है—वस्तु ध्वनि से अभिन्न हो है, इसमें सन्देह नहीं।

१) वाच्य-वक्रता और अलंकार-ध्वनि

वाच्य वक्रता के अन्तर्गत सामान्यतः अर्थालंकारों का सम्मिश्रण है। वाच्य पर प्राधित अर्थालंकारों का सौन्दर्य तो निश्चय ही अलंकार-ध्वनि के अन्तर्गत नहीं आता, किन्तु कुन्तक ने रूपक, व्यतिरेक, आदि कतिपय अलंकारों का प्रतीयमान रूप भी माना है। ये प्रतीयमान अलंकार स्पष्टतः अलंकार ध्वनि के ही समरूप हैं—
 कुन्तक के प्रतीयमान रूपक को आनन्दवर्धन रूपक ध्वनि नाम से अभिहित कर चुके थे। दोनों का उदाहरण भी एक ही है —

लावण्य दान्ति रिरूपरितदिदुमुखेऽस्मिन्
 स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि ।
 क्षोभ यदेति न मनामपि तेन मन्ये
 सुव्यक्तमेव जलराशिरय पयोधि ॥

अर्थात् हे तरलायतनयने अब लावण्य और कान्ति से दिग्दिगन्तर को परिपूर्ण कर देने वाले तुम्हारे मुख के मन्द मुतकानयुक्त होने पर भी इस में तनिक भी खचलता दिखाई नहीं पड़ती है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह पयोधि जलराशि मात्र है।

उपर्युक्त श्लोक के व्यंग्य रूपक पर दोनों आचार्यों ने अपने अपने ढंग से टिप्पणी की है

आनन्दवर्धन —“इस प्रकार के उदाहरणों में सत्यव्यक्रमव्यंग्य रूपक के आश्रय से ही काल्पना का चाकत्व व्यवस्थित होता है, इसलिए (यहाँ) रूपक-ध्वनि व्यवहार (नामकरण) ही उचित है। (हिन्दी ध्वन्यालोक पृ० १६५)”

कुन्तक—“यह प्रतीयमान रूपक का उदाहरण है—प्रतीयमानरूपकं यया ।
(हिन्दी वक्रोक्तिजीवित—३।१६ की वृत्ति के अन्तर्गत उद्धृत) ।”

कुन्तक ने स्वतंत्र विवेचन तो केवल दो तीन ही प्रतीयमान अलंकारों का किया है, किन्तु उनकी वृत्तियों से प्रतीत होता है कि उन्हें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अनेक अलंकारों के भी प्रतीयमान रूप स्वीकार्य थे ।

इस प्रकार वाक्य-वक्रता के प्रतीयमान भेदों में अलंकार ध्वनि का स्पष्ट अस्तित्व है ।

प्रबन्ध-वक्रता-और प्रबन्ध-ध्वनि ✓

कुन्तक की प्रबन्ध-वक्रता वास्तव में प्रबन्ध-कौशल का ही पर्याय है जिसके अन्तर्गत कथाविधान की विभिन्न प्रणालियों का समाहार किया गया है । परन्तु अपने ने स्पष्ट लिखा है : ‘किसी वि प्रकार की (वर्णविन्यास-वक्रता, परमार्थ-वक्रता, प्रतीय-वक्रता, वाक्य-वक्रता तथा प्रकरण-वक्रता) वक्रता से सुन्दर सहृदयवादीकारी (नायक-रूप) महापुरुष का वर्णन ऊपर से किया गया प्रतीत होता है । परन्तु वास्तव में [कवि का प्रयोजन उस के चरित्र का वर्णन मात्र नहीं होता, अपितु] ‘राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं’ इस प्रकार का, विधि-निषेधात्मक धर्म का उपदेश (उस काव्य या नाटक का) परमार्थ होता है । यही उस प्रबन्ध काव्य की वक्रता या सौन्दर्य है ।’ (१।२१ वीं कारिका की वृत्ति) । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह परमार्थ रूप प्रबन्ध-वक्रता ही प्रबन्ध-ध्वनि है । इस समष्टि रूप के अतिरिक्त प्रबन्ध-वक्रता के दो-एक भेद भी ऐसे हैं जो प्रबन्ध-ध्वनि के प्रतिरूप हैं । उदाहरण के लिए प्रबन्ध-वक्रता का छठा भेद कुन्तक के शब्दों में इस प्रकार है :

“कथाभाग का वर्णन समान होने पर भी अपने अपने गुणों से काव्य, नाटक आदि प्रबन्ध पृथक् पृथक् होते हैं जैसे प्राणों के शरीर में समान होने पर भी उनके अपने अपने गुणों से भेद होता है । ४।२५ का अन्तर्लोक ।

(इस प्रकार) नये-नये उपायों से सिद्ध होने वाले, नीतिमार्ग का उपदेश करने वाले, महाकवियों के सभी प्रबन्धों में (अपनी-अपनी) वक्रता अथवा सौन्दर्य रहता है ।” ४।२६ ।

इसका अभिप्राय यह है कि एक ही कथा पर आश्रित काव्य अपने ध्वन्यार्थ के भेद से परस्पर भिन्न हो सकते हैं। कुन्तक के शब्दों में यही प्रबन्ध-वक्रता है और आनन्दवर्धन के शब्दों में प्रबन्ध ध्वनि।

इसी प्रकार प्रबन्ध वक्रता का प्रथम भेद भी, जहाँ प्रतिभाशाली कवि अपने काव्य में उपजीव्य कथा से भिन्न रस का परिपाक कर उसे सर्वथा नवीन रूप प्रदान कर देता है, प्रबन्ध ध्वनि से भिन्न नहीं है क्योंकि अन्ततः काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि में प्रबन्ध ध्वनि रस रूप ही होती है, अतः रस परिवर्तन का अर्थ प्रबन्ध ध्वनि का परिवर्तन ही है। इस भेद विशेष की चर्चा वक्रोक्ति और रस के प्रसंग में करते हैं।

वक्रोक्ति और व्यञ्जना .

ध्वनि सिद्धान्त का आधार है व्यञ्जना शक्ति। कुन्तक मूलतः अभिधावादी हैं—उन्होंने अपनी वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा ही माना है। परन्तु उन्होंने लक्षणा और व्यञ्जना की स्थिति का निवेद्य नहीं किया—वास्तव में इन दोनों को उन्होंने अभिधा का ही विस्तार माना है, अभिधा के गर्भ में ही इन दोनों की स्थिति उन्हें मान्य है अर्थात् वाचक शब्द में छोटक और व्यञ्जक शब्द, वाच्य अर्थ में छोट्य और व्यग्य अर्थ स्वयं ही अन्तर्भूत हो जाते हैं।

(प्रश्न)—छोटक और व्यञ्जक भी शब्द हो सकते हैं। (आपने केवल वाचक को शब्द कहा है।) उनका सग्रह न होने से अव्याप्ति होगी। (उत्तर)—यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि (वाचक शब्दों के समान व्यञ्जक तथा छोटक शब्दों में भी) अर्थप्रतीतिकारित्व की समानता होने से उपचार (गोलीय वृत्ति) हैं वे (छोटक और व्यञ्जक) दोनों भी वाचक ही हैं। इसी प्रकार छोट्य और व्यग्य दोनों अर्थों में भी औप्यत्व की समानता होने से वाक्यत्व ही रहता है।

(हिन्दी वक्रोक्तिजीवित पृ० ३७)

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि-सम्प्रदाय के विरोध में एक प्रतिद्वन्द्वी सम्प्रदाय खड़ा कर देने पर भी कुन्तक ने ध्वनि का तिरस्कार नहीं किया—अथवा नहीं कर सके। वास्तव में ध्वनि का जानू उनके सिर पर चढ़कर बोलता रहा है, इसीलिए अपने सिद्धान्त निरूपण के आरम्भ से अन्त तक स्थान स्थान पर वे उसे साकेतिक अथवा स्पष्ट रूप में स्वीकृति देते रहे हैं।

जंता कि मैंने आरम्भ में ही स्पष्ट किया है इन दोनों आचार्यों की सौन्दर्य-कल्पना में मौलिक भेद नहीं है। दोनों निश्चित रूप से कल्पनावामी हैं—आनन्द-वर्धन और कुन्तक दोनों ने ही अपने सिद्धान्तों में अनुभूति तथा बुद्धि तत्व की प्रपेक्षा कल्पना-तत्त्व की महत्व-प्रतिष्ठा की है। किन्तु दोनों की दृष्टि अथवा विवेचन-पद्धति भिन्न है। आनन्दवर्धन कल्पना को आत्मगत मानते हैं अर्थात् कल्पना से तात्पर्य प्रमाता की कल्पना से है : सत्काव्य प्रमाता की कल्पना को उद्बुद्ध कर सिद्धि-लाभ करता है। कुन्तक कल्पना को वस्तुगत मानते हैं—उनकी दृष्टि से यह है तो मूलतः कवि की ही कल्पना, किन्तु रचना के उपरान्त कवि के भूमिका से हट जाने के कारण, वह भव-काव्य में सन्निविष्ट हो गई है, अतः उसकी स्थिति काव्य में वस्तुगत ही रह जाती है। इस प्रकार वक्रोक्ति और ध्वनि सिद्धान्तों में बाह्य प्रतिद्वन्द्व होते हुए भी मौलिक साम्य है। और कुन्तक इससे अवगत थे। एक प्रमाण के द्वारा अपनी स्थापना को पुष्ट कर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। कुन्तक के दो मार्गों—सुकुमार और विचित्र—में मूल अन्तर यह है कि एक में स्वाभाविकता का सहज सौन्दर्य है, और दूसरे में वक्रता का प्राचुर्य अर्थात् कल्पना का विलास। इसके लिए किसी प्रमाण की प्रपेक्षा नहीं है, विचित्र मार्ग के नाम और गुण दोनों ही इसके साक्षी हैं। कुन्तक ने 'ध्वनि' अथवा प्रतीयमानता को इस कल्पना-विशिष्ट-विचित्र मार्ग का प्रमुख गुण घोषित कर कल्पना पर आधित वक्रता और ध्वनि के इसी मौलिक साम्य की पुष्टि की है : वक्रता—कल्पना—ध्वनि।

१. प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निबध्यते ।

वाच्यवाचकवृत्तिभ्यामतिरिक्तस्य कस्यचित् । व०जी० १।४०

मर्पाव जहां वाच्य-वाचक वृत्ति से भिन्न वाक्यार्थ की किसी प्रतीयमानता की रचना की जाती है ।

वक्रोक्ति और रस

यद्यपि कुन्तक ने उच्च स्वर से सारलंकारस्य काव्यता की घोषणा की है, फिर भी उनको सहृदयता रस का अनावर नहीं कर सकी। सिद्धान्त रूप से वक्रोक्ति और रस में वैसा भौतिक साम्य तो नहीं है जैसा ध्वनि और वक्रोक्ति में है, किन्तु सब मिला कर वक्रोक्ति-चक्र में रस का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है : वास्तव में यह कहना असंगत न होगा कि रस के प्रति वक्रोक्ति और ध्वनि दोनों सम्प्रदायों का दृष्टिकोण बहुत कुछ समान है।

काव्य के लक्षण और प्रयोजन के अन्तर्गत रस की महत्ता : सब से पूर्व तो कुन्तक ने काव्य के लक्षण और प्रयोजन के अन्तर्गत ही रस का महत्व स्वीकृत किया है। काव्य-लक्षण —

शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविध्यापारसानिनि ।

बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्विदाह्लादकारिणि ॥ १ । १० ।

यहां काव्य-बन्ध के लिए वक्रकविध्यापार के साथ ही तद्विदाह्लादकारिता की भी अनिवार्य माना गया है : तद्विद् का अर्थ है काव्य-भर्मज्ञ अथवा सहृदय—इस प्रकार कुन्तक के अनुसार काव्य को अनिवार्यतः सहृदय-आह्लादकारी होना चाहिये।

काव्य-प्रयोजन —

चतुर्बर्गफलास्वादमप्यतिब्रम्य तद्विदाम् ।

काव्यामृतरमेनान्तश्चत्कारो वितन्यते ॥ १ । ५

अर्थात् काव्यामृत का रस उसको समझने वाले (सहृदयों) के अन्तःकरण में चतुर्बर्गफल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है।

चमत्कारो वितन्यते का अर्थ स्वयं कुन्तक की वृत्ति के अनुसार यह है : आह्लादः पुनः पुनः क्रियते अर्थात् आनन्द का विस्तार करता है। इस प्रकार कुन्तक आनन्द को काव्य का चरम प्रयोजन मानते हैं।

यहां यह शंका की जा सकती है कि कुन्तक इतना महत्व आह्लाद को दे रहे हैं—रस को नहीं, अर्थात् काव्यानन्द को रसास्वाद का पर्याय क्यों माना जाय ? भामह आदि अलंकारवादिभिः ने भी प्रीति अथवा आनन्द को मूल प्रयोजन माना है, परन्तु

उनकी आनन्द-विषयक धारणा रस से भिन्न है। इसी प्रकार कुन्तक का आह्लाद-स्तवन रस का स्तवन नहीं है।—इस शंका का समाधान स्वयं कुन्तक के शब्दों का आधार लेकर किया जा सकता है। सुकुमार मार्ग के विवेचन में कुन्तक ने सहृदय या तद्विद् को स्पष्टतया रसादिपरमार्थज्ञ अर्थात् रसादि के परम तत्व का वेत्ता कहा है : रसादि-परमार्थज्ञ मनःसंवादमुन्दरः । १ । २६ । इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी कई स्थलों पर तथा कई रूपों में उन्होंने सहृदय को रसज्ञ का ही पर्याय माना है। उदाहरण के लिए सौभाग्य गुण के लक्षण में सहृदय के लिए 'सरसात्मनाम्' शब्द का प्रयोग किया गया है और उसको व्याख्या करने के लिए 'भ्रात्रं चेतसाम्' शब्द का :

सर्वसम्पत्तरिस्पन्दसम्प्राप्यं सरसात्मनाम् । १ । ५६ ।

+ + सरसात्मनाम् भ्रात्रं चेतसाम्.....।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कुन्तक का 'सहृदय' निश्चय रूप से सरसात्मा अथवा भ्रात्रंचित्त अथवा रसज्ञ हो है और उसका आह्लाद रसास्वाद से अधिक भिन्न नहीं है।

कुन्तक के मत से काव्य में रस का स्थान

कुन्तक के विवेचन में कई प्रसंगों के अन्तर्गत ऐसी स्पष्ट उक्तियाँ हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि ध्वनिकार की भाँति वे भी रस को काव्य का परम तत्व मानते हैं। प्रबन्ध-वक्त्रता के विवेचन में उन्होंने निर्भान्त शब्दों में यह घोषित किया है कि वक्रोक्ति का सबसे प्रौढ़ और उत्कृष्ट रूप प्रबन्ध-वक्त्रता है :—प्रबन्धेषु कवोन्म्राणां कीर्तिकण्डेषु किं पुनः । ४ । २६ वीं कारिका का अंतर्दलीक। अर्थात् प्रबन्ध कुन्तक के मत से साधारण कवियों की नहीं बरन् कवोन्म्राओं की कीर्ति का मूल कारण है। इसी प्रबन्ध के विषय में उनका यह दृढ़ विश्वास है :

निरन्तरसोद्गारगर्भसंदर्भनिर्भराः

गिरः कवीनां जीवन्ति न कयामात्रमाश्रिताः ॥ ४ । ११ ।

अर्थात् निरन्तर रस को प्रवाहित करने वाले संदर्भों से परिपूर्ण कवियों की वाणी कयामात्र के आश्रय से जीवित नहीं रहती है। उपर्युक्त दोनों ही उद्धरण अपने आप में पर्यन्त स्पष्ट हैं। उनसे यह निष्कर्ष सहज हो निकल आता है कि कुन्तक के अनुसार भी काव्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है प्रबन्ध और प्रबन्ध का प्राणतत्व है रस—इस प्रकार ध्वनि-काव्य की भाँति वक्रोक्तिजीवित काव्य का भी प्राण-तत्व रस ही सिद्ध होता है।

ध्वनि-सिद्धान्त के समान ही वक्रोक्ति-सिद्धान्त के अन्तर्गत भी रस को वाच्य नहीं वरन् ध्वन्य माना गया है—इस प्रसंग में कुन्तक ने उद्धृत द्वारा मान्य रस के स्वशब्द-वाच्यत्व का उपहास करते हुए लिखा है : उसके (उपर्युक्त मन्तव्य) के विषय में रसों को स्वशब्दवाच्यता हमने आज तक नहीं देखी है। + + इसका यह अभिप्राय युधा कि भृंगार आदि रस अपने वाचक शब्दों के द्वारा कहे जाकर श्रवण से गृहीत होते हुए चेतन सहृदयों को चर्वणा का चमत्कार—आस्वाद का आनन्द प्रदान करते हैं। इस पुक्ति से घृतपूष आदि साध पदार्थ अपने नामों से कहे जाने पर (ही) आस्वादन-सम्पत्ति अर्थात् खाने का आनन्द उत्पन्न कर देते हैं, (यह सिद्ध हो जाएगा)। इस प्रकार उन उदाहरित महत्तयों की कृपा से किसी भी पदार्थ के उपभोग सुख की पामना करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, बिना प्रयत्न के उस पदार्थ का नाम लेने मात्र से त्रैलोक्य-राज्य की सुख-सम्पदा बिना प्रयत्न के सिद्ध हो जाती है।

ब० जी० ३।११ की वृत्ति ॥

काव्यवस्तु के विवेचन में भी कुन्तक ने रस को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने काव्य की वर्ण्य वस्तु को स्पष्ट शब्दों में रसस्वरूप माना है और विविध प्रकार में उसकी रसनिर्भरता का प्रतिपादन किया है : “इस प्रकार स्वभाव-प्राधान्य और रस-प्राधान्य से दो प्रकार की वर्ण्य विषय-वस्तु का सहज सौकुमार्य से रसस्वरूप शरीर ही अलंकार्यता के योग्य है।” ब० जी० ३।११ कारिका की वृत्ति। इसका अभिप्राय यह है कि कुन्तक रसनिर्भरता को काव्यवस्तु का प्रमुख/प्रग मानते हैं—उन्होंने रस-प्रधान वस्तु के अन्तर्गत ही रसों का वर्णन किया है। काव्यवस्तु के चेतन और जड नाम से दो भेद करते हुए उन्होंने प्रथम भेद अर्थात् चेतन को ही मुख्य माना है और उसके लिए रसादि का परिपोष आवश्यक ठहराया है :

“मुख्य चेतन (देवादि की) अस्तिष्ठ अर्थात् बिना लोचतान के, रत्यादि के परिपोष से मनोहर और अपने जाति-योग्य स्वभाव-वर्णन से परम मनोहर (वस्तु महाकवियों की वर्णना का प्रमुख विषय होती है) ब० जी० ३।७। + + + और रत्यादि स्यामी भाव का परिपोष ही रस बन जाता है।”

(उपर्युक्त कारिका का वृत्ति भाग) ।

यहीं कुन्तक ने विप्रलम्भ और कदल रस के अनेक उदाहरण देकर अन्य रसों को और सकेत कर दिया है : “कोमल रस होने से विप्रलम्भ और कदल रस के उदाहरणों को प्रदर्शित कर दिया है—अन्य रसों के उदाहरण भी स्वयं समझ लेने चाहिएँ।”

जड़ का वर्णन भी काव्य का अंग है—परन्तु जड़ अर्थात् प्राकृतिक दृश्यों अथवा पदार्थों का यह वर्णन प्रायः अपनी रसोद्दीपन-सामर्थ्य के कारण ही काम्य होता है :

“अमुख्य चेतन (सिंहादि तिर्यक् योनि के प्राणियों) और बहुत से जड़ पदार्थों का भी रसोद्दीपन-सामर्थ्य के कारण मनोहर रूप भी कवियों की वर्णना का विषय होता है ।”
ब० जी० ३।८

इस प्रकार काव्य-वस्तु के दोनों रूपों में रस का प्राधान्य है; वास्तव में अपनी रस-वाग्धुरता के कारण ही वर्ण्य वस्तु काव्य के लिए इतनी स्पृहणीय होती है ।

वक्रोक्ति-सिद्धान्त के मार्गों के विवेचन में भी रस को इसी प्रकार उचित महत्व दिया गया है । सुकुमार और विचित्र दोनों मार्गों में कुन्तक ने प्रकारान्तर से रस के चमत्कार का उल्लेख किया है । सुकुमार मार्ग अपने सहज रूप में रसादिपरमार्थज्ञ-मनःसंवादसुन्दर^१ अर्थात् रसादि के परम तत्त्व को जानने वाले सहजियों के मन के अनुस्यू होने के कारण सुन्दर होता है, और विचित्र मार्ग कमनीय वंछिष्य से परिपोषित होने के साथ साथ^२ सरसाकूत—कुन्तक की अपनी वृत्ति के अनुसार रसनिर्भर-भिप्राय (रसनिर्भर अभिप्राय से युक्त) भी होता है । उधर, तीसरा—मध्यम मार्ग भी, इन दोनों का मिश्र रूप होने के कारण, स्वतः ही रस-युष्ट होना चाहिए । इस प्रकार तीनों मार्गों में रस का संचरण अनिवार्य है ।

सारांश यह है कि काव्य-भेद, काव्य-वस्तु और काव्य-मार्ग—इन तीनों में ही कुन्तक ने रस की महत्व-प्रतिष्ठा की है ।

रसवत् अलंकार का निषेध और रस की अलंकार्यता

अन्त में रसवत् अलंकार का निषेध और रस की अलंकार्यता की सिद्धि के द्वारा यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि कुन्तक के मन में रस के प्रति कितना अधिक भाव है । वास्तव में रस का तिरस्कार तो कुन्तक के पूर्ववर्ती अलंकारवादियों ने भी नहीं किया, किन्तु उन्होंने रस को अलंकार ही माना है । रस-ध्वनिवादियों की दृष्टि में यह रस का तिरस्कार ही है क्योंकि इस प्रकार आत्मभूत रस आभूषण मात्र रह जाता है । इसी दृष्टि से उन्होंने रसवत् अलंकार का निषेध कर रस की अलंका-

यंता की प्रतिष्ठा की। कुन्तक ने रस के विषय में नामह, दण्डी तथा उद्भट की परम्परा का त्याग कर रस-ध्वनिवादियों का ही अनुसरण किया है :

अलकारो न रसवत् परस्याप्रतिभासनात् ।

स्वरूपातिरिक्तस्य शब्दार्थसंगतेरपि ॥ ३।११।

अर्थात् रसवत् अलकार नहीं है और इसके कारण दो हैं—एक तो अपने स्वरूप के अतिरिक्त इसमें अलकार्य रूप से किसी अन्य की प्रतीति नहीं होती और दूसरे अलकार्य रस के साथ अलकार शब्द का प्रयोग होने से शब्द और अर्थ की संगति नहीं बैठती। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि रस अलकार्य है, अलकार नहीं है।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि अलकार्य मान लेने से भी रस की विशेष महत्व-प्रतिष्ठा नहीं होती रस अधिक से अधिक ज़रीर बन जाता है, आत्मा फिर भी नहीं बनता। परन्तु यह बात नहीं है—इसी प्रसंग में कुन्तक ने उपर्युक्त सन्नेह का निवारण कर दिया है 'रसवतोऽलकार इति षष्ठीसमासपक्षोऽपि न सुस्पष्टसमन्वयः । यस्य कस्यचित् काव्यत्वं रसवत्त्वमेव ।' अर्थात् 'रसवान् का अलकार' इस षष्ठी समास पक्ष का भी स्पष्ट समन्वय नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी काव्य का रसवत्त्व ही उसका काव्यत्व है। (३।११ वृत्ति भाग)।

इसी प्रसंग में आगे चलकर फिर कुन्तक ने प्रकारान्तर से रस के प्रति अपना पक्षपात व्यक्त किया है। रसवत् के परम्परागत रूप का खण्डन करने में उपरान्त वे अपने मत से उसके वास्तविक स्वरूप का विवेचन करते हैं —'रस तत्त्व के विधान से, सद्बुद्धियों के लिए आह्लादकारी होने के कारण, जो अलकार रस में समान हो जाता है, वह अलकार रसवत् कहा जा सकता है। १।१४।'—उपर्युक्त लक्षण से यह स्पष्ट है, और कुन्तक ने अपनी वृत्ति में कहा भी है कि 'इस प्रकार अर्थात् (रस तत्त्व के विधान से) यह अलकार समस्त अलकारों का प्राण और काव्य का अद्वितीय सार-सर्वस्व हो जाता है।'।

इससे अधिक रस का स्तवन और क्या हो सकता है ?

रस और वक्रोक्ति का सम्बन्ध

अब प्रश्न यह रह जाता है कि एक ओर जब अलकाररूपा वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है, और दूसरी ओर रस भी काव्य का परम तत्व है, तो इन दोनों का समजन कैसे किया जाय ? अर्थात् वक्रोक्ति और रस का वास्तविक सम्बन्ध क्या है ?

इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है। कुन्तक की मूल धारणा का सूत्र पकड़ लेने से इस शंका का समाधान हो जाता है। कुन्तक के मत से काव्य का प्राण तो निश्चय ही वक्रोक्ति है : और वक्रोक्ति का अर्थ, जैसा कि हम अन्यत्र स्पष्ट कर चुके हैं, उक्ति-चमत्कार मात्र न होकर कविकौशल अथवा काव्य-कला ही है। कुन्तक के अनुसार काव्य वक्रोक्ति अर्थात् कला है। इस कला की रचना के लिए कवि शब्द-अर्थ को अनेक विभूतियों का उपयोग करता है—अर्थ की विभूतियों में सबसे अधिक मूल्यवान् है रस। अतएव रस वक्रोक्तिरूपिणी काव्यकला का परम तत्त्व है : काव्य की प्राण-चेतना है वक्रता और वक्रता की समृद्धि का प्रमुख आधार है रस-सम्पदा। इस प्रकार वक्रोक्ति के साथ रस का सम्बन्ध लगभग यही है जो ध्वनि के साथ है।

रस और ध्वनि का सम्बन्ध दो प्रकार का है : एक तो रस अनिवार्यतः ध्वनि-रूप ही हो सकता है (कथन रूप नहीं), दूसरे रस ध्वनि का लोकोत्थ रूप है। इन दोनों सम्बन्धों के विवेचन से एक तीसरा तथ्य भी सामने आता है और वह यह कि ध्वनि और रस में, ध्वनि-सिद्धान्त के अनुसार, पकड़ा ध्वनि का हो भारी। रस की स्थिति ध्वनि के बिना सम्भव नहीं है, परन्तु ध्वनि की स्थिति रस-विहीन हो सकती है : वस्तु-ध्वनि, अतंकार ध्वनि भी काव्य के उत्कृष्ट रूप हैं। अतः काव्य में अनिवार्यता ध्वनि की हो है रस की नहीं। रस के बिना काव्यत्व सम्भव है, ध्वनि के बिना नहीं, इसीलिए आनन्दबर्धन के मत से ध्वनि काव्य की आत्मा है, रस परमश्रेष्ठ तत्त्व अवश्य है किन्तु आत्मा नहीं है।—कुछ ऐसी ही स्थिति वक्रोक्ति और रस के परस्पर सम्बन्ध की भी है। (१) रस वक्रोक्ति की परम विभूति है, (२) रस की काव्यगत अभिव्यञ्जना वक्रता-विहीन नहीं हो सकती—रसोत्कर्ष की प्रेरणा से अभिव्यक्ति का उत्कर्ष अनिवार्य है, और अभिव्यक्ति का यही उत्कर्ष वक्रता है। अर्थात् काव्य में रस की स्थिति वक्रता-विरहित सम्भव नहीं है—काव्य से बाहर हो सकती है। किन्तु वह भाव-सम्पदा, काव्य-वस्तु मात्र है काव्य नहीं है। ऊपर वक्रता तो रस के बिना भी अनेक रूपों में विद्यमान रह सकती है चाहे वे रूप उतने उत्कृष्ट न हों बितना कि रसमय रूप। कम से कम कुन्तक का यही मत है। रस के बिना काव्य जीवित रह सकता है वक्रोक्ति के बिना नहीं। इसी लिए वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है, रस काव्य की प्रमूल्य सम्पत्ति होते हुए भी जीवित नहीं है। संक्षेप में रस के साथ वक्रोक्ति का यही सम्बन्ध है जो ध्वनि-रस-सम्बन्ध से अधिक निम्न नहीं है। वास्तव में रस-सम्प्रदाय द्वारा स्थापित रागत्व के एकाधिपत्य के विरुद्ध ध्वनि और वक्रोक्ति दोनों ने अपने अपने ढंग से कल्पना की महत्व-प्रतिष्ठा की है। रागत्व का सौन्दर्य तो दोनों

को स्वोकार्य है किन्तु अपने सहज रूप में नहीं—कल्पना-रंजित रूप में । इस कल्पना-रजन की प्रक्रिया भिन्न है : ध्वनि-सिद्धान्त के अंतर्गत कल्पना आत्मनिष्ठ है और वक्रोक्ति में वस्तुनिष्ठ । रस के साथ इन दोनों के सम्बन्ध में भी वस इतना ही अन्तर पड़ जाता है । रस और ध्वनि दोनों आत्मनिष्ठ हैं अतएव उनका सम्बन्ध अधिक अंतरंग है : वक्रोक्ति मूलतः वस्तुनिष्ठ है अतः रस के साथ उसका सम्बन्ध आधार-आधेय का ही है ।

चक्रोक्ति और औचित्य

जीवन के समान काव्य में भी औचित्य की महिमा अनुभूत है। वास्तव में जीवन के और तबनुसार काव्य के मूल्यों का आधार ही औचित्य है : औचित्य ही जीवन और काव्य दोनों के सत्य, शिव और सुन्दर का प्रमाण है। इसी दृष्टि से कुन्तक के परवर्ती आचार्य क्षेमेन्द्र ने लगभग ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में काव्य में औचित्य-सम्प्रदाय की स्थापना की : “काव्य में अलंकारों का स्थान अलंकार का है, गुण केवल गुण है। रससिद्ध काव्य का स्थिर जीवन तो औचित्य ही है।” औचित्य-विचार-चर्चा १।५। औचित्य की परिभाषा करते हुए क्षेमेन्द्र लिखते हैं : “जो जिसके अनुरूप है उसे प्राचीन आचार्यों ने उचित कहा है—उचित का भाव ही औचित्य है।” १।७।—वास्तव में इस अनिवार्य तत्व की उपेक्षा जीवन प्रपञ्च काव्य में कौन बिदेकशील पुरुष कर सकता था, मेधावी आचार्यों की तो बात ही क्या ? अतएव भरत से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक ने प्रकारान्तर से औचित्य के महत्त्व को स्वीकृत किया है। कुन्तक भी इसका अपवाद नहीं है। उनके मत से काव्य का प्राण तो निश्चय ही वक्रता है, किन्तु वक्रता का मूल आधार औचित्य ही है : उचिता-भिधानजीवितत्वाद् अर्थात् उचित (यथानुरूप) कथन ही (वक्रता का) जीवन है।

तत्र पदस्य तावदौचित्यं × × × वक्रतायाः परं रहस्यम् । उचितानि-
धानजीवितत्वाद् । वाच्यस्याप्येकदेशेऽप्यौचित्यविरहात् तद्विदाह्यादकारित्वहानिः ।
१।५७ औ कारिका की धृति। इस प्रकार कुन्तक के अनुसार औचित्य वक्रता का
प्राण है।

काव्य-लक्षण में औचित्य की स्वीकृति :

कुन्तक ने अपने काव्य-लक्षण, काव्य-गुणों तथा वक्रता-भेदों में भी औचित्य को आधार तत्व माना है। उनका काव्य-लक्षण है :

शब्दार्थो सहितौ वक्रनविव्यापारशालिनि ।

वन्धे व्यवधितौ काव्य तद्विदाह्लादकारिणि ॥११७

यहा शब्दार्थ का 'साहित्य' काव्य के आधार रूप में स्वीकृत किया गया है । और 'साहित्य' से कुन्तक का अभिप्राय निश्चित रूप से शब्द और अर्थ का पूर्ण सामंजस्य ही है ।—“समर्थ शब्द के अभाव में अर्थ स्वरूपत स्फुरित होने पर भी निर्जीव-सा ही रहता है । (इसी प्रकार) शब्द भी वाक्योपयोगी अर्थ के अभाव में अग्य अर्थ का वाचक होकर वाक्य का भार-सा प्रतीत होता है ।” ११७ वीं कारिका की वृत्ति । इस विवेचन से स्पष्ट है कि 'साहित्य' का अर्थ है शब्द और अर्थ का उचित सहभाव अथवा सम्बन्ध, और कुन्तक ने प्रथम उन्मेष की सप्तमी कारिका की वृत्ति में अनेक प्रकार से शब्द-अर्थ-सम्बन्ध के इसी औचित्य का अत्यन्त मार्मिक आख्यान किया है :

औचित्य गुण

कुन्तक के अनुसार प्रत्येक मार्ग में दो सामान्य गुण और चार विशेष गुण होते हैं । सामान्य गुण हैं औचित्य और सौभाग्य जो दोनों मार्गों में अनिवार्य रूप से वर्तमान रहते हैं :

“एतत् त्रिष्वपि मार्गेषु गुणद्वितयमुज्ज्वलम् ,

षडशक्यप्रवन्धाना व्यापकत्वन वर्तते ॥ ११५७ ॥

अर्थात्—इन तीनों मार्गों में (औचित्य तथा सौभाग्य) ये दोनों गुण पद, वाक्य तथा प्रबन्ध में व्यापक और उज्ज्वल रूप से वर्तमान रहते हैं ।” इस प्रकार औचित्य गुण सम्पूर्ण काव्य की उज्ज्वल सम्पदा है । औचित्य की परिभाषा कुन्तक ने भी प्रायः वही की है जो उनके लगभग अर्थ-शताब्दी बाद क्षेमेन्द्र ने की थी :

आजतेन स्वभावस्य महत्त्व येन पोष्यते ।

प्रकारेण तदौचित्यमुचिताख्यानजीवितम् ॥ व० जी० ११५३ ।

अर्थात्—जिस स्पष्ट वर्णन-प्रकार के द्वारा स्वभाव के महत्त्व का पोषण होता है वही औचित्य नामक गुण है : इसका मूल आधार है उचित अर्थात् यथानुसङ्ग-कथन । अतएव कुन्तक और क्षेमेन्द्र दोनों की औचित्य-व्यख्या सर्वथा समान ही है जिसका आधार है यथानुसङ्ग-कथन ।

वक्रता-भेदों में औचित्य का आधार

वक्रोत्पत्तिकार ने अपने प्रायः सभी वक्रता-भेदों में किसी न किसी रूप में औचित्य का आधार स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए, वर्णविन्यास-वक्रता के विवेचन में कुन्तक ने स्पष्ट लिखा है कि वक्रतापूर्ण वर्ण-योजना अनिवार्य रूप से प्रस्तुतौचित्य-शोभिनी होती है अर्थात् काव्य के अन्तर्गत वर्यों का विन्यास प्रस्तुत प्रसंग के अनुरूप हो होना चाहिए, उससे स्वतन्त्र नहीं।^१ इसी प्रकार पदपूर्वार्ध-वक्रता तथा प्रत्यय-वक्रता के अनेक प्रमुख भेद भी औचित्यमूलक ही हैं :—(१) पर्याय-वक्रता का आधार है उचित पर्याय का चयन अथवा पर्यायौचित्य, (२) विशेषण-वक्रता का आधार है उचित विशेषण का निर्वाचन, (३) वृत्ति-वक्रता में समास-रचना का औचित्य अपेक्षित होता है, और (४) लिंग-वक्रता का आधारभूत सौन्दर्य लिंग-प्रयोग के औचित्य के ही प्राप्ति है। इसी प्रकार प्रत्यय-वक्रता के भी प्रमुख भेदों में कारक, पुरुष, संख्या, काल, उपग्रह आदि के औचित्य का ही अन्तर्कार वर्तमान रहता है। वक्रता का चतुर्थ भेद है वाक्य-वक्रता जिसके दो रूप हैं : (१) वस्तु-वक्रता, (२) अर्थालंकार। इन दोनों में भी कुन्तक ने औचित्य को ही प्रमाण माना है। वस्तु-वक्रता के प्रसंग में कुन्तक ने एक स्थान पर औचित्य को वस्तु-वर्णन का आधारभूत अनिवार्य सिद्धान्त घोषित किया है। स्वभावोक्ति का निराकरण करते हुए उन्होंने लिखा है :—“स्वभाव के (स्वरूप के) कथन के बिना वस्तु का वर्णन हो सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि स्वभाव से रहित वस्तु निरुपाय अर्थात् अस्तित्व ही जाती है।” १।१२ की वृत्ति : कहने की आवश्यकता नहीं कि यह स्वभाव-वर्णन अथवा स्वरूप-वर्णन ‘उचित अभिवान’ अथवा क्षेत्र के ‘सदृशम् किल यस्य यत्’ अर्थात् यथानुरूपवर्णन से मूलतः अभिन्न है। ऐसे ही अर्थालंकार के प्रयोग में भी औचित्य ही प्रमाण है। कुन्तक के मत से अलंकारों का वर्णन विषय के अनुरूप उचित प्रयोग ही वांछनीय है : “वाक्य अलंकार उपमा आदि का अधिक उपयोग उचित नहीं हो सकता क्योंकि उससे स्वाभाविक सौन्दर्य के प्रतिपक्ष में मलिनता आने का भय रहता है।” ३।१ कारिका की वृत्ति :—यह अनधिक प्रयोग वास्तव में अलंकारौचित्य का ही दूसरा नाम है। इसके अतिरिक्त दोषक आदि कतिपय विशेष अलंकारों के प्रसंग में कुन्तक ने औचित्य का स्पष्ट उल्लेख भी किया है : “औचित्य के अनुरूप सुन्दर और सहृदयों के आह्लादकारक (प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत) पदार्थों के अक्षरक अर्थात् प्रतीतमान धर्म को प्रकाशित करने वाला अलंकार दोषक अलंकार है।” ३।१५।

१. वर्णान्तयोगिनः स्वर्गा द्विरुक्तास्तत्तनादयः ।

शिष्टाश्च यदित्युक्ताः प्रस्तुतौचित्ययोगिनः ॥ २।२ ॥

अन्त में प्रकरण तथा प्रबन्ध-वक्रता के प्रसंग में भी कुन्तक ने अनेक प्रकार से औचित्य का स्तवन किया है। उदाहरण के लिए प्रबन्ध-वक्रता का एक प्रमुख भेद है उत्पाद्य-लावण्य जिसके दो रूप हैं (१) अविद्यमान की कल्पना (२) विद्यमान का सशोधन। इन दोनों वक्रता-भेदों का आधार स्पष्ट रूप से औचित्य-कल्पना ही है :—
 कवि अपनी प्रसिद्ध कथा के अनौचित्य के परिहार और औचित्य के संरक्षण के निमित्त ही उपर्युक्त चमत्कारपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग करता है। कुन्तक ने इस तथ्य को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है “उत्पाद्यलवण्यव्याप्ति द्विधा व्याख्येयम्। क्वचिदसदे-
 दोत्पाद्यमप्रयवा आहृतम्। क्वचिदौचित्यवत्तत्तदप्यन्ययासम्पाद्यम् सहृदयाह्लाद-
 नाय।” ४।४ कारिका की वृत्ति। अर्थात् उत्पाद्य-लावण्य के दो रूप हैं (१) अविद्यमान की कल्पना, और (२) सहृदय के आह्लाद के निमित्त औचित्यरहित विद्यमान का अन्यथा प्रतिपादन। इसके प्रतिरिक्त प्रकरण-वक्रता के दो अन्य भेद हैं (क) प्रधान कार्य से सम्बद्ध प्रकरणों का उपकार्य-उपकारक रूप में नियोजन। और (ख) प्रकरणों का पूर्वापर अग्निति क्रम। ये दोनों भेद भी औचित्य की ही आधारशिला पर अवस्थित हैं।

प्रबन्ध वक्रता के कुन्तक ने सब मिला कर छह भेदों का निरूपण किया है, इनमें से दो तीन भेदों में औचित्य की अवस्थिति स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, द्वितीय भेद में नायक के चरित्र का उत्कर्ष करने वाली चरम घटना पर ही कथा का उपसंहार करने का विधान है क्योंकि शेष कथा-भाग गौरव इतिवृत्त मात्र रह जाता है, और पंचम भेद में प्रबन्ध काव्य का नामकरण ऐसा किया जाता है कि नाम से ही प्रधान कथा का द्योतन हो जाय। यही द्वितीय भेद में अवाछित का त्याग औचित्य का ही परिणाम है, और पञ्चम भेद में क्षेमेन्द्र के नामौचित्य का संकेत है।

प्रतिपादन-योजना में साम्य

वास्तव में वक्रोक्ति तथा औचित्य दोनों सिद्धान्तों की प्रतिपादन-योजना में ही मूलगत साम्य है। कुन्तक और क्षेमेन्द्र दोनों ने काव्य के रुक्षमतम तत्व से लेकर महत्तम रूप तक प्रायः एक ही क्रम से अपने सिद्धान्त का विस्तार कर उसे सर्वव्यापक बनाने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार वर्ण तथा लिंग, कारक आदि से लेकर वाक्य, प्रकरण-तत्त्व, प्रबन्ध तक बढ़ना का सामान्य है, इसी प्रकार औचित्य का भी :—

पदे, वचने प्रबन्धार्थे, गुणोत्तरकरणे रसे।

क्रियाया, कारकं, लिंगे, वचने च विशेषण्ये ॥

काव्यस्यागेषु च प्राहुरौचित्यं व्यापि जीवितम् ॥

औचित्य--वि० च० ७-१० ।

परन्तु इस योजना-साम्य का कारण कदाचित् यह नहीं है कि क्षेमेन्द्र ने कुन्तक का अनुकरण किया है : हम समझते हैं कि इस साम्य का कारण यह है कि दोनों ही ध्वनिकार को योजना को आदर्श मान कर चले हैं ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वक्रोक्ति और औचित्य में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । किन्तु फिर भी उन दोनों को पर्याय अथवा एक रूप मान लेता संगत नहीं होगा । कुन्तक ने औचित्य को वक्रोक्ति का जीवन मानते हुए भी दोनों को एक-रूप नहीं माना । उनकी मान्यता तो केवल यह है कि वक्रता अथवा काव्य-सौन्दर्य का मूल आधार औचित्य है क्योंकि, (जन्हीं के स्पष्ट शब्दों में) औचित्य की यत्किंचित् हानि से भी सहृदय के आह्लाद में व्याघात स्पन्न हो जाता है.....वाक्यस्याप्येकदेशो-प्यौचित्यविरहात् सहृदयाह्लादकारित्वहानिः । अतएव कुन्तक के मत से औचित्य काव्य-सौन्दर्य अथवा वक्रता का अनिवार्य किन्तु सामान्य गुण मात्र है, न व्यावर्तक धर्म है और न पर्याय ही । अर्थात् सौन्दर्य के सभी रूपों में औचित्य की अवस्थिति अनिवार्य है, परन्तु औचित्य के सभी रूपों में कदाचित् वक्रता की अनिवार्य स्थिति कुन्तक को मान्य नहीं है ।

इसके अतिरिक्त दोनों सम्प्रदायों के मूल दृष्टिकोण में स्पष्ट भिन्नता है । वक्रोक्ति का आधार है वस्तुनिष्ठ कल्पना और औचित्य का आधार है व्यक्तिनिष्ठ विवेक—प्राधुनिक शब्दावली में वक्रोक्तिवाद जहाँ रोमानो काव्यरूप की प्रतिष्ठा करता है, वहाँ औचित्य-सिद्धान्त विचारगत सौष्ठव को, और इन दोनों का मिलनतीरे है रस जहाँ दो भिन्न दिशाओं से आकर ये लीन हो जाते हैं ।

पाश्चात्य काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति

पाश्चात्य काव्य-शास्त्र में वक्रोक्ति का, कव्य-सम्प्रदाय अथवा आत्मभूत काव्य-सिद्धान्त के रूप में, विवेचन तो नहीं हुआ, परन्तु वक्रता के मौक्तिक तत्व की भाव्यता वहाँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सदा रही है। वास्तव में तथ्य और कल्पना का प्रतिद्वन्द्व किसी न किसी रूप में प्रत्येक युग और प्रत्येक देश की चिन्ताधारा में उपस्थित होता आया है। इसका जन्म एक प्रकार से काव्य की सृष्टि के साथ हो जाता है—काव्य के सम्बन्ध में यही पहला विचार है और यही कारण है कि पाश्चात्य सभ्यता के आदिम युग में ही उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी थी। प्लेटो-पूर्व युग में काव्यशास्त्र का कोई स्वतंत्र ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं होता, परन्तु काव्य तथा दर्शन ग्रन्थों में इस बात के सबेते निश्चय ही मिल जाते हैं कि उस युग में काव्यशास्त्र का अस्तित्व अवश्य था, चाहे उसका स्वतंत्र नाम रहा हो या न रहा हो।

प्लेटो के पूर्ववर्ती विचारक और प्लेटो

पश्चिम का आदि कवि है होमर। यों तो होमर के काव्य में भी एक ऐसा उद्धरण है (जिसे बोसार्के ने पाश्चात्य कला-चेतना का प्रथम सूत्र माना है और जिसे एटकिन्स ने 'कला की माया' का प्राथमिक अभिज्ञान कहा है) जिसमें काव्यगत वक्रता की प्रच्छन्न स्वीकृति मिलती है,^१ परन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह विवाद है जो होमर के काव्य को लेकर प्लेटो से पहले दो-तीन शताब्दियों तक चलता रहा। इस विवाद में निश्चय रूप से तथ्य और कल्पना अथवा भारतीय काव्यशास्त्र की शब्दावली में वार्ता और वक्रता का प्रश्न ही प्रकारान्तर से उठाया गया है। दार्शनिकों ने

१. होमर की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं 'ढाल सोने की बनी हुई थी, परन्तु (उस पर ध्वजित) जुती हुई भूमि श्यामल प्रतीत होती थी। यह उसकी कला का चमत्कार था।'

होमर को इस आधार पर भर्त्सना की कि उसके वर्णन प्राकृतिक तथ्यों के विपरीत हैं अतः मिथ्या हैं, और काव्य-प्रणिर्माणों ने तथ्य और कल्पना के भेद को पहचानते हुए उनकी काव्यगत वक्रता का अनुमोदन किया। इस युग में एक प्रतिष्ठित धारणा हुई जात्रिआस (पांचवीं शताब्दी ई० पू०)। उनका धन्य तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु दो अभिभाषण अवश्य प्राप्त हैं जिनसे उनके काव्य-सम्बन्धी विचारों का परिचय मिल जाता है। अन्य काव्यतत्वों के साथ साथ जात्रिआस ने भाषा के सौन्दर्य पर भी विशेष बल दिया है : 'उन्होंने ही सबसे पहले यह निर्देश किया कि (गद्य में) प्रसंकारों का प्रयोग करना चाहिए, इतिवृत्त-वर्णन के स्थान पर रूपकादि का उपयोग करना चाहिए—अर्थात् सामान्य रूप से गद्य में भी कविता के रंग और वैचित्र्य का समावेश करना चाहिए।^१ इन शब्दों में वक्रता की स्पष्ट स्वीकृति है क्योंकि रंग और वैचित्र्य वक्रता के ही पर्याय हैं।

प्लेटो-युग का, काव्यशास्त्र की दृष्टि से, सर्वप्रमुख ग्रन्थ है, एरिस्टोक्रैनीड (रचना-काल ४२५-३८८ ई० पू०) का हास्य-नाटक श्रॉंग (मैंडक)। इसमें प्लूतार्को भाषा के दो बरिष्ठ नाटककारों—ऐस्काइलस तथा यूरिपाइडोस के भालोचनारमक विवाद का अत्यन्त सजीव हास्यमय वर्णन है। इस विवाद के अन्तर्गत दोनों कलाकारों की वैयक्तिक भालोचना के अतिरिक्त, काव्य के अनेक सामान्य सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया है। अतएव इसमें ऋजु और वक्र अनिव्यंजनाओं अथवा काव्य-मार्गों की भी थोड़ी-सी समीक्षा स्वभावतः मिल जाती है। ऐस्काइलस (नानों कुन्तक के विचित्र मार्ग का अनुमायी होने के कारण) काव्य में वक्रता-वैचित्र्य का पक्षपाती है।

“नहीं, उनको बाह्य वसन-सम्बन्धी भी देखने में रंगोन्मत्त तथा वैभवपूर्ण होनी चाहिए—हमारे जैसी नहीं।” यूरिपाइडोस की निन्दा करते हुए वह कहता है :— ‘तुमने उन उदात्त चरित्रों की (उनके भावों की) गुदड़ी से परिवृत्त कर दिया।’ और देखें कि उपर्युक्त उद्धरणों में से पहले में वक्रता का स्तवन और दूसरे में शार्ता (घाम्य उक्ति) का ही प्रकारान्तर से तिरस्कार किया गया है।

इसके उपरान्त प्लेटो (४२७-३४७ ई० पू०) का समय आ जाता है—प्लेटो ने भी अपने पुर्वजों अथवा दार्शनिकों का ही साथ दिया और की वक्रता की स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्राकृत तथ्य की अपूर्व अपवा मिथ्या-अनुकृति मान कर काव्य की

निन्दा की। उनके मतानुसार एक तो स्वयं प्राकृत तथ्य ही विचार के तथ्य (सत्य) की अनुकृति है, और फिर काव्य तो उसकी भी अपूर्ण या मिथ्या अनुकृति है, अतएव वह सत्य से और भी दूर है। इसका अभिप्राय यही है कि प्लेटो भी विचार के सत्य और कल्पना के सत्य का भेद नहीं पहचान पाये।—कुन्तक ने वस्तु-वक्रता के प्रसंग में इस रहस्य का उद्घाटन किया है—उनका तर्क है कि किसी प्राकृत पदार्थ के सभी भ्रम-उपागों का इतिवृत्त वर्णन (प्लेटो के शब्दों में पूर्ण अनुकृति) प्रस्तुत कर देने में कोई बमत्कार नहीं है; कवि को दृष्टि तो उसके केवल उन्हीं भ्रमों तथा रूपों को ग्रहण करती है जो आकर्षक हैं अर्थात् वह समग्र पदार्थ का स्थूल वर्णन न कर केवल उसके भ्रमों को ही ग्रहण करती है। यह भ्रम-ग्रहण ही वस्तु-वक्रता है जो पूर्ण अनुकृति की अपेक्षा अधिक पूर्ण तथा सत्य भी है। प्लेटो ने इसी वस्तु वक्रता के रहस्य को—सामान्य रूप में वार्ता तथा वक्रता के भेद को—नहीं समझा है, इसीलिए उन्होंने काव्य का तिरस्कार किया है।

होमर से प्लेटो के समय तक पाश्चात्य काव्य चिन्ता के अन्तर्गत वक्रता के विषय में इसी प्रकार के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सन्केत प्राप्त होते हैं। उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि काव्य का यह मौलिक प्रश्न उस आदिम युग में भी उठ खड़ा हुआ था और मनोयी उसकी ओर आकृष्ट होने लगे थे।

अरस्तू (ईसा-पूर्व ३८४-३२२)

अरस्तू ने तथ्य और कल्पना के भेद को स्पष्ट करते हुए काव्यगत वक्रता के रहस्य को पहचाना है। उन्होंने प्लेटो की भ्रान्ति का सशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि काव्यगत अनुकृति स्थूल भ्रम में पदार्थ का अनुकरण न होकर उसका कल्पनात्मक पुनर्सृजन ही है—अर्थात् न वह अपूर्ण है और न मिथ्या, उसमें तथ्य की विकृति नहीं स्तुकार मिलता है, क्योंकि वह तो तथ्य के भ्रमों को शब्दबद्ध करती है। इस दृष्टि से काव्य का सत्य नैतिक सत्य की अपेक्षा अधिक मार्मिक होता है। अर्थात् काव्य की जिस वक्रता को प्लेटो ने मिथ्या कल्पना मान कर तिरस्कृत किया है, अरस्तू ने उसे काव्य का प्राणभूत सौन्दर्य माना है। अरस्तू का वह प्रसिद्ध वाक्य इस प्रकार है : “उपर्युक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कवि का कर्तव्य-कर्म जो हुआ है उसका वर्णन करना नहीं है बरन् जो हो सकता है उसका वर्णन करना है—अर्थात् जो सम्भावना अथवा आवश्यकता के अनुसार हो सकता है उसका वर्णन करना है।” (पोपटिक्स : कंमिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस पृ० २६) ‘जो हो सकता है’—अर्थात् ‘जो सम्भावना अथवा आवश्यकता के अनुरूप है’, वास्तव में, यह भावना का वही सत्य

है जो द्रष्टा, यत्ना धन्यवा भोता को प्राप्त है। कुन्तक ने इसी को वस्तु का 'सहृदया-ह्लादकारीत्वस्पर्श' अर्थात् सहृदयों को आह्लाद देने वाला धर्म कहा है। प्रथम उन्मेष में नवमी कारिका की वृत्ति के अन्तर्गत कुन्तक ने लिखा है : "यद्यपि पदार्थ नानाविध धर्म से युक्त हो सकता है फिर भी (काव्य में) ऐसे धर्म से उसका सम्बन्ध वर्णन किया जाता है जो सहृदयों के हृदय में ध्यानन्द को सृष्टि करने में समर्थ हो सकता है। और उस (धर्म) में ऐसी सामर्थ्य सम्भव होती है जिससे कोई अपूर्व स्वभाव को महत्ता, धन्यवा रस को परिपुष्ट करने की श्रृंगारा अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है।" उपर्युक्त दोनों उद्धरणों का आशय एक ही है : भेद सम्भावली का है, पहले उद्धरण में वार्शनिक की सांकेतिक सम्भावली है, और दूसरे में काव्य-रसिक की वाक्छटा।

इस प्रकार अरस्तू ने अपने ढंग से वस्तु-व्यक्ता का प्रतिपादन किया है।

शंती के प्रसंग में तो अरस्तू ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में व्यक्ता की महत्ता स्वीकार की है। उनके दोनों ग्रन्थों के—काव्यशास्त्र (पोयटिक्स) तथा रीतिशास्त्र (रहैटरिक्स) के—अनेक उद्धरण व्यक्ता का पोषण करते हैं :—

१. "प्रचलित प्रयोग से वैचित्र्य भाषा को एक प्रकार की गरिमा प्रदान करता है। + + + इसलिए भाषा में वैचित्र्य का रंग देना चाहिए क्योंकि मनुष्य प्रसाधारण की प्रशंसा करता है और जो प्रशंसा का विषय है वह आह्लाद का भी विषय होता है।" (रहैटरिक्स पृ० १५०)*

२. "भाषा का गुण यह है कि वह स्पष्ट तो हो किन्तु उसका स्तर नीचा न हो। प्रचलित (कड़) शब्दों पर आधित पदावली सबसे स्पष्ट होती है, परन्तु उसका स्तर नीचा होता है। + + + प्रसाधारण शब्दावली से सामान्य भाषा में गरिमा आती है और उसका रूप सुन्दर हो जाता है, प्रसाधारण शब्दावली से मेरा अभिप्राय है : दूसरी भाषाओं से गृहीत शब्द, साक्षणिक प्रयोग, विस्तारित पद तथा प्रचलित शब्दावली से भिन्न अन्य सभी प्रकार का वैचित्र्य।" (पोयटिक्स—पृ० ४८)

(३) "इन साधनों का प्रयोग केवल भाषा में लावण्य का समावेश करने के लिए ही करना चाहिए। ऐसा करने से अन्य भाषाओं के शब्द, साक्षणिक प्रयोग, और कल्पित तथा अन्य सभी प्रकार के शब्द जिनका मैंने उल्लेख किया है भाषा शंती को साधारण तथा निम्न स्तर पर नहीं आने देंगे, और प्रचलित शब्द धर्म को स्पष्ट करने में सहायक होंगे।" (पृ० ४६)

४. "यद्यपि वे सारे साधन जिनका मैंने उल्लेख किया है, उचित रीति से प्रयुक्त होने पर भाषा-शैली को विशिष्टता प्रदान करते हैं—यह बात समस्त शब्दों तथा अन्य भाषा के शब्दों के लिए भी उतनी ही सत्य है, तथापि सबसे अधिक वंचित्र्य का समावेश लाक्षणिक प्रयोगों से होता है क्योंकि मौलिकता की आवश्यकता इन्हीं में होती है और यह प्रतिभा के द्योतक भी है।" (पृ० ५०)

लाक्षणिक प्रयोगों का विस्तार से विवेचन करते हुए धरस्तू ने अन्यत्र लिखा है—

५. "उपचार का अर्थ है किसी दूसरी संज्ञा का आरोप, यह आरोप जाति का व्यक्ति पर हो सकता है, या व्यक्ति का जाति पर या व्यक्ति का व्यक्ति पर, या साम्य की परिकल्पना द्वारा। उदाहरण के लिए 'यहा मेरा जहाज खड़ा है।' इस पंक्ति में जाति का व्यक्ति पर आरोप है क्योंकि 'सगर डालना' भी खड़े होने का ही एक विशेष रूप है। 'ओडोसियस हजारों वीर हृत्य कर चुका है—' यहाँ व्यक्ति का आरोप जाति पर है क्योंकि 'हजारों' 'अनेक' का ही एक रूप-भेद है, और इसलिए 'अनेक' के स्थान पर इसका प्रयोग होने लगा है। व्यक्ति के व्यक्ति पर आरोप का उदाहरण इस वाक्य-श्रृंग में मिलेगा—'लोहे के द्वारा जीवन-रक्त का शोषण करता हुआ' और 'कठोर लोहे से काटता हुआ'—यहाँ 'शोषण करता हुआ' और 'काटता हुआ' इन दो शब्दों का प्रयोग पर्याय रूप में हुआ है क्योंकि दोनों ही 'छेदन' या 'अपहरण' क्रिया के रूप विशेष हैं। साम्य-स्थापन उस स्थिति में होता है जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से वही सम्बन्ध होता है जो तीसरी का चौथी से, और वस्तु चौथी का दूसरी के लिए और दूसरी का चौथी के लिए प्रयोग कर देता है। + +

दूसरा उदाहरण लीजिये :—

बुद्धावस्था का जीवन से वही सम्बन्ध है जो सन्ध्या का दिवस से, अतएव सन्ध्या को 'मरणासन्न दिवस' या बुद्धावस्था को 'जीवन-सन्ध्या' कहा जाता है।" (पृ० ४६-४७)

कहने की आवश्यकता नहीं कि यही कुन्तक की उपचार-वज्रता है।

यत्र दूरान्तरेऽन्यस्मात् सामान्यमुपचर्यते ।

लेशेनापि भवत्वाच्चिद् वक्तुमुद्रितवृत्तिताम् ॥

इसका भावार्थ यह है :—

जहां अन्य (अर्थात् प्रस्तुत वर्ण्यमान पदार्थ) का सामान्य धर्म प्रत्यन्त व्यवहित (दूरवाले) पदार्थ पर सेशमात्र सम्बन्ध से आरोपित किया जाता है, वहां उपचार-वक्ता होती है।

दोनों के उदाहरणों में भी इतना ही अधिक साम्य है। कुन्तक के अनुसार (१) स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तविद्यतः अर्थात् 'आकाश में घों की स्निग्ध श्यामलता से लिपा हुआ या' और (२) सूचिभेद्यस्तमोभिः—'सूचिभेद्य अर्थकार से' में उपचार-वक्ता है। भरस्तु के अनुसार इन दोनों में व्यक्ति का जाति पर आरोप है क्योंकि 'लोपना' 'ढँकना' या 'फँलाना' क्रिया का ही एक रूप-भेद है और 'सूचिभेद्यता' 'घनत्व' का।

इन संकेतों के प्रतिरिक्त भरस्तु के कथावस्तु-विवेचन में प्रबन्ध-वक्ता तथा प्रकरण-वक्ता के कई रूपों के पूर्व-संकेत मिल सकते हैं। प्रबन्ध-काव्य और इतिवृत्त के विभेद को तीव्र शब्दों में व्यक्त करने वाला निम्नलिखित वाक्य प्रबन्ध-वक्ता की प्रसंगिक स्वीकृति का द्योतक है :

“प्रबन्ध काव्यों की रचना इतिहास की भाँति नहीं होनी चाहिए।”

(पृ० ५१)

कुन्तक ने भी ठीक इन्हीं शब्दों में प्रबन्ध-वक्ता के रहस्य को अभिव्यक्त किया है : गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रनाधिताः। ५।११। अर्थात् प्रबन्ध काव्यों में कवियों की वाणी केवल इतिवृत्त पर आभित होकर जीवित नहीं रहती।

इसी प्रकार भरस्तु के विपर्यास तथा विवृत्ति नामक दोनों प्रबन्ध-व्यक्तियों का, जिन्हें उन्होंने प्रबन्ध-कल्पना का उत्कृष्टतम रूप माना है, कुन्तक की प्रकरण-वक्ता के उत्पाद्य-लाक्षण्य आदि भेदों में सहज ही अंतर्भाव हो जाता है। इस प्रसंग का विस्तृत विवेचन 'कुन्तक और प्रबन्ध-कल्पना' के अंतर्गत हो चुका है : यहां उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक होगी।

रोमी आचार्य : सिसरो और होरेस (ईसा-पूर्व प्रयन शती)

पुनानु के पश्चात् रोम संस्कृति और साहित्य का केन्द्र बना। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में भरस्तु की परम्परा सिसरो, होरेस आदि रोमी तथा डायोनोसियस और देम-

द्विपक्ष प्रभृति यूनानी आचार्यों के ग्रन्थों में आने लगी। रोमी संस्कृति और साहित्य के मूल आधार थे गरिमा और औचित्य—अथवा औचित्यमूलक गरिमा। सिसरो तथा होरेस ने स्वभावतः अपने विवेचन में इन्हीं दो तत्वों को महत्व दिया है और इनके आधार पर अभिव्यञ्जना में भी समय, स्पष्टता, अग्राम्यता, गंभीर पद-रचना आदि गुणों पर ही अधिक बल दिया है। यों तो कुन्तक ने भी औचित्य को ही वक्रता का आधार माना है, परन्तु जैसा कि हमने अन्यत्र स्पष्ट किया है वक्रता और औचित्य का व्यावर्तक धर्म भिन्न है : यक्रोक्तिवाद जहाँ रोमानी काव्य-रूप की प्रतिष्ठा करता है वहाँ औचित्य विचारगत सौष्ठव को। अतएव इन दोनों में प्रकृति का भेद है और निसर्गत रोमी प्रकृति के साथ कुन्तक की वक्रता को विशेष संगति नहीं बँधती, यद्यपि न रोमी काव्यशास्त्र वक्रता का पूर्ण बहिष्कार कर सकता है और न कुन्तक औचित्य का; कुन्तक ने तो उसे अनिवार्य तत्व ही माना है।

सिसरो स्वतन्त्रचेता तथा तेजस्वी पुरुष थे। उन्होंने भव्य औचित्य (डेकोरम) को जीवन और साहित्य का प्राणतत्व माना माना है। भव्यता में असामान्यता का भी अन्तर्भाव है, अतएव उसके साथ वक्रता की स्वीकृति भी उसी माप में स्वतः हो जाती है। सिसरो उद्देश्य के अनुरूप तीन प्रकार की शैलियों की स्थिति मानते हैं : शृङ्ग-सरल अनलकृत शैली उपदेश के लिए, मध्यम शैली—जिसमें रंग की छटा हो किन्तु साथ ही समय भी हो—प्रसादन के लिए, और उदात्त शैली—जो भव्य तथा संप्राण हो—संमेलित करने के लिए। इन में से रंग की छटा वक्रता की द्योतक है : प्रसादन के लिए सिसरो समतल वक्रता के पक्षपाती है। एक स्थान पर वे कहते हैं कि सामान्य व्यवहार की भाषा से भिन्न भाषा का प्रयोग युक्तम अपराध है।^१ परन्तु अन्यत्र अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है :^२ सुष्ठु शैली उपयुक्त शब्द-चयन पर आश्रित है। उपयुक्त का अर्थ है जनता के वास्तविक व्यवहार की शब्दावली जो स्वतन्त्र शब्द-जाल मात्र न हो—ऐसी शब्दावली जो जनश्रेय धिने-पिटे तथा ग्राम्य तत्वों से मुक्त हो और गरिमा एवं छटा प्रदान करने वाले असाधारण कर्तों तथा लाक्षणिक प्रयोगों से सम्पन्न हो। इस प्रकार सिसरो औचित्य के साथ अलंकार रूप में वक्रता को भी प्रथम वे देते हैं। वास्तव में कुन्तक और सिसरो की दृष्टि में भेद है। कुन्तक के लिए साहित्य का प्राण है वक्रता—औचित्य उसका सामान्य उपग्रह है, किन्तु सिसरो के अनुसार प्राणतत्व है औचित्य पर वक्रता की छटा भी विद्यमान होने से उसका आकर्षण और बढ़ जाता है। होरेस ने वक्रता को इतनी भी मान्यता नहीं दी

है : उनकी शास्त्रवादी दृष्टि संगति, अनुपात तथा अनुक्रम आदि पर ही केन्द्रित रहो है। ये तत्त्व यद्यपि वक्रता के विरोधी नहीं हैं फिर भी मूलतः कदाचित् श्रृङ्खला के साथ ही इनका घनिष्ठतर सम्बन्ध है।

लॉजाइनस (ईसा की तीसरी शती)

यूनानी रोमो आचार्यों में वक्रता का सबसे प्रबल समर्थन लॉजाइनस ने किया है, परन्तु यह समर्थन अप्रत्यक्ष रूप में ही किया गया है। लॉजाइनस के प्रसिद्ध निबन्ध का प्रतिपाद्य है 'उदात्त भावना'। यह 'उदात्त भावना' निश्चय ही जीवन और काव्य के असाधारण तत्वों पर आधृत रहती है। इस प्रकार उदात्त की परिकल्पना में वक्रता का प्रवेश अनिवार्य रूप से हो जाता है। लॉजाइनस ने अनेक स्थलों पर वक्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है :

(१) " + + + उदात्त भावना एक प्रकार का अभिव्यञ्जनागत चमत्कार अथवा विशिष्ट गुण है और महान कवियों तथा लेखकों ने इसी के द्वारा अमर क्वालि का अर्जन किया है। क्योंकि जो असाधारण है अथवा सामान्य से विलक्षण है, वह धोता के मन में प्रवृत्ति मात्र जगा कर नहीं रह जाता है, वह तो आह्लाद का उद्रेक करता है।"

(२) "उदात्त शैली के पाँच मुख्य आधार हैं। प्रथम और सबसे प्रमुख हैं महान परिकल्पना-शक्ति + + + दूसरा है प्रबल और अन्तःप्रेरित आवेग। अलंकार-विधान के अन्तर्गत दो प्रकार के अलंकार आते हैं—विचार से सम्बद्ध और अभिव्यञ्जना से सम्बद्ध। इसके उपरान्त है भाषागत आभिजात्य जिसके अन्तर्गत शब्द-चयन, साक्षणिक प्रयोग और भाषा का अलंकरण आदि प्रसाधन आते हैं। पाँचवा आधार है— + + रचना की गरिमा और ओदार्य।"

इन आधार-तत्वों में से प्रायः सभी वक्रतामूलक हैं। पहला वस्तु-वक्रता तथा प्रकरण-वक्रता के अन्तर्गत आता है। दूसरा भी रस के आश्रय है उसी के अन्तर्गत आता जा सकता है। शेष का सम्बन्ध वाक्य-वक्रता से है।

(३) "इस प्रकार हम सभी प्रसंगों में कह सकते हैं कि जो उपयोगी अथवा आवश्यक है उसे तो मनुष्य साधारण समझता है, किन्तु जो चमत्कारपूर्ण और विस्मयकारी है वह उसकी प्रशंसा तथा आदर का पात्र है।"

“मैं तो यह अच्छी तरह समझता हूँ कि उदात्त प्रतिभा निर्दोशता से दूर हो होती है। क्योंकि अनिवार्य जुड़ना में झुटना की प्रायश्चि रहती है और उदात्त में कुछ न कुछ दृष्टि रह जाती है।”

इस प्रकार वक्रता साजाइनस की उदात्त विषयक परिकल्पना का एक मूल तत्व है, जो उदात्त है वह अनिवार्यतः सामान्य से विलक्षण भयवा बक होगा। यहाँ कुन्तक और उनके दृष्टिकोण का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। कुन्तक के अनुसार काव्य का प्राणतन्त्र है वक्रता, उदात्त या भव्य उसका एक प्रकार है जो बोर रस तथा ऊर्जस्वी भावना से युक्त होता है। इसके प्रतिरिक्त कोमल, मधुर, विचित्र आदि उसके अन्य रूप भी होते हैं। ऊपर साजाइनस के मत से काव्य की आत्मा है भव्यता। यह भव्यता अनिवार्य रूप से वक्रता-विशिष्ट होगी, परन्तु सभी प्रकार की वक्रता भव्य नहीं हो सकती—अर्थात् वक्रता भव्यता की अभिव्यजना का प्रकार मात्र है, पर्याय नहीं है।

साजाइनस के प्रतिरिक्त अन्य यूनानी रोमी आचार्यों ने वक्रता पर कोई विशेष बल नहीं दिया। साजाइनस के पूर्ववर्ती डायोनोसियस और परवर्ती डिमेट्रियस आदि यूनानी आचार्य तथा क्विन्टीलियन आदि रोमी विद्वान वास्तव में रीतिकार ही थे जिनका ध्यान अनुक्रम, अनुपात सगति आदि रचना-तत्त्वों पर ही प्रायः केन्द्रित रहा, उनके रीतिनिष्ठ दृष्टिकोण में वक्रता जैसे रोमानी तत्व के लिए विशेष स्थान नहीं था।

रोम के पतन के साथ काव्यशास्त्र का यह यूनानी-रोमी युग समाप्त हो जाता है और यूरोप के इतिहास में मध्ययुग का आरम्भ होता है। यह समय यूरोप के काव्यशास्त्र के लिए एक प्रकार से अंधकार-युग है। इस युग में काव्य, नाटक, इतिहास, आदि सभी क्षेत्रों में सर्जना का इतना दुर्लभ वेग था कि काव्य-विवेचन के लिए कोई अवकाश न रहा। कुछ सामान्य प्रतिभा के लेखकों ने इस दिशा में प्रयत्न किया भी, परन्तु वे या तो यूनानी रोमी रीति-रूपों को पुनरावृत्ति मात्र करते रहे, या रीतिशास्त्र के नाम पर व्याकरण, छन्दशास्त्र, अलंकार, चित्रकाव्य आदि का रुढ़ि-बद्ध व्याख्यान विवेचन करते रहे। काव्य का तात्त्विक विवेचन इस युग में नहीं हुआ।

ग्रीक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उद्धृत साजाइनस के ग्रन्थ ‘उदात्त’ का अनुवाद (इक्स्प्लेनरेशन) (१) पृ. १६६ (२) पृ. १७० (३) पृ. १८८, १८५

दान्ते (तेरहवीं शती)

यूरोप के ग्रंथकारमय मध्ययुग के सबसे उज्ज्वल नक्षत्र दान्ते हैं; उन्होंने केवल सज्जन के क्षेत्र में ही नहीं विवेचन के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इस दिशा में उनकी सबसे बड़ी सिद्धि यी युग की भावश्यकता के अनुसार रीतिबद्ध लैटिन के विरुद्ध 'उज्ज्वल जनवाणी' इटालियन की गौरव-प्रतिष्ठा। उज्ज्वल जनवाणी से अभिप्राय उनका उस भाषा से था जो काव्यरुढ़ एवं रीतिबद्ध नहीं हो गई थी वरन् जीवन की विचित्रता और प्रफुल्लता से सम्पन्न थी। इस प्रकार दान्ते ने उज्ज्वल जनवाणी की प्रतिष्ठा द्वारा अभिव्यक्ति के क्षेत्र में रोमानी वक्रता की प्रतिष्ठा की है। इस स्थापना की पुष्टि में उनके शब्द-विवेचन तथा शैली-सम्बन्धी वक्तव्य भी उद्धृत किये जा सकते हैं। दान्ते के अनुसार शब्द मूलतः तीन प्रकार के होते हैं : कुछ शब्द बच्चों की तरह सुतलाते हैं, कुछ में स्निग्धोचित पेलवता होती है और कुछ शब्दों में पौरुष होता है। अन्तिम वर्ग के शब्दों में कुछ ग्राम्य होते हैं और कुछ नागर; नागर शब्दों में कुछ मसृण और चिक्कण होते हैं, कुछ प्रकृत तथा अनगढ़।

“इन शब्दों में से मसृण और प्रकृत को ही हम उदात्त शब्दावली कहते हैं, चिक्कण और अनगढ़ शब्दों में आडम्बर मात्र रहता है। + + उदात्त शैली में सुतले शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि वे अतिपरिचित शब्द होते हैं, स्वर्ण शब्द अपनी स्वर्णता के कारण और ग्राम्य शब्द अपनी पक्ष्यता के कारण त्याग्य हैं। नागर शब्दावली के चिक्कण और अनगढ़ शब्द भी प्राह्य नहीं हैं। इस प्रकार केवल मसृण और प्रकृत शब्द रह जाते हैं, और ये ही शब्द भव्य हैं।”

उपर्युक्त शब्द-विवेचन में दान्ते ने अपने दंग से—ग्रशास्त्रीय शैली में—मुख्य रूप से वर्णविन्यास-वक्रता और सामान्य रूप से पर्याय-वक्रता आदि वक्रोक्ति-भेदों का विवेचन किया है। परिचित शब्दों का बहिष्कार, ग्राम्य तथा अनगढ़ का त्याग वर्णविन्यास के आधार पर शब्द की वक्रता का ही प्रतिपादन है। इसी प्रकार शैली के चार भेदों में से निर्जीव एवं रश्चिविहीन तथा केवल सुरुचिपूर्ण, प्रादि का अस्वीकार और सुरुचिपूर्ण, सुन्दर तथा उदात्त गुणों से विभूषित सर्वाधिसुन्दर शैली की शुभाशंसा भी 'वक्रताविचित्रगुणात्कारसम्पदा' की ही प्रतिष्ठा है। इस प्रकार दान्ते काव्य-रचना के क्षेत्र में अपनी कल्पना के भुक्त प्रवाह द्वारा और काव्य-विवेचन के क्षेत्र में स्वतन्त्र चिन्तना द्वारा अर्थ तथा वाणी की वक्रताओं के लिए द्वार खोल देते हैं।

(१) उज्ज्वल वह है जो दूसरों को उज्ज्वल करे और स्वयं उज्ज्वल हो।

(२) बल्गेरी एलोक्वेन्सिया)

पुनर्जागरण काल

दान्ते को यूरोप के मनोविद्यो ने 'प्राचीनों में अन्तिम और आधुनिकों में प्रथम' माना है। उनका समय वास्तव में यूरोप के इतिहास में अन्धकार-युग था—दान्ते ने कुछ समय के लिए उसे अन्धनी प्रखर प्रतिभा से आलोकित तो अवश्य कर दिया किन्तु फिर भी अन्धकार दूर होते होते लगभग दो शताब्दियाँ बीत गईं और सोलहवीं शताब्दी में जाकर पुनर्जागरण का प्रभात हुआ। यह युग वास्तव में स्वर्णयुग है जिसमें यूरोप की घबड़ुदा प्रतिभा सहस्रमुखी होकर तरंगामित हो उठी। इटली, स्पेन, इंग्लैंड आदि सभी देशों में यह अदम्य सर्चना का युग था : एक ओर प्राचीन अमर वाङ्मय का पुनरुद्धार हुआ और दूसरी ओर नवीन उत्कृष्ट साहित्य का सृजन। जीवन और साहित्य में शास्त्रीय मूल्यों के स्थान पर रोमानो मूल्यों की प्रतिष्ठा होने लगी और रीति के स्थान पर वक्रता-वैचित्र्य का आकर्षण बढ़ने लगा। सोलहवीं शती में इटालियन भाषा के आलोचकों तथा रीतिकारों के लेखों में वक्रता-वैचित्र्य का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है :

१. मैं सत्य और कल्पना के मिश्रण की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि इतिहासकार की भाँति कवि वस्तुओं या घटनाओं का यथावत् वर्णन करने के लिए बाध्य नहीं होता : उसका काम तो यह दिखाना है कि वे कौसी होनी चाहिए थीं। •

(डेनियली—१५३६ ई०)

२. अब हम एक सार्वमान्य और शाश्वत निर्णय पर पहुँच सकते हैं—और वह यह कि विज्ञान, कला, इतिहास—कोई भी विषय काव्य का प्रतिपाद्य हो सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसका प्रतिपादन काव्यमय रीति से हो। (पेंड्रिको, १५५६ ई०)।

इन उद्धरणों में 'कल्पना का मिश्रण' 'यथावत् वर्णन का स्थान' और 'काव्यमय रीति'—ये तीनों ही वक्रता के प्रकार हैं।

इंग्लैंड में प्रतिभा का विस्फोट और भी बेग से हुआ—शेक्सपियर ने शास्त्र-रीति का तिरस्कार कर विषय-वस्तु में विशेष और तदनुकूल शैली में वैचित्र्य-वक्रता को आप्रह के साथ ग्रहण किया। यह युग वास्तव में वैचित्र्य का ही युग था, इसमें एक ओर परम्परा की पुनर्प्रतिष्ठा और दूसरी ओर नवीन प्रयोग की प्राचुरता थी।

अंगरेज आलोचक सर क्रिलिप सिडनी की आलोचना में अद्धा और विद्रोह दोनों के ही तत्व लिम जाते हैं—उन्होंने परम्परावादी होरेस आदि का अनुसरण न कर लॉजाइनस का अनुकरण किया, शिक्षण तथा मनोरंजन की अपेक्षा संप्रेरणा को काव्य की सिद्धि माना और इस प्रकार रोमानी मूल्यों के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया। बेंन जॉन्सन जैसे शास्त्रनिष्ठ आलोचक ने भी साहसपूर्वक यह उद्घोषणा की : 'अरस्तू और अन्य आचार्यों को उनका देय मिलना चाहिए किन्तु यदि हम उनसे आगे सत्य तथा औचित्य-विषयक अन्वेष्टणएं करें तो हमारे प्रति यह विद्रोह क्यों ?' फिर भी समग्र रूप में परम्परा में ही जॉन्सन की निष्ठा अचल रही और उन्होंने उद्भावना की अपेक्षा रीति तथा अनुशासन पर, और इधर वंचिष्य-वक्रता की अपेक्षा स्पष्टता, समास-गुण, औचित्य-विवेक आदि पर ही अधिक बल दिया।

नव्यशास्त्रवाद (सतरहवीं-अठारहवीं शती)

पुनर्जागरण युग के उपरान्त सतरहवीं शती ने यूरोपीय आलोचना में क्रमशः नव्यशास्त्रवाद का आरम्भ होता है। नव्यशास्त्रवाद का जन्म फ्रांस में हुआ—फ्रांस के कोरर्नई तथा बोइलो की आलोचनाओं में यह पुष्पित हुआ और इंग्लैंड में पोप के साहित्य में उसका पूर्ण विकास हुआ। नव्यशास्त्रवाद का मूल सिद्धान्त यह है कि प्राचीन अमर साहित्य का अनुकरण ही साहित्य-सृजन की सफलता का रहस्य है : उनके अनुकरण से विवेक और सुखि प्राप्त होती है और विवेक अथवा सुखि का नाम ही प्रकृति है। इस प्रकार नव्यशास्त्रवाद में रीति की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई और वक्रता-वंचिष्य की, धाडम्बर मात्र मान कर, भर्त्सना की गई। बोइलो ने इटली के काव्य के वक्रता-वंचिष्य की नकली हीरों से तुलना की और सत्कवियों को उनका बहिष्कार करने की नेतावनी दी। इंग्लैंड में ड्राइडन का दृष्टिकोण अधिक स्वतंत्र तथा संतुलित था ; उन्होंने निष्ठा के साथ साथ आवश्यक उद्भावना पर बल दिया। उन्होंने अभिव्यंजना के क्षेत्र में गरिमा और भव्यता का स्वागत किया किन्तु औचित्य को प्रमाण माना। कहने का अभिप्राय यह है कि ड्राइडन की दृष्टि रीतिबद्ध नहीं थी—प्राचीन रीति का उन्होंने तिरस्कार नहीं किया, परन्तु वंचिष्य भी उन्हें इतना ही मान्य था जितना कुन्तक को। पोप ने उनका अनुसरण न कर बोइलो के ही प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। पोप में वक्रता की स्वीकृति केवल उसी अनुपात से मिलती है जिस अनुपात से रीति-सिद्धान्त में वक्रोक्ति-सिद्धान्त की। अर्थात् पोप का दृष्टिकोण शुद्ध रीतिवादी है—परन्तु कुन्तक की वक्रता का क्षेत्र तो संबंधित ही और रीति

अर्थात् पदरचना का सौन्दर्य भी वक्रता का एक प्रकार है। पद लालित्य-रसिक पोप ने अपनी रचनाओं में इसी सीमित अर्थ में वक्रता को स्वीकृति दी है। अन्यथा बोइलो की भांति उन्होंने भी शैलीगत वैचित्र्य-वक्रता का तिरस्कार ही किया है, “मिम्या वाग्मिता ही अशुद्ध शैली है। उसकी स्थिति एक ऐसे शोभे के समान है, जो चारों ओर अपने भड़कीले रंगों को बिखेर देता है जिनके कारण हम पदार्थों के सहज रूपों को नहीं देख पाते। सभी में एक जैसी चमक-दमक उत्पन्न हो जाती है किसी में कोई भेद नहीं रहता।” (ऐसे फ्रॉन क्रिटिसिज्म) उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि पोप शैलीगत वक्रताओं के विरुद्ध हैं और इस प्रकार की शैली को अशुद्ध शैली तथा मिथ्या वाग्मिता का पर्याय मात्र मानते हैं। मिथ्या अलंकरण तथा शब्दाडम्बर का तिरस्कार कुन्तक ने भी किया है। परन्तु दोनों में दृष्टि का भेद है : पोप तो स्वच्छ शुद्ध शैली के पक्षपातवश वैचित्र्य मात्र का विरोध करते हैं।

ऐडिसन (अठारहवीं शती)

ऐडिसन पोप के हो समसामयिक थे, परन्तु उनकी दृष्टि कहीं अधिक उदार और मुक्त थी, उन्होंने काव्य में कल्पना के महत्व की पुनः प्रतिष्ठा की। लाजाइनस के उपरान्त पहली बार कल्पना की इतने स्पष्ट शब्दों में स्थापना करने के कारण ही ऐडिसन को आज यूरोपीय काव्यशास्त्र के इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कल्पना की यह स्वीकृति प्रकारान्तर से वक्रता की भी स्वीकृति है, और ऐडिसन के प्रतिपादन द्वारा दान्ते के पश्चात् प्रातान्दियो बाद यूरोप के काव्यशास्त्र में वक्रता के प्रति सम्मान की भावना का उदय होता है। ऐडिसन ने वक्रता के अनेक रूपों को अपने ढंग से स्वीकार किया है।

१. “+ + मैं स्पष्टीकरण के लिए केवल ये शब्द और जोड़ देना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्रकार के भाव-साम्य में चमत्कार नहीं है, केवल वही साम्य इसके अतर्गत आता है जिसमें आश्चर्य और विस्मय उत्पन्न करने की क्षमता हो : चमत्कार के लिए ये दो गुण अनिवार्य हैं—विशेषकर विस्मय। कोई भी सावधान अथवा साम्य-वर्णन तभी चमत्कार के अन्तर्गत आ सकता है जब समान तथ्य अपने प्रकृत रूप में एक दूसरे के बहुत अधिक निकट न हों क्योंकि जहाँ साम्य सर्वथा स्पष्ट है वहाँ विस्मय की उद्बुद्धि नहीं होती। एक व्यक्ति के संगीत की दूसरे के संगीत से उपमा देने अथवा किसी पदार्थ की शुभ्रता की दूध या बर्फ से तुलना करने या उसके रंगों की इन्द्रधनुष के रंगों के समान कहने में तब तक कोई चमत्कार नहीं है जब तक इस स्पष्ट

साम्य के अतिरिक्त लेखक किसी ऐसी संगति को अन्वेषणा नहीं कर लेता जो पाठक के मन में विस्मय की उद्बुद्धि कर सके ।” (स्पेन्डेटर ग्रंथ ६२) । उपर्युक्त उद्धरण में एडिसन वार्ता और वक्ता के भेद की व्याख्या कर रहे हैं : साधारण साम्य-स्थापना वार्ता भाव है, जब कवि उसमें किसी वैचित्र्य की उद्भावना करता है तभी उसमें चमत्कार का समावेश होता है । आह्लाद और विस्मय पर आधारित यही चमत्कार कुन्तक की वक्ता है ।

कुन्तक के समान एडिसन भी ‘कोरे चमत्कार’ को निन्दा करते हैं : “जिस प्रकार वास्तविक चमत्कार इस तरह के भाव या तथ्य-साम्य तथा संगति में निहित है, इसी प्रकार मिथ्या चमत्कार का आधार होता है पृथक वर्थों का साम्य तथा संगति जैसे कतिपय अनुप्रास-भेदों या एकाक्षर आदि में, या शब्दों का साम्य तथा संगति जैसे यमकादि में, अथवा समग्र वाक्य या रचनागत साम्य और संगति जैसे सङ्ग-बंध आदि में ।” (स्पेन्डेटर ग्रंथ ६२) ।

तुलना कीजिए :

असन्नितया प्रयत्नविरचने हि प्रस्तुतौचित्यपरिहारेः वाच्यवाचकयोः परस्पर-
स्पर्धित्वलक्षणसाहित्यविरहः पर्यवस्यति ।

अर्थात् व्यसन के कारण प्रयत्नपूर्वक (अनुप्रास यमकादि) की रचना करने से प्रस्तुत (रसादि) की हानि हो जाती है और इस प्रकार शब्द और अर्थ के परस्पर-स्पर्धा-रूप साहित्य का अभाव हो जाता है । (हिन्दी व० जो० २ । ४ कारिका की वृत्ति) ।

एक अन्य स्थान पर एडिसन ने वस्तु-वक्ता का भी बड़ा सुन्दर विवेचन किया है : “मैं पहले कल्पना के ऐसे आह्लाद का विचार करूँगा जो बाह्य पदार्थों के प्रत्यक्ष अवलोकन से उपलब्ध होता है, जो महान हैं, असाधारण अथवा विलक्षण हैं तथा सुन्दर हैं । + + +

महान से मेरा अभिप्राय विशाल आकार का नहीं है, वरन् सम्पूर्ण दृश्य की प्रखण्ड विराटता का है । + + +

प्रत्येक नवीन तथा असाधारण वस्तु से कल्पना के आनन्द को उद्बुद्धि होती है क्योंकि इससे आत्मा एक सुखद विस्मय की भावना में ओतप्रोत हो जाती है ।

+ + + +

किन्तु आत्मा पर सौन्दर्य से अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव और किसी तत्व का नहीं पड़ता। सौन्दर्य से कल्पना के द्वारा हमारी आत्मा एक प्रच्छन्न परितोष की भावना से व्याप्त हो जाती है और महान तथा असाधारण का आकर्षण मानो पूर्ण हो जाता है।^१

यह कुन्तक के 'सहृदयाह्लादकारी स्वस्वन्दसुन्दर' पदार्थ की प्रकारान्तर से विवेचना है, जिसको व्याख्या कुन्तक ने भी प्रायः समान शब्दों में की है : 'यस्मात् प्रतिभायां तत्कालोत्प्लितितेन केनचित्परिस्पन्देन परिरफुरन्तः पदार्थाः प्रकृत-प्रस्तावतम्बितेन केनचिदुत्प्रेरण वा समाच्छादितस्वभावाः सन्तः + + + चेतन-चमत्कारितां प्रापद्यन्ते।' हिन्दी ब० जो० १।६ वीं कारिका की मृत्ति। अर्थात् कवि का विवक्षित पदार्थ (१) विशेष रूप से प्रतिभात (प्रतिभोल्लिखित), (२) किसी विशेष स्वभाव से युक्त (३) प्रसंगोचित अपूर्व उत्कर्ष से समाच्छादित होकर सहृदय के चित्त को चमत्कृत करता है।

इसी प्रकार भाषा-शैली में भी एडिसन ने वक्तृता की उपादेयता स्वीकार की है।

"रचना के आचार्य इस रहस्य से भली भाँति परिचित थे कि अनेक सुन्दर पद या उक्तियाँ जन-सामान्य के प्रयोग द्वारा 'अष्ट' होकर काव्य अथवा साहित्यिक वस्तुता के उपयुक्त नहीं रह जातीं। + +

अतएव महाकाव्य की भाषा के लिए प्रसाद गुण पर्याप्त नहीं है—उसमें भव्यता का भी समावेश रहना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसमें साधारण प्रयोग तथा पदावली से विलक्षणता होनी चाहिए। कवि के विवेक का एक बड़ा प्रमाण यह भी है कि वह अपनी भाषा-शैली में सामान्य 'मागों' का त्याग करे किन्तु साथ ही उसे जड़ तथा अप्राकृतिक भी न होने दे।"^२

१. स्पेक्टेटर पृष्ठ २१२।

२. स्पेक्टेटर पृष्ठ २८५।

स्वच्छन्दतावाद का पूर्वभास

अठारहवीं शती का उत्तरार्ध

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रोति-बद्ध प्रकृति तथा रुढ़ि-बद्ध काव्य-शिल्प के विशद प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई। इंग्लैंड में यंग आदि और जर्मनी में सेंटिम शिलर, गेअटे आदि ने कवि-प्रतिभा के स्वातन्त्र्य और कला की स्वच्छन्दता की प्रबल शक्तों में पुनःप्रतिष्ठा की। यंग ने प्राचीन के अनुकरण की अपेक्षा मौलिक-सृजन का स्तवन किया और नव्यशास्त्रवादियों द्वारा प्रतिपादित रोतिवाद की निन्दा की। उन्होंने बड़ और सामान्य मार्ग के त्याग तथा वैचित्र्य-वक्रता के ग्रहण का अनुमोदन किया :

“बड़ मार्ग को त्याग कर हो कवि कौंति प्राप्त कर सकता है, उसके लिये लौक को छोड़ना आवश्यक है, सामान्य मार्ग से जितनी दूर तुम्हारा पथ होगा उतना ही यश तुम्हें मिलेगा। × × ×

कविता में गद्य के विवेक की अपेक्षा कुछ अधिक रहता है, उसमें कुछ ऐसे रहस्य विद्यमान रहते हैं जिनकी व्याख्या नहीं केवल प्रशंसा ही की जा सकती है— जिससे केवल गद्यमय ध्यति उनके दिव्य-रसस्कार में प्रति नास्तिक हो जाते हैं।”

प्रसिद्ध जर्मन आलोचक लेंटिंग ने भी अत्यन्त सूक्ष्म-महान् रोति से काव्य के भावात्मक रूप की स्थापना की और अपने परवर्ती स्वच्छन्दतावादी कवि-कलाकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। काव्य और चित्र के पारस्परिक सम्बन्ध की व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने प्रमत्त ग्रन्थ ‘लेप्रोकोइन’ में एक स्थान पर वस्तु-वक्रता का अत्यन्त वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है—

“इसी प्रकार कवि भी काव्यरचना के समय अपनी अविरल अनुक्रिया में वस्तु के केवल एक ही गुण का ग्रहण कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही गुण का चयन करना चाहिए जो वस्तु का सबसे सजीव चित्र मन में जगा सके + +

“कवि का मनोष्ट केवल धर्म-बोध कराना नहीं होता, उसका वर्णन केवल स्पष्ट-सरल हो पही पर्याप्त नहीं है, यद्यपि गद्य-लेखक का इतने से ही परितोष हो सकता है। वह तो अपनी कविता द्वारा पाठक के मन में उद्बुद्ध विचारों को जोबन्त

रूप देना चाहता है जिससे कि हम उस समय वर्णनीय पदार्थ के वास्तविक ऐन्द्रिय प्रभाव की अनुभूति कर सकें और माया के इन शरों में हमें उसके साधनों का—प्रधान शक्तों का ज्ञान ही न रहे ।'

साधारण गुणों का यह त्याग और विशेष प्रभावक गुणों का ग्रहण वस्तु वस्तुता का मूल सिद्धान्त है—बुद्धि ने भी समान समान शक्तों में उसका विवेचन किया है :
 "हृषिका अनिद्राय यह दृष्टा कि यद्यपि पदार्थ नानाविध धर्म से युक्त हो सकता है, फिर भी उस प्रकार के धर्म से उसका धर्म (काव्य में) वर्णित किया जाता है जो सहृदयों के हृदय में प्रानन्द उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है, और उसमें ऐसी सामर्थ्य सम्भव होती है जिससे कोई अपूर्व स्वभाव की महत्ता प्रपञ्च रस को परिपुष्ट करने की प्रगता प्रतिपत्ति को प्राप्त करती है । (हिन्दी ब० जो० ६ की शारिका की वृत्ति)

क्षितर और गेहड़े संविग के ही समसमयिक थे ।—क्षितर ने जर्मनी में स्वच्छन्दतावाद का प्रवक्तु समर्पण किया । अपनी प्रसिद्ध रचना 'सरल और भाव-प्रधान काव्य' में उन्होंने शान्त्य में प्राचीन अमर काव्य तथा नवीन स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए स्वच्छन्दतावादी मूल्यों की स्थापना की है—और श्लुनिष्ठ सरलता के स्थान पर भावपरक वैचित्र्य-वज्रता का अनुमोदन किया है । गेहड़े प्रकृति से स्वच्छन्दतावादी कलाकार थे, उनकी रचनाओं में रम्य और अद्भुत के प्रति प्रबल आकर्षण मिलता है । वे संविदान्त में गेहड़े ने प्राचीनों की शास्त्रीय परम्परा की स्थान स्थान पर दुर्गाई दी है, परन्तु जैसा कि क्षितर ने एक बार लिखा था, उनके कान्य की प्रान्ता और तदनुसार उनके कलात्मक दृष्टिकोण का निर्माण, उनकी इच्छा के विरुद्ध, निश्चय ही रोमानी शक्तों से हुआ है ।

"मृग्य अवयवों के प्रकृत में कलाकार को निश्चय ही अद्भुत तथा निष्ठा के साथ प्रकृति का अनुकरण करना चाहिए । + + + किन्तु कलागुण के उच्च-तर क्षेत्र में, जिसके कारण चित्र वास्तव में चित्र बनता है, उसे स्वच्छन्दता एवी है और वह कल्पना का उपयोग कर सकता है ।"

प्रकृति का सर्वथा अनुकरण न कर कल्पना के उपयोग द्वारा—वस्तु के चित्र में उसके प्रकृत रूप से विलक्षणता उत्पन्न करना ही वस्तु-वस्तुता है । इस प्रकार इन कलाकारों ने अपनी विवेचना और रचना के द्वारा अग्रेसरी काव्य के उस समूह युग के लिए द्वार खोल दिया जो इतिहास में रोमानी युग के नाम से प्रसिद्ध है ।

स्वच्छन्दतावाद

मान्य आलोचकों के अनुसार स्वच्छन्दतावादी कला के आधार-तत्व हैं रम्य और अभूत और उसकी प्रेरक शक्ति है अदम्य आवेग । भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार इस युग का दृष्टिकोण आवेग की प्रधानता के कारण निश्चय ही रसवादी है—परन्तु अभिव्यञ्जना में रम्य और अभूत का वंभव-विलास होने के कारण वक्रता की वांछा भी उसमें कम नहीं है : उसका विरोध वास्तव में रीतिवाद से है जो यूरोप में नव्यशास्त्रवाद का आध्या लेकर प्रकट हुआ था । भारतीय काव्यशास्त्र में भी रसवाद और वक्रोक्तिवाद में कोई मौलिक विरोध नहीं है—वक्रता वस्तुतः रमणीयता का ही दूसरा नाम है और कुन्तक ने स्थान स्थान पर उसे रस-निर्भर अथवा रस-परिपुष्ट माना है । इस प्रकार रस और वक्रता एक दूसरे के पूरक हैं विरोधी नहीं । यूरोप के रोमानी काव्य में रम्य के साथ अभूत के प्रति भी प्रबल आग्रह विद्यमान है, अतएव उसमें तो रस के साथ साथ वक्रता-वंचिष्य का समावेश भी उसी अनुपात से हुआ है ।

अंगरेजी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद का प्रवर्तन बर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित 'लिरिकल बैलड्स की भूमिका' के साथ होता है : वह मानों युग परिवर्तन की उद्घोषणा थी । बर्ड्सवर्थ की प्रकृति सरल और गम्भीर थी, उनकी भावुकता वैचित्र्य-विलास की अपेक्षा जीवन और जगत के सरल गम्भीर रूपों में अधिक रमती थी । उभर अपने समसामयिक काव्य की कृत्रिम समृद्धि के प्रति उनके मन में घोर बितुष्णा की भावना जगी हुई थी । अतएव उन्होंने मूल मानव-मनोवृत्तियों पर आधारित शुद्ध रसवाद की अत्यधिक आग्रह के साथ प्रतिष्ठा की । कविता उनके मत से प्रबल मनोवैगों का सहज उद्बलन है—वह शांति के क्षणों में भाव-स्मरण है । मानव को सहज-शुद्ध रागात्मक प्रवृत्तियों का परितोष उसका उद्देश्य है । शुद्धता के प्रति इस प्रबल आग्रह के कारण बर्ड्सवर्थ अपने सिद्धान्त निरूपण में स्थान स्थान पर वक्रता-वंचिष्य का तिरस्कार करते प्रतीत होते हैं :

(१) "इन कविताओं में मेरा उद्देश्य रहा है जन-साधारण के जीवन से घटनाओं तथा स्थितियों का चयन करना तथा उन्हें जनता के वास्तविक व्यवहार की भाषा से धुनी हुई शब्दावली में अभिव्यक्त करना ।"

(२) "सामान्यतः मैंने ग्रामीण तथा निम्न वर्ग के जनजीवन को अपना विषय बनाया है + + + क्योंकि ये लोग अपनी सामाजिक स्थिति तथा संकुचित एवं परिचर्तहीन कार्यक्षेत्र के कारण सामाजिक दम्भ से अपेक्षाकृत मुक्त रहते हैं और अपनी भावनाओं तथा धारणाओं को सरल तथा असंस्कारहीन भाषा में व्यक्त करते हैं।"

(३) बर्ट्सवर्थ ने उन कविओं की निन्दा की है "जो यह समझते हैं कि अपने को जन साधारण की अनुभूतियों से पृथक् रख तथा अपने कठना-प्रसृत रचि-चापल्य के लिए खाद्य प्रस्तुत कर वे अपनी तथा अपनी कला की मान-वृद्धि कर रहे हैं।"

(४) "पाठक देखेंगे कि इन रचनाओं में अमूर्त भावनाओं या विचारों का मानवीकरण बहुत ही कम किया गया है—दंती का उम्रयन करने, उसे गद्य-भाषा से ऊपर उठाने के साधन रूप में इस प्रकार के प्रयोगों का सर्वथा बहिष्कार किया गया है। मेरा उद्देश्य यह रहा है कि जन व्यवहार की वास्तविक भाषा का अनुकरण किया जाय और यथासम्भव उसे ही ग्रहण किया जाय। + + + इन रचनाओं में तथाकथित काव्य-भाषा का प्रयोग नहीं है।"

(५) "यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि गद्य और कविता की भाषा में न कोई मूल भेद है और न हो सकता है।"

(६) तथाकथित काव्य-भाषा की निन्दा करते हुए बर्ट्सवर्थ ने लिखा है : "सभी राष्ट्रों के प्राचीन कविओं ने सर्वो घटनाओं से उद्बुद्ध मनोवेग की प्रेरणा से रचना की है। उन्होंने सहज मानव भाषा का प्रयोग किया है : चूँकि उनकी अनुभूति प्रबल थी, अतः उनकी भाषा भोजपूर्ण और सातकार थी। बाद में कवियों ने अप्रवा कविपदा-प्राप्ति व्यक्तियों ने देखा कि इस प्रकार की भाषा में बड़ा प्रभाव है, और प्रबल मनोवेगों के अभाव में ही उनके मन में जो इसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने की बाधा उत्पन्न हुई तो उन्होंने इन असकारों का मन्त्रवत् प्रयोग धारम्भ कर दिया। कहीं कहीं तो इनका उचित उपयोग किया गया, परन्तु अधिकतर इनका आरोपण ऐसी भावनाओं और विचारों पर होने लगा जिनसे इनका कोई सहज सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार अज्ञात रूप से एक ऐसी भाषा का जन्म हो गया जो कितो भी स्थिति में जन-भाषा से अत्यन्त भिन्न थी। + + +

आगे चल कर यह कुप्रवृत्ति और भी बढ़ गई और कविगण अपनी रचनाओं में ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने लगे जो बाहर से तो आवेग की सातकार शब्दावली के समान प्रतीत होती थी, परन्तु वास्तव में वह उनकी अपनी ही करामात होती थी और मनमाने ढंग पर सुर्चि तथा प्रकृति से निम्न होती थी ।

यह ठीक है कि प्राचीन कवियों की भाषा जन-साधारण की भाषा से बहुत-कुछ निम्न होती थी क्योंकि वह साधारण क्षणों की भाषा होती थी । + + + परवर्ती काव्य की विकृतियों को इस तथ्य से बड़ा प्रोत्साहन मिला ; इसकी प्राइ में परवर्ती कवियों ने ऐसी शब्दावली का निर्माण कर डाला जो सच्ची काव्य-भाषा से एक बात में अचञ्चल समान थी, और वह यह कि सामान्य व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं होता था—वह साधारण से निम्न थी ।

+ + + इस प्रकार की विकृतियों का एक देश से दूसरे देश में आयात होता रहा, ज्यों ज्यों संस्कार-परिष्कार की भावना बढ़ती गयी त्यों त्यों कवियों की भाषा अधिकाधिक विकृत होती गयी और उसके प्रकृत मानव-तत्त्व नाना प्रकार के चमत्कारों, वैचित्र्य-वक्रताओं, चित्रालंकारों तथा प्रहेलिकाओं के आडम्बर में लुप्त होते गये ।”

उपयुक्त उद्धरणों में वर्ड्सवर्थ ने वक्रता-वैचित्र्य पर निर्मम प्रहार किये हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो वे वक्रोक्तिवाद के घोर विरोधी हैं । परन्तु स्थिति इतनी विषम नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि वक्रता-विलास वर्ड्सवर्थ की गम्भीर प्रकृति के अनुकूल नहीं था, और यह भी सत्य है कि युगप्रवर्तक के उत्साह तथा आवेश में उन्होंने कुछ अप्रतिभा भी की हैं जिनका निराकरण उनके अपने काव्य से ही हो जाता है, फिर भी उनके विचारों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह विरोध मूलतः दयता से न होकर कृत्रिम अथवा मिथ्या वक्रता-विलास से ही है । संपन्न वक्रता का उन्होंने स्वयं अनेक प्रकार से महत्व स्वीकार किया है ।

(१) “जिस प्रकार की कविता का समर्थन मैं कर रहा हूँ, उसकी शब्दावली मयासम्भव मानव-व्यवहार की भाषा से चुनी हुई होती है, और जहाँ वहाँ यह ध्वनि सुर्चि एवं सहृदयता के साथ किया जाता है, वहाँ इसके द्वारा ही भाषा में कल्पना-तीव्र वितक्षणाता पा जाती है तथा वह जन-साधारण की भाषा को क्षुद्रता और ग्राम्यता से एकदम ऊपर उठ जाती है, और फिर ध्वनि का योग हो जाने पर तो, मेरा विश्वास

है कि उसमें इतनी विलक्षणता का समावेश अवश्य हो जाता है जिससे किसी भी विवेकशील व्यक्ति का परितोष हो सके ।”

(२) “कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जो आवेग-प्रेरित होते हैं और मैंने उनका इसी रूप में प्रयोग किया है ।”

(३) “क्योंकि यदि कवि उपयुक्त विषय का निर्वचन करेगा तो स्वभावतः वह विषय यथाप्रसंग आवेगों को जन्म देता चलेगा जिनकी भाषा विवेकपूर्ण उचित चयन करने पर, उदास एवं वैचित्र्य-सम्पन्न और लाक्षणिक प्रयोगों तथा अलंकारों से विभूषित हो जायगी ।”

४ “दूसरी ओर यदि कवि के शब्द आवेग-बोध तथा सहृदय की भावना की उचित उद्बुद्धि करने में समर्थ हों, × × × तो उनसे छान्दिक संगीत-जग्य आनन्द की ओर भी वृद्धि होगी ।”

सारांश यह है कि बङ्सर्वय का दृष्टिकोण शुद्ध रसवादी है और वक्रता के कृत्रिम चमत्कार उन्हें सर्वथा असह्य हैं, परन्तु वे रसाभित वक्रता-वैचित्र्य और रमणीयता की महत्ता को भक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं । वास्तव में उन्होंने काव्य के इस सिद्धान्त को स्पष्ट शब्दों में स्वीकृति दी है कि रस की दीप्ति से शैली अनिवार्यतः वक्रता-सम्पन्न हो जाती है—और यही काव्य का अन्तिम सिद्धान्त भी है जहां रस और यत्नोक्ति सम्प्रदाय एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी न होकर पूरक बन जाते हैं ।

कॉलरिज ने बङ्सर्वय की प्रतिरजनाओं का प्रतिवाद करते हुए इस सिद्धान्त का अत्यन्त सूक्ष्म-गहन एवं निर्भ्रान्त विवेचन किया है । बङ्सर्वय की अत्युत्तियों का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने यही सिद्धा है कि समसामयिक कवियों के बागाडम्बर से क्षुब्ध होकर बङ्सर्वय ने अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सकुचित कर लिया था । इसी वितृष्णा के कारण उनका वैयर्थ्य प्रतिध्याप्त हो गया है । कॉलरिज ने इस प्रतिध्याप्ति का निराकरण किया है और काव्य के प्रकृत, विवेक-सम्मत वाग्य-सम्पत्ति के सिद्धान्त का मार्मिक प्रतिपादन किया है ।

“ये पाठक को स्मरण कराना चाहता हूँ कि जिन मन्त्रियों का मुझे लण्डन करना है वे इन वाक्यों में अन्तर्निहित हैं—‘मानव-व्यवहार की वास्तविक भाषा से

१, २, ३, ४, प्रकृत त्रैलोक्य वैतद्वत् मे उद्धृत ।

चयन;' में इनकी (अर्थात् ग्रामीण तथा निम्न वर्ग के लोगों की) भाषा का अनुकरण और यथासम्भव वास्तविक जन-भाषा का ग्रहण करना चाहता है; 'गद्य और कविता की भाषा में न कोई भेद है और न हो सकता है।' (क)

इन तीनों स्थापनाओं का कॉलरिज ने क्रमशः खण्डन किया है। उनका तर्क है कि 'वास्तविक भाषा' प्रयोग शुद्ध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाषा होती है जो वैयक्तिक, वर्गगत और सार्वजनीन तत्वों से युक्त होती है। अतएव 'वास्तविक भाषा' जैसी कोई वस्तु नहीं है—'वास्तविक' के स्थान पर साधारण शब्द का प्रयोग अपेक्षित है। इसके प्रतिरिक्त ग्रामीण तथा निम्नवर्ग की जनता की भाषा का ग्रहण भी काव्य के लिये श्रेयस्कर नहीं हो सकता क्योंकि शिक्षा-वीक्षा के अभाव में उसका विचार-क्षेत्र अत्यन्त संकुचित होता है, अतएव उसकी अभिव्यक्ति के साधन सर्वथा सीमित तथा अस्पष्ट होते हैं।

गद्य और पद्य की भाषा के अन्तर्द्वय का निषेध कॉलरिज ने विस्तार से तथा अत्यन्त समर्थ युक्तियों के द्वारा किया है :

१. "छन्द का आविर्भाव आवेग-दीप्ति के कारण होता है, अतः यह आवश्यक है कि छन्दोमयी रचना की भाषा भी सर्वत्र आवेग-दीप्ति हो। × × × । कविता का सम्बन्ध, बर्ड्सवर्थ ने ठीक ही कहा है, आवेग से है। × × × और जिस प्रकार प्रत्येक आवेग का अपना स्पन्दन होता है, उसी प्रकार उसकी अपनी अभिव्यक्ति का विशेष प्रकार भी होता है।"

२. "छन्द के प्रयोग से विद्रमय तथा सजीव भाषा का प्रचुर प्रयोग आवश्यक हो नहीं बरन् सहज-स्वाभाविक हो जाता है। × × × जहाँ तक छन्द के प्रभाव का सम्बन्ध है, छन्द से सामान्य भावना तथा अवधान की सजीवता एवं तीव्रता में वृद्धि होती है। यह प्रभाव उत्पन्न होता है विस्मय भाव के निरन्तर उद्बोधन और जिज्ञासा की बार-बार उद्दीप्ति तथा परितृप्ति से। श्लेष-सिक्त वातावरण अथवा उद्दीप्त वार्तालाप के समय भविरा की भाँति उनका प्रवक्तु किन्तु असंश्लिष्ट प्रभाव पड़ता है।"

छन्द स्वयं अवधान को तीव्र करता है—और यह प्रश्न उठता है कि अवधान

(क) बायोप्रेक्रिया सिटरेरिया परिच्छेद १७

(१), (२) वही।

को तीव्र करने का क्या प्रयोजन है ? × × × इसका एक ही प्रक्षिप्त उत्तर मेरे मन में आता है और वह यह कि मैं छन्दोबद्ध रचना इसलिए करता हूँ क्योंकि गद्य से भिन्न भाषा का प्रयोग करने वाला हूँ ।

×

×

×

अतएव गद्य और कविता की भाषा में तात्त्विक अन्तर है और होना चाहिए ।”

इस प्रकार कॉलरिज ने अपने कवि मित्र की सम्मति में सशोधन करते हुए वक्रता की अनिवार्यता की पुनः प्रतिष्ठा की है । उनका स्पष्ट मत है कि कविता की शैली में आवेग की शक्ति के कारण, एक प्रकार का वक्रता-वैचित्र्य स्वभावतः ही उत्पन्न हो जाता है यह वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है, अतएव वक्रता भी काव्य-शैली का अनिवार्य तत्व है ।

रोमानी युग की आलोचना और कविता दोनों में वक्रता की महिमा में वृद्धि होती गई । (१) डोबिन्सो ने भाषा की आत्मा का व्यक्त रूप माना है—जो उसकी (भाषा की) व्यञ्जना-शक्ति तथा वक्रता की ही प्रबल स्वीकृति मात्र है । उनके अनुसार साहित्य के दो भेद हैं (१) ज्ञान का साहित्य जिसका आधार तथ्य और भाष्यम इतिवृत्त शैली है, और (२) प्रेरणा का साहित्य, जिसका आधार मानव-मनोवेग तथा कल्पना, और भाष्यम उच्छ्वासमयी वक्र शैली है । शेली ने ‘कविता के पक्ष में’ नामक प्रसिद्ध निबन्ध में एक ओर कविता के शब्दों के विद्युत्-प्रभाव तथा स्फुल्लित शक्ति का अश्वन्त उच्छ्वास के साथ उल्लेख किया है और दूसरी ओर वस्तु-वक्रता का धार्मिक प्रतिपादन किया है । “कविता विश्व के ऊपर से परिचय-जन्य साधारणता का आवरण हटा कर उसके सुप्त सौन्दर्य का उद्घाटन कर देती है ।” कोट्स की कविता में वक्रता-वैचित्र्य-सम्बन्ध का अपूर्व उल्लास है । उन्होंने भाषा की चित्र-शक्ति का अद्भुत विकास किया है—अगरेजी आलोचकों का मत है कि उनकी भाषा में केवल रूप और रस की ही नहीं गन्ध की व्यञ्जना करने की भी अपूर्व क्षमता है । वास्तव में वक्रता का ऐसा वैभव अन्यत्र दुर्लभ है ।

स्वच्छन्दतावाद के उपरान्त

स्वच्छन्दतावाद के आवेगमय विस्फोटों के उपरान्त यूरोप की विन्ताधारा में विज्ञान के वर्धमान प्रभाव के कारण फिर विचार विवेक की प्रतिष्ठा होने लगी । फ्रांस में सेंट-इम्वे (सैंट डुब) ने काव्य में व्यक्ति-तत्व पर बल देते हुए भी प्राचीनों के सम-

संस्कार का स्तवन किया और व्यापक आधार पर शास्त्रीय मूल्यों की फिर से स्थापना की। टेन ने साहित्य पर जाति, देश, काल आदि के नियामक प्रभाव को महत्व देते हुए ऐतिहासिक आलोचना का व्यवस्थापन किया। इन आलोचकों की विचार-पद्धति ही सर्वथा भिन्न थी—उसमें वक्रता, श्रृंखला आदि कला-दृष्टियों के लिए स्थान नहीं था : यद्यपि यह भी सत्य है कि वक्रता से इनका कोई विरोध नहीं था। इंग्लैंड में बिक्टोरिया का युग संयम और सुशुचि का प्रतीक था। मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य में 'उदात्त गम्भीरता' को प्रमाण माना और काव्य-वस्तु को प्रधानता दी : उन्होंने काव्यशैली को भी उचित मान दिया, परन्तु उसे 'वस्तु के अधीन' ही माना। सामान्यतः कला-विलास का आर्नल्ड की दृष्टि में विशेष मूल्य नहीं था, उन्होंने वक्रता-वैचित्र्य तथा झलंकरण आदि के प्राचुर्य का विशेष आदर नहीं किया। किंग लीघर की आलोचना करते हुए आर्नल्ड ने लिखा है : 'अभिव्यंजना की यह प्रति-वक्रता वास्तव में एक अद्भुत गुण विशेष का आवश्यकता से अधिक उपयोग है : वह गुण है—दूसरों की अपेक्षा सुन्दर रीति से कथन करने की क्षमता। किन्तु फिर भी इस गुण का इतना अधिक—इतनी दूर तक प्रयोग किया गया है कि शसियों गिद्धों की इस आलोचना का आशय सहज ही हृद्यत हो जाता है—“शेक्सपियर ने अपनी भाषा में केवल एक को छोड़ सभी शैलियों का प्रयोग किया है और वह एक शैली है सरल शैली।”'

कोट्स की प्रसिद्ध कविता इजाबेला के विरुद्ध भी आर्नल्ड का यही निर्णय है : "इजाबेला कविता सुन्दर तथा रमणीय शब्दों और चित्रों का परिपूर्ण भांडार है : प्रायः प्रत्येक पद में एक न एक ऐसी सजीव और चित्रमय अभिव्यंजना है जिसके द्वारा वष्य वस्तु मनःचञ्चु के सम्मुख चमक उठती है और पाठक का चित्त सहसा आनन्द से तरंगित हो उठता है। + + + किन्तु कार्य-व्यापार और कथा-वस्तु ? कार्य-व्यापार अपने आप में सुन्दर है, परन्तु कवि ने उसका भावन इतने निर्जीव रूप में तथा विधान इतनी शिथिलता से किया है कि उसका प्रभाव कुछ नहीं रह जाता। कोट्स की कविता पढ़ने के उपरान्त पाठक यदि उसी कहानी को डेकामेरेन में पढ़े तो उसे यह अनुभव होगा कि वही कार्यव्यापार एक ऐसे महान कलाकार के हाथों में पड़कर कितना सार्थक और रोचक बन जाता है जो सबसे अधिक ध्यान अपने 'उद्देश्य' को देता है और अभिव्यंजना को अनोपेक्ष्य अर्थ के अधीन रखता है।^२

उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आर्नल्ड के मन में वक्रता विलास के लिए अधिक मान नहीं था। किन्तु कला की गरिमा के प्रति उनके मन में अगाध धृष्टि थी— इसमें नो सन्देह नहीं है। वे वक्रता के विषयगत रूपों का आदर करते थे। प्राचीनों की विषय वस्तु के काव्यमय स्वरूप और उसके सम्यक् विन्यास का उन्होंने स्थान स्थान पर स्तबन किया है 'उनका ध्यान विषय वस्तु के काव्यात्मक स्वरूप और उसके विन्यास पर पहले जाता था।'^१ वस्तु का यह काव्यात्मक स्वरूप वास्तव में कुन्तक की वस्तु वक्रता और उसका विन्यास प्रकरण-वक्रता अथवा प्रबन्ध-वक्रता का ही पर्याय है। उधर शैलीगत वक्रता की भी उन्होंने उल्लेख नहीं की है, किन्तु उसे वस्तु से निरपेक्ष रूप में स्वीकार नहीं किया है। उनके मत से वस्तु और शैली का सौन्दर्य परस्पर-सम्बद्ध है 'कवि की विषय वस्तु में जिस मात्रा में उदात्त काव्यमय तत्व तथा गम्भीरता का अभाव रहेगा, उसी मात्रा में उसकी शैली में भी उदात्त काव्यमय पदावली और प्रवाह का अभाव होगा। इसी प्रकार जिस मात्रा में उसकी शैली में उदात्त काव्यमय पदावली तथा प्रवाह का अभाव होगा, उसी मात्रा में उसकी विषय वस्तु में भी उदात्त काव्यमय तत्व और गम्भीरता का अभाव रहेगा।'^२

कहने का अभिप्राय यह है कि आर्नल्ड ने वक्रता ■ स्वच्छन्द विलास को तो स्वीकार नहीं किया, किन्तु उसके गम्भीर रूपों को निश्चय ही उचित महत्त्व दिया है— जहाँ वक्रता औचित्य से अनुशासित और गम्भीर सत्य से अनुप्राणित रहती है।

आर्नल्ड का युग काव्य में दलीलन और स्विनबन जैसे कला विलासी कवियों का नौ युग था स्विनबन की कविता में वैचित्र्य-वक्रता का उन्मुक्त विहार है। परन्तु युग की चिन्ताधारा ने उसे स्वीकार न कर रस्किन और आर्नल्ड जैसे गम्भीर-चेताओं की सघन सौन्दर्य धारणामों को ही ग्रहण किया।

'सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में नौ अलंकृत कला परिरक्षित रुचि के व्यक्ति के मन में यह धारणा छोड़ जाती है कि यह सर्वोत्कृष्ट कला के नमूने नहीं हैं, इस कला में कुछ अतिशय समृद्धि है—यह न अपने आप में संस्कृत है और न प्रेक्षक या पाठक के चित्त का ही संस्कार करती है।' (बेजहाट, १८६४ ई०)।

यह दाढ़तावादी प्रवृत्ति प्रसिद्ध इसी साहित्यकार टाल्सटाय के कला-सिद्धान्त में पराकाष्ठा पर पहुँच गयी। टाल्सटाय ने सौन्दर्य और आनन्द को कला का मूल

१ प्रिफस टू पोइम्स।

२ स्टरी आफ पोइट्री।

तत्त्व मानने में आपत्ति की और मानवता की रागात्मक एकता को कला का आधार घोषित किया : “—अन्त में यह (कला) आनन्द नहीं है, चरन् मानव एकता का साधन है जो मानव-मानव को सह-अनुभूति के द्वारा परस्पर-सम्बद्ध करती है।”^१ यहाँ वक्रोक्ति सिद्धान्त का जिसका, उद्गम सौन्दर्य और उस पर आधारित आनन्द-सिद्धान्त है, चरम निर्येध हो जाता है।

परन्तु टास्तदाय का यह सिद्धान्त अपने प्रतिवाद के कारण आप ही विफल हो गया। इस प्रकार की प्रति-आभोरता और शुद्धता के विरुद्ध मानव की सौन्दर्य और आनन्द-चेतना ने विरोध किया जिसके फलस्वरूप एक धीरे नवीन सौन्दर्यशास्त्र और दूसरी ओर मनोविज्ञान पर आधारित आलोचना-सिद्धान्तों का आविर्भाव हुआ। सौन्दर्य पर आधारित ‘कला कला के लिए’^२ सिद्धान्त जिसका विकास उन्नीसवीं शती के अन्त में ही पेटर तथा हिसलर के निबन्धों में हो चुका था, क्रमशः, क्रोचे के अभिव्यञ्जनावाद में वार्शनिक भूमिका प्राप्त कर शास्त्र रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उधर आनन्द का सिद्धान्त मनोविश्लेषण-शास्त्र के आधारों की गवेषणामें नवीन वैज्ञानिक रूप धारण कर सामने आ गया।

अभिव्यञ्जनावाद और वक्रोक्तिवाद

(इन्वीर के भाषण में) शुबलजी के इस वक्तव्य के उपरांत कि क्रोचे का अभिव्यञ्जनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का ही विलायती उत्पान है, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हिन्दी काव्यशास्त्र का एक रोचक विषय बन गया है। शुबलजी का यह निर्णय अधिक सुविचारित नहीं है, क्रोचे की इस धारणा से चिढ़ कर कि ‘कला वं विषय-वस्तु की कोई सत्ता नहीं है—अभिव्यञ्जना ही कला है’ शुबलजी ने आवेश में आकर अभिव्यञ्जनावाद का द्विगुण तिरस्कार करने के लिए हो कदाचित् ऐसा कह दिया है। वास्तव में शुबलजी का यह वक्तव्य है तो क्रोचे और कुन्तक दोनों के साथ ही अन्याय, फिर भी आधुनिक आलोचनाशास्त्र के प्रकाश में कुन्तक के सिद्धान्त को और भी स्पष्ट करने के लिए दोनों का सापेक्षिक विवेचन अनुपयोगी नहीं है।

क्रोचे की मूल धारणाएं :

क्रोचे मूलतः आत्मवादी वार्शनिक है जिन्होंने अपने ढंग से आत्मा की अन्तः सत्ता की प्रतिष्ठा की है। उनके अनुसार आत्मा की दो क्रियाएं हैं (१) विचारात्मक^३

१. व्हाट इज आर्ट (१८९८)।

२. ‘स आर्ट पोर’त आर्ट

३. थ्योरिटिकल एक्टिविटी

(२) व्यवहारात्मक ।^१ “विचारात्मक क्रिया अथवा ज्ञान के दो रूप हैं : ज्ञान स्वयंकाश्य होता है अथवा प्रमेय, कल्पना द्वारा प्राप्त ज्ञान अथवा प्रमा (बुद्धि) द्वारा प्राप्त ज्ञान, दृष्टि (विशेष) का ज्ञान अथवा समष्टि (सामान्य) का ज्ञान, विनिष्ट वस्तुओं का ज्ञान अथवा उनके परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान वास्तव में ज्ञान या तो बिम्ब का उत्पादक होता है या धारणा का ।”

व्यवहारात्मक क्रिया का आधार है संकल्प जिसका फल ज्ञान में नहीं बरन् कर्म में प्रकट होता है । व्यवहारात्मक क्रिया के भी दो भेद हैं : (१) धार्मिक^२ अर्थात् सासारिक योगक्षेम से सम्बद्ध, और (२) नैतिक अर्थात् सत्-प्रसत् से सम्बद्ध । विचार और व्यवहार में सगति की स्थापना करते हुए बोचे ने धार्मिक क्रिया को व्यवहार का सौन्दर्यशास्त्र और नैतिक क्रिया को उसका तर्कशास्त्र कहा है ।

१ कला का सम्बन्ध ज्ञान के प्रथम भेद अर्थात् स्वयंप्रकाश्य ज्ञान से है—इसका नाम सहजानुभूति भी है । कला, बोचे के मत से, सहजानुभूति ही है । सहजानुभूति पदार्थ-बोध से भिन्न है पदार्थ-बोध के लिए पदार्थ की स्थिति अनिवार्य है, किन्तु सहजानुभूति उसके अभाव में भी होती है—उसके लिए वास्तविक और सम्भाव्य में भेद नहीं है । सहजानुभूति सवेदन से भी भिन्न है : सवेदन एक प्रकार का अल्प स्पन्दन है : आत्मा इसका अनुभव तो करती है, पर इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती । यह एक प्रकार का अमूर्त विषय है जो जड़ है—निष्क्रिय है । इसका केवल इतना ही महत्त्व है कि इसके आधार पर सहजानुभूतियों में परस्पर भेद हो जाता है । किन्तु सहजानुभूति अनिवार्यतः अभिव्यजना रूप ही होती है—अतएव वह अभिव्यजना से भिन्न है—प्रत्येक सच्ची सहजानुभूति अभिव्यजना भी होती है । जो अभिव्यजना में मूर्त नहीं होती, वह सहजानुभूति न होकर सवेदन मात्र है । आत्मा निर्माण, सृजन तथा अभिव्यक्ति के रूप में ही सहजानुभूति करती है ।^३

सारांश यह है कि सहजानुभूतिमय ज्ञान अभिव्यजनात्मक होता है । बौद्धिक क्रिया से स्वतंत्र, वास्तव-अवास्तव तथा देशकाल के बोध से निरपेक्ष । सहजानुभूति प्रकृत अनुभूति से—सवेदन की तरंगों से अथवा चेतना के विषय से घपने ‘रूप’ के कारण भिन्न है, और यह ‘रूप’ ही अभिव्यजना है । अतएव सहजानुभूति का अर्थ है अभिव्यक्ति : केवल अभिव्यक्ति न कम न अधिक ।^४ यही कला है ।

(१) प्रैक्टिकल एथिक्टिक्टो एथेटिक पृ० १४

(२) धार्मिक शब्द का प्रयोग यहाँ प्राचीन सांख्यीय अर्थ में किया गया है—सासारिक जीवन के लिए उपयोगी । (३) एथेटिक पृ० ८ । (४) पृ० ११ ।

२. इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः कलाकार है क्योंकि प्रायः सभी में सहजानुभूति की क्षमता रहती है। जो सहजानुभूति कर सकता है, वह अभिव्यंजना में भी समर्थ है और इसलिए कलाकार भी है। फिर मान्य कलाकार तथा सामान्य व्यक्ति में क्या भेद है? यह भेद सहजानुभूति के प्रकार का नहीं है, तीव्रता का भी नहीं है—केवल व्यापकता का है। अर्थात् सामान्य व्यक्ति की सहजानुभूति से कलाकार की सहजानुभूति न तो प्रकार में भिन्न है और न तो तीव्रता की मात्रा में। कुछ व्यक्तियों में आत्मा की जटिल स्थितियों को अभिव्यक्त करने की शक्ति तथा प्रवृत्ति औरों की अपेक्षा अधिक होती है, इनको ही विशेष अर्थ में कलाकार कहते हैं। इस प्रकार यह अन्तर मात्रा का नहीं है, विस्तार का है। 'कवि-प्रतिभा जन्मजात होती है' कहने की अपेक्षा यह कहना अधिक संगत है कि 'मनुष्य जन्मजात कवि होता है।'^१

३. तत्त्व और रूप अथवा वस्तु और अभिव्यंजना के विषय में शब्दों का मत काव्यशास्त्र की परम्परा से भिन्न है। सौन्दर्य वस्तु में निहित है, अथवा अभिव्यंजना में, अथवा दोनों में? यदि वस्तु से अभिव्यक्त अथवा अवतत्त्व अथवा अन्तः संस्कारों का और अभिव्यंजना से तात्पर्य व्यक्त करकेण की क्रिया का है तो न सौन्दर्य वस्तु में निहित है और न वस्तु तथा अभिव्यंजना के योग में। सौन्दर्य के सृजन में अभिव्यक्ति का भाव-तत्त्व में योग नहीं किया जाता, बल्कि भाव-तत्त्व ही अभिव्यक्ति के द्वारा मूल रूप धारण करता है, अर्थात् यह भाव-तत्त्व ही मानों अभिव्यंजना के रूप फिर प्रकट हो जाता है जो अभिन्न होते हुए भी भिन्न प्रतीत होता है। अतएव सौन्दर्य अभिव्यंजना का नाम है—उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

४. कला मूलतः एक आध्यात्मिक क्रिया है, कलाकृति उसका मूल भौतिक रूप है जो सर्वत्र अनिवार्य नहीं होता। कला-सृजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पाँच चरणों में विभक्त की जा सकती है—(अ) ग्रहण संवेदन (आ) अभिव्यंजना अर्थात् ग्रहण संवेदनों की आंतरिक समन्विति—सहजानुभूति (इ) आनन्दानुभूति (सफ़ल अभिव्यंजना के आनन्द की अनुभूति (ई) आन्तरिक अभिव्यंजना अथवा सहजानुभूति का शब्द, ध्वनि, रंग, रेखा आदि भौतिक तत्वों में मूर्तकरण और (उ) काव्य, चित्र इत्यादि—कलाकृति का भौतिक मूल रूप। इन पाँचों में मुख्य क्रिया (अर्थात् वास्तविक कला-सर्जना) दूसरी है।

५ सहजानुभूति अथवा आन्तरिक सौन्दर्यानुभूति तो ऐच्छिक नहीं है किन्तु यह हमारी इच्छा पर निर्भर है कि उसे बाह्य रूप प्रदान करें या न करें अर्थात् बाह्य रूप में प्रस्तुत कर उसको सुरक्षित रखें या न रखें और दूसरों के लिए प्रेषणीय बनाए या न बनाए। इस दूसरी प्रक्रिया के लिए शिल्पविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अनेक भौतिक उपकरण अपेक्षित होते हैं—उन भौतिक उपकरणों के प्रयोग की अनेक विधियाँ, अनेक नियम आदि होते हैं जिन्हें सामान्य रूप से कला-शास्त्र—काव्यशास्त्र आदि के नाम से अभिहित किया जाता है। इससे कुछ ध्यस्तियों के मन में यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि आन्तरिक अभिव्यजना का भी शिल्प-विधान और उसके उपकरण होते हैं। परन्तु यह तो सम्भव ही नहीं है : आन्तरिक अभिव्यजना के उपकरण नहीं होते क्योंकि उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता। कारण स्पष्ट है अभिव्यजना मूलतः एक आन्तरिक क्रिया है जो व्यवहार तथा उसका निर्देशन करने वाले बौद्धिक ज्ञान से रहते होती है, और जो इन दोनों से स्वतन्त्र है। जहाँ अभिव्यजना के आन्तरिक रूप के शिल्पविधान की चर्चा की जाती है, वहाँ उसे अभिव्यजना से अभिन्न ही मानना चाहिए।

६. कला भाव रूप न होकर ज्ञान रूप ही है क्योंकि सहजानुभूति ज्ञान का ही एक रूप है। वह धारणा से मुक्त होती है। तथाकथित पदार्थ-बोध की अपेक्षा अधिक सरल होती है, परन्तु होती ज्ञान रूप ही है। सहजानुभूति को एक विशिष्ट अनुभूति—सौन्दर्यानुभूति मानना भी व्यर्थ है क्योंकि उसमें कोई वैशिष्ट्य या वैशिष्ट्य नहीं होता।

७ कला अथवा अभिव्यजना अखण्ड होती है। प्रत्येक अभिव्यजना का एक ही रूप होता है। सवेदनों को एकान्वित करने की क्रिया का नाम ही तो अभिव्यजना है। इसी धारणा के आधार पर कला में एकता अथवा अनेकता में एकता के सिद्धान्त की स्थापना की गयी है क्योंकि अभिव्यजना अनेक का एक में समन्वय ही तो है। इसलिए किसी कला के भाग करना या काव्य को बुझों, प्रकरणों, उपमाओं तथा वाक्यों में विभक्त करना उचित नहीं है। इससे कला का नाश हो जाता है जिस प्रकार हृदय, मस्तिष्क, स्नायु, पेशी आदि में विश्लिष्ट करने से प्राणी की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार अलंकार और अलंकार्य तथा अन्य रीतिशास्त्रीय काव्यावयवों की कल्पना भी मिथ्या है।

८. कला अथवा अभिव्यंजना का वर्गीकरण भी असंगत है। अभिव्यंजना में न सरल और मिथ का भेद होता है, न आत्मपरक और वस्तुपरक का, न यथार्थ और प्रतीकात्मक का, न सहज और अलंकृत का, न अभिधा और लक्षणा का। अभिव्यंजना इकाई ही है, वह जाति नहीं हो सकती। इसी प्रकार अनुवाद की भी सम्भावना नहीं है क्योंकि अनुवाद तो एक भिन्न अभिव्यंजना ही हो जाता है।

९. अभिव्यंजना में कोटिक्रम का भेद भी नहीं होता : कला की अथवा सौन्दर्य की श्रेणियाँ नहीं होती : सुन्दर से सुन्दरतर की कल्पना सम्भव नहीं है। सफल अभिव्यंजना ही अभिव्यंजना है—असफल अथवा अपुण्य अभिव्यंजना तो अभिव्यंजना ही नहीं है। हाँ, कुरूपता की श्रेणियाँ अवश्य होती हैं : कुरूप से कुरूपतर, कुरूपतम तक उसकी श्रेणियाँ हो सकती हैं।

१०. अभिव्यंजना अपना उद्देश्य प्राप्त हो है—अभिव्यक्त करने के प्रतिष्ठित उसका कोई प्रपर उद्देश्य नहीं होता। तदनुसार कला का अपने से भिन्न कोई उद्देश्य नहीं है : शिक्षण, प्रसादन, कीर्ति, धन आदि कुछ नहीं। कला कला के लिए ही है। आनन्द भी उसका सहचारी अवश्य है किन्तु लक्ष्य नहीं है। कला का तो एक ही कार्य है—आत्मा को विचार करना। संकुल भावनाओं को अभिव्यक्त कर देने से आत्मा मुक्त हो जाती है जैसे बादलों के बरस जाने पर आकाश निर्मल हो जाता है। कला की यही धर्म सिद्धि है। इसीलिए कला अपने मूल रूप में नैतिकता, उपयोगिता आदि के बंधनों से भी मुक्त है। किन्तु यह कला के मूल (आंतरिक) रूप का ही लक्षण है—कला को जब कलाकार मूर्तरूप प्रदान करता है तब यह सामाजिक नियमों के अधीन हो जाता है, उस स्थिति में उसे अपनी जहाँ सहजानुभूतियों को मूर्त रूप देने का अधिकार रह जाता है जो समाज के लिए हितकर है।

संक्षेप में काव्य के विषय में क्रोचे के मूल सिद्धान्त ये ही हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि क्रोचे और कुन्तक के सिद्धान्तों में स्पष्ट अन्तर है, फिर भी उन में कुछ मौलिक साम्य भी है जिसके आधार पर दोनों की सम्बन्ध-कल्पना सर्वथा अनर्गल प्रतीत नहीं होती।

क्रोचे और कुन्तक के सिद्धान्त

साम्य :

१. क्रोचे और कुन्तक के सिद्धान्तों में एक मौलिक साम्य तो यहो है कि दोनों अभिव्यंजना को ही काव्य का प्राणतत्त्व मानते हैं। क्रोचे की यह उक्ति प्र

वैदग्ध्यमयीभणिति मूलतः उक्ति या भणिति—दूसरे शब्दों में अभिव्यजना ही है। जिस प्रकार कुन्तक की उक्ति अथवा भणिति से आशय वाक्य मात्र का न होकर समस्त कवि व्यापार या काव्य-कौशल का है, इसी प्रकार श्रोत्रे की अभिव्यजना की परिधि में सभी प्रकार का रूपविधान आ जाता है। इस दृष्टि से दोनों कलावादी आचार्य हैं।

२ दोनों ने काव्य में कल्पना-तत्त्व को प्रमुखता दी है। श्रोत्रे की सहजानु-भूति तो निःसंशय ही कल्पनात्मक क्रिया है—उन्होंने स्पष्ट ही कल्पना शब्द का प्रयोग किया है। कुन्तक ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, परन्तु उनकी 'वक्रता' 'कवि-व्यापार' 'वैदग्ध्य' 'उत्पाद्य लावण्य', आदि में कल्पना की व्यजना असंदिग्ध है। वास्तव में जैसा कि डा० डे आर्वि का मत है, वक्रोक्ति का आधार कल्पना ही है।

३ श्रोत्रे और कुन्तक दोनों ही अभिव्यजना अथवा उक्ति को मूलतः अलङ्कार, अविभाज्य और अद्वितीय मानते हैं। श्रोत्रे की भांति कुन्तक ने भी स्पष्ट कहा है कि तत्त्व दृष्टि से उक्ति अलङ्कार है, उसमें अलङ्कार और अलङ्कार्य का भेद नहीं हो सकता—इस प्रसंग में दोनों की शब्दावली तक मिल जाती है। (देखिए अलङ्कार और अलङ्कार्य प्रसंग—)। इसी प्रकार काव्य में एक अर्थ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है 'अग्यूनमनतिरिक्त' शब्द प्रयोग, काव्योक्ति अथवा वक्रोक्ति के लिए अनिवार्य है। यही अभिव्यजना की अद्वितीयता है 'पर्यायवाची ग्रन्थ (शब्दों) के रहते हुए भी विवक्षित अर्थ का बोधक केवल एक (शब्द ही वस्तुतः) शब्द कहलाता है—

शब्दो विवक्षितार्थकवाचकान्येषु सत्त्वपि । १।९'

(हिन्दो व० जी० पृ० ३८) ।

४ श्रोत्रे और कुन्तक दोनों ही सफल अभिव्यजना अथवा सौन्दर्याभिव्यजना में श्रेष्ठिया नहीं मानते। कुन्तक ने काव्यमार्गों के विवेचन में यह अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है कि उनमें मूलतः प्रकार का भेद है सौन्दर्य की मात्रा का नहीं है 'न च य उतमात्रममध्यमभेदेन त्रैविध्यम् व्यवस्थापयितुम् न्याय्यम् ।'

तो नीचे अपने ढंग से यही कहा है कि एक सफल अभिव्यजना (वास्तव में सौन्दर्य की भी व्यर्थ ही माना है क्योंकि असफल अभिव्यजना तो है) और दूसरी सफल अभिव्यजना में सौन्दर्य की मात्रा का अथवा दोनों ही अपने आप में पूर्ण है।

वैयर्थ्य :

परन्तु क्रोचे और कुन्तक के सिद्धान्तों में साम्य की अपेक्षा वैयर्थ्य ही अधिक है।

१. पहला अंतर तो यहो है कि क्रोचे मूलतः दार्शनिक है जिन्होंने सम्पूर्ण अलंकारशास्त्र का निषेध किया है। कुन्तक इसके विपरीत मूलतः अलंकारिक है जिन्होंने लोकोत्तरचमत्कारकारी वैचित्र्य की सिद्धि और उसके द्वारा काव्य की सम्पत्क्युत्पत्ति के लिए कृतसंस्कार होकर अलंकारशास्त्र की रचना की है :

लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये,
काव्यस्यायमलंकारः कोज्यपूर्वो विधीयते ।

इस प्रकार दोनों के दृष्टिकोण में हो मौलिक भेद है ।

२. क्रोचे के प्रतिपाद्य का मूल आधार है उक्ति : जिसमें वक्र और अङ्गु—वक्रता और वार्ता का भेद नहीं है। क्रोचे के अनुसार वक्रोक्ति भी सहजोक्ति ही है क्योंकि अभीष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए वही एकमात्र उक्ति हो सकती थी। कुन्तक ने वक्रता और वार्ता अर्थात् चमत्कारपूर्ण तथा चमत्कारहीन उक्ति में स्पष्ट भेद माना है : उन्होंने अनेक माध्यम अलंकारों का निषेध ही इस आधार पर किया है कि उनमें चमत्कार नहीं है। उनके विदग्ध और वक्र आदि विदोषण वार्ता और वक्रोक्ति के भेदक हैं।

३. क्रोचे के अनुसार काव्य की आत्मा सहजानुभूति है और कुन्तक के अनुसार कवि-व्यापार। इन दोनों में कवि-व्यापार को परिधि अधिक व्यापक है : उसके अन्तर्गत काव्य का भावन-व्यापार और रचना-प्रक्रिया, क्रोचे के शब्दों में सहजानुभूति तथा बाह्य अभिव्यञ्जना दोनों का समावेश है। कुन्तक ने वक्रता (सौन्दर्य) को मूलतः तो प्रतिभा द्वारा अंतःस्फुरित ही माना है :

प्रतिभा प्रथमोद्भेदसमये यत्र वक्रता ।
शब्दाभिव्ययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते ॥

अर्थात् 'प्रतिभा के प्रथम वित्तप्त के समय ही (जहाँ) शब्द और अर्थ के भीतर वक्रता स्फुरित होती हुई-सी प्रतीत होने लगती है' १।२४। परन्तु इसके साथ ही रचना-

नियन्धन आदि का महत्व भी उन्होंने निश्चय रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार सौन्दर्य का प्रातिभ अन्त स्फुरण तथा रचना-कौशल दोनों ही कुन्तक के कवि-व्यापार के अंग हैं; यह ठीक है कि दोनों में अन्त स्फुरण का ही महत्व अधिक है—वही सौन्दर्य का मूल रूप भी है, फिर भी रचना-कौशल भी उतना ही अनिवार्य है। मूल तत्त्व अन्त स्फुरण ही है, परन्तु कवि-व्यापार रचना के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। क्रोचे ने बाह्य रचना^१ को सत्ता तो स्वीकार की है पर उसे सर्वथा आनुपंगिक माना है वह सहजानुभूति की पुनरुद्बुद्धि का विभावक, स्मृति का सहायक आदि तो है, काव्य का अनिवार्य अंग नहीं है। दोनों आचार्यों के दृष्टिकोण का यह अत्यन्त मौलिक भेद है। भारतीय काव्यशास्त्र में भी मूर्त कलाकृति को इस रूप में ग्रहण किया गया है उसके द्वारा सहृदय के चित्त में वासना रूप से स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर रस में परिणत हो जाता है। कुन्तक का भी इस मत से विरोध नहीं है। परन्तु यह तो सृजन के उपरान्त की स्थिति है। सृजन की प्रक्रिया में अन्त स्फुरण निश्चय ही मूल क्रिया है, किन्तु वह पर्याप्त तो नहीं है जब तक उसको शब्द अर्थ में बिम्बित नहीं किया जाता तब तक तो उसका कला रूप ही प्रस्तुत नहीं होता—मूर्त आकार धारण कर ही वह काव्य अथवा कला रूप में ग्राह्य होता है। अतएव रचना-कौशल (अर्थात् व्युत्पत्ति और अभ्यास) का महत्व गौण होते हुए भी अनिवार्य है। इसी दृष्टि से कुन्तक ने स्वाभाविक प्रतिभा को मूर्धन्य पर स्थान देकर फिर शब्द में व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी उसके द्वारा अनुशासित मान लिया है और इस प्रकार वे भी काव्य के अनिवार्य हेतु बन गये हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रोचे ने जहाँ केवल आन्तरिक क्रिया—आध्यात्मिक सृजन, अथवा पारिभाषिक शब्दावली में सहजानुभूति को ही काव्य-सर्वस्व माना है वहाँ कुन्तक ने इस आध्यात्मिक क्रिया अथवा प्रातिभ अन्त स्फुरण को काव्य का मूल उद्गम मानते हुए रचना-कौशल को भी अपने कवि-व्यापार का अनिवार्य अंग माना है। यह दार्शनिक की तत्त्व-दृष्टि और शास्त्रकार की व्यवहार-दृष्टि का भेद है।

४. क्रोचे के अनुसार सौन्दर्य और उसकी प्रतिरूप अभिव्यजना अपना उद्देश्य आप ही है : आनन्द उसका सहचारी भाव तो है, परन्तु उद्देश्य नहीं है। कुन्तक आनन्द को सौन्दर्य को सिद्धि ही नहीं वरन् कारण भी मानते हैं। सौन्दर्य

का निर्णायक धर्म उसका आह्लादकत्व ही है। उनके मत से अर्थ की रमणीयता उसके सहृदय-आह्लादकारित्व में ही निहित है—अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वस्पर्शमुन्दरः । १।६।—क्रोचे के अनुसार काव्य का उद्देश्य है आत्मा का विशदीकरण, किन्तु कुन्तक परम आनन्दवादी हैं : वे आनन्द को चतुर्वर्गफलास्वाद से भी बढ़कर मानते हैं ।

५. वस्तु-तत्त्व के विषय में भी दोनों में पर्याप्त मतभेद है। क्रोचे के सिद्धान्त की अपेक्षा कुन्तक के सिद्धान्त में वस्तु-तत्त्व की अधिक स्वीकृति है। क्रोचे तो उसे ग्रहण संवेदन-जाल या प्रकृत सामग्री मात्र मानते हैं जिसका अभिव्यंजना के बिना काव्य में कोई अस्तित्व नहीं है। कुन्तक भी विषय की अपेक्षा उसके नियोजन को ही अधिक महत्व देते हैं, परन्तु वे विषय के महत्व की प्रस्वीकार नहीं करते। उनकी प्रबन्ध-वक्रता में वस्तु तथा रस का महत्व अनेक रूपों में स्वीकृत है और उधर वस्तु-वक्रता का सौन्दर्य तो वस्तु पर ही आश्रित है।

इस प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजना-सिद्धान्त का वक्रता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। यह वास्तव में अभिव्यंजना का दर्शन है, काव्यशास्त्र है भी नहीं। परन्तु यूरोप में जल्दी ही उसके आधार पर अभिव्यंजनावाद नाम से एक कला-सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ। इस सम्प्रदाय के नेताओं में स्वभावतः क्रोचे की अपेक्षा अधिक जोश था और उस जोश में उन्होंने अभिव्यंजना-सिद्धान्त का अलख एवं तत्व रूप में ग्रहण न कर अलख रूप में व्यावहारिक घरातल पर प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। क्रोचे का सिद्धान्त तो एक 'सार्वभौम भौतिक सिद्धान्त था जो काव्य और कला के सभी रूपों तथा सभी देशों और कालों के कवि-कलाकारों पर समान रूप से प्रदित होता था, परन्तु उनके अनुयायी (पिरांडेलो आदि) अभिव्यंजनावादी नाटक, कविता, चित्र आदि की रचना करने लगे। यह सब क्रोचे के सिद्धान्त के प्रतिकूल था। इन लोगों ने वास्तव में क्रोचे के सिद्धान्त की मूल धारणा को ग्रहण न कर उसके कतिपय निष्कर्षों को ही ग्रहण कर लिया। क्रोचे का एक निष्कर्ष यह था कि प्रत्येक उक्ति अपने आप में स्वतन्त्र, अन्य से निम्न तथा अद्वितीय होती है, और दूसरा निष्कर्ष यह था कि सहजानुभूति अनिवार्यतः बिम्ब रूप में ही अभिव्यक्त होती है, तीसरा यह था कि कला अपना उद्देश्य आप ही है। इन अलख सिद्धान्तों को लेकर बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में यूरोप के कला-जगत में (१) प्रभाववाद (२) बिम्बवाद (३) घनवाद

(४) वयतायाव (५) यतिवस्तुवाव आदि अनेक सिद्धान्तों या सम्प्रदायों का प्राविर्भाव हो गया जिन्हें मनोविश्लेषणशास्त्र के अन्तर्गत अवचेतन-सम्बन्धी प्रवृत्तियों से उचित-अनुचित पोषण मिलना रहा ।

उपरोक्त सभी बातों में सामान्य परम्परागत अनिव्यक्ति के विरुद्ध असामान्य अनिव्यक्तियों की कितनी न किमी रूप में प्रतिष्ठा की गयी है और इस दृष्टि से इन में वक्तव्य वचिष्य का अपना महत्व है । उदाहरण के लिए प्रभाववाद को लीजिए । इसका प्राविर्भाव तो यद्यपि उन्नीसवीं शती के अन्त में बिजकला के क्षेत्र में हुआ था, परन्तु बीसवीं शती के आरम्भ में जर्मन, ऐसी सोवेल आदि के द्वारा साहित्य में भी इसका प्रवर्तन हो गया था । प्रभाववाद में अन्तःसंस्कारों को अनुदित करने के निमित्त ही भाषा का प्रयोग किया जाता है । प्रभाववाद का मूल आधार है स्थायी तथा वास्तविक तथ्य के स्वान पर अस्थायी प्रतीति का अंकन । प्रभाववादो वस्तु को बँसी ही अंकित करता है जैसी कि वह क्षण विशेष में उसे प्रतीत होती है : वह उसके वास्तविक स्थायी रूप आकार का चित्रण नहीं करता । इस प्रकार प्रभाववाद का उद्देश्य क्षणिक प्रभावों को शब्द-बद्ध करना ही है, और इस उद्देश्य के प्रति उसे इतना अधिक आग्रह रहता है कि तत्त्व और रूप लगभग उसके हाथ से निकल जाते हैं—केवल अन्तःसंस्कार रह जाते हैं । शाली के क्षेत्र में इन कवियों ने लेखन सम्बन्धी विविधताओं तथा छन्द-मतिर्यों की विषमताओं के प्रतिरिक्त कहीं अनेक स्वतन्त्र शब्दों के योग और कहीं शब्दच्छेद आदि के द्वारा अभीष्ट 'प्रभाव' उत्पन्न करने का आग्रह प्रयत्न किया है ।

दूसरा वाद या विम्ववाद जो प्रभाववाद का ही औरत पुत्र था । इस आन्दोलन-अमरीकी काव्य-आन्दोलन का समय बीसवीं शती का द्वितीय दशक था—और नेता थे ऐबरा पाउण्ड । इस सिद्धान्त का प्राविर्भाव स्वच्छन्दतावाद की प्रतिक्रिया रूप में हुआ था । विम्ववाद की मूल धारणा यह है कि कला अथवा कविता का माध्यम केवल विम्व है : काव्यगत अनुभूतियाँ विम्वों में ही प्रकट हो सकती हैं, साधारण व्याकरण-सम्मत भाषा कविता का सहज माध्यम नहीं है । अतएव ये स्पष्ट तथा निश्चित ऐन्द्रिय विम्व विधान को ही काव्य का मूल आधार मानने हैं । छन्द में इन्होंने इसी

सम्य को सामने रखकर नवीन लयों का आविष्कार करते हुए कविता को नवीन कलेवर प्रदान किया। इसी का एक सगोत्रीय धनवाद था, यह भी वास्तव में चित्रकला का ही शब्द था जो बाद में काव्य में भी आ गया। इसका मूल सिद्धान्त यह है कि हम प्रत्येक वस्तु को धन रूप में ही देखते हैं जिसमें लम्बाई, चौड़ाई के साथ गहराई भी रहती है : यही वस्तु का समग्र ग्रहण है। चित्रकला तथा काव्यकला या अन्य किसी भी कला में वस्तु का धन रूप में ही अंकन होना चाहिए। इन बातों में सबसे नया है वक्रतावाद जिसका मूल आधार यह है कि प्रत्येक वस्तु पर हमारी दृष्टि तिरछी ही पड़ती है : अतएव यह तिरछापन या वक्रता ही हमारे वस्तु-दर्शन की स्वाभाविक विधि है। यह बात भी आरम्भ में चित्रकला से ही सम्बन्ध था, परन्तु क्रमशः काव्य में भी इसका प्रवेश हो गया। इसके अनुसार वक्रता ही हमारे ग्रहण और अभिव्यंजन की सहज विधि है।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि ये सभी कला-सिद्धान्त केवल वक्रता ही नहीं प्रतिवक्रता का प्रतिपादन करते हैं—जिसमें विचित्रता तथा लोकातिप्रांतगोचरता का प्रतिचार मिलता है। शुकल जो के प्रहार का लक्ष्य वास्तव में ये ही प्रतिवाद थे। वे इन वैचित्र्यवादियों से इतने दृष्ट हो गये थे कि बेचारे कोचे और कुन्तक पर बरस पड़े। परन्तु कोचे इस प्रसंग में निर्दोष थे और कुन्तक ने भी कहीं किसी प्रतिवाद का समर्थन नहीं किया। कोचे के सिद्धान्त में तो वैचित्र्य की ही स्वीकृति नहीं है—कुन्तक का वक्रता-वैचित्र्य भी औचित्य पर पूर्णतया अवलम्बित है। कुन्तक की वक्रता सुन्दरता की ही पर्याय है जिसका आधार औचित्य है—जिसमें इन वैचित्र्यमूलक विवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

इंग्लैंड के वर्तमान आलोचक आई०ए० रिचर्ड्स इन प्रतिवादों का खण्डन पहले ही कर चुके थे। उन्होंने स्वस्थ-प्रकृत चेतन मन को ही प्रमाण मानकर साधारण व्यावहारिक मनोविज्ञान के आधार पर काव्य-मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने काव्य की अनुभूति में मानस-चित्रों तथा अभिव्यक्ति में चित्रभाषा को अनिवार्य माना और वादगत वक्रता-विवृत्तियों के स्थान पर शुद्ध वक्रता की प्रतिष्ठा की। उनका भाषा-विषयक बतव्य इसका प्रमाण है : “किसी उक्ति का प्रयोग अर्थ-संकेत के लिए हो सकता है, यह अर्थ-संकेत सत्य हो सकता है अथवा भ्रम्य। यह भाषा का वस्तुनिष्ठ प्रयोग है : किन्तु भाषा का प्रयोग उन भावगत तथा प्रवृत्तिगत प्रभावों के निमित्त भी हो सकता है जो अर्थ-संकेतों से उत्पन्न होते हैं। यह भाषा का रागात्मक प्रयोग है।” (प्रिंसिपल्स ऑफ़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पृ० २६७-६८)।

इन्हीं दोनों भेदों को ग्रन्थ मनोर्वैज्ञानिकों ने शून्यभाषा^१ और बिम्बभाषा^२ या चित्रभाषा कहा है। भाषा का यह रागात्मक प्रयोग या चित्रभाषा स्पष्टतः कुन्तक की वक्रता के प्रथम चार भेदों—वर्ण-वक्रता, पदपूर्वार्ध-वक्रता, पदपरार्ध-वक्रता, तथा वाक्य-वक्रता का सघात है। इसे काव्य का अनिवार्य माध्यम मान कर रिचर्ड्स आदि ने वक्रता को ही प्रकारान्तर से स्वीकार किया है।

यूरोपीय काव्यशास्त्र में वक्रता-सिद्धान्त की स्वीकृति-प्रस्वीकृति का, संक्षेप में, यही इतिहास है। काव्य-सम्प्रदाय के रूप में वक्रोक्तिवाद चाहे भारतीय काव्यशास्त्र तक ही सीमित रहा हो, परन्तु उसका आधारभूत सिद्धान्त काव्य का एक मौलिक सिद्धान्त है, अतएव उसकी सत्ता सार्वभौम है। वक्रता की प्रतिष्ठा वास्तव में कल्पनामूलक काव्यकौशल के साथ सम्बद्ध है और इस रूप में यूरोप के काव्यशास्त्र में भी प्रारम्भ से ही, प्रकारान्तर से, उसका अत्यन्त मनोयोगपूर्वक विवेचन होता आया है।

हिन्दी और वक्रोक्ति-सिद्धान्त

जंसा कि 'ऐतिहासिक विकास' प्रसंग से स्पष्ट है, वक्रोक्ति-सिद्धान्त कुन्तक के साथ ही समाप्त हो गया था। उसका अतीत तो योड़ा बहुत था भी, भविष्यत् कुछ नहीं रहा। संस्कृत काव्यशास्त्र में भी एकाध शताब्दी के उपरान्त ही उसको वर्चा समाप्त हो गई। मूलतः अलंकार की ही एक शाखा होने के कारण और साथ ही वक्रोक्तिजीवितम् ग्रन्थ के लुप्त हो जाने के कारण भी, वक्रोक्ति-सिद्धान्त के स्वतंत्र अस्तित्व का लोप हो गया। अतएव हिन्दी काव्यशास्त्र के लिए भी वक्रोक्तिवाद प्रज्ञात हो रहा।

परन्तु कुन्तक की वक्रता तो काव्य का कोई एक विशेष घंग न होकर वस्तुतः कवि-व्यापार का ही पर्याय है : उसकी स्थापना साहित्य में बंदगध्य अथवा कविकौशल—आधुनिक शब्दावली में साहित्य के कला पक्ष की प्रतिष्ठा है। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य अथवा किसी भी साहित्य में वक्रता-सम्बन्धी चिन्तना का संबंध प्रभाव नहीं हो सकता। हिन्दी रीतिशास्त्र में कुन्तक की वक्रता का चाहे उल्लेख न हुआ हो, परन्तु हिन्दी काव्य में तो धारम्भ से ही वक्रता-वैभव मिलता है। हिन्दी के आदि काल में ही स्वयम्भू आदि अपभ्रंश अथवा पुरानी हिन्दी के कवियों को लीविए, चाहे चन्द आदि पिगल-डिगल के कवियों को, सभी में वक्रता के एक-दो नहीं समस्त भेद सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। स्वयम्भू तथा चन्द के प्रबन्ध काव्यों में अनुप्रासादि शब्दा-संकारों में वर्ण-वक्रता, उपमादि अर्थालंकारों में वाक्य-वक्रता, वस्तु-चयन में वस्तु-वक्रता, साक्षणिक तथा व्यञ्जनात्मक प्रयोगों में पदपूर्वाधिक्य एवं पदपरार्थ-वक्रता और प्रबन्ध-विधान में प्रकरण तथा प्रबन्ध-वक्रता के लगभग समस्त भेद-प्रकार मिलते हैं। स्वयम्भू ने तो धारम्भ में ही अपने कला-विधान को स्पष्ट कर दिया है—उनकी निम्नोद्धृत प्रसिद्ध चौपाइयों में अनेक वक्रता-भेदों का उल्लेख है :

अक्षर-वास जलोह मणोहर । सुयलहार - छद मच्छोहर ॥
 दोह - समास - प्रवाह वक्रिय । सकय पायय-पुतिणालकिय ॥
 देसी - भाषा उभय तडुज्जस । कवि-दुकर घण-सद् सिलायल ॥
 ग्रन्थ-बहत कल्लोता णिट्टिय । घासा-सय-सम ऊह परिट्टिय ॥

यहाँ मनोहर अक्षर-वास वर्णविन्यास-वक्रता है, सुन्दर अलंकार-विधान वाक्य-वक्रता है, संस्कृत-प्राकृत शब्दों तथा घन-शब्दों के प्रयोग में पर्याय-वक्रता की स्वीकृति है, बक्रिय समास-प्रवाह समास-वक्रता का रूप है और अर्थ बाहुल्य वस्तु-वक्रता का । परन्तु प्रश्न प्रयोग का नहीं है, सिद्धान्त का है । सिद्धान्त की दृष्टि से स्वयम्भू तथा चन्द प्रादि का वक्रोक्तिवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है : उन्होंने कुन्तक की वक्रोक्ति को प्रस्तावन रूप में ग्रहण किया है, आत्मा रूप में नहीं । सम्भव है स्वयम्भू को कुन्तक का नाम भी ज्ञात नहीं था । अपने ग्रन्थ में उन्होंने भरत, भामह और वण्डी का उल्लेख तो किया है और यह सम्भावना है कि उनके मूल काव्य-सिद्धान्तों से वे परिचित भी रहे हों ; परन्तु कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त को उस समय तक कवि-समाज भूल चुका था ।

एण एणिसुण्ड पच महायकम्बु । एण भरहुण लक्खणु छन्दु सम्बु ॥

एण बुभभुत्तं पिणल पच्छाह । एण भामह, दण्डित्तकार ॥

विद्यापति वक्रता के दोनों रूपों के आचार्य थे । ये दो रूप हैं : पारिभाषिक तथा व्यावहारिक । पारिभाषिक रूप में वक्रता काव्य-सौन्दर्य ग्रथवा चारता की पर्याय है, सामान्य रूप में वक्रता का अर्थ है विदग्धता । विद्यापति का काव्य चारता का तो अक्षय भाण्डार है ही, साथ ही उसमें वैदग्ध्य (वाकपन) का भी अपूर्व बंधन है । उन्होंने अपनी भाषा-शैली को बालचन्द्र के समान चार कहा है जिसका मूल गुण है नागर-मन-मोहिनी शक्ति—

बालचन्द्र विज्जावड भाषा । दुहुं नहि लागइ दुज्जन-घासा ।

ओ परमेसर हर सिर सोहई । ई निच्चय नायर मन मोहई ॥

नागरता का अर्थ स्पष्टतः विदग्धता है, कुन्तक की वैदग्ध्यभगोभणिति—

कत विदग्ध जन रस अनुगमन अनुभव काहु न पेस ।

जिस रस का अनुभव विदग्ध जन हो कर सकते हों, वह निश्चय ही विदग्ध ग्रथवा

वक्र वाणी में ही अभिव्यक्त हो सकता है। वास्तव में वक्रता के स्पष्ट भेदों का विद्यापति के पदों में अपूर्व उत्साह है।

भक्तियुग के पूर्वार्ध में निर्गुण सन्तों की वाणी को भी वक्रता का बल प्राप्त था : कबीर की कविता में व्युत्पत्ति-जन्य चारुता तो विशेष नहीं है, परन्तु प्रतिभा-जन्य विदग्धता^१ इतनी अधिक है कि शुबल जो जैसे अननूकूल बालोचक को भी उसको मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करनी पड़ी है। वास्तव में उन्होंने चमत्कार-शैली का सप्रभाव प्रयोग किया है : व्यंग्य और वक्रता की चमक उनकी 'सीधी' और 'उलटी' दोनों वाणियों में मिलती है।^२ मूलतः तो रहस्यवादी होने के कारण काव्यशास्त्र के ध्वनिवाद से ही इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, परन्तु रहस्यवाद की सांकेतिक शैली तथा प्रतीक-विधान में वक्रता को भी स्पष्ट स्वीकृति है। प्रेममार्गी संतों में ये गुण और भी प्रचुर मात्रा में वर्तमान हैं : जायसी और उनके सहयोगियों ने काव्य में सांकेतिक भाषा तथा प्रतीक-पद्धति का प्रयोग अधिक निपुणता के साथ किया है : यह 'निपुणता' ही वक्रता है। समस्त वस्तु-विधान को ही समासोक्ति में बाँधने वाली इनकी शैली प्रबन्ध-वक्रता का अपूर्व उदारहण है।

सगुण-भक्ति-काव्य में यद्यपि रसवाद की प्रधानता रही, फिर भी भाव की समृद्धि के साथ साथ कला-बंधविश्व का भी सम्यक् विकास हुआ। लीला-भूषणोत्तम की ऋद्धिप्राप्ति ने कृष्ण-भक्त कवियों के लिए वक्रता-वितास का अपार क्षेत्र उद्घाटित कर दिया। मूर की लीला-रसिक प्रतिभा शब्द और अर्थ की असंख्य वक्रताओं के साथ आत्म-विभोर होकर खंडी है। विद्यापति की भाँति—वरन् विद्यापति से भी अधिक, मूर के काव्य में वक्रता के दोनों पक्षों का—सौन्दर्य-रूपों और विदग्ध उत्तियों का अक्षय बंधव है। मूर का भ्रमरगीत तो भाव-प्रेरित ब्रजोक्तियों का अनन्त भाण्डार है। कहीं शब्द को लेकर, कहीं अर्थ को लेकर, कहीं उपमान को लेकर, कहीं विशेषण को लेकर, कहीं क्रिया को लेकर, कहीं तिग को लेकर मूर की भावुकता ने प्रदग्धुत झोड़ाई की है। तुलसी की प्रकृति गम्भीर थी। उनकी दृष्टि में राम नाम के परम रस के अभाव में 'बंधविश्व-भंगी-भणिति' का विशेष मूल्य नहीं था :

१. विट

२. यद्यपि वे पड़े-लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी जिससे उनके मुँह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य-चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। इनकी उत्तियों में विरोध और असम्भव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। (हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रष्टम संस्करण-पृ० ७९)

मनिनि विवित्र मुखवि-वृत जोऊ । राम विनु सोह न सोऊ ॥

परन्तु व्यवहार में वक्रता की उपेक्षा उन्होंने भी नहीं की । अपने काव्य के जिन गुणों के प्रति वे सचेष्ट हैं उनमें वक्रता का भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकारों से उल्लेख है

अरय अनूप मुनाब मुभासा । साइ पराग मकरन्द मुवासा ।

धुनि अचरेब बवित गुन जाती । भीन मनाहर स बहु नांती ॥

उपर्युक्त पंक्तियों में 'अनूप अरय' द्रुमक की वस्तु-वक्रता का पर्याय है, और अचरेब का स्पष्ट अर्थ वक्रता ही है । इस उद्धरण से यह सकेत मिल जाता है कि मुलसी वक्रता को भी काव्य के प्रसाधन के रूप में स्वीकार करते थे ।

रीतिकाल

सगुण उक्ति के प्रौढ़ काल में ही रीतिकाल का परम्परा चल पड़ी थी—और केशव आदि आचार्यों के ग्रन्थों में विविधत् काव्यशास्त्र का विवेचन आरम्भ हो गया था । रीतिकाल में भी यों तो रसवाद का ही प्राधान्य रहा, तथापि ध्वनि, रीति-गुण तथा अलंकार को भी समय-समय पर अवतारणा होती रही : परन्तु वक्रोक्तिवाद का मामोरोलोच तक किसी ने नहीं किया । छन्द के अनुकरण पर संस्कृत के परवर्ती काव्य-शास्त्र में वक्रोक्ति का स्थान ब्रह्मोक्ति उक्ति के अर्थ में शब्दालंकार वर्ग के अंतर्गत अंतिम रूप से निश्चित हो गया था—हिन्दी के रीतिकार उसी का पयावत् अनुकरण करते रहे । केवल केशव इसका अपवाद थे जिन्होंने मम्मटादि का अनुसरण न कर प्रायः पूर्वध्वनि आचार्यों का ही मार्ग-ग्रहण किया । उन्होंने वक्रोक्ति को ब्रह्मोक्ति उक्ति रूप शब्दालंकार न मान कर ब्रह्म अर्थात् विदग्ध उक्ति रूप अर्थात् अलंकार ही माना है । कविप्रिया के बारहवें प्रभाव में 'उक्ति' अलंकार के पाँच भेदों का वर्णन है :

वक्र, अन्य, अधिक्करण कहि, और विरोध समान ।

महित महोक्ति में कह्यो, उक्ति सु पंच प्रमान ॥

इनमें से प्रथम भेद है वक्रोक्ति

अथवा मूषी बात म बरखत टढ़ा नाव ।

वक्रोक्ति तासा कह्य, सदा सर्व कविराज ॥

केशव के अनुसार जहाँ सीधी-सरल उक्ति में वक्र भाव व्यक्त किया जाय, वहाँ वक्रोक्ति होती है । अर्थात् केशव की वक्रोक्ति का मूल आधार है विदग्धता जिसमें केवल उक्ति-

चमत्कार या शब्द-कौतुक न होकर भाव-प्रेरित वक्रता रहती है। उन्होंने वक्रोक्ति के दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं :

उदाहरण १

ज्यो-ज्यों हुसास सों केशवदास, विलास निवास हिये अवरेख्यो ।
त्यो-स्यों बढपो उर कंष कछू भ्रम, भीत भयो किछों शीत विशेष्यो ।
मुद्रित होत सखी बरही मम नैन सरोजनि साँच कै लेख्यो ।
तैं जु कह्यो मुख मोहन को भरविद सो है, सो तो पन्द सो देख्यो ॥

यहाँ खण्डिता की वचन-वक्रता है। खण्डिता नायिका अपनी सखी से कहती है कि तू ने मोहन के मुख को भरविन्द के सदृश बताया था—परन्तु पर-नायिका के कज्जल आदि चिह्नों से युक्त वह तो मुझे (कलंकयुक्त) चन्द्रमा के समान प्रतीत हुआ क्योंकि एक तो उसका दर्शन कर मुझे भावों शीत के कारण कम्प हो गया और दूसरे भेरे नेत्र-कमल बरबस भूँद गये। प्रस्तुत उक्ति में विदग्धता अर्थात् बंकरण का भी अभाव नहीं है; परन्तु प्राधान्य वस्तुतः शब्द और अर्थ के उन घाव चमत्कारों का ही है जिनका विवेचन कुन्तक ने अपने कतिपय वक्रता-भेदों के अन्तर्गत किया है।

उदाहरण २

भंग भली धरियें भँगियाऊ न आउ तें नीद न भावन दीजै ।
जानति हौ जिय नाते सखीन के, लाज हू को प्रव साथ न लीजै ।
धोरेहि घीस तैं खेलन तैऊ सगी उनसों, बिन्ह देखि कै जीजै ।
नाह के नेह के मामते धापनी छाँहहु को परतीति न कीजै ॥

सामान्यतः तो इस उक्ति में सखी की वंचना पर मार्मिक व्यंग्य है किन्तु उसका आधार मूलतः कुन्तक को लिंग-वक्रता का चमत्कार ही है।

केदाव के परयतीं अधिकांश आचार्यों ने वक्रोक्ति को शब्दात्कार ही माना है और खट्ट के आधार पर उसके काकु और श्लेष दो भेद किये हैं।

चित्तामणि : और भाँति को वचन जो और सगारब कोइ ।

कै सलेष कै काकु सों वक्रोक्ति है सोइ ॥

(कविकुलकल्पतरु २।५)

जसवन्तसिंह वक्रोक्ती स्वर श्लेष सो अर्थ-फेर जो होइ,
रसिक अपूरव हो पिया, बुरो कहत नहि कोइ ।

(भाषाभूषण—अलंकार सहा १८६)

भूषण जहा श्लेष सो काकु सो, अरथ सगावैं और ।
वक्र उक्ति बाको कहत, भूपन कवि-सिरमौर ॥

(शिवराज भूषण पृ० १२७)

बास व्यर्थ काकु ते अर्थ को, फेरि लगावैं तर्क ।
वक्र उक्ति तासो कहैं जे बुध-धनुज-मर्क ॥

(काव्यनिर्णय पृ० २०८)

देव बाकु बचन अश्लेष करि, और अरथ हूँ जाइ ।
सो वक्रोक्ति मु बरनियै, उत्तम काव्य सुभाइ ॥

(भाव विलास पृ० १४८)

जसवन्तसिंह तथा भूषण ने वक्रोक्ति-विवेचन शब्दालंकार के अन्तर्गत न कर अर्थालंकार के अन्तर्गत ही किया है और उधर बास ने भी श्लेषादि अलंकार वर्ग के अन्तर्गत उसका निरूपण किया है। हिन्दी के इन आचार्यों ने स्वीकृत परम्परा का त्याग कर दृश्यक अथवा विद्याधर का अनुकरण क्यों किया यह कहना कठिन है—परन्तु यह असंदिग्ध है कि इस वर्गीकरण का मूल स्रोत दृश्यक का अलंकार सर्वस्व ही है जिसमें दृश्यक ने रुद्रट की परिभाषा को यथावत् ग्रहण करते हुए भी वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। परवर्ती रीतिकारों ने भी इसी परिभाषा की पुनरावृत्ति की है। सभी ने शब्दभेद से ही यही कहा है कि काकु और श्लेष के आधार पर उक्ति के वक्रोक्ति का नाम वक्रोक्ति है।

रीतिपुग के लक्ष्य काव्य में अवश्य, कुतूहल की वक्रता का सुष्ठु प्रयोग मिलता है। इस युग के अधिकांश समर्थ कवियों की रचनाओं में वर्ण-वक्रता, पद वक्रता तथा वाक्य-वक्रता की छटा दर्शनीय है। खण्डिता तथा यचन-विदग्धा एव त्रिया विदग्धा नायिकाओं की उक्तियों में वदग्ध का भी अपूर्व समलंकार है। विहारो ने तो वाक्यपन को और भी आग्रह के साथ ग्रहण किया है। जैसा कि मैंने अन्यत्र स्पष्ट किया है वक्रता वस्तुतः ध्वनि का व्यक्त रूप है : कल्पना का आत्मगत रूप ध्वनि है और वस्तु-गत ध्वनिक रूप वक्रता है। विहारो सिद्धान्ततः ध्वनिवादी थे—अतएव उनकी अभि-

व्यंजना में बांकपन का समावेश स्वतः ही हो गया है, और अपनी कविता को इस वक्रता या बांकपन के प्रति वे जागरूक भी थे :

गढ़-रचना, बरनौ, झलक, चितवनि, मोह, कमान ।

घ्राषु बँकाई ही चढ़ै, तरुनि, तुरंगम, तान ॥

(बिहारी रत्नाकर ३१६)

अर्थात् दुर्ग-रचना, बरनौ, झलक, चितवन, मोह, कमान, तरुणी, तुरंगम और तान (संगीत की तान) का अर्थ (मूल्य) बँकाई—बँकिमा अथवा वक्रता—से ही बढ़ता है । यहाँ काव्य का उल्लेख नहीं है, किन्तु 'तान' में उसका अन्तर्भाव माना जा सकता है । वस्तुतः उपर्युक्त दोहे में बरनौ, झलक, चितवन, तरुणी और तान ये सौन्दर्य के विभिन्न रूपों के उपलक्षण हैं, और गढ़रचना तथा तुरंगम भोज के । अतः यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक ही है कि बिहारी की दृष्टि में सौन्दर्य का पूर्ण उत्कर्ष वक्रता द्वारा ही होता है । इस बांकपन के लिए वास्तव में बिहारी के मन में बड़ा मोह था :

तिय कित कमनैती पढ़ी, जिनु जिहि भँझि-कमान ।

बल चित बेभँ चुकति नहि बँक बितोरनि-वान ॥ - (३५६)

अनिवारे दीरघ दुगनु विती न तरुनि समान ।

बहु चितवनि औरै कछु जिहि बस होत सुजान ॥ (५८८)

कियो जु, चिबुक उठाइ कै, कपित कर भरवार ।

टेढ़ीयँ टेढ़ी फिरति देखै तितक तिलार ॥ (५१८)

बिहारी के प्रतिद्वन्दी देव का दृष्टिकोण इसके विपरीत था : स्वभाव से अत्यन्त भावुक यह कवि वक्रता का प्रेमी नहीं था । इसीलिए उसने शब्द-शक्तियों में अभिधा को और अलंकारों में उपमा और स्वभाव को ही प्रधानता दी है :

१. अभिधा उत्तम काव्य है ... ।

(२) अलंकार में मुख्य है, उपमा और सुभाव ।

मकल अलंकारनि विषे, परसत प्रगट प्रभाव ॥

उन्होंने अभिधात्मक अर्थात् शुद्ध भावात्मक काव्य को सुधा के समान और व्यंजना-वक्रता-मूलक काव्य को तिलक पेय के समान माना है । इसका यह अर्थ नहीं है कि

देव का काव्य वक्रता को सम्पदा से रिक्त है—हमारे कहने का अभिप्राय यही है कि शुद्ध रसवादी देव ने वक्रता को कोई स्वतंत्र महत्व नहीं दिया : उनकी दृष्टि में हृदय के रस का ही महत्व है, कल्पना-बंधगध्य का नहीं ।

रोति युग के लक्ष्य काव्य में वक्रता का चरम विकास घनानन्द के कवित्तों में मिलता है । उनके सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में ही वक्रता की प्रतिष्ठा है ।

सिद्धान्त—

- (१) घन भ्रानन्द ब्रूहिनि भ्रक बसै, बिलसै रिझवार सुजान धनी ।
- (२) उर-भीन में मौन को घुंघट कै दुरि बँठी बिराजति बात बनी ।
- (३) सूक्ष्म उसास गुन दुग्यो ताहि लखै कौन ?
पीन-पट रेंग्यो पेजियत रग-राग में ।
- (४) अचिरज यहै औरै होत रग-राग में ।

इन उद्धरणों में घनानन्द ने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में काव्य में वक्रता के महत्व की स्थापना की है । (१) प्रीति (अर्थात् रस) ब्रूहिनि अथवा वक्रता-बंधगध्य के भ्रक में आसीन होकर ही शोभा को प्राप्त करती है । (२) उक्ति हृदय के भवन में अपने सौन्दर्य को छिपाये बँठी रहती है—अर्थात् उक्ति का सौन्दर्य भाव-प्रेरित व्यञ्जना में ही है । (३) वाणी तो सूक्ष्म श्वासों से बुना हुआ अदृश्य वितान है : यह वापसी पट भाव के रग में रँग कर ही दृश्य रूप धारण करता है । अर्थात् अक्षय वाणी भाव की प्रेरणा से चित्रमय बन जाती है । (४) यह सामान्य वाणी भाव के रग में एक विचित्र ही रूप धारण कर लेती है ।

व्यवहार—

१. लाजनि लपटी चितवनि भेद-भाष-भरी,
लसति ललित सोल चस-तिरछानि में ।
छवि को सदन गोरो बदन रुचिर माल,
रस निचुरत भीठी मृदु मुखानि में ।
दसन-दमक फँलि हिये मोती माल होति,
पिय सों लटकि प्रेम-गगी बतरानि में ।
भानन्द की निधि जगमगति छवीली बाल,
अगनि अनग रग दुरि मुरिजानि में ।

इस पद में सौन्दर्य के जिस रूप का वर्णन है उसमें बंकिमा के चमत्कार का ही प्राधान्य है। चितवन भेद-भाष-भरी है, वृष्टि कटाक्ष-युक्त है और गति में बंकिमा है।

२. बदरा वरसैं रितु में घिरिकै नितही अँखियाँ उधरी धरसैं ।
३. उजरनि वसी है हमारी मँखियानि देखी सुवस सुदेस जहाँ रावरे बसत हो ।
४. भूट की सचाई छावयो त्यों हित कचाई पावयो, ताके गुन गन धनधानंद कहा गनीं ।
५. मति दोरि यकी न तहै ठिक ठोर अमोही के मोह-मिठास ठगी ।

उपर्युक्त पंक्तियों की रेखांकित शब्दावली में वक्रता का चमत्कार स्वतःस्पष्ट है, अतएव उसका व्याख्यान अनावश्यक है। बिहारो तथा धनानन्द और उनके पूर्ववर्ती मुबारक आदि कवियों के काव्य में भारतीय संस्कारों के प्रतिरिक्त फ़ारसी का भी गहरा प्रभाव है और यह वक्रता-विलास, यह उक्ति-वंचित्य, बात का यह झोंकपन बहुत कुछ उसी का परिणाम है।

रीतिकाल के उपरांत जो रीति-परम्परा चलती रही, उसमें वक्रोक्ति-विषयक कोई नवीन उद्भावना नहीं हुई। कविराजा मुरारिदास, सेठ कन्हैयालाल मोहार, सेठ भर्जुनदास केडिया, मिश्रबन्धु आदि प्रायः समस्त आधुनिक रीतिकारों ने वक्रोक्ति को उसी रूप में ग्रहण किया है जिस रूप में उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया था। परिभाषा सभी को वही है :

१. सेठ कन्हैयालाल मोहार : “किसी के कहे हुए वाक्य का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—इत्थे से प्रयत्न काकु-उक्ति से—अन्य अर्थ कल्पना किये जाने को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात् वक्ता ने जिस अनिर्णय से जो वाक्य कहा हो, उसका श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ कल्पना करके उत्तर दिया जाना। भिन्न अर्थ को कल्पना दो प्रकार से हो सकती है—इत्थे द्वारा और काकु द्वारा। अतः वक्रोक्ति के दो भेद हैं—इत्थे-वक्रोक्ति और काकु-वक्रोक्ति। (अलंकारमञ्जरी पृ० ४)।

२. मिश्रबन्धु (१. मुकुन्ददेवबिहारो मिश्र तथा पं० प्रतापनारायण मिश्र) : वक्रोक्ति—में दूसरे की उक्ति का अर्थ काकु या इत्थे से बदला जाता है। वक्रोक्ति शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दो प्रकार की—वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है, एक

शब्द-वक्रोक्ति, दूसरी अर्थ-वक्रोक्ति । जहाँ शब्द बदल देने से यह अलंकार न रहे वहाँ शब्द वक्रोक्ति समझी जायगी, जो कवियों ने शब्दालंकार का भेद माना है ।

नोट— हम वक्रोक्ति को अर्थालंकार में मानते हैं । ऐसा मानने की तर्कबली इतने अलंकार (नं० २६) वाला ही है । × × अर्थात्—इस कारण जहाँ शब्द परिवर्तन से अलंकार न रहे, वहाँ शब्दालंकार वाला सिद्धान्त नहीं टिकता । इस हेतु यहाँ यह सिद्धान्त मानना चाहिए कि जहाँ सुनने में सुन्दर लगे, वहाँ शब्दालंकार हो, और जहाँ अर्थ विचारने में सौन्दर्य प्राप्त हो, वहाँ अर्थालंकार ।
(साहित्य पारिजात पृ० ३२३, ३२४, १७८)

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि वक्रोक्ति के सम्बन्ध में मूल धारणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । केवल इतना अन्तर अवश्य पड़ा है कि व० शुक्रदेवबिहारी मिश्र प्रावि ने उसको शब्दालंकारवर्ग के अन्तर्गत न रख कर अर्थालंकारवर्ग के अन्तर्गत ही रखा है । और यह वर्णन क्रम मात्र का भेद नहीं है वे स्पष्टतः तथा सकारण उसको अर्थालंकार मानते हैं उनका तर्क है कि जो अलंकार केवल श्रुति सुखद हो वह शब्दालंकार है और जिसके अर्थ में चमत्कार हो वह अर्थालंकार । आधुनिक मनोविज्ञान की शब्दावली में यह कहा जा सकता है कि जो अलंकार वाक्चित्र मात्र उत्पन्न करने की क्षमता रखता है वह शब्दालंकार है और जो मानस चित्र भी उत्पन्न करता है वह अर्थालंकार है रिचर्ड्स ने पहले में सम्बद्ध मूर्तिविधान और दूसरे में स्वतन्त्र मूर्तिविधान की कल्पना की है । मिश्रजी का यह तर्क परम्परा मान्य तर्क से भिन्न है । जैसा कि उन्होंने स्वयं ही लिखा है, उन्हें प्राचीन आलंकारिकों का यह सिद्धान्त प्रमाण्य है कि जहाँ चमत्कार शब्द के आश्रित हो अर्थात् शब्द-परिवर्तन से जहाँ चमत्कार नष्ट हो जाए वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ शब्द परिवर्तन के उपरान्त भी चमत्कार बचावत् बना रहे वहाँ अर्थालंकार होता है । यह स्थ.पना निश्चय ही साहसपूर्ण है और एकदम अप्राप्य भी नहीं है । वास्तव में तो यह समस्या इतने के कारण उत्पन्न हुई है जिसके विषय में सन्तुष्ट के आलंकारिकों में प्रचण्ड विवाद चलता है, और स्वतन्त्रचेता मिश्र जी ने अपने ढंग से सामान्य विवेक के आधार पर इसका समाधान करने का प्रयत्न किया है । परन्तु उनका समाधान भी सर्वथा निर्दोष नहीं है । इस प्रकार यमक भी अर्थालंकार वर्ग के अन्तर्गत आ जाता है क्योंकि उसका चमत्कार भी केवल श्रवण मात्र से—अर्थ ज्ञान के बिना—दृश्यमान नहीं होता, पर स्वयं मिश्र जी ने उसे शब्दालंकार माना है । अतएव परम्परा की अस्वीकृति से कोई विशेष सिद्धि नहीं होती । वक्रोक्ति भी प्राचीन ने इसी कारण से शब्दालंकार माना है क्योंकि उसका आधार शब्द-चमत्कार ही है वाक् में उच्चारण का चमत्कार है, इतने में शब्द-विशेष का । मिश्र

जी के तर्कानुसार वक्रोक्ति का चमत्कार मूलतः अर्थ का ही चमत्कार है, इसलिए उसे अर्थालंकार ही मानना संगत होगा। इसमें सन्देह नहीं कि वक्रोक्ति का प्राथम्य चाहे उच्चारण-वक्रता हो या शब्द-विशेष परन्तु उसमें निश्चय ही व्यंग्य का चमत्कार रहता है और ऐसी दशा में उसकी अर्थालंकार-कल्पना भी सर्वथा अनर्गल नहीं है। संस्कृत के रम्यक, विद्यानाथ तथा द्रष्टव्य बोधित, और इधर हिन्दी के के जसवन्तसिंह, भूपण आदि कतिपय आचार्यों ने भी उसे अर्थालंकारवर्ग के अन्तर्गत ही रखा है।

आधुनिक युग के आलोचक

द्विवेदी युग में संस्कृत-हिन्दी की रीति-परम्परा से भिन्न पादचास्य पद्धति पर आधुनिक हिन्दी आलोचना का जन्म हुआ। इस नवीन आलोचना-पद्धति में काव्य के प्राचीन और नवीन सिद्धांतों तथा मूल्यों का समन्वय अथवा मिश्रण था। इसका प्रारम्भ तो भारतेन्दु के युग में ही हो चुका था, परन्तु सम्यक् विकास द्विवेदी-युग में ही हुआ। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त मिथवन्धु, पं० परमसिंह शर्मा, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आदि ने आलोचना के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों को ग्रहण किया—और अपने अपने ढंग से प्राचीन तथा नवीन काव्य एवं काव्य-सिद्धान्तों का निवेदन किया। द्विवेदी जी ने मुख्यतः काव्य के शिक्षा तथा आनन्द पक्षों को ही महत्व दिया है, परन्तु चमत्कार का भी अवमूल्यन नहीं किया। उन्होंने अपने अनेक निबन्धों में काव्य में कला-चमत्कार का समर्थन किया है और इस प्रकार वक्रता को मान्यता दी है :

“शिक्षित कवि की उत्कृष्टों में चमत्कार होना परमावश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं—कोई विलक्षणता ही नहीं—तो उससे आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्षेमेन्द्र की राय है—

‘न हि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम्’ यदि कवि में चमत्कार पैदा करने की शक्ति नहीं तो वह कवि कवि नहीं, और यदि चमत्कारपूर्ण नहीं तो काव्य का काव्यत्व भी नहीं। अर्थात् जिस गद्य या पद्य में चमत्कार नहीं वह काव्य या कविता की सोमा के भीतर नहीं आ सकता।

एवेन केनचिदनर्वमणिप्रभेण

नाभ्यं चमत्कृतिपदेन विना मुवरांम् ।

निर्दोषनेममपि रोहनि यस्य चितो

तावप्यहीनमिव योवननयनानाम् ॥

काव्य चाहे कंसा भी निर्दोष क्यों न हो, उसके सुवर्ण चाहे कंसे ही मनोहर क्यों न हों—यदि उसमें अनमोल रत्न के समान कोई चमत्कारपूर्ण पद न हुआ तो वह, त्रिषो के लावण्य-हीन जीवन के समान, चित्त पर नहीं चढ़ता ।

एक विरहिणी अशोक को देखकर कहती है—तुम खूब फूल रहे हो, लताएं तुम पर बेतरह छाई हुई हैं, कलियों के मुच्छे सब कहीं लटक रहे हैं, भ्रमर के समूह जहां जहां गुंजार कर रहे हैं । परन्तु मुझे तुम्हारा यह आढम्बर पसन्द नहीं । इसे हटाओ । मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं । अतएव मेरे प्राण कण्ठगत हो रहे हैं ।

इस दृष्टि में कोई विशेषता नहीं—इसमें कोई चमत्कार नहीं । अतएव इसे काव्य की पदवी नहीं मिल सकती । अब एक चमत्कारपूर्ण उक्ति सुनिए । कोई वियोगी रक्ताशोक को देखकर कहता है—नवीन पत्तों से तुम रक्त (लाल) हो रहे हो, प्रियतमा के प्रदांसनीय गुणों से मैं भी रक्त (धनुरक्त) हूं । तुम पर शिलोमुख (भ्रमर आ रहे हैं, मेरे ऊपर भी मनसिज के धनुष से छूटे हुए शिलोमुख (बाण) आ रहे हैं । कान्ता के चरणों का स्पर्श तुम्हारे आनन्द को बढ़ाता है, उसके स्पर्श से मुझे भी परमानन्द होता है, अतएव हमारी तुम्हारी दोनों की अवस्था में पूरी-पूरी समता है । भेद यदि कुछ है तो इतना ही कि तुम अशोक हो और मैं सशोक । इस उक्ति में सशोक शब्द रखने से विशेष चमत्कार आ गया । उसने 'अनमोल रत्न' का काम किया । यह चमत्कार किसी पिंगल-पाठ का प्रसाद नहीं और न किसी काव्याय-विवेचक ग्रन्थ के नियम-परिपालन का ही फल है ।" (सचयन, पृ० ६६-६७)

२ यदि किसी कवि की कविता में केवल शुष्क विचारों का विजृम्भण है, यदि उसकी भाषा निरी मोरस है, यदि उसमें कुछ भी चमत्कार नहीं तो ऊपर जिन घटनाओं की कल्पना की गई उनका होना कदापि सम्भव नहीं ।

जो कवि शब्द-चयन, वाक्य-विन्यास और वाक्य-समुदाय के आकार प्रकार की काट-छांट में भी कौशल नहीं बिखा सकते उनको रचना विस्मृति के अन्धकार में अन्ध ही विलीन हो जाती है । जिसमें रचना-चातुर्य तक नहीं उसकी कवियशोलिप्सा विडम्बना-मात्र है । किसी ने लिखा है—

तान्यथैरत्नानि न सन्ति येषां

सुवर्णसपेन च ये न पूर्णा

ते रीतिमात्रेण दृष्टिकल्पा

मान्दोस्वरत्नं हि कथं कवीनाम् ?

जिनके पास न तो धर्म-रूपी रत्न हो हैं और न सुवर्ण-रूपी सुवर्ण-समूह हो वे कवियों की रोति मात्र का आश्रय लेकर—कसि घोर पीतल के दो-चार टुकड़े रखने वाले किसी दरिद्र-कल्प मनुष्य के सदृश भला कहीं कबोश्चरत्व पाने के अधिकारी हो सकते हैं ?”

(संचयन : धात्रकल की कविता, पृ० १००-१०१)

द्विवेदीजी का दृष्टिकोण सर्वथा स्पष्ट है। उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र तथा ग्रंथों के उत्तर-मध्यकालीन आलोचना-सिद्धान्तों के संस्कार ग्रहण किये थे। स्वभाव से वे नीतिवादी पुरुष थे किन्तु काव्य के आनन्द-तत्त्व से भी अनभिज्ञ नहीं थे। ‘कान्ता-सन्मिता उपदेश’—अथवा ‘आज्ञा के माध्यम से शिक्षा’ को ही वे काव्य का चरम लक्ष्य मानते थे। उनको दृष्टि में नीति-शिक्षा काव्य का मूल उद्देश्य है परन्तु वाक्-वैराग्य के बिना उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। अतएव द्विवेदी जी के मत से वक्रता अथवा उक्ति-चमत्कार सत्काव्य का अनिवार्य माध्यम है; वह आत्मा नहीं है, परन्तु बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। उनके उपर्युक्त उद्धरण (१) से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि केवल मधुर भाव, या केवल उत्तम विचार काव्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। काव्य-विषय तो स्वर्ण-मात्र है, जब तक उसमें चमत्कार-रूपी अनमोल रत्न नहीं जड़ा जाएगा तब तक उसका सौन्दर्य नहीं चमकेगा : रत्न जड़ने की यही क्रिया कुतूहल की कविव्यापार-वक्रता है जिसे द्विवेदी जी, क्षेमेन्द्र के मतानुसार, सत्काव्य के लिए अनिवार्य मानते हैं।

यह तो सिद्धान्त की बात रही। व्यवहार में वस्तुतः वक्रता का इतना दुष्काल हिन्दी के किसी काव्य-युग में नहीं मिलता जितना द्विवेदी युग में। स्वयं द्विवेदी जी तथा उनके प्रभाव से समसामयिक कवियों ने भाषा की शुद्धि पर इतना अधिक बल दिया कि उसका लावण्य सर्वथा उपेक्षित हो गया। खड़ी बोली उस समय बंसे भी अर्ध-विकसित काव्य-भाषा थी—द्विवेदी जी के कठोर नियंत्रण के कारण उसमें स्वच्छता और शुद्धता का समावेश तो हुआ किन्तु लावण्य का प्रस्फुटन अवश्य हो गया। परिणाम यह हुआ कि द्विवेदी युग की काव्य-शैली एकान्त अग्निधात्मक तथा अशुद्ध हो गई। रामचरित उपाध्याय की कविता वक्रता के धीरे प्रभाव का उदाहरण है। सिद्धान्ततः ये कवि चमत्कार अथवा उक्ति के वक्रता-वैचित्र्य से विमुक्त नहीं थे; द्विवेदी जी की भाँति इन सभी की उसमें पूरी प्राप्ति थी, परन्तु इनको अपनी परि-सोमायुष्य थी। यह काव्य के क्षेत्र में संक्रान्ति का कात्त था जिसमें सूत्रन की अपेक्षा निर्माण की प्रवृत्ति अधिक सजग थी, अतः चेष्टा घोर प्रयत्न के उस युग में सौन्दर्य-दृष्टि के सम्यक् विकास तथा उससे उद्भूत वक्रता-वैभव के लिए अवकाश न था :

इस युग में वक्रता को उचित प्रथम वस्तुतः प्राचीन काव्य के रसिक आचार्यों से ही मिला। इनमें ५० पदार्थसिंह शर्मा, कविवर जगन्नाथदास रत्नाकर तथा कवि श्री हरिप्रोथ सर्व-प्रमुख थे। बिहारी-काव्य-रसिक ५० पदार्थसिंह जी तो बांकपन पर सो जान से फिदा थे :—

(१) “इस प्रकार ॥ स्थलो में ऐसा कोई भवसर नहीं जहाँ इन्होंने ‘बात में बात’ पैदा न कर दी हो।” (बिहारी सतसई पृ० २५)

(२) आजकल का सम्भ्रान्त शिक्षित समाज कोरी ‘स्वभावोक्ति’ पर फिदा है, अन्य अलंकारों की सत्ता उसकी परिष्कृत रुचि की छाँव में काँटा सी खटकती है, और विशेषकर ‘अतिशयोक्ति’ से तो उसे कुछ घिड़ सी है। प्राचीन साहित्य विधाताओं के मत में जो चीज कविता-कामिनी के लिये नितान्त उपादेय थी, वही इसके मत में सर्वथा हेय है। यह भी एक रुचि-बँचिष्य का ‘दौरात्म्य’ है। जो कुछ भी हो, प्राचीन काव्य वर्तमान परिष्कृत सुरुचि के आदर्श पर नहीं रचे गये, उन्हें इस नये गव से नहीं नापना चाहिये, प्राचीनता की दृष्टि से परखने पर ही उनकी खूबी समझ में आ सकती है। ‘सतसई’ भी एक ऐसा ही काव्य है, बिहारी उस प्राचीन मत के अनुयायी थे जिसमें ‘अतिशयोक्तिशून्य’ अलंकार चमत्काररहित माना गया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, पर्याय, और निदर्शना आदि अलंकार अतिशयोक्ति से अनुप्राणित होकर ही जीवनलाभ करते हैं—अतिशयोक्ति ही उन्हें जिला देकर चमकाती है, मनोमोहक बनाती है, उनमें चारुत्व लाती है—यह न हो तो वे कुछ भी नहीं, बिना नमक का भोजन, ताररहित सितार और लावण्यहीन रूप हैं।

‘अतिशयोक्ति’ के विषय में आचार्य ‘नामह’ की यह शुभ सम्मति है—

‘सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयायौ विभाव्यते ।

यानोऽस्या कविना कार्यं कोऽनकारस्तथा विना ॥’

×

×

×

—अर्थात् काव्य में सर्वत्र ‘वक्रोक्ति’ (अतिशयोक्ति) ही का चमत्कार है, यही अर्थ को चमकाकर दिखाती है, कवि को इसमें प्रयत्न करना चाहिये, सब अलंकारों में एक इसी की करामात तो काम कर रही है। + + + पुराने काव्यों में ‘नेबुरल सादगो’—(जिसे कुछ लोग ‘स्वभावोक्ति’ भी कहते हैं) के उदाहरण कुछ कम नहीं हैं। पर उनमें भी कुछ निराला चमत्कार है। ‘तेरे चेहरे पर भीह के नीचे

गिंछे हैं, और मुँह के भीतर दाँत हैं'—इस क्रिस्म की सादगी कविता की शोभा नहीं झा सकती—कविता का सिंगार या अलंकार नहीं कहला सकता, यह घ्राँत और दाँत तली बात साफ़, सोधी और सच हो सकती है, कोई सादगीपसन्द सज्जन अपनी रिभाषा में इसे 'स्वभावोक्ति' भी कह सकते हैं, पर यह साहित्य-सम्मत 'स्वभावोक्ति' ही है।

नवोन धादश के अनुयायी काव्यविवेचक प्राचीन काव्यों का विवेचन करते मय इसे न भूलें, और यह भी याद रखें कि सब जगह 'सादगी' ही धादश नहीं तो, 'कविता' की तरह और और भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जहाँ 'वक्रता' (बांकपन, कई) हो कदर और कीमत पाती है। बिहारो ही ने कहा है—

‘गढ़-रचना बस्नी अलक चितवनि भोह कमान ।

आधु-वंकई हो ब (व)ई तरनि तुरंगम तान ॥’

[बिहारो की सतसई पृ० २१७]

(३) “अग्य कवियों की अपेक्षा बिहारो ने बिरह का बख़्श बड़ो विधिगता । किया है, इनके इस वर्णन में एक निराशा बांकपन—कुछ विषय घबराता है, अग्य का प्राबल्य है, अतिशयोक्ति का (जो कविता की जान और रस की खान है) और शयुक्ति का अत्युत्तम उदाहरण है। जिस पर रसिक सुजान सौ जान से क्रिदा है। इस बिभूर पर और कवियों ने भी खूब जोर मारा है, बहुत ऊँचे उड़े हैं, बड़ा सूफान रीपा है, क़यामत बरपा कर रो है, पर बिहारो की घालत—इनका मनोहारो पद-बन्पास सबसे अलग है। उस पर नीलकण्ठ बोक्षित की यह उक्ति पूरे तौर पर टटती है—

वक्रोक्तयो यत्र विभूषणानि

वाक्यार्थबाधः परमः प्रकयः

अर्थेषु बोद्धेज्वनिर्धैव दोषः

मा काचिदन्या मरणिः कवीनाम् ॥^१”

(बिहारो सतसई पृ० १६०)

१. वक्रोक्ति-बांकपन ही जहाँ विभूषण है, वाक्या (या) र्थ का बाध—शब्दों के सीधे प्रसिद्ध अर्थ का विरस्कार ही जहाँ अत्यन्त आदरणीय प्रारंभ है। अतिशयोक्ति से वाक्यार्थ का प्रकट करना ही जहाँ दोष है, कवियों का वह रसजन-प्रधान देड़ा मार्ग सबसे निराला है।

उपयुक्त उद्धरणों के विश्लेषण का परिणाम इस प्रकार है .—

(१) शर्मा जी प्राचीन वक्रतावादी प्राचार्यों—भामह आदि—को भी निम्न वक्रोक्ति और प्रतिशयोक्ति को पर्याय तथा समस्त अतकार-प्रपञ्च का मूल आधार मानते हैं। कुन्तक का मत भी भामह के मत से मूलतः भिन्न नहीं है। वास्तव में वह भामह के उक्त सिद्धान्त का ही पुनरुक्त है।

(२) वे स्वभावोक्ति के प्रति विशेष आकृष्ट नहीं हैं—स्वभावोक्ति भी उन्हे अपनी सादगी के कारण नहीं वरन् वाक्यन के कारण ही काव्य-कोटि में ग्राह्य है।

(३) संस्कृत की शास्त्रीय परम्परा के अनुसार वे हैं तो रसध्वनिवादी ही, परन्तु रसध्वनि के माध्यम रूप में वे वक्रोक्ति को भी कविता की जान तथा रस का आधार मानते हैं।

कविवर रत्नाकर ने सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों में ही वक्रता के प्रति प्रबल आकर्षण व्यक्त किया है। 'काव्य क्या है?'—इसका विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा है

“यह बात तो सर्वमान्य तथा युक्तिगुक्त है कि काव्य एक प्रकार का वाक्य ही है। अतः इस विषय में विशेष लिखना अनावश्यक है। अब ‘सामान्य वाक्य’ तथा काव्य में जो मुख्य भेद है वह हम अपने मतानुसार संक्षेपतः निवेदित करते हैं। सामान्य अर्थात् काव्यातिरिक्त वाक्यों का उद्देश्य श्रोता को किसी वस्तु, घटना अथवा वृत्तान्त आदि का बोध करा देना मात्र होता है। उस वाक्य से यदि श्रोता को किसी प्रकार का हर्ष अथवा विषाद उत्पन्न होता है तो उस वर्ण्य विषय के उसके निमित्त प्रिय अथवा अप्रिय होने के कारण वह हर्ष अथवा विषाद लौकिक मात्र होता है, अर्थात् श्रोता अथवा उसके पक्ष के लोगों के उससे लौकिक तथा व्यक्तिगत दृष्टान्ति-सम्बन्ध के कारण होता है, जैसे—‘रावण मारा गया’ इस वाक्य से राम के पक्ष वालों को हर्ष तथा मदोदरी आदि को विषाद सम्भावित है। काव्य वाक्य का उद्देश्य, वर्णन बंदगध्य तथा वाक्यदृढ़तादि के द्वारा श्रोताओं के हृदय में एक विशेष प्रकार का आनन्दोत्पादन होता है। वह आनन्द वर्णित विषय जनित हर्ष विषाद से कुछ भिन्न ही होता है। उसको साहित्यकारों ने ‘अलौकिक’ माना है, अर्थात् वह वर्णित

१ “दस प्रकार के रसध्वनिवादी काव्य के निमाता ही वास्तव में महाकवि’ पद के समुचित अधिकारी हैं।” (विहारी की मतमर्द पृ० २१)।

विषय से श्रोता के इष्टानिष्ट सम्बन्ध के कारण नहीं होता। वह कवि के द्वारा किसी विषय को एक विशेष प्रकार से वर्णित करने के कारण सहृदय श्रोता के हृदय में उत्पन्न होता है। इसी अलौकिक आह्लादजनक ज्ञानगोचरता को पंडितराज जगन्नाथ ने 'रमणीयता' कहा है। वाक्य में उक्त रमणीयता के लाने के भिन्न भिन्न साधन तथा भिन्न भिन्न लक्षण स्वीकृत किये गए हैं। किसी आचार्य ने असंकार, किसी ने रीति, किसी ने रस, किसी ने वक्रोक्ति तथा किसी ने ध्वनि को काव्य के मुख्य लक्षण में परिगणित किया है। हमारी समझ में ये सब अलग अलग घटक मिल जुल कर रमणीयता लाने की मुख्य निर्दिष्ट सामग्री मात्र हैं।" (कविवर बिहारी पृ० ३)

रत्नाकर जी का वक्तव्य भी स्पष्ट-स्पष्ट ही है। उनके मतानुसार :—

१. रमणीय वाक्य का नाम काव्य है।

२. रमणीय वाक्य सामान्य वाक्य से भिन्न होता है। सामान्य वाक्य का प्रयोजन है वस्तु-बोध, और रमणीय वाक्य का उद्देश्य है चमत्कार की उत्पत्ति। यही प्राचीन आलंकारिकों की दृष्टावली में बातों और वक्रता का भेद है।

३. यह चमत्कार काव्य-वस्तु से उत्पन्न नहीं होता।—काव्य-वस्तु से भी आनन्द की उत्पत्ति सम्भव है, परन्तु वह लौकिक होता है। काव्य-चमत्कार अलौकिक होता है जो कवि के वर्णन-कौशल पर निर्भर रहता है, और कवि का वर्णन-कौशल कुन्तक की कविध्यापार-वक्रता ही है।

४. रस, असंकार, रीति, ध्वनि तथा वक्रोक्ति काव्य के तत्त्व हैं जिनके द्वारा काव्य के मूल आधार 'रमणीयता' का निर्माण होता है। इनमें से किसी एक को काव्य का प्राणतत्त्व मानना असंगत है—ये सभी मिल कर काव्य के 'रमणीय' रूप का निर्माण करते हैं।

इस विवेचन से यह व्यक्त होता है कि रत्नाकर जी समन्वयवादी आचार्य हैं जो समस्त काव्य-सम्प्रदायों के महत्त्व को स्वीकार कर उनको प्रतिस्पर्धा न मान कर परस्पर सहयोगी मानते हैं। वस्तुतः भाव तक और विवेक के आधार पर यही मत मान्य भी हो सकता है; परन्तु क्या उपर्युक्त उद्धरण में वक्रता के प्रति उनका पक्षपात लक्षित नहीं होता? काव्य के चमत्कार को वस्तु से पूरक कवि के वर्णन-चातुर्य में मान कर ये भाव की प्रपेक्षा कला अथवा रस की प्रपेक्षा कविध्यापार-वक्रता को

ही प्रमुखता दे रहे है। और उनका अपना मुक्तक काव्य, जिसमें सूर और बिहारी दोनों के वाक्बंदग्य का चमत्कार एकत्र मिल जाता है, हमारे निष्कर्ष की पुष्टि करता है —

स्याम सहव्रत लीं सलूनी रम-रासि भरी,
सूधी तें सहस्रगुनी टेढ़ी भौंह मोठी है।

(भृगुार लहरी-१२२)

इस युग में वक्रता पर सबसे प्रबल प्रहार किया शुबलजी ने। दर्शन और मनो-विज्ञान की सहायता से भारतीय रस-सिद्धान्त को सांस्कृतिक नैतिक आधार पर प्रति-ष्ठित कर शुबलजी सर्वथा आश्चर्य हो गये थे। अतएव अन्य काव्य मूल्यों के लिए उनके मन में स्थान नहीं था। चमत्कार के प्रति वे विशेष रूप से निर्मम थे। उनका विश्वास था कि चमत्कार का सम्बन्ध मनोरंजन से है—‘इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य मानते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूँढ़ा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।’^१ ‘परन्तु काव्य का लक्ष्य निश्चय हो कहीं गंभीर तथा उदात्त है—और जो लोग इससे ऊँचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते।’^२ शुबलजी की निश्चित धारणा थी कि चमत्कार या उक्ति-वैचित्र्य काव्य का नित्य लक्षण नहीं हो सकता। ऐसी अनेक मायिक उक्तियाँ हो सकती हैं जिनमें किसी प्रकार का वैचित्र्य अथवा वक्रता न हो, साथ ही ऐसी भी अनेक वक्र उक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं जो चमत्कार रहने पर भी सरसता के अभाव में काव्य-सत्ता की अधिकारिणी नहीं है। शुबलजी ने अपनी पहली स्थापना की पुष्टि में पद्याकर, मडन तथा ठाकुर की ये उक्तियाँ उद्धृत की हैं।

१ नैन नचाय कही मुसकाय लला फिर आइयो खेनन होरी । (पद्याकर)

२ चिर जँवहु नन्द को बारो धरी, गहि बाँह गरीब ने ठाडी करी ॥ (मडन)

वा निरमोहिनी रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति ह्वै है ।

बारहि बार विलोकि घरी घरी सूरति तो पहिचानति ह्वै है ।

ठाकुर या मन की परतीति है जो पै सनेह न भानति ह्वै है ।

भावत हैं नित भरे लिए इतनो तो बिशेष कं जानति ह्वै है ॥ (ठाकुर)

शुबलजी के मत से ‘पद्याकर का वाक्य सीधा सादा है’, ‘मडन ने प्रेम-गोपन के जो

१ २ कविता क्या है ? चिंतामणि भाग, पृ० १६८।

वचन कहा जाए है वे ऐसे ही हैं जैसे स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की प्रपेक्षा स्वाभाविकता कहों अधिक भूलक रही है; और 'ठाकुर के संबंध में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नये प्रेमी के चित्त के चितक की सीधे-सादे शब्दों में, बिना किसी बंबिध्र या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई है।'— अर्थात् ये सभी उक्तियाँ वक्रता बंबिध्र से रहित होने पर भी निश्चय हो सक्ताव्य हैं, इनकी मार्मिक रसव्यंजना इनके काव्यत्व का प्रमाण है।

शुक्लजी की दूसरी स्थापना यह है कि भाव-स्पर्श के अभाव में केवल उक्ति-बंबिध्र अथवा चमत्कार काव्य नहीं है, और इसकी पुष्टि में उन्होंने केशवदास के कतिपय उद्धरण प्रस्तुत किये हैं :

पताका—

अति मुन्दर अति साधु। पिर न रहत पल प्राधु।
परम तपोमय भानि। इण्डधारिणी जानि ॥

इनके विषय में उनका निर्णय है कि ये पंक्तियाँ मर्म का स्पर्श नहीं करती अतः कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य नहीं कह सकता ?

इन पंक्तियों का अभिप्राय यह नहीं है कि शुक्लजी वक्रता का सर्वथा निषेध ही करते हैं। वे तो केवल दो तर्कों पर बल देते हैं : (१) वक्रता (या चमत्कार) अपने आप में काव्यत्व के लिए पर्याप्त नहीं है और (२) वक्रता काव्यत्व के लिए अनिवार्य भी नहीं है। किन्तु वक्रता-बंबिध्र के उपयोग की वे अवश्य स्वीकार करते हैं—भाव-प्रेरित वक्रता की उन्होंने भी अत्यन्त उच्चुवासपूर्ण वाणी में प्रशंसा की है : 'भावोद्बेक से उक्ति में जो एक प्रकार का बाँकपन आ जाता है, तात्पर्य-रूपन के सीधे मार्ग को छोड़ कर वचन जो एक भिन्न प्रणाली ग्रहण करते हैं, उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता के भीतर आ सकती है।' (अमरगोत-सार की भूमिका पृ० ७१)। इस भाव-प्रेरित वक्रोक्ति को वे काव्यजीवित भी मानने को प्रस्तुत हैं।

वास्तव में शुक्लजी रसानुभूति को धीनियाँ मानते हैं और उन्हीं के आधार पर काव्य और सूक्ति में स्पष्ट भेद मानते हैं :—“यह तो ठीक है कि काव्य सदा उक्ति-रूप ही होता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह उक्ति सदा विचित्र, लोकोत्तर या प्रभुत हो। जो उक्ति अवलगत होते ही श्रोता को भावलीन कर दे वह काव्य है,

और जो उक्ति केवल कथन के ढग के अनूठेपन, रचना वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के धम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति। काव्य से सच्ची रसानुभूति और सूक्ति से निम्न कोटि की रसानुभूति होती है जो मनोरजन में मिलती-जुलती होती है।”

इस प्रकार ‘वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्’ के सिद्धान्त के प्रति शुक्लजी का दृष्टि-कोण स्पष्ट हो जाता है “उक्ति की वहाँ तक की बचन-भंगी या वक्रता के सम्बन्ध में हमसे कुन्तलजी का “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्” मानते बनता है, जहाँ तक कि वह भाषानुमोदित हो या किसी भाषिक अन्तर्वृत्ति से सम्बद्ध हो, उसके भागे नहीं। कुन्तलजी की वक्रता बहुत व्यापक है जिसके अन्तर्गत वे वाक्य-वैचित्र्य की वक्रता और वस्तु वैचित्र्य की वक्रता दोनों सेते हैं। सांस्कृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। योरोप में भी सात्रकल फोसे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणाप्रधान है। साक्षात्कारिक घपलता और प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही, बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यञ्जक वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कौसी उक्ति, किस प्रकार की व्यञ्जना करने वाला वाक्य? वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र्य या चमत्कार हो, व्यञ्जना चाहे जिसकी हो, या किसी ठीक ठीक बात की न भी हो। पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरजन मात्र को काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य दूँगे।”

(चिन्तामणि पृ०

संक्षेप में वक्रोक्ति के विषय में शुक्ल जी की धारणाएँ इस प्रकार हैं।

१ सत्काव्य में वक्रता का स्वतन्त्र महत्व नहीं है। (अ) वक्रता मात्र काव्य नहीं है और (आ) न वक्रता के अभाव में काव्यत्व की अत्यन्त हानि ही होती है अर्थात् वक्रता काव्य के लिए अनिवार्य भी नहीं है।

२ काव्य में वक्रता का महत्व तभी है जब वह भाव प्रेरित हो। भाव-प्रेरित वक्रता निश्चय ही उत्कृष्ट काव्य है।

३ भाव स्पष्ट से रहित केवल वक्र उक्ति सूक्ति मात्र है सूक्ति से मनोरजन के ढग की निम्न कोटि की रसानुभूति होती है।

४. कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त वहीं तक मान्य है जहाँ तक वक्रोक्ति भावानुमोदित रहती है : वक्रोक्तिवाद में जहाँ केवल चमत्कार की प्रतिष्ठा है अर्थात् उक्ति-वंचित्र्य का ही महत्व है विषय-वस्तु का नहीं, वहाँ गम्भीरचेता सहृदय उसका समर्थन नहीं कर सकता ।

५. कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त और ओचे के अभिव्यञ्जना-सिद्धान्त का मूल आधार एक ही है : उक्ति-वंचित्र्य ।

विवेचन

प्राचायें शुबल के निष्कर्ष अत्यन्त प्रबल हैं । शुबलजी रसवादी हैं और उनका दृष्टिकोण वक्रोक्ति के प्रति लयभग वही है जो रसवादी का होना चाहिए । काव्य मूल रूप में भावना का ही व्यापार है, इसमें संदेह नहीं, अतएव भावना का अभाव निश्चय ही काव्यत्व का अभाव है । इसलिए शुबलजी का यह मन्तव्य सर्वथा प्रकाशपूर्ण है कि केवल वक्ता काव्य नहीं है । केवल वक्ता से भी एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न होता है, परन्तु वह मनोरंजन की कोटि का होता है जो काव्य-जन्य परिष्कृत आनन्द की कोटि से अत्यन्त निम्नतर कोटि है^१ । कुन्तक को भी यही धारणा है : उन्होंने मामिक भावस्पर्श से विरहित कोरे चमत्कार को हेय ही माना है ।

तब फिर कुन्तक और शुबल जी में क्या मतभेद है ? दोनों में वस्तुतः एक ही मौलिक मतभेद है और वह यह कि कुन्तक काव्य में वक्ता की स्थिति अनिवार्य मानते हैं, किन्तु शुबल जी नहीं मानते । कुन्तक का मत है सात्त्विकारस्य काव्यता; परन्तु शुबल जी का प्राग्रह है कि वक्ता के बिना केवल मामिक भावस्पर्श के सद्भाव में भी काव्य की हानि नहीं होती । इन में कौन-सा मत मान्य है ? हमारा उत्तर है कुन्तक का । यद्यपि हमें मूल सिद्धान्त शुबलजी का ही प्राग्रह है, फिर भी प्रस्तुत प्रसंग में शुबलजी का तर्क मनोविज्ञान के विरुद्ध है । उन्होंने पद्माकर, मंडन तथा ठाकुर की त्रिन उक्तिओं को अपने मत की पुष्टि में उद्धृत किया है उनमें से एक में भी वक्ता का अभाव नहीं है : पद्माकर की उक्ति तो ध्वन्य से वक्र है, मंडन की उक्ति में 'गरीब' शब्द में अपूर्व वक्ता है । ठाकुर की भावान्वित अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध है, परन्तु उसमें भी वक्ता का अभाव देखना अलंकारशास्त्र के मर्मज्ञ के लिए सम्भव नहीं है : उदाहरण के लिए सबसे पहले तो 'वा' शब्द ही अर्थान्तरसंक्रमितराज्य ध्वनि (इन्द्रिवंचित्र्य-वक्ता) से वक्र है, फिर 'निरमोहिनी' तथा 'रूप की राति' में पृथक् रूप

ते विशेषण वक्रता और सम्मिलित रूप से सूक्ष्म वेषमयमूलक अलंकार का चमत्कार भी उपेक्षणीय नहीं है। वास्तव में यह सम्भव ही नहीं है कि भाव के स्पर्श से वाणी में कोई चमत्कार ही उत्पन्न न हो : भाव की दीप्ति से भाषा घनाघात ही दीप्त हो जाती है—चित्त की उदीप्ति से वाणी में भी उत्तेजना आ जाती है, और भाषा की यह दीप्ति अथवा वाणी की उत्तेजना ही उसे वार्ता में भिन्न वक्रता का रूप प्रदान कर देती है। अतएव न तो उपर्युक्त उक्तियों में वक्रता का अभाव है और न किसी अन्य रमणीय उक्ति में ही सम्भव हो सकता है—भारमिक उक्ति में वक्रता का निषेध मनोविज्ञान के स्वतः सिद्ध नियम का निषेध है।

इसके अतिरिक्त शुक्लजी ने वक्रोक्तियाँ और अभिव्यजनावाद का एकीकरण कर दोनों पर वस्तु-तत्त्व के तिरस्कार का आरोप लगाया है। वह भी ठीक नहीं है। एक तो वक्रोक्तिवाद और अभिव्यजनावाद का एकीकरण भी प्रामाण्य है, दूसरे कुन्तक ने वस्तु-तत्त्व का तिरस्कार नहीं किया, जैसा कि स्वयं शुक्ल जी ने भी माना है। कुन्तक ने वस्तु-वक्रता के रूप में वस्तु-तत्त्व के महत्त्व को स्पष्टतः स्वीकार किया है। श्रोत्रे भी आन्तरिक अभिव्यजना में ही वस्तु-तत्त्व का महत्त्व स्वीकार नहीं करते—बाह्य मूर्त अभिव्यजना में वस्तु-तत्त्व उनको भी सर्वथा भाग्य है। इसके अतिरिक्त सवेदन आदि के रूप में भी वस्तु-तत्त्व उन्हें प्राह्य है। वास्तव में वस्तु-तत्त्व की ऐसी अवहेलना कि 'व्यजना चाहें जिसकी हो, या किसी ठीक-ठीक बात की न भी हो' कुन्तक ने तो की ही नहीं, श्रोत्रे ने भी इस सीमा तक नहीं की : हाँ श्रोत्रे के अनुयायी अभिव्यजनावादियों ने अवश्य की है। शुक्लजी ने उनका दोष श्रोत्रे के माथे और संस्कृत तथा हिन्दी के चमत्कारवादियों का दोष कुन्तक के माथे मढ़कर काव्य की इस छिछली मनोवृत्ति के विरुद्ध अपना क्षोभ व्यक्त किया है। इस प्रकार उनका यह आरोपण बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक है। एक कारण यह भी हो सकता है कि कदाचित् कुन्तक का ग्रन्थ तो उनको मूल रूप में उपलब्ध नहीं हुआ था, और श्रोत्रे का भी उन्होंने कदाचित् ग्रामूल अध्ययन नहीं किया था।

छायावाद युग के प्रादुर्भाव के साथ हिन्दी साहित्य में वक्रता की एक बार फिर साग्रह प्रतिष्ठा हुई। आरम्भ में छायावाद के प्रवर्तकों को वक्रता के प्रति इतना प्रबल साग्रह था कि आचार्य शुक्ल जैसे तत्त्वदर्शी आलोचक को भी उसे (छायावाद को) शैली का एक प्रकार मात्र मानने को बाध्य होना पड़ा। इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भ में ग्रन्थ कविता से उसका भेदक धर्म बहुत कुछ शैलीगत वक्रता ही थी। परन्तु वास्तव में शैलीगत वक्रता की स्थिति वस्तु-वक्रता के बिना असम्भव है, और प्रसाव, मकुटधर

पाण्डेय, मातृनलाल चतुर्वेदी आदि की आरम्भिक रचनाओं में इतिवृत्त के स्थान पर रमणीय भावमय वस्तु का ग्रहण भी इतना ही स्पष्ट है जितना अभिधात्मक शैली के स्थान पर वक्र शैली की ।

छायावाद का युग वास्तव में वक्रता के वैभव का स्वर्ण-युग है । उसके समय कवियों ने व्यवहार में जहाँ वक्रता का अपूर्व उत्कर्ष किया वहाँ सिद्धान्त में भी उसकी अत्यन्त मार्मिक रीति से प्रतिष्ठा की । प्रसादजी के विश्लेषण के अनुसार रीतिकविता में बाह्य वर्णन अर्थात् घटना या शारीरिक रूप आदि का प्राधान्य था : नवीन कविता में भावना का प्राधान्य हुआ जो आन्तरिक स्पर्श से पुलकित थी । प्राम्थन्तर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा से बाह्य स्थूल आकार में भी विचित्रता उत्पन्न हो गई और हिन्दी में नवीन शब्दों की भूमिका का प्रयोग होने लगा : 'शब्दविन्यास पर ऐसा पानी चढ़ा' कि उससे अभिव्यंजना में एक लक्ष्य उत्पन्न हो गई । अभिव्यक्ति के इस निराले दंग में छपना स्वतंत्र लावण्य था । इसी लावण्य की शास्त्रीय प्रतिष्ठा में प्रयत्नशील प्रसाद की शोधप्रिय वृष्टि 'वक्रोत्तिजीवितम्' पर भी पड़ी और उन्होंने कुन्तक के प्रमाण देकर छायावाद की प्राप्तता सिद्ध की : "इस लावण्य को संस्कृत-साहित्य में छाया और विच्छिन्न के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित किया था । कुन्तक ने वक्रोत्ति-जीवित में कहा है—

प्रतिभाप्रथमोद्भेदमये यत्र वक्रता

शब्दाभिधेयमोरन्तःस्फुरतीव विभाव्यते ।

शब्द और अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रता विच्छिन्न, छाया और जालि का सृजन करती है । इस वंचिष्य का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है । वंद्य-भंगी-भणिति में शब्द की वक्रता और अर्थ की वक्रता लोकोत्थोर्ध्व रूप से अवस्थित होती है । (शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्थोर्ध्व रूपेणावस्थानम्—लोचन २०८) कुन्तक के मत में ऐसी भणिति शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धपत्रिकों होती है । यह रम्यछायावांतरस्यो वक्रता वर्ण से लेकर प्रबन्ध तक में होती है । कुन्तक के शब्दों में यह उन्नत छायातिशय रमणीयता वक्रता की उद्भासिनी है ।

(काव्यकला तथा अन्य निबन्ध पृ० ६०)

इस विवेचन से यह सिद्ध है कि प्रसाद जी कुन्तक की वक्रता की वास्तविक काव्य का आन्तरिक गुण मानते थे । रीतिकास तथा द्विवेदी युग की कविता के विद्वद् जिस नवीन कविता का सृजन थे कर रहे थे वही उनके अपने मत से कविता का

सच्चा स्वरूप था और उसका आधार था भाव-भंगिमा तथा शब्द-भंगिमा अर्थात् कुन्तक की शब्द-वक्रता तथा वस्तु-वक्रता। इस प्रकार वे कुन्तक की वक्रता की समग्र रूप में ग्रहण करते थे।

छायावाद में वक्रता के दोनों रूपों का—विदग्धता और चाखता दोनों का ही बंधन मिलता है। प्रसाद तथा पत में जहाँ चाखता का चरम उत्कर्ष है, वहाँ निराला में विदग्धता का। महादेवी के प्रणय-काव्य में भाव-प्रेरित वक्रता का सुन्दर विकास है। वास्तव में छायावाद का कोप इतना समृद्ध है कि कुन्तक के नाना वक्रता-रूपों के जितने प्रचुर उदाहरण इस एक दशाक की कविता में अनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं उतने शताब्दियों तक प्रसारित काव्य-धारा में नहीं मिल सकते।

पत ने सिद्धान्त रूप में भी, नवीन विचारों के प्रकाश में वक्रता की व्याख्या में योगदान किया। इस प्रसंग में काव्य भाषा तथा अलंकार के सम्बन्ध में उनके धार-भिन्न वस्तुस्थिति उल्लेखनीय हैं

१. “कविता के लिए चित्र-भाषा की आवश्यकता पड़ती है—उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हो × × × जो भ्रकार में चित्र, चित्र में भ्रकार हों।”

२. “अलंकार वाणियों की सजावट के लिए नहीं, + + + वे वाणी के हास, व्यथ, स्वप्न, पुलक, हास-भाव हैं। (प्रवेश—पल्लव)। पहले उद्धरण में पतजी कुन्तक की ‘चित्रचछाया मनोहराम् २।३४। और दूसरे में ‘सालकारस्य काव्यता’ की व्याख्या कर रहे हैं। इसके प्रतिरिक्त ‘पर्याय-वक्रता’ का तो पत ने नये ढंग से अपूर्व व्याख्यान किया है यह केवल हिन्दी के लिए ही नहीं, संस्कृत काव्यशास्त्र के लिए भी नवीन है।

छायावाद युग के आलोचकों में श्री लक्ष्मीनारायण सुधाशु तथा प्रो० गुलाबराय ने वक्रोक्ति का अधिक विशद विवेचन किया है। एक तो छायावाद द्वारा काव्य में वक्रता का मूल्य अपने आप ही बहुत बढ़ गया था, दूसरे इन आलोचकों की दृष्टि नवीन के प्रति अधिक उदार थी। और तीसरे उन्होंने कदाचित् कुन्तक और कोचे दोनों का अधिक मनोयोगपूर्वक अध्ययन भी किया था कोचे का ये विधिवत् मनन कर चुके थे और कुन्तक की कृति भी तब तक अधिक सुसभ हो चुकी थी। इन सब कारणों से इनकी धारणाएँ निश्चय ही अधिक स्पष्ट हैं। सुधाशु जो ने अपने ग्रंथ

‘काव्य में अभिव्यञ्जनावाद’ में वक्रोक्ति-सिद्धान्त का पहले भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से, और आगे चलकर अभिव्यञ्जनावाद की सापेक्षता में विवेचन किया है। इस ग्रंथ में भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से वक्रोक्ति की परिभाषा, वक्रता के छह भेद, तथा रस, ध्वनि, अलंकार से वक्रोक्ति का सम्बन्ध, आदि प्रश्नों पर संक्षेप में किन्तु विशदता से विचार किया है। इस प्रसंग में सुधांशु जी के कतिपय निष्कर्ष ये हैं।

१. कुन्तक की वक्रोक्ति का आधार कल्पना है, यद्यपि इस शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया।

२. कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त भामह के अलंकार-सिद्धान्त का ही परिष्कृत एवं सुगठित नवीन रूप है।

३. वक्रता के आधार-तत्त्व लोकोत्तर वैचित्र्य का तद्विदाह्वार के साथ तादात्म्य कर कुन्तक रस-सिद्धान्त को मानने के लिए बाध्य-से हो जाते हैं।

४. कुन्तक ने ध्वनि-सिद्धान्त से कई बातें उधार ली हैं।

अभिव्यञ्जनावाद के प्रसंग में सुधांशु जी ने शुबल जी के इस मत का पुत्तिपूर्वक प्रतिवाद किया है कि अभिव्यञ्जनावाद वक्रोक्तिवाद का ही नया रूप या विलायती उत्पान है। उनके मत से दोनों की प्रकृति में ही भेद है। वक्रोक्ति का अलंकार से घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु अभिव्यञ्जना के लिए अलंकार का स्वतन्त्र मूल्य नहीं है : वक्रोक्ति में अलंकार सहगामी है, अभिव्यञ्जना में अनुगामी। अभिव्यञ्जना में स्वभावोक्ति का भी मान है, परन्तु वक्रोक्तिवाद में उसके लिए कोई स्थान नहीं है।

सुधांशुजी के निष्कर्ष प्रायः मान्य हो गए हैं; कुछ-एक का संकेत उन्होंने डा० सुशोत कुमार से भी ग्रहण किया है। अभिव्यञ्जना और वक्रोक्ति का यह पारस्परिक-विश्लेषण तत्त्व रूप में तो मान्य है ही परन्तु उसमें दो-एक भ्रान्तियाँ भी हैं। उदाहरण के लिए यह सत्य नहीं है कि वक्रोक्तिवाद में स्वभावोक्ति के लिए स्थान ही नहीं है। जैसा कि मैंने अन्यत्र स्पष्ट किया है कुन्तक स्वभावोक्ति को काव्यता का नियम नहीं करते उसकी अलंकारता-मात्र का नियम करते हैं : उनकी वक्रता में स्वभाव का बड़ा महत्व है।

प्रो० गुलाबराय ने इस तथ्य को और भी स्पष्ट किया है। उन्होंने भी वक्रोक्ति-वाद तथा अभिव्यञ्जनावाद के ऐकात्म्य का नियम किया है। “अब हय देख सकते हैं कि

ओचे का 'उक्ति-वैचित्र्य' से कहा तक सम्बन्ध है ? ओचे ने उक्ति को प्रधानता दी है, उक्ति-वैचित्र्य को नहीं; उसके मत से सफल अभिव्यक्ति या केवल अभिव्यक्ति कला है। इसीलिए अभिव्यजनावाद और वक्रोक्तिवाद की समानता नहीं है जैसा कि शुक्लजी ने माना है।"

बाबूजी की भेद-विवेचना सुधाशुजी की विवेचना का अधिक विशद तथा परिष्कृत रूप है। उनके मत से "अभिव्यजनावाद में स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति का भेद ही नहीं है। उक्ति केवल एक ही प्रकार की हो सकती है। यदि पूर्ण अभिव्यक्ति वक्रोक्ति द्वारा होती है तो वहीं स्वभावोक्ति या उक्ति है, वही कला है। वाचवैचित्र्य का मान वैचित्र्य के कारण नहीं है, वरन् यदि है तो पूर्ण अभिव्यक्ति के कारण।"—प्रयत्न अभिव्यजनावाद पर वक्रतावाद का आरोप करना इसलिए अनुचित है कि अभिव्यजनावाद में तो केवल उक्ति का ही महत्त्व है, यह उक्ति अलङ्कार है, इसमें श्रृङ्ग और वक्र या प्रस्तुत प्रप्रस्तुत का भेद नहीं हो सकता।

वास्तव में स्थिति यही है—अभिव्यजनावाद और वक्रोक्तिवाद में मौलिक अन्तर है और वह यह कि अभिव्यजनावाद में उक्ति का केवल एक ही रूप मान्य है—वह वक्र हो या श्रृङ्ग, उसमें वार्ता तथा वक्ता का भेद नहीं होता। परन्तु वक्रोक्तिवाद वार्ता से भिन्न विदग्ध उक्ति को ही काव्य मानता है। उपर्युक्त उद्धरण में बाबूजी ने वक्रोक्ति का विपरीत शब्द स्वभावोक्ति दिया है, परन्तु कुन्तक स्वभावोक्ति में वक्ता का निषेध नहीं करते; अतएव स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति में वैपरीत्य नहीं है : वैपरीत्य वस्तुतः वार्ता और वक्रोक्ति में है।

छायावाद के उपरान्त प्रगतिवाद का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें छायावाद के अग्र्य तत्वों की भाँति शैलीगत वक्ता-विलास का भी विरोध हुआ। स्वयं पंत जी यह कहने लगे कि

तुम बहन कर सको जन-मन मे मेरे विचार।

वाणी मेरी क्या तुम्हें चाहिए झलकार ?

प्रगति-काव्य में विदग्ध चारुता के स्थान पर जन मन को प्रभावित करने वाली 'खरी और खड़ी' शैली की मांग हुई। वक्ता-विलास को विमाधी ऐयाशी ठहराया गया और लोकातिक्रान्तगोचरता को अस्वस्थ भूर्भुग्रा साहित्य का दम्भ मात्र मान कर एक असाहित्यिक प्रवृत्ति घोषित किया गया। प्रगतिवादी आलोचक ने दावा किया कि भान्त

का किसान पंत को भाषा का प्रयोग सिखा सकता है। कुन्तक को विदग्धता बाहि प्राहि कर उठी। हां, चक्रता के दूसरे रूप का, जिसे अंगरेजी में मायरी कहते हैं, प्रगतिवाद में सम्मान अवश्य बढ़ गया—परन्तु उससे कदाचित् कुन्तक का कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है।

प्रगतिवाद की सहगामिनी वर्तमान युग की अन्य प्रवृत्ति है प्रयोगवाद; यह यूरोप की नवीन बौद्धिक काव्य-प्रवृत्तियों से प्रभावित प्रवृत्ति है जो वस्तु तथा शैली-शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग की अनिवार्यता पर बल देती है। यूरोप के प्रभाववाद, विम्ववाद, प्रतीकवाद, अभिव्यञ्जनावाद आदि, बादर्वाचित्र्य का इस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव है। उपर्युक्त बातों की भांति हिन्दो का प्रयोगवाद भी प्रतिवक्ता से प्राकान्त है : यह वक्ता केवल प्राञ्जलिक ही नहीं है, वह प्रायः 'श्रीश्री-तिरछी लकीरों, छोटे-बड़े टाड़प, सोचे या उसटे अक्षरों' के विन्यास के द्वारा भी अपने को व्यक्त करती रहती है। मैं सोचता हूँ कि मात्र यदि कुन्तक जीवित होते तो इन चमत्कारों से त्रस्त होकर अपने चक्रता-सिद्धान्त का ही त्याग कर देते।

छायावाद के बाद का युग वास्तव में काव्य के ह्रास का युग है। सुदन की अन्तःप्रेरण के प्रभाव में इस युग के साहित्य पर बौद्धिकता का प्रभाव गहरा होता गया—परिमाणतः छालोचना के अतिरिक्त शेष साहित्याय क्षीण होते गये। छालोचना के क्षेत्र में अवश्य अच्छी चहल-पहल रही है। एक ओर गम्भीर छालोचक छायावाद का मंदन करते रहे हैं, दूसरी ओर नवीन छालोचक छायावादी मूल्यों के छम्बन और प्रगतिशील तथा बौद्धिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में संलग्न हैं। काव्यशास्त्र में भी एक जहाँ नवीन बातों को विषय-वस्तु और शैली-शिल्प की दृष्टि-पूर्वक चर्चा हो रही है और वहाँ दूसरी ओर प्राचीन काव्य-सिद्धान्तों की भी हिन्दो में प्रस्तुत करने का प्रयत्न चल रहा है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप वक्रोक्तिवाद पर भी विचार-विनिमय हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने 'रोतिकाव्य की भूमिका' में वक्रोक्ति-सिद्धान्त का अभिव्यञ्जनावाद तथा अन्य आधुनिक काव्य-सिद्धान्तों के प्रकाश में संक्षिप्त विवेचन किया है। 'रोतिकाव्य की भूमिका' की रचना के कुछ समय पश्चात् पं० बन्देव उपाध्याय का प्रसिद्ध ग्रन्थ भारतीय साहित्यशास्त्र (भाग २ और भाग १) प्रकाशित हुआ। द्वितीय भाग में उपाध्याय जी ने वक्रोक्ति-सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। वास्तव में हिन्दो में वक्रोक्तिवाद का यह प्रथम प्रामाणिक व्याख्यान है—विद्वान् लेखक ने वक्रोक्ति के लक्षण, ऐतिहासिक विकास, वक्रोक्ति तथा अन्य सिद्धान्तों का पारस्परिक सम्बन्ध, वक्रोक्ति के भेद-प्रभेद आदि का विस्तार से वर्णन-विवेचन किया है।

उपाध्याय जी संस्कृत के मान्य विद्वान हैं, अतएव उनका निरूपण मूल ग्रन्थ पर प्रत्यक्षतः प्रभावित होने के कारण अत्यन्त विशद है। उपाध्याय जी के विवेचन के अपने गुण दोष हैं। तथापि हिन्दी में वक्रोक्ति-सिद्धान्त की समग्र रूप में अवतारणा करने का श्रेय वास्तव में उन्हीं को है। उनसे पूर्व वक्रोक्ति पर जो कुछ लिखा गया था वह डा० मुशीलकुमार डे तथा प्रो० काणे की भूमिकाओं पर ही प्रभावित था। शुरुआत जी ने अभिव्यञ्जनावाद के साथ उसकी तुलना कर उसके पुनराख्यान की एक नवीन दिशा की ओर संकेत किया था, परन्तु स्वयं शुरुआत जी का ज्ञान वक्रोक्ति के विषय में अत्यन्त सीमित तथा असम्बद्ध-सा था। इसलिए उनके निष्कर्षों से वक्रोक्ति का स्वरूप तो अधिक स्पष्ट नहीं हुआ, बरन् कुछ भ्रान्तियाँ ही उत्पन्न हो गईं। इन सभी बातों को देखते हुए उपाध्याय जी का वक्रोक्ति-वर्णन निश्चय ही अपना महत्व रखता है। उन्होंने कुन्तक को हृदय से मान्यता प्रदान की है - ‘+ + वक्रोक्ति काव्य का नितान्त व्यापक, रुचिर तथा सुगूढ़ तत्त्व है।’

इस प्रकार कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त धीरे धीरे हिन्दी काव्यशास्त्र का अंग बनता जा रहा है। हिन्दी का आलोचक अब भारतीय काव्य-सिद्धान्तों का महत्व समझने लगा है और उसे यह अनुभव होने लगा है कि पाश्चात्य सिद्धान्तों के साथ भारत के प्राचीन सिद्धान्तों का पर्यालोचन भी काव्य के सत्य को हृद्गत करने में सहायक हो सकता है। परन्तु केवल प्राचीन की अवतारणा मात्र पर्याप्त नहीं है उसको आज की साहित्यिक चेतना में अन्तर्भूत करना पड़ेगा और उसकी एक मात्र विधि है पुनराख्यान।

वक्रोक्ति-सिद्धान्त की परीक्षा

वक्रोक्ति-सिद्धान्त के अनेक पक्षों का विस्तृत विवेचन कर लेने के उपरान्त अब उसकी परीक्षा एवं मूल्यांकन सरल हो गया है। वक्रोक्ति-सिद्धान्त अत्यन्त व्यापक काव्य-सिद्धान्त है। इसके अन्तर्गत कुन्तक ने एक छोटी वर्ण-चमत्कार, शब्द-सौन्दर्य, अप्य-वस्तु की रमणीयता, अप्रस्तुत-विधान, प्रबन्ध-व्युत्पत्ति आदि समस्त काव्यांगों में, और दूसरी ओर असंकार, रोति, ध्वनि तथा रस आदि सभी काव्य-सिद्धान्तों का माहार करने का प्रयत्न किया है। कालक्रमानुसार अन्य सभी सिद्धान्तों का पश्चात् होने के कारण वक्रोक्ति-सिद्धान्त को उन सभी से लाभ उठाने का सुयोग प्राप्त। और उसके मेधावी प्रवर्तक ने निश्चय ही उसका पूरा उपयोग किया है। इस प्रकार कुन्तक ने वक्रोक्ति को सम्पूर्ण काव्य-सौन्दर्य के पर्याय रूप में प्रतिष्ठित किया। काव्य-सौन्दर्य के समस्त रूप—सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्ण-चमत्कार से लेकर अधिक से अधिक रूप प्रबन्ध-कौशल तक सभी वक्रता के ही प्रकार हैं; इसी प्रकार असंकार, रोति (पदरचना), गुण, ध्वनि, भौचित्य तथा रस भी वक्रता के प्रकार-भेद प्रत्येक तत्त्व हैं। अतएव वक्रोक्ति-सिद्धान्त का पहला गुण उसकी व्यापकता है।

वक्रोक्ति केवल वाक्चातुर्य प्रत्येक उक्ति-चमत्कार नहीं है, वह कवि-व्यापार अर्थात् कविकौशल या कला की प्रतिष्ठा है। आधुनिक आलोचनाशास्त्र की दृष्टावली में वक्रोक्तिवाद का अर्थ कलावाद ही है।—अर्थात् काव्य का सर्व-प्रमुख तत्त्व कला। उपस्थापन-कौशल ही है। इस प्रसंग में भी कुन्तक अतिवादी नहीं है। उन्नत-सर्वो-सर्वो शक्तों के पादचात्य कलावादियों की भाँति उन्होंने विषय-वस्तु का निषेध नहीं किया : उन्होंने तो स्पष्ट रूप में यह माना है कि काव्य-वस्तु स्वभाव से रमणीय होना चाहिए अर्थात् काव्य में वस्तु के उन्हीं रूपों का वर्णन अनिवार्य है जो सहृदय-पाठक-आह्लादकारी हों। परन्तु यहाँ भी महत्व वस्तु का नहीं है; वस्तु का महत्व होने से तो 'कवि कहें कौन निहोर ?' कवि का क्या महत्व हुआ ? यहाँ भी वास्तविक मूल्य

वस्तु के सहृदय रमणीय धर्मों के उद्घाटन का हो है सामान्य धर्मों का अभिज्ञान तो जनसाधारण नो कर लेते हैं विन्तु विद्वान् सहृदय-आह्लादकारी धर्मों का उद्घाटन कवि का प्रातिभ नयन ही कर सकता है। अतएव महत्व यहा भी उद्घाटन या चयन रूप कवि-व्यापार का ही है, और यह नो कला ही है चाहे तो इसे प्राप कला का प्रान्तरिक रूप कह लीजिए, परन्तु है यह नो कला ही।

मानव जीवन के तीन पक्ष हैं (१) बोध-पक्ष, (२) अनुभूति-पक्ष और (३) कल्पना पक्ष। इनमें से काव्य में वस्तुतः अनुभूति और कल्पना-पक्ष का ही महत्व है—बोध पक्ष तो सामान्य आधार मात्र है। प्रतिद्वन्द्वी सम्प्रदायों में इन्हीं दो तत्वों के प्राधान्य को लेकर विरोध चलता रहा है। रस-सम्प्रदाय में स्पष्टतः अनुभूति का प्राधान्य है उसके अनुसार काव्य का प्राणत्व है भाव, भाव के आधार पर ही काव्य सहृदय को प्रभावित करता हुआ उसके चित्त में वासना रूप से स्थित भाव को आनन्द रूप में परिणत कर देता है। इस प्रकार काव्य मूलतः भाव का व्यापार है। इसके विपरीत अलंकार सिद्धान्त में काव्य का आह्लाद भाव की परिणति नहीं है वरन् एक प्रकार का कल्पनात्मक (मानसिक-बौद्धिक) चमत्कार है। रस-सिद्धान्त के अनुसार काव्य के आस्वाद में मूलतः हमारी चित्तवृत्ति उद्दीपित होती है, परन्तु अलंकार-सिद्धान्त के अनुसार हमारी कल्पना की उद्दीप्ति होती है। वक्रोक्ति-सिद्धान्त नो वास्तव में अलंकार-सिद्धान्त का ही विकास है अलंकार में जहा कल्पना का सीमित रूप गृहीत है, वहा वक्रोक्ति में उसका व्यापक रूप ग्रहण किया गया है। अलंकार-सिद्धान्त की कल्पना का आधार कॉलरिज की 'ललित' कल्पना है और वक्रोक्ति-सिद्धान्त की कल्पना का आधार कॉलरिज की मौलिक कल्पना है। इस प्रकार वक्रोक्ति का आधार है कल्पना : वक्रोक्ति = कवि-व्यापार (कला) = मौलिक कल्पना। परन्तु यह कल्पना कविनिष्ठ है सहृदयनिष्ठ नहीं है और यही ध्वनि के साथ वक्रोक्ति के मूल नेत्र का कारण है। ध्वनि की 'कल्पना' सहृदयनिष्ठ होने के कारण व्यक्तिपरक है। कुन्तक की कल्पना कविकौशल पर आश्रित होने के कारण काव्यनिष्ठ और अतः वस्तुनिष्ठ बन जाती है।

कुन्तक की कल्पना अनुभूति के विरोध में खड़ी नहीं हुई। उनकी कला को रस का, और उनकी कल्पना को अनुभूति का परिपोष प्राप्त है। वक्रोक्ति और रस के प्रसंग में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कुन्तक ने रस को वक्रोक्ति का प्राणरस माना है। अतः कुन्तक के सिद्धान्त में अनुभूति का गौरव अक्षुण्ण है। विन्तु प्रश्न सापेक्षिक

महत्व का है। यों तो रस-सिद्धान्त में भी कल्पना का महत्व अत्यन्त है। क्योंकि विभानुभाव-व्यभिचारों का संयोग उसके द्वारा ही सम्भव है। वस्तुतः कला और रस के सिद्धान्तों में मूल अन्तर कल्पना और अनुभूति की प्राथमिकता का ही है : कला-सिद्धान्त में प्रागल्भ्य है कल्पना, अनुभूति उसका पोषक तत्व है; उधर रस-सिद्धान्त में मूल तत्व है अनुभूति, कल्पना उसका अनिवार्य साधन है। यही स्थिति वक्रोक्ति और रस की है—कुन्तक ने रस की वक्रता का सबसे समझ भंग माना है, परन्तु भंगी बनता ही है। इसका एक परिणाम यह भी निकलता है कि रस के अभाव में भी वक्रता की स्थिति सम्भव है : रस वक्रता का उत्कर्ष तो करता है, परन्तु उसके अस्तित्व के लिए सर्वथा अनिवार्य नहीं है। कुन्तक ने ऐसी स्थिति को अधिक प्रथम नहीं दिया; उन्होंने प्रायः रस-विरहित वक्रता का तिरस्कार ही किया है। फिर भी वक्रोक्ति को काव्य-जीवित मानने का केवल एक ही अर्थ हो सकता है और वह यह कि उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है : रस के बिना भी वक्रता की अपनी सत्ता है। और स्पष्ट शब्दों में, वक्रोक्ति-सिद्धान्त के अनुसार ऐसी स्थिति तो प्राप्त होती है जब काव्य रस के बिना भी वक्रता के सद्भाव में जीवित रह सकता है,^१ किन्तु ऐसी स्थिति सम्भव नहीं है जब वह केवल रस के आधार पर वक्रता के अभाव में भी जीवित रहे।

कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त के ये ही दो पक्ष हैं

इनमें से दूसरी स्थिति अधिक सम्भाव्य नहीं है क्योंकि रस की दृष्टि में उक्ति में वक्रता का समावेश अनिवार्य हो जाना है : रस अपना भाव के दोष होने में उक्ति अनायास ही दोष ही उठता है, और उक्ति को यही दोष ही कुन्तक की वक्रता है। अतएव उक्ति में रस के सद्भाव में वक्रता का अभाव हो ही नहीं सकता—इस से कम कुन्तक की वक्रता का अभाव तो सम्भव ही नहीं है। शून्त जी ने जहाँ इस तथ्य का निर्देश किया है, वहाँ उन्होंने वक्रता की स्पष्ट समझ—शब्द-बोझ या अर्थ-बोझ अथवा परिगणित विविध अलंकार के अर्थ में ही प्रहार किया है। परन्तु कुन्तक की वक्रता तो इतनी सूक्ष्म और व्यापक है कि वह शून्तजी के प्रायः सभी तथ्य-वर्णित वक्रताहीन उद्धरणों में अनेक रूपों में उपस्थित है। इसलिए काव्य में वक्रता की अनिवार्यता में तो सन्देह नहीं किया जा सकता, किन्तु वह होगी भाव-प्रति ही। ऐसी अवस्था में प्राथमिक महत्व भाव का ही हुआ।

१. इसमें सन्देह नहीं कि कुन्तक न बार-बार इन स्थिति को बचाने का प्रयत्न किया है, परन्तु वह बच नहीं सकता अन्वया 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' वाक्य ही निरपेक्ष हो जाता है।

पहली स्थिति वास्तव में चिन्त्य है - काव्य रस अर्थात् भाव-रमणीयता के प्रभाव में वक्रता मात्र के बल पर जीवित रह सकता है। भाव-सौन्दर्य से हीन शब्द-जोड़ा या श्रय-जोड़ा में निश्चय ही एक प्रकार का चमत्कार होता है, परन्तु वह काव्य का चमत्कार नहीं है क्योंकि इस प्रकार के चमत्कार से हमारी कुतूहल वृत्ति का ही परितोष होता है, उससे अतश्चिन्तार या आनन्द की उपलब्धि नहीं होती जो काव्य का अभिष्ट है। कुन्तक ने स्वयं स्वयं स्वरूप पर इस धारणा का अनुमोदन किया है, परन्तु यहीं और इसी मात्रा में उनके वक्रोक्ति-सिद्धान्त का भी दर्शन हो जाता है। वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है यह सत्य है, परन्तु वह उसका जीवित या प्राण-तत्व है यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है : व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है, फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। यही वक्रोक्तिवाद की परिसीमा है और यही कलावाद की या कल्पनाविधि की।

किन्तु वक्रोक्तिवाद की सिद्धि भी कम स्तुत्य नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनि के प्रतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य काव्य-सिद्धान्त का नहीं है, और काव्य कला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन तो ध्वनि सिद्धान्त के अन्तर्गत भी नहीं हुआ। वास्तव में काव्य के वस्तुगत सौन्दर्य का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण केवल हमारे काव्यशास्त्र में ही नहीं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी सर्वथा दुर्लभ है। कुन्तक से पूर्व वामन ने रीति गुण, और रामह, दण्डी प्रादि ने अलंकार तथा गुण के विवेचन में भी इसी दिशा में सफल प्रयत्न किया था किन्तु उनकी परिधि सीमित थी वे पदरचना तथा शब्द-श्रय के स्फुट सौन्दर्य तत्वों का विश्लेषण ही कर सके थे। कुन्तक ने काव्य-रचना के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व से लेकर अधिक से अधिक व्यापक तत्व का विस्तार से विवेचन प्रस्तुत कर भारतीय सौन्दर्यशास्त्र में एक नवीन पद्धति का उद्घाटन किया है। काव्य में कला का गौरव स्वतः सिद्ध है, वस्तुतः उसके मौलिक तत्व दो ही हैं रस और कला। इस दृष्टि से कला का विवेचन काव्यशास्त्र में रस के विवेचन के समान ही महत्वपूर्ण है। वक्रोक्ति सिद्धान्त ने इसी कला-तत्व की मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत कर भारतीय काव्यशास्त्र में अपूर्व योगदान किया है।

आचार्य कुन्तक-कृत

वक्रोक्तिजीवितम्

की

हिन्दी व्याख्या

आमुख

ग्रन्थ गाथा—

इस ग्रन्थ के इसके पूर्व दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इन दोनों संस्करणों का सम्पादन ढाका विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष श्रीयुत 'सुशीलकुमार दे' महोदय ने किया है। इनमें से पहिला संस्करण १९२३ में प्रकाशित हुआ था। उसमें केवल दो ही उन्मेष थे। दूसरा संस्करण १९२८ में प्रकाशित हुआ था। उसमें प्रथम दो उन्मेषों के अतिरिक्त तृतीय उन्मेष की दस कारिकाओं की सम्पादित रूप में और तृतीय उन्मेष के शेष भाग तथा चतुर्थ उन्मेष की असम्पादित परिशिष्ट के रूप में दिया गया था। इस प्रकार इन दोनों ही संस्करणों में यह ग्रन्थ अपूर्ण ही रहा है।

प्रथम संस्करण का सम्पादन कार्य 'श्री सुशीलकुमार दे' महोदय ने योरोप में, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान् 'प्रो० जॅकोबी' महोदय के सहयोग से किया था। तन् १९२० में मद्रास के हस्त लिखित पुस्तकों के राजकीय पुस्तकालय की सूची में सबसे पहिले इस 'बक्रोक्तिश्रीवित्' ग्रन्थ का नाम तथा परिचय प्रकाशित हुआ। उस समय धीयुत 'सुशीलकुमार दे' महोदय 'इण्डिया आफ़िस लाइब्रेरी लन्दन' में कार्य कर रहे थे। उस विशाल पुस्तकालय के अध्यक्ष धीयुत 'प्रो० एफ० डब्ल्यू० यामस महोदय' ने इस ग्रन्थ की ओर सुशीलकुमार दे महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। और उन्होंने 'इण्डिया आफ़िस' के द्वारा इस ग्रन्थ को ख़राब रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया। परन्तु उसमें उनकी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तब 'डा० यामस' के विशेष प्रयत्न से मद्रास पुस्तकालय के अध्यक्ष महोदय ने उस ग्रन्थ की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार करवा कर १९२० में इंग्लैण्ड में श्री 'दे' महोदय के पास भेज दी थी। परन्तु वह अत्यन्त प्रगुड थी। जिसके कारण कुछ समय तक वह यों हो रखी रही। उस पर कोई कार्य नहीं किया जा सका।

इसी बीच में 'प्रो० जॅकोबी' को यह मालूम हुआ कि संस्कृत अलङ्कार-शास्त्र के इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ की प्रतिलिपि 'धीयुत दे महोदय' के पास है। तो उन्होंने श्री 'दे' महोदय को बर्न-यूनिवर्सिटी में जहाँ कि 'धी जॅकोबी' महोदय कार्य कर रहे थे घाने के लिए निमन्त्रित किया। और वहाँ बैठ कर श्री 'दे' महोदय तथा 'जॅकोबी' महोदय दोनों ने मिल कर प्रथम तथा द्वितीय दो उन्मेषों का सम्पादन किया। जब ये लोग तृतीय और चतुर्थ उन्मेष पर पहुँचे तो घागे का पाठ इन लोगों की समझ में न आ सका।

इसलिए उस अवशिष्ट भाग के सम्पादन-कार्य को स्थगित कर देना पड़ा। इस प्रकार इस ग्रन्थ के प्रथम तथा द्वितीय उन्मेष के सम्पादन का कार्य श्रियुक्त 'जैकोबो' महोदय तथा श्रियुक्त 'मुशीलकुमार दे' महोदय के सम्युक्त प्रयत्न से पूर्ण हो गया। परन्तु अवशिष्ट भाग का सम्पादन मूल प्रति के अत्यन्त अशुद्ध होने के कारण सम्भव न हो सका।

सन् १९२२ में श्रियुक्त 'दे' महोदय भारत लौट आए और कलकत्ता विश्व-विद्यालय में कार्य करने लगे। तब उन्होंने एक फिर मद्रास पुस्तकालय से उस मूल प्रति को कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा उधार लेने का प्रयत्न किया। परन्तु इस बार भी उनको इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकी। और वे स्वयं मद्रास जा कर गृह सज्जने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 'श्री आशुतोष मुखर्जी' महोदय के सामने उन्होंने अपनी कठिनाई उपस्थित की। श्री मुखर्जी महोदय ने कृपा पूर्वक 'श्री अनन्तकृष्ण शास्त्री' को विशेष रूप से मद्रास जा कर उसकी एक नवीन प्रतिलिपि तैयार करने के लिए नियुक्त किया। 'श्री अनन्तकृष्ण शास्त्री' ने मद्रास जाकर वहाँ के इस विभाग के मुख्य कार्यवाहक 'श्रीरामकृष्ण कवि' महोदय की सहायता से एक नई प्रतिलिपि अपने हाथों से तैयार की। इस प्रति से प्रथम द्वितीय उन्मेषों में रह गई बहुत सी त्रुटियों का संशोधन करने में बहुत सहायता मिली। बल्कि उसमें एक स्थान पर पाँच पृष्ठों के सुप्त भाग की भी पूर्ति हो गई। ये पाँच पृष्ठ वस्तुतः मद्रास पुस्तकालय की मूल प्रति में नहीं थे। श्री रामकृष्ण कवि महोदय ने किसी अन्य स्थान से उनकी पूर्ति की थी। परन्तु वे वस्तुतः उस ग्रन्थ के भाग ही थे। क्योंकि बाद में मिली हुई दूसरी पाण्डुलिपि में वे ज्यों के त्यों पाए जाते हैं। इस प्रकार इन दो प्रतिलिपियों के आधार पर सम्पादित प्रथम वा उन्मेष का एक संस्करण सन् १९२३ में प्रकाशित कर दिया गया। यह ही वनोर्विज-जीवित का प्रथम संस्करण था। जिससे कुन्तक का यह बहुमूल्य ग्रन्थ विद्वानों के सामने आया।

मद्रास पुस्तकालय के कार्यकर्ता श्री 'रामकृष्ण कवि' महोदय ने, जिन्होंने इन प्रतिलिपियों के तैयार करने में सहायता दी थी, श्रियुक्त 'दे' महोदय को यह भी सूचित किया था कि उनके पुस्तकालय में जो 'वनोर्विजजीवितम्' की प्रति है वह जैसलमेर के एक अध्यापक के पास प्राप्त हुई एक हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि मात्र है। मद्रास पुस्तकालय की ओर से हस्तलिखित पुस्तकों के सङ्ग्रह के लिए घूमने वाले पण्डितों में से एक पण्डित ने जैसलमेर के एक अध्यापक महोदय के पास 'वनोर्विजजीवितम्' की हस्तलिखित प्रति हाने की सूचना पाकर उसको प्राप्त करने का

प्रयत्न किया । परन्तु वे अध्यापक महोदय किसी भी मूल्य पर उसको देने को तैयार नहीं हुए । तब उन्होंने अध्यापक महोदय की मूलप्रति से मद्रास पुस्तकालय के लिए एक प्रतिलिपि तैयार की । वही प्रतिलिपि श्री 'दे' महोदय द्वारा सम्पादित होकर ग्रन्थ में इस रूप में आई ।

धीयुत 'रामकृष्ण कवि' महोदय ने २५ फरवरी १९२५ को धीयुत 'मुनील कुमार दे' महोदय के नाम लिखे हुए अपने एक पत्र में यह लिखा था कि—

‘वक्त्रोक्तिजीवित के सम्बन्ध में जो प्रतिलिपि आपको लन्दन भेजी गई थी वह हमारे यहाँ [मद्रास पुस्तकालय में] विद्यमान प्रति की पूर्णतः यथार्थ प्रतिलिपि है । साथ ही जिस मूल प्रति से हमारे यहाँ की प्रति तैयार की गई है उसको भी यथार्थ प्रतिलिपि है । और इस प्रतिलिपि से जितनी भी प्रतिलिपियाँ तैयार की जावेंगी उन सब में वे सब अशुद्धियाँ जो भी आपके पास भेजी गई प्रतिलिपि में हैं, पाई जावेंगी । इस विषय में मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि इस ग्रन्थ की मूल प्रति के स्वामी [जैसलमेर के अध्यापक महोदय] अपने ग्रन्थ का एक संस्करण स्वयं प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें पाँच उन्मेष होंगे । अध्यापक महोदय पाँच उन्मेष वाले इस ग्रन्थ को अपने विद्यार्थियों को अनेक बार पढ़ा चुके हैं । और सारा ग्रन्थ उनको कण्ठस्थ है । परन्तु इस समाचार से आपके संस्करण के प्रकाशन में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए ।’

धीयुत 'रामकृष्ण कवि' महोदय ने धीयुत 'मुनीलकुमार दे' महोदय के नाम लिखे हुए अपने इस पत्र में जैसलमेर के अध्यापक महोदय की ओर से प्रकाशित होने वाले पाँच उन्मेषों के जिस संस्करण के, शीघ्र प्रकाशित होने की सूचना दी थी वह संस्करण आज तक भी कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है । यदि उस सूचना से अनुसन्धाहित हो कर श्री 'दे' महोदय अपने इस अपूर्ण संस्करण को प्रकाशित न करते तो इस बहुमूल्य ग्रन्थ का, वर्तमान विद्वानों को कोई पता न चल सकता था । अपूर्ण होने पर भी धीयुत 'दे' महोदय के इस संस्करण के प्रकाशित हो जाने से विद्वानों को 'कुन्तक' के 'वक्त्रोक्ति-जीवितम्' का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई है और यह बहुत उपयोगी रहा है ।

सन् १९२४ में ओरिएण्टल काण्फ़ेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ । धीयुत 'दे' महोदय को भी उसमें सम्मिलित होने के लिए मद्रास जाने का अवसर मिला । उस समय धीयुत 'रामकृष्ण कवि' महोदय वहाँ नहीं थे । 'दे' महोदय ने एक सप्ताह मद्रास में रह कर उस मूलप्रति से अपने संस्करण का मितान किया परन्तु उसके पाठ संगोपन धारि में उससे कोई नई सहायता प्राप्त नहीं हुई । अर्थात् जो प्रतिलिपि द्वारा उनके पास भेजी गई थी वह पर्याप्त विश्वसनीय प्रतिलिपि थी । हाँ यहाँ के अन्य पण्डितों

ने यह चतलाया कि इसकी मूल प्रति कहीं मालाजार के किनारे पाई गई थी । जब कि इसके पूर्व मिले समाचार में वह जैसलमेर के किसी अध्यापक के पास से प्राप्त हुई हस्तलिखित पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि थी ।

इसी बीच म सन् १९२३ में जैसलमेर के हस्तलिखित पुस्तकों के जैन भण्डार के श्रोत 'सी० डी० दत्ता' महोदय द्वारा सम्पादित मूचीपत्र [गायकवाड सेरीज नं० २१ पृष्ठ ६२, ६३] में इस ग्रन्थ की एक और हस्तलिखित प्रति का विवरण प्रकाशित हुआ । उसके आधार पर श्रोत 'दे' महोदय की ओर से ठाका विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा उस हस्तलिखित प्रति को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया परन्तु इस प्रयत्न में भी कोई सफलता नहीं मिली । जैन भण्डार, व अतिरिक्त जैसलमेर दरबार, और पश्चिमी राजपूताना के रेजिडेण्ट महोदय तक को भेजे हुए प्रार्थना पत्रों का भी कोई फल नहीं निकला । अन्त में रेजिडेण्ट महोदय के प्रयत्न से उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि सन् १९२६ में प्राप्त हो सकी । यह प्रतिलिपि पूर्व प्रतिलिपियों की प्रवेक्षा अधिक शुद्ध और सन्तोष जनक थी इसके आधार पर ग्रन्थ के पाठ आदि का पुनः संशोधन किया गया ।

परन्तु बुभुक्ष्यवशा यह प्रति भी अपूर्ण थी । इसमें केवल दो उन्मेष और तृतीय उन्मेष का लगभग एक तिहाई भाग जितना कि द्वितीय संस्करण में सम्पादित भाग के रूप दिया गया है विद्यमान था । इसके आधार पर ग्रन्थ का पुनः सम्पादन करके यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया था । इसमें उतना ही भाग सम्पादित रूप में दिया जा सका जितना इस जैसलमेर वाली प्रति में भी पाया जाता है । इसलिए इन दोनों प्रतिलिपियों के आधार पर 'दे' महोदय ने उसको सम्पादित करके प्रकाशित कर दिया । परन्तु तृतीय उन्मेष का जो भाग सम्पादित करने का प्रयत्न 'दे' महोदय ने किया है, वह पर्याप्त रूप से सन्तोष जनक नहीं है । विद्यमान अन्तिम दो तीन पृष्ठ तो पाठ की अशुद्धियों और त्रुटियों से अत्यन्त भरे हुए हैं । बीच बीच में से पाठ छूटे हुए हैं । जिसके कारण उनकी ठीक सङ्गति भी नहीं लग सकती है ।

तृतीय उन्मेष ३ शेष अक्ष और चतुर्थ उन्मेष का जैसलमेर की प्रति में कोई पता नहीं चलता है । उसकी केवल एक प्रति जो मद्रास पुस्तकालय की प्रति से तैयार की गई थी श्रोत 'दे' महोदय के पास थी । इस अपूर्ण और त्रुटित पाठों वाली प्रति के आधार पर ही श्रोत 'दे महोदय' ने अवशिष्ट भाग की परिशिष्ट व रूप में असम्पादित दशा में ही इस द्वितीय संस्करण में छाप दिया ।

इसके बावजूब तक इस ग्रन्थ की और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है । इसलिए शेष भाग के पुनः सम्पादन का कोई नया प्रयत्न सम्भव हो नहीं हो सका है ।

हमारी सम्पादन पद्धति—

प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन प्रायः पाण्डुलिपियों के आधार पर किया जाता है। एक ग्रन्थ को जितनी भी पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हो सकें उनका सग्रह कर उनमें से किसी एक को प्रमुख आधार मान कर अन्य पाण्डुलिपियों में पाए जाने वाले पाठ भेदों का निर्देश करते हुए अधिक से अधिक प्रामाणिक पाठ निर्धारित करने का यत्न किया जाता है। इसे हम 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' कह सकते हैं। साधारणतः सभी ग्रन्थों के सम्पादन में इस 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' का ही अवलम्बन किया जाता है। चन्द्रशेखरजीवित के जो दो संस्करण इसके पूर्व प्रकाशित हुए थे उनका सम्पादन भी इसी पद्धति के आधार पर हुआ था। परन्तु पाण्डुलिपियों की भ्रष्टता, प्रचुरता, दुर्लभता और अप्रामाणिकता के कारण उक्त पद्धति से ग्रन्थ का प्रामाणिक संस्करण तैयार करने में सफलता नहीं मिल सकी। प्रामाणिकता का प्रश्न तो पीछे जाता तृतीय और चतुर्थ उन्मेष का तो सुसम्बद्ध पाठ भी नहीं दिया जा सका। बादरणीय श्री 'सुशीलकुमार डे' महोदय तथा श्री 'जंकीवी' सदाशिव धुरंधर विद्वानों के यहाँ के प्रयत्न और परिश्रम के बावजूद भी इन दो उन्मेषों का सुबोध एवं सम्यक् संस्करण तैयार नहीं हो सका। इसलिए 'डे' महोदय को जो कुछ सामग्री उनके पास थी उसको असम्पादित रूप में ही प्रकाशित करना पड़ा। उन्होंने इस असम्पादित सामग्री को भी प्रकाशित कर दिया यह भ्रष्टा ही किया। अन्यथा 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' से उनका सम्पादन सम्भव न होने से यह अप्रकाशित सामग्री यों ही पड़ी रहती और पीढ़े समय में यह विलुप्त हो विलुप्त हो जाती। इस भाग में दिए हुए कुत्तक के महत्त्व पूर्ण सिद्धान्तों का हमें कुछ भी परिचय प्राप्त न होता।

हमारे सामने जब इस भाग के सम्पादन का प्रश्न आया तो समस्या पहिले से अधिक कठिन थी। 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' से इस ग्रन्थ पर जो कुछ भी कार्य हो सकता था उसे पूर्व सम्पादक महोदय कर ही चुके थे। उस दिशा से कार्य में और किसी प्रगति के होने की आशा नहीं थी। उसके अतिरिक्त और कोई नवीन पाण्डुलिपि आदि सामग्री उपलब्ध नहीं थी। तब किस आधार पर इसका सम्पादन किया जाय यह बिबट प्रश्न था। और उसको यों ही छोड़ दिया जाय यह भी उचित नहीं प्रतीत हुआ। तब हमने इस शेष भाग के सम्पादन के लिए अपनी स्वतन्त्र 'दिवेकाधित सम्पादन पद्धति' का अवलम्बन किया। 'दिवेकाधित सम्पादन पद्धति' का अभिप्राय यह है कि हमें ग्रन्थ के पाठ निर्धारण के लिए केवल पाण्डुलिपियों के ही आश्रित न रह कर स्वतन्त्र विवेक से भी काम लेना चाहिए। यह हो सकता है कि किसी एक स्वतः का पाठ सभी पाण्डुलिपियों में एक सा पाया जाता हो परन्तु यह गड़बड़ न हो।

ने यह बतलाया कि इसकी मूल प्रति कहीं मातावार के रिनारे पाई गई थी । अब कि इसके पूर्व मिले समाचार में वह जंसेलमेर के किसी अध्यापक के पास से प्राप्त हुई हस्तलिखित पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि थी ।

इसी बीच ११ सन् १९२३ में जंसेलमेर के हस्तलिखित पुस्तकों के जंन भण्डार के श्रियुक्त 'सी० डी० दसाल' महोदय द्वारा सम्पादित सूचीपत्र [गायकवाड सीरीज नं० २१ पृष्ठ ६२, ६३] में इस ग्रन्थ की एक और हस्तलिखित प्रति का विवरण प्रकाशित हुआ । उसके आधार पर श्रियुक्त 'दे' महोदय की ओर से डाका विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा उस हस्तलिखित प्रति की प्राप्ति करने का प्रयत्न किया गया परन्तु इस प्रयत्न में भी कोई सफलता नहीं मिली । जंन-भण्डार व प्रतिरिक्त जंसेलमेर दरबार, श्रीर पद्मिनी राजपूताना के रेजिडेण्ट महोदय तरु की भेज हुए प्रार्थना पत्रों का भी कोई फल नहीं निकला । अन्त में रेजिडेण्ट महोदय के प्रयत्न से उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि सन् १९२६ में प्राप्त हो सकी । यह प्रतिलिपि पूर्व प्रतिलिपियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और सन्तोष जनक थी इसके आधार पर ग्रन्थ के पाठ आदि का पुनः सशोधन किया गया ।

परन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रति भी अपूर्ण थी । इसमें केवल दो उन्मेष और तृतीय उन्मेष का लगभग एक तिहाई भाग जितना कि द्वितीय संस्करण में सम्पादित भाग के रूप दिया गया है विद्यमान था । इसके आधार पर ग्रन्थ का पुनः सम्पादन करके यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया था । इसमें उतना ही भाग सम्पादित रूप में दिया जा सका जितना इस जंसेलमेर वाली प्रति में भी पाया जाता है । इसलिए इन दोनों प्रतिलिपियों के आधार पर 'दे' महोदय ने उसको सम्पादित करके प्रकाशित कर दिया । परन्तु तृतीय उन्मेष का जो भाग सम्पादित करने का प्रयत्न 'दे' महोदय ने किया है, वह पर्याप्त रूप से सन्तोष जनक नहीं है । विशेषतः अन्तिम दो तीन पृष्ठ तो पाठ की अशुद्धियों और त्रुटियों से अत्यन्त भरे हुए हैं । बीच बीच में से पाठ छूट हुए हैं । जिसके कारण उनकी ठीक सङ्गति भी नहीं लग सकती है ।

तृतीय उन्मेष के शेष अंश और चतुर्थ उन्मेष का जंसेलमेर की प्रति में कोई पता नहीं चलता है । उसकी केवल एक प्रति जो मद्रास पुस्तकालय की प्रति से तैयार की गई थी श्रियुक्त 'दे' महोदय के पास थी । इस अपूर्ण और त्रुटित पाठो वाली प्रति के आधार पर ही श्रियुक्त 'दे' महोदय ने अवशिष्ट भाग को परिशिष्ट के रूप में असम्पादित दशा में ही इस द्वितीय संस्करण में छाप दिया ।

इसके बाद अब तक इस ग्रन्थ की और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है । इसलिए शेष भाग के पुनः सम्पादन का कोई नया प्रयत्न सम्भव हो नहीं हो सका है ।

हमारी सम्पादन पद्धति—

प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन प्रायः पाण्डुलिपियों के आधार पर किया जाता है। एक ग्रन्थ की जितनी भी पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हो सकें उनका संग्रह कर उनमें से किसी एक को प्रमुख आधार मान कर अन्य पाण्डुलिपियों में पाए जाने वाले पाठ भेदों का निर्देश करते हुए अधिक से अधिक प्रामाणिक पाठ निर्धारित करने का यत्न किया जाता है। इसे हम 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' कह सकते हैं। साधारणतः सभी ग्रन्थों के सम्पादन में इस 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' का ही अवलम्बन किया जाता है। वक्रोक्तिजीवित के जो दो संस्करण इसके पूर्व प्रकाशित हुए थे उनका सम्पादन भी इसी पद्धति के आधार पर हुआ था। परन्तु पाण्डुलिपियों की भ्रष्टता, अपूर्णता, दुर्लभता और अप्रामाणिकता के कारण उक्त पद्धति से ग्रन्थ का प्रामाणिक संस्करण तैयार करने में सफलता नहीं मिल सकी। प्रामाणिकता का प्रश्न तो पीछे आता तृतीय और चतुर्थ उन्मेष का तो सुसम्बद्ध पाठ भी नहीं दिया जा सका। आदरणीय श्री 'मुशीलकुमार दे' महोदय तथा श्री 'जंकोवी' सद्गुरु धुरन्धर विद्वानों के व्योम के प्रयत्न और परिश्रम के बाद भी इन दो उन्मेषों का सुबोध एवं सम्बद्ध संस्करण तैयार नहीं हो सका। इसलिए 'दे' महोदय को जो कुछ सामग्री उनके पास थी उसको असम्पादित रूप में ही प्रकाशित करना पड़ा। उन्होंने इस असम्पादित सामग्री को भी प्रकाशित कर दिया यह अच्छा ही किया। अन्यथा 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' में उनका सम्पादन सम्भव न होने से यह अप्रकाशित सामग्री यों ही पड़ी रहती और थोड़ा समय में वह बिलकुल ही विलुप्त हो जाती। इस भाग में दिए हुए कुन्तक के महत्त्व पूर्ण सिद्धान्तों का हमें कुछ भी परिचय प्राप्त न होता।

हमारे सामने जब इस भाग के सम्पादन का प्रश्न आया तो समस्या पहिले से अधिक कठिन थी। 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' से इस ग्रन्थ पर जो कुछ भी कार्य हो सकता था उसे पूर्व सम्पादक महोदय कर ही चुके थे। उस दिशा से कार्य में और किसी प्रगति के होने की आशा नहीं थी। उसके प्रतिरिक्त और कोई नवीन पाण्डुलिपि आदि सामग्री उपलब्ध नहीं थी। तब किस आधार पर इसका सम्पादन किया जाय यह बिकट प्रश्न था। और उसको यों ही छोड़ दिया जाय यह भी उचित नहीं प्रतीत हुआ। तब हमने इस शेष भाग के सम्पादन के लिए अपनी स्वतन्त्र 'विवेकाश्रित सम्पादन पद्धति' का अवलम्बन किया। 'विवेकाश्रित सम्पादन पद्धति' का अभिप्राय यह है कि हमें ग्रन्थ के पाठ निर्धारण के लिए केवल पाण्डुलिपियों के ही आश्रित न रह कर स्वतन्त्र विवेक से भी काम लेना चाहिए। यह हो सकता है कि किसी एक स्थल का पाठ सभी पाण्डुलिपियों में एक सा पाया जाता हो परन्तु वह शुद्ध न हो।

ऐसी दशा में हम 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' के आधार पर उनको शुद्ध मानने के लिए बाधित नहीं हैं। पाण्डुलिपियों के सर्वसम्मत पाठ को भी उपेक्षा करके हमें वहाँ शुद्ध पाठ देना चाहिए। यही विवेकाधित सम्पादन पद्धति का आशय है।

इस 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' का अवलम्बन करते हुए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम उस अशुद्ध पाठ को बिल्कुल विलुप्त न कर दें। यत्कि मूल ग्रन्थ के पाठ से हटा कर उसको पाद टिप्पणी रूप में नीचे सुरक्षित कर दें। क्योंकि हो सकता है कि हमारा विवेक इस समय हमें धोखा दे रहा हो। कालान्तर में हमें स्वयं इस पाठ की उपयोगिता समझ में आ जाय। अथवा 'तर्काप्रतिष्ठनात्' के सिद्धान्त के अनुसार किसी अन्य विद्वान् को उसकी सङ्गति लगाने का मार्ग मिल जाय। इसलिए 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' का अवलम्बन करते समय जहाँ हमें पाण्डुलिपियों के सर्वसम्मत पाठ की भी उपेक्षा करके अपने 'विवेकानुमोदित' पाठ को निर्धारित करने का अधिकार है वहाँ उस अशुद्ध पाठ को भी पाद टिप्पणी के रूप में सुरक्षित रखना भी हमारा कर्त्तव्य है। यही हमारा 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' का सार है।

तृतीय और चतुर्थ उन्मेष के सम्पादन में 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' की असफलता के कारण हमने उसको छोड़ कर इसी 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' का अवलम्बन किया है। उसके द्वारा ही हम इन दोनों उन्मेषों को बोधगम्य बनाने में समर्थ हो सके हैं। अन्यथा 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' का अवलम्बन कर यदि हम पूर्व सत्करण का अनुगमन करते तो इन दोनों उन्मेषों के आधे भाग को भी हम न समझ सकते थे और न उसकी व्याख्या हो प्रस्तुत कर सकते थे। क्योंकि पूर्व सत्करण और उनकी आधारभूत पाण्डुलिपियाँ अधिक-पाठ, असङ्गत-पाठ, अस्थान-पाठ, अस्पष्ट-पाठ, और पाठ-लोप आदि अनेक दोषों से भरी हुई हैं। इस कारण ग्रन्थ का न विषय समझ में आता है न कोई सङ्गति लगती है और न कोई व्याख्या की जा सकती है। अनेक जगह ऐसे पाठ पाए जाते हैं जो वस्तुतः दूसरे प्रकरण में दिए जाने चाहिए थे परन्तु पाण्डुलिपियों के लेखक के प्रमाद दश अन्यत्र लिख दिए गए हैं। जैसे किसी अन्य अलङ्कार के प्रकरण की पक्तियाँ अन्य अलङ्कार के प्रकरण में आजायें, या अन्य कारिका की वृत्ति भाग की पक्तियाँ अन्य कारिका की वृत्ति में आ जायें तो उन स्थानों पर उन पक्तियों की सङ्गति लगना असम्भव है। उससे ग्रन्थ एक दम दुर्ज्ञेय सा प्रतीत होने लगता है। ऐसे स्थान पर 'पाण्डुलिपिमूलक सम्पादन पद्धति' हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती है। 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' के द्वारा ही हम पाठ का उद्धार कर सकते हैं। और वही हमने किया है। उदाहरणार्थ—

१. तृतीय उन्मेष की ११वीं कारिका में दीपकालङ्कार का विवेचन किया है । इसके वृत्ति भाग में निम्नलिखित पंक्तियाँ पूर्व संस्करण में छपी हुई थीं—

तस्मादेव सहृदयहृदयसंवादमाहात्म्यात् 'मुसमिन्नु' इत्यादौ न केवल रूपक-मिति यावत्, किं तादृश्यतरोः इत्येवमादावपि । तस्मादेव च सूक्ष्मव्यतिरिक्तं वा न किञ्चिदुपमानात् साम्यं तस्य निमित्तमिति सचेतसः प्रमाणम् ।

इन पंक्तियों का दीपकालङ्कार से कोई सम्बन्ध नहीं है । वे वस्तुतः रूपकालङ्कार से सम्बन्ध रखने वाली पंक्तियाँ हैं । पाण्डुलिपि के लेखक के प्रमादवश वे दीपकालङ्कार से सम्बद्ध कारिका के वृत्ति भाग में जोड़ दी गई थी । और 'पाण्डुलिपि मूलक सम्पादन पद्धति' के आधार पर वे दीपकालङ्कार से सम्बद्ध ११वीं कारिका के वृत्तिभाग के साथ छाप दी गई थी । हमने अपनी 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' के आधार पर उनका उद्धार कर उनको यथा स्थान पहुँचाया है । ग्रन्थ का ४०४ तथा ४०७वें पृष्ठ देखो ।

२. इसी प्रकार—

न पुनर्जन्यस्वप्नमेयत्वादि सामान्यम् । यस्मात् पूर्वोक्तलक्षणैः साम्येन वर्ण-णीयं सहृदयहृदयहारितामवतरति । [पृ० १०६]

ये पंक्तियाँ भी रूपकालङ्कार से सम्बन्ध रखती हैं परन्तु पूर्व संस्करण में वे दीपकालङ्कार से सम्बन्ध रखने वाली ११वीं कारिका के वृत्ति भाग के साथ छपी हुई थीं । हमने अपनी 'विवेकाधित कदति' के आधार पर उनको वहाँ से हटा कर पृष्ठ ४०६ पर यथा स्थान छपा है ।

पहिले वाली पंक्तियों में तो रूपक का स्पष्ट रूप से उल्लेख है इसलिए उनको पढ़ते ही दीपकालङ्कार के प्रसङ्ग में उनकी अनुपपन्नता की प्रतीति हो जाती थी । और उनका रूपक से सम्बन्ध है यह भी प्रतीत हो जाता है । विवेक से केवल यह निश्चय करना रहता है कि रूपक के प्रकरण में इनका उचित स्थान क्या है । परन्तु इन पंक्तियों में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे हम यह समझ सकें कि ये पंक्तियाँ दीपक के प्रसङ्ग की नहीं हैं या रूपक के प्रसङ्ग की हैं । इसलिए उनका निकालना बड़ा कठिन था । पर 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' के आधार पर ही उनको अनुचित स्थान से हटा कर उचित स्थान पर ला सके हैं । उसके अतिरिक्त इस स्थान परिवर्तन का और कोई आधार नहीं था । वे पंक्तियाँ ११वीं कारिका के वृत्ति भाग के अन्त में छपी हुई थी । परन्तु वहाँ उनकी सङ्गति नहीं लग रही थी । इधर २०वीं कारिका के वृत्ति में 'साम्यमुद्दहत् समत्वं धारयत्' ये शब्द आए हुए थे । उनका विचार करते समय यह ध्यान आया कि दीपक के प्रसङ्ग में आए हुए 'साम्य' या 'सामान्य'

शब्द का अर्थ कोई जन्यत्व, प्रमेयत्व आदि साम्य न ले ले इसलिए वृत्तिकार ने उसका निषेध करते हुए ये शब्द लिखे हैं। इस प्रकार 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' ने ही इन शब्दों के उचित स्थान का निर्धारण करने में सहायता की।

३. इसी प्रकार चतुर्थ उन्मेष की अन्तिम २६वीं कारिका के वृत्ति भाग के अन्त में निम्न पंक्तियाँ छपी हुई थीं—

यथा नापानन्दे । तत्र बुनिवारवरादपि वनतेयान्तकादेकः सकल कादृष्टिक
चूडामणिः शंखचूडं जोमूतवाहनो देहवानादभिरक्षन् केयसं तत्कुल—

इन पंक्तियों का वहाँ कोई सम्बन्ध नहीं है यह बात तो पंक्तियों की पढ़ते ही स्पष्ट हो जाती है। परन्तु उनका उचित स्थान कहाँ है यह दूँदना तनिक कठिन था। हमने अपनी 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' के आधार पर १३वीं कारिका के वृत्ति भाग के अन्त में उनका उचित स्थान निश्चित कर वहीं [पृ० ५३६ पर] उनको छपा है।

इसी 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' के आधार पर हमने अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले अधिक और असङ्गत पाठों को मूल ग्रन्थ से हटा कर पाब टिप्पणियों में स्थान दिया है। इस प्रकार के असङ्गत या अधिक पाठ न केवल असम्पादित भाग में ही पाए जाते हैं अपितु तृतीय उन्मेष का जो भाग सम्पादित रूप में छपा था उसमें भी पाए जाते हैं। हमने जहाँ इन अधिक पाठ या असङ्गत पाठों को मूल ग्रन्थ से निकाला है वहाँ सब जगह उसको पाब टिप्पणियों में दे दिया है।

इस प्रकार हमने अपनी इस 'विवेकाधित सम्पादन पद्धति' के आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ उन्मेष के अस्थान पाठ, अधिक पाठ और असङ्गत पाठों का संशोधन तो यथा सम्भव कर दिया है। परन्तु लुप्त पाठों की पूर्ति का प्रश्न इससे भी अधिक कठिन है। हमने उसको भी अपनी इस पद्धति से सुलभाने का प्रयत्न किया है परन्तु सार्थक नहीं। जहाँ ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ एक, दो या तीन शब्द ही छूटे हुए थे वहाँ हमने उनकी पूर्ति अपने विवेक के आधार पर करने का यत्न किया है और उसमें सफलता भी मिली है। उदाहरणार्थ पृ० ३५० पर 'अपि न किञ्चिदसङ्गतम्' यह पाठ हमने बढ़ाया है। पूर्व संस्करण में वह लुप्त पाठ माना गया था। इस बढ़ाए हुए पाठ को हमने इटैलिक में दिया है। पृ० ३६६ पर केवल 'तच्च' बढ़ा देने से पाठ की सङ्गति लग जाती है। इसलिए उन स्थानों पर हमने उपयुक्त पाठ देकर लुप्त पाठ की पूर्ति कर दी है। परन्तु जहाँ अधिक पाठ छूटा हुआ प्रतीत हुआ यहाँ इस पद्धति का अवलम्बन हमने नहीं किया है। क्योंकि उसमें ग्रन्थकार के अभिप्राय का अनुसरण करना कठिन होता है। इसलिए ऐसे स्थलों पर हमने पाठ लोप सूचक पुष्प चिन्ह दे दिए

हैं। और उनका सङ्केत पाठ टिप्पणियों में भी कर दिया है।

पाठ लोप के स्थलों में कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनमें उस सुप्त हुए पाठ के बिना भी अर्थ की सङ्गति में कोई बाधा नहीं होती है। जान पड़ता है कि ऐसे स्थलों पर पाठ लोप चिन्ह भ्रान्तिवश ही दे दिए गए थे। उदाहरणार्थ पृ० ३८६ पर ॐविशिष्ट तिङ्गसामर्थ्यच्च ॐ काव्यस्य सरसतामुल्लासयंस्तद्विदाह्लादमादधानः। इत्यादि में पुष्पचिह्नित स्थान पर पाठ लोप माना गया था। परन्तु उसके अर्थ में कोई भ्रम-द्विती नहीं है। अतः वहाँ यस्तुतः पाठ लोप नहीं अपितु पाठ लोप की भ्रान्ति ही है। इस प्रकार के स्थलों में ग्रन्थ की व्याख्या आदि करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई। फिर भी हमने पुराने पाठ लोप के स्थल को चिह्नाङ्कित कर दिया है।

इस प्रकार हमने अपनी 'विवेकाभित सम्पादन पद्धति' का अवलम्बन कर तृतीय तथा चतुर्थ उन्मेष के इस अस्म्पादित भाग को अधिक से अधिक सुन्दर और सुसम्बद्ध रूप में सम्पादित करने का प्रयत्न किया है। फिर भी ऐसे कुछ कार्य में त्रुटियाँ रह जाना स्वभाविक है। परन्तु यह निश्चित है कि इस 'विवेकाभित पद्धति' के अवलम्बन से ही यह लगभग सारा ग्रन्थ सुसम्बद्ध और सुबोध हो गया है। त्रुटियाँ जो कुछ रह गई हैं उन्हें यदि अवसर मिला तो अगले संस्करण में ठीक करने का यत्न किया जायगा।

अधिकांश आधुनिक विद्वान् प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन में 'पाम्फुलिपि मूलक सम्पादन पद्धति' का ही उपयोग करते हैं और केवल उसी को ब्रह्मानिक सम्पादन पद्धति मानते हैं। विवेकाभित सम्पादन पद्धति के लिए उनके यहाँ कोई स्थान नहीं है। परन्तु देखने में यह आया है कि तथा कथित 'ब्रह्मानिक' सम्पादन पद्धति का अवलम्बन करने वाले विद्वानों द्वारा सम्पादित ग्रन्थों में कहीं कहीं नितान्त अशुद्ध पाठों को ही प्रामाणिक पाठ मान कर ज्यों का त्यों छाप दिया गया है। 'मक्षिकास्थाने मक्षिकापातः' को यह ब्रह्मानिक पद्धति ग्रन्थकार और सम्पादक दोनों के गौरव को क्षति पहुँचाती है। अतएव ऐसे अवसरों पर विवेकाभित पद्धति का अवलम्बन करना आवश्यक है। विशेषतः चक्रोचित्तजीवित जैसे ग्रन्थ का सम्पादन तो उसके बिना सम्भव ही नहीं था। अतएव हमने उसका अवलम्बन किया है।—

‘प्रतीक पद्धति’

तृतीय और चतुर्थ उन्मेष के सुप्त पाठों के विषय में विचार कर हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इस भाग में लिखते समय कुन्तक ने प्रायः 'प्रतीक पद्धति' का अवलम्बन किया है। 'प्रतीक पद्धति' से हमारा यह अभिप्राय यह है कि कुन्तक ने इस भाग को परिभाषित ग्रन्थ के रूप में नहीं लिखा है अपितु वे जो कुछ लिखना चाहते

ये उसके संक्षिप्त सङ्केत ही यहाँ उन्होंने अङ्कित किए हैं। इसी लिए उसमें उदाहरण प्रायः अपूरे हैं। कारिकाएँ बिल्कुल ही नहीं पाई जाती हैं। और वृत्ति भी अनेक स्थलों पर प्रतीक मात्र ही उपलब्ध होती है।

कुन्तक का केवल एक यही ग्रन्थ पाया जाता है। इसकी रचना तीन वृक्षा या तीन समयों में हुई है। सबसे पहिले उन्होंने ग्रन्थ की मूल कारिकाओं की रचना की और उसका नाम भामह आदि के ग्रन्थों के समान 'काव्यालङ्कार' रखा। उसके बाद उसकी वृत्ति की रचना भी स्वयं ही की और इसका नाम 'वक्रोक्तिजीवित' रखा। इसकी चर्चा हमने अपनी व्याख्या के बिल्कुल प्रारम्भ में ही की है। इस वृत्ति की रचना में उन्होंने दो बार ध्यान किया जान पड़ता है। पहिले उन्होंने एक रूप रत्ना तैयार की और फिर उसकी परिमार्जित कर अन्तिम रूप दिया। सभी ग्रन्थकार प्रायः इस पद्धति का अवलम्बन करते हैं। इसलिए कुन्तक ने भी इस पद्धति की अपनाया है यह स्वभाविक ही है। प्रथम और द्वितीय उन्मेष में तो वे इन दोनों धेरियों को पार कर गए हैं। अर्थात् पहिले अपरिमार्जित रूप में लिख चुकने के बाद उसे परिमार्जित कर अन्तिम रूप दे दिया है। इसलिए उतना भाग पूर्ण और स्पष्ट है। परन्तु तृतीय चतुर्थ उन्मेष की उन्होंने केवल रूपरेखा तैयार की थी उसकी परिमार्जित कर अन्तिम रूप नहीं दे सके थे इसलिए वह भाग अपूर्ण सा प्रतीत होता है। इसीलिए उसमें जगह-जगह पाठ छूटे हुए से प्रतीत है और उदाहरण आदि अपूरे से पाए जाते हैं। इसकी परिमार्जित प्रति तैयार करते समय ये जो स्मृतियाँ रह गई हैं उन सबकी पूर्ति हो, जाती, परन्तु अस्वस्थता के कारण या अन्य किसी कारण से उनकी इस भाग की परिमार्जित करने का अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए यह ग्रन्थ नुतिपूर्ण रह गया प्रतीत होता है।

इस अनुमान की पुष्टि इस बात से भी होती है कि इस भाग में कारिकाएँ बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। केवल वृत्ति और उदाहरण मिलते हैं। कारिकाएँ कुन्तक ने पहिले अलग लिख ली थी। इस प्रति की दूसरी परिमार्जित प्रतिलिपि तैयार करनी ही है इस विचार से इसमें कारिकाओं को दुबारा न लिख कर केवल उनके प्रतीकों द्वारा उनकी वृत्ति ही यहाँ अङ्कित है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण भी पूर्ण रूप में न लिख कर प्रतीक मात्र लिख दिए हैं। कहीं कहीं वृत्ति भाग के मध्य में भी इसी प्रकार का लाघव कर गए हैं। इसीलिए इसमें अपूर्णता प्रतीत होती है।

कारिकाओं की रचना—

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस भाग में कारिकाओं का बिल्कुल अभाव है। उनके केवल प्रतीकमात्र ही वृत्ति भाग में पाए जाते हैं। उन्हीं के आधार पर

कारिकाओं का पुनर्निर्माण किया गया है । सोभाग्य को बात है कि कुन्तक ने अपनी कारिकाओं की व्याख्या में 'खण्डान्वय' की पद्धति अपनाई है । इस पद्धति में कारिका का प्रायः प्रत्येक पद 'सूक्ति' भाग में आ जाता है । वृत्तिभाग में आए हुए इन्हों प्रतीक पदों को जोड़ देने से कारिका बन जाती है । इसी मार्ग का अवलम्बन कर इस भाग की कारिकाओं का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न श्री 'दे' महोदय ने किया था । उसी रूप में इन पुनर्निर्माण की हुई कारिकाओं को हमने दिया है । इस बात का उत्तेज हमने उन कारिकाओं के साथ प्रायः कर दिया है । और पृ० ३०६ पर इस विषय का विशेष रूप से उत्तेज भी कर दिया है ।

ग्रन्थ की पूर्णता—

पिछले दोनों संस्करणों तथा उनकी आधार भूत पाण्डुलिपियों में ग्रन्थ के अन्त में 'असमाप्तोऽयं ग्रन्थः' इस प्रकार की पुष्पिका हो गई है जिससे प्रतीत होता है যে सब लोग ग्रन्थ को असमाप्त मानते हैं । अभी हमने श्री 'दे महोदय' के नाम श्री 'राम कृष्ण कवि' महोदय द्वारा लिखे गए पत्र का उद्धरण दिया था । उस पत्र के देखने से प्रतीत होता है कि अंतसमेर के अध्यापक महोदय के पास ब्रह्मोक्तिजीवित की ओ प्रति है उसमें पाँच उन्मेष हैं । इसलिए उपलब्ध संस्करण अवश्य ही 'असमाप्त' और अपूर्ण है यह धारणा होना स्वभाविक है । तदनुसार अब तक सभी विद्वान् इस ग्रन्थ को असमाप्त मानते हैं । परन्तु हम इससे सहमत नहीं हैं । हमारे विचार से यह ग्रन्थ जहाँ समाप्त हो रहा है वहीं इसकी समाप्ति है । पाँच उन्मेष वाले 'ब्रह्मोक्तिजीवितम्' की बात केवल किंवदन्ती और कल्पना मात्र है । उसमें कोई तथ्य नहीं है ।

हमारे इस मत का आधार यह है कि ग्रन्थ विषय की दृष्टि से अपने में परिपूर्ण है प्रथम उन्मेष की १२वीं कारिका में ग्रन्थकार ने ६ प्रकार की वक्ता का 'उद्देश' या निर्देश किया था । अपनी 'उद्दिष्ट' इन्हीं ६ प्रकार की वक्ताओं का विवेचन करने के लिए ही उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की है । प्रथम उन्मेष उसका अवतरणिका भाग है । उसमें काव्य साहित्य विषयक प्रारम्भिक चर्चा के बाद ६ प्रकार की वक्ता का 'उद्देश' [नाममात्रेण वस्तुसङ्कोचं उद्देशः] किया है । और उनका सामान्य परिचय दिया है । इसके बाद द्वितीय उन्मेष में पहिली तीन वक्ताओं का तृतीय उन्मेष में 'वाक्यवक्ता' रूप चौथी वक्ता का तथा चतुर्थ उन्मेष में 'प्रकरणवक्ता' तथा 'प्रबन्धवक्ता' रूप पाँचवी तथा छठी प्रकार की वक्ता का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । इस प्रकार उनका प्रतिपाद्य विषय इस भाग में पूर्णरूप से समाप्त हो जाता है । उसका कोई भी भाग ऐसा शेष नहीं रह जाता है कि जिसके लिए आगे और ग्रन्थ की रचना आवश्यक होती । इसलिए हमारा मत है कि इस ग्रन्थ को 'असमाप्त'

ग्रन्थ नहीं कहना चाहिए । इसीलिए हमने इस सम्स्करण के अन्त में 'असमाप्तोऽयं ग्रन्थः' इस प्रकार की पुष्पिका न देकर 'समाप्तोऽयं ग्रन्थः' इस प्रकार की पुष्पिका दी है और उसके साथ ही इस सब हेतु का विस्तारपूर्वक उल्लेख भी कर दिया है ।

कुन्तक का कालनिर्णय—

१—'कुन्तक' ने अपने ग्रन्थ में कालिदास भवभूति राजशेखर आदि अनेक कवियों के ग्रन्थों से प्रचुर मात्रा में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । और नामतः भी उनका उल्लेख किया है । 'वञ्चोक्ति-जीवित' के पृ० १५५-५६ पर स्पष्ट ही इन महाकवियों का नामतः उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है—

एवं सहजसौकुमार्यमुभयानि कालिदाससर्वसेनादीना काव्यानि दृश्यन्ते । तत्र सुकुमार्यमागंस्वरूप चर्चनीयम् । तथैव च विचित्रवक्त्रविजृम्भित हर्षधरिते प्राचुर्येण भट्टवाराणस्य विभाव्यते । भवभूतिराजशेखरविरचितेषु बन्धसौन्दर्यमुभयेषु मुक्तकेषु परिदृश्यते । तस्मात् सहृदयैः सर्वत्र सर्वमनुसतय्यते ।

इससे सिद्ध होता है कि कुन्तक सातवीं आठवीं शताब्दी तक के इन कवियों के बाद हुए हैं ।

२—कुन्तक ने ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्य का उल्लेख यद्यपि नाम से नहीं किया है परन्तु यह उनके ग्रन्थ तथा सिद्धान्त से भली प्रकार परिचित है यह बात उनके ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर स्पष्ट प्रतीत होती है । आनन्दवर्धनाचार्य के 'द्विषमबाणलोला' नामक ग्रन्थ का निम्न श्लोक जो ध्वन्यालोक [पृष्ठ १००] में भी दिया गया है कुन्तक ने अपने ग्रन्थ के द्वितीयोन्मेष में उदाहरण सहित २६ पृ० १६६ पर उद्धृत किया है—

तला जाअति गुणा जाला दे सहिप्रणहि घेप्यंति ।
रइकिरणानुग्गहिआई होती कमलाई कमलाई ॥
[तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते ।
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि] ॥

तृतीय उन्मेष की दशम कारिका में रसवदलङ्कार का खण्डन करते हुए कुन्तक ने ध्वन्यालोककार के मत की आलोचना बहुत विस्तार के साथ की है । और उसमें ध्वन्यालोक की निम्न कारिका भी उद्धृत की है—

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राहु तु रसादयः ।
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥

इन उल्लेखों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'कुन्तक' ध्वन्यालोककार भानन्दवर्धनाचार्य के बाद हुए हैं । 'भानन्दवर्धनाचार्य' का नाम राजतरङ्गिणी के निम्न श्लोक में स्पष्ट रूप से पाया जाता है—

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः ।
प्रथां रत्नाकरश्चागात् साम्राज्येऽवन्तिवमणः ॥

—राजतरङ्गिणी ५, ३४ ।

कादमोर के इतिहास में अवन्तिवर्मा का राज्यकाल ८५७ से ८८४ ई० तक माना जाता है । अतः 'भानन्दवर्धनाचार्य' का समय यही, नवम शताब्दी में माना जाता है । बक्रोक्ति-जीवितकार कुन्तक ने विषमवाणलोता नामक काव्य ग्रन्थ से तथा 'ध्वन्यालोक' से भी भानन्द वर्धनाचार्य के श्लोकों तथा मत का उल्लेख अपने 'बक्रोक्ति-जीवित' ग्रन्थ में किया है इस लिए वे निश्चय से इनके बाद हुए हैं ।

ध्वन्यालोककार भानन्दवर्धनाचार्य कुन्तक के काल निर्णय की पूर्ववर्ती सोमा रेखा है तो दूसरी ओर महिमभट्ट उनकी उत्तरवर्ती सोमा रेखा है। कुन्तक के उत्तरवर्ती आचार्यों में सबसे पहिले 'व्यक्तिविवेक' के निर्माता महिमभट्टने उनका उल्लेख इस प्रकार किया है ।

काव्यकाञ्चनकशास्त्रमानिना कुन्तकेन निजकाव्यलक्ष्मणि ।

यस्य सवेनिरयद्यतोदिता श्लोक एष स निदर्शितो मया ॥

—व्यक्तिविवेक ५८, तथा ३७१ ।

व्यक्तिविवेक के इस श्लोक में कुन्तक का नामतः स्पष्ट उल्लेख होने के कारण यह स्वयं सिद्ध है कि 'कुन्तक' 'महिमभट्ट' के पूर्ववर्ती है । महिमभट्ट का समय ११वीं शताब्दी में माना जाता है । इसलिए यह स्पष्ट है कि कुन्तक का काल नवम शताब्दी के भानन्दवर्धनाचार्य तथा ११वीं शताब्दी के महिमभट्ट के बीच में अर्थात् दशम शताब्दी के किसी भाग में निर्धारित किया जा सकता है ।

३—ध्वन्यालोककार श्री भानन्दवर्धनाचार्य की प्रसिद्ध टीकाकार श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य का समय भी इन दोनों के बीच में हो पड़ता है । क्योंकि वे भानन्दवर्धन के टीकाकार हैं इसलिए उनके बाद होना स्वाभाविक है । दूसरी ओर महिमभट्ट ने उनकी 'लोचन' टीका के अनेक अंशों की आलोचना अपने ग्रन्थ में की है । उदाहरणार्थ ध्वन्यालोक की 'लोचन' टीका के पृ० ३१ के एक विस्तृत उद्धरण को आलोचना के लिए महिमभट्ट ने अपने 'व्यक्तिविवेक' ग्रन्थ के पृ० १६ पर उद्धृत किया है । इसलिए लोचनकार अभिनवगुप्तपादाचार्य का काल भी कुन्तक के समान भानन्द-

वर्धन घोर महिमभट्ट के बीच में दशम शताब्दी के किसी भाग में ही निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए कुन्तक तथा अभिनवगुप्त का समय एक दूसरे के बहुत निकट पड़ता है। फिर भी इन दोनों को समकालीन नहीं माना जा सकता है। अपितु 'कुन्तक' निश्चित रूप से अभिनवगुप्त के पूर्ववर्ती ही है। क्योंकि अभिनवगुप्त कृत ध्वन्यालोक की 'लोचन' टीका में कुन्तक के मत की छाया कई जगह पाई जाती है। उदाहरणार्थ कुन्तक ने प्रथम उन्मेष में लिङ्गवंचिभ्य-वचना का वर्णन करते हुए लिखा है कि—

धन्यवपि लिङ्गवंचिभ्यवक्तव्यम् । यत्रानेकलिङ्गसम्भवेऽपि सौकुमार्यात् कविभिः
स्त्रीलिङ्गमेव प्रयुज्यते 'नामैव स्त्रीति पेशलम्' इति कृत्वा । [पृष्ठ ३६]

द्वितीय उन्मेष में इसी लिङ्गवंचिभ्य वक्ता का वर्णन करते हुए कुन्तक ने फिर लिखा है—

सति लिङ्गान्तरे यत्र स्त्रीलिङ्गञ्च प्रयुज्यते ।

शोभानिष्पत्तये यस्मान्नामैव स्त्रीतिपेशलम् ॥

—२, २२ । पृ० २५५

इसका उदाहरण इस प्रकार दिया है—

यथेयं प्रीप्सोष्मव्यतिकरवती पाण्डुरभिदा

मुखोद्भिन्नम्लानानिलतरलवल्लीकिसलया ।

तटी तारं ताम्यत्यतिशशियशाः कोऽपि जलद-

स्तथा मन्ये भावी भुवनवलयक्रान्तिसुभगः ॥

अत्र त्रिलिङ्गत्वे सत्यपि सौकुमार्यात् स्त्रीलिङ्गमेव प्रयुक्तम् ।

—वक्रोतिजीवित पृ० २५५

अभिनवगुप्त ने 'लोचन' के पृष्ठ १६० पर लिखा है कि—

तथा हि 'तटी तारं ताम्यति' इत्यत्र तटशब्दस्य पुस्त्यनपुंसकत्वे अनावृत्य
स्त्रीत्वमेवाधितं सहृदयः 'स्त्रीति नामापि मधुरमिति' कृत्वा ।

अभिनवगुप्त के इस विवेचन के ऊपर कुन्तक के उपर्युक्त सिद्धान्त तथा विवेचन की छाया स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रही है। इसलिए कुन्तक का समय ध्रानन्द-वर्धन के बाद घोर घोर महिमभट्ट तथा अभिनवगुप्त से पूर्व दशम शताब्दी में निश्चित होता है।

ग्रन्थकार का नाम—

मद्रास पुस्तकालय से प्राप्त प्रतिलिपि की पुष्पिकाओं में इस ग्रन्थ के निर्माता का 'कुन्तल' या 'कुन्तक' नाम से उल्लेख किया गया है। परन्तु जैसलमेर वाली प्रति को पुष्पिकाओं में 'कुन्तक' नाम से ग्रन्थकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार इन

दोनों प्रतिमों में ग्रन्थकार के नाम में थोड़ा सा भेद पाया जाता है। इनमें से जंस्तमेर वाली प्रति में पाया जाने वाला 'कुन्तक' नाम ही ठीक जान पड़ता है। क्योंकि उत्तरवर्ती साहित्य में जहाँ भी इस ग्रन्थ के लेखक का नामतः उल्लेख आया है वहाँ सर्वत्र 'कुन्तक' नाम का ही व्यवहार किया गया है। वक्रोक्तिजीवित के प्रथमोन्मेष में आये हुए 'संरम्भः करिकोटमेघशकलोद्देशेन सिंहस्य यः' इत्यादि २८वें उदाहरण श्लोक की 'कुन्तक' द्वारा की गई विवेचना की आलोचना करते हुए 'व्यक्तिविवेककार' महिमभट्ट ने उसे विधेयाविमर्ष दोष से ग्रस्त बतलाया है। उसी प्रसङ्ग में एक श्लोक में जिसे कि हम अभी पृ० १३ पर उद्धृत कर चुके हैं महिमभट्ट ने 'काव्यकाञ्चनकशास्त्रमानिना' यह विशेषण देते हुए 'कुन्तक' इस नाम से ही वक्रोक्तिजीवितकार का उल्लेख किया है। इसलिए वक्रोक्ति जीवित के लेखक का नाम कुन्तक ही प्रतीत होता है।

महिमभट्ट के घतिरिक्त गोपा भट्ट ने भी अपने 'साहित्य-सौदामिनी' नामक ग्रन्थ के प्रारम्भ में साहित्य शास्त्र के सभी प्रधान आचार्यों का कीर्तन किया है। उसमें उन्होंने शब्दो तथा वामन के बाद तीसरा स्थान कुन्तक को दिया है। कुन्तक का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है—

चक्रानुरञ्जिनीमुक्तिं शुक इव मुखे वहन् ।

कुन्तकः कीदृतिं सुखं कीर्तिस्फटिकपञ्चरे ॥

यहाँ भी 'कुन्तक' नाम से ही वक्रोक्तिकार का उल्लेख हुआ है।

भरणाघस नाथ ने भी कुमारसम्भव की टीका में दो जगह 'यदाह कुन्तकः' 'यदाह कुन्तकाचार्यः' लिख कर 'कुन्तक' नाम से ही इस ग्रन्थकार का उल्लेख किया है। इस प्रकार साहित्य के अनेक ग्रन्थों में 'कुन्तक' नाम से इस ग्रन्थ के निर्माता का उल्लेख पाया जाता है। इसलिए मद्रास वाली प्रति के 'कुन्तस' तथा 'कुन्तलक' दोनों पाठ प्रशुद्ध हैं। और जंस्तमेर वाली प्रति के अनुसार इस ग्रन्थ के निर्माता का नाम 'कुन्तक' ही है, 'कुन्तस' या 'कुन्तलक' नहीं।

वक्रोक्तिजीवित का विश्लेषण—

जिस प्रकार ध्वन्यालोककार ने अपने ग्रन्थ को चार उद्योतों में पूर्ण किया है उसी शैली पर कुन्तक ने अपने ग्रन्थ को चार उन्मेषों में समाप्त किया है। ध्वन्यालोक के समान इस ग्रन्थ की रचना भी कारिका तथा वृत्ति रूप दो भागों में हुई है। और दोनों भागों के लेखक एक ही व्यक्ति हैं। कुन्तक के मूल कारिकात्मक ग्रन्थ का नाम 'काव्यालङ्कार' और वृत्तिभाग का नाम 'वक्रोक्तिजीवित' है। इस बात को कुन्तक ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रथम कारिका में ही स्पष्ट कर दिया है।

प्रथमोन्मेष—इन चार उन्मेषों में से प्रथम उन्मेष एक प्रकार से प्रारम्भिक

भूमिका या प्रवेश परक है। इसमें काव्य के प्रयोजन आदि का प्रतिपादन तथा ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय 'वङ्गविषय वञ्चता' का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस उन्मेष में कुल ५८ कारिकाएँ हैं। इनमें से पहली पाँच कारिकाओं में काव्य के प्रयोजन आदि का वर्णन किया है। उसके बाद ६ से १० कारिका तक काव्य के लक्षण के सम्बन्ध में विवेचन किया गया है। कुन्तक के मतानुसार संक्षेप में 'शब्दार्थो सहितो काव्यम्' यह काव्य लक्षण है। इस लक्षण के स्पष्टीकरण के लिए १६-१७ कारिका में 'शब्द', अर्थ तथा साहित्य तीनों का विवेचन कर काव्य लक्षण की ध्यास्या पूर्ण की गई है। इस बीच में ११, से १५ तक की पाँच कारिकाओं से उन्होंने 'स्वभावोक्ति' को अलङ्कार मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन किया है। उसका यह अभिप्राय है कि पदार्थ का स्वभाव जिसका कि वर्णन स्वभावोक्ति में होता है वह तो 'अलङ्कार्य' है 'अलङ्कार' नहीं। यदि उसको 'अलङ्कार' मान लिया जायगा तो फिर उसके अतिरिक्त 'अलङ्कार्य' क्या रह जायगा। इसलिए 'स्वभावोक्ति' को 'अलङ्कार' नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार १ से १७ कारिका तक काव्य के प्रयोजन तथा लक्षण आदि की विवेचना की गई है। यह भाग ग्रन्थ का भूमिका रूप कहा जा सकता है।

इसके बाद ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय 'वञ्चता' का परिचय दिया गया है। इसमें १८ से २१ तक चार कारिकाओं में ऊपर कहे हुए 'वञ्चता' के छः प्रकारों का साधारण परिचय दिया गया है। कुन्तक ने ७वीं कारिका में काव्य का लक्षण किया था उसमें एक 'बन्ध' शब्द आया था। २२वीं और २३वीं कारिका में 'बन्ध' की विवेचना की है। इसी 'बन्ध' के प्रसङ्ग में तीन प्रकार के काव्य 'मार्गों' का विवेचन किया है। कुन्तक के ये 'मार्ग' वस्तुतः वामन की रीतियों के स्थापान हैं। मुख्य भेद यह है कि वामन आदि ने रीतियों का विभाजन देश विशेष के नाम पर पाण्ड्याली, चंदर्भों, गौडी आदि नामों से किया है। कुन्तक का कहना है कि देश के आधार पर तो देशों के अन्त होने से 'रीतियों' के भेद भी अन्त हो जावेंगे। इसलिए देश के आधार पर रीतियों के सिद्धान्त का खण्डन कर कुन्तक ने अपने तीन मार्गों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः ।

सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः ॥१, २४॥

कुन्तक के मत में कवियों के व्यवहार के आधारभूत सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम ये तीन प्रकार के 'मार्ग' हैं। रीतियों के देशिक आधार को निकाल कर उनके आन्तरिक गुणों के आधार पर कुन्तक ने अपने तीन 'मार्गों' का निर्धारण किया है। इसलिए जैसे रीतियों के साथ गुणों का विवेचन आ जाता है इसी प्रकार कुन्तक के

‘मार्गों’ के साथ श्रोज, प्रसाद तथा माधुर्य आदि गुणों का निरूपण भी समाविष्ट हो गया है । परन्तु कुन्तक के यहाँ इन श्रोज, प्रसाद, माधुर्य के अतिरिक्त लावण्य, अभिजात्य आदि अन्य भी गुण हैं । कुन्तक ने २५ से २६ तक पाँच कारिकाओं में सुकुमार मार्ग का और उसके बाद ३०-३३ चार कारिकाओं में क्रमशः माधुर्य, प्रसाद, लावण्य तथा अभिजात्य इन चार गुणों का प्रतिपादन किया है । ये चारों गुण सुकुमार मार्ग में प्रयुक्त होते हैं इसलिए सुकुमार मार्ग के साथ इन चारों गुणों का निरूपण कर दिया है ।

इसके बाद ३४ से ४३ तक १० कारिकाओं ‘विचित्र मार्ग’ का निरूपण और उसके साथ ४४ से ४८ तक पाँच कारिकाओं में विचित्र मार्ग के उपयोगी गुणों का विवेचन किया गया है । इस ‘विचित्र मार्ग’ में भी माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य ये चार ही गुण उपयुक्त होते हैं । परन्तु यहाँ उनके लक्षण पहिले से भिन्न हैं । इन्हीं लक्षणों का प्रतिपादन पाँच कारिकाओं में किया गया है । जैसे वामन ने दस शब्द गुण तथा अर्थ गुण माने । इन शब्द गुणों तथा अर्थ गुणों के नामों में भेद नहीं है । दस शब्द गुणों के जो नाम हैं दस अर्थगुणों के भी वे ही नाम हैं । परन्तु उनके लक्षण दोनों जगह भ्रतग भ्रतग हो जाते हैं । इसी प्रकार कुन्तक के जो माधुर्य प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य ये चार गुण ‘सुकुमार मार्ग’ में उपयुक्त होते हैं वे ही चार गुण ‘विचित्र मार्ग’ में भी उपयुक्त होते हैं । परन्तु उनके लक्षण दोनों जगह भ्रतग भ्रतग होते हैं । ‘सुकुमार मार्ग’ के उपयोगी इन चारों गुणों के लक्षण ३० से ३३ तक चार कारिकाओं में और ‘विचित्र मार्ग’ के उपयोगी इन्हीं चार गुणों के लक्षण ४४ से ४८ तक पाँच कारिकाओं में दिए गए हैं ।

इसके बाद ४९ से ५२ तक चार कारिकाओं में तीसरे मार्ग अर्थात् ‘मध्यम मार्ग’ का विवेचन किया गया है यह ‘मध्यम मार्ग’ जैसा कि उनके नाम से ही विदित होता है सुकुमार तथा विचित्र दोनों मार्गों के बीच का मार्ग है उसमें दोनों प्रकार के मार्गों के लक्षण तथा गुण पाए जाते हैं । परन्तु जैसे अनेक रंगों के मिश्रण से एक विविध चमत्कार उत्पन्न हो जाता है इसी प्रकार इन दोनों मार्गों के मिश्रण से इस मध्यम मार्ग में कुछ विदोष चमत्कार उत्पन्न हो जाता है । इसीलिए उसको भ्रतग मार्ग माना है । और बहुत से विद्वान् उसको बहुत पसन्द करते हैं । कुन्तक ने कहा है—

अत्रारोचकिनः केचिन्ध्यायैचिन्त्यरञ्जके ।

विदग्धनेपथ्यविधौ नुजह्वा इव सादराः ॥१, ५२॥

मध्यम मार्ग के निरूपण के बाद ५३ से ५७ कारिका तक पाँच कारिकाओं में कुन्तक ने श्रीधित्य तथा सोभाग्य नामक दो गुणों का और प्रतिपादन किया है । ये दोनों

गुण तीनों मार्गों में उपयुक्त होते हैं। इसलिए सामान्य गुण होने से उनका प्रतिपादन अन्त में किया गया है। इस प्रकार कुन्तक के तीनों मार्गों में प्रयुक्त होने वाले छ. गुण हो जाते हैं। इनमें से माधुर्य, प्रसाद, ये दो नाम तो अन्य आचार्यों के अभिमत गुणों के नामों के आधार पर ही हैं। शेष सावध्य, अभिजात्य, ओचित्य तथा सीमाय ये चारों गुण कुन्तक की अपनी स्वयं स्वरूप हैं। प्राचीन आचार्यों के ओज गुण का नाम भी कुन्तक ने ४५वीं कारिका में लिया है।

इस उन्मेष की अन्तिम कारिका की रचना शार्दूलविक्रीडित छन्द में की गई है। यो सो वह प्रथमोन्मेष की अन्तिम कारिका है पर उसमें द्वितीय उन्मेष के विषय की अवतारणा की गई है।

द्वितीयोन्मेष—प्रथमोन्मेष में ग्रन्थ के मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'पद्विध वक्रता' का सामान्य निरूपण किया गया था। इस द्वितीय उन्मेष में उसी 'पद्विध वक्रता' का विस्तारपूर्वक विशेष विवेचन प्रारम्भ किया गया है। प्रथमोन्मेष में कुल ५८ कारिकाएँ थीं, द्वितीयोन्मेष कुल ३५ कारिकाओं में पूर्ण हो गया है। इन पद्विध वक्रताओं में से इसमें केवल तीन वक्रताओं का ही निरूपण किया गया है। इसमें पहिली से सातवीं कारिका तक वक्रता के प्रथम भेद 'वर्णविन्यास वक्रता' का विवेचन किया गया है। इसी वर्णविन्यास वक्रता को अलङ्कार सम्प्रदाय में अनुप्रास तथा यमक रूप शाब्दालङ्कार कहा जाता है।

आगे द्वितीय उन्मेष की ८ से लेकर २५वीं कारिका तक की १८ कारिकाओं में पद्विध वक्रता के दूसरे भेद 'पदपूर्वाद्ध वक्रता' का निरूपण किया गया है। प्रथमोन्मेष में इस 'पदपूर्वाद्ध वक्रता' का जो संक्षिप्त परिचय दिया था उसमें इसके (१) रुद्धि वक्रता, (२) पर्याय वक्रता, (३) उपचार वक्रता, (४) विशेषण वक्रता, (५) संबन्धि वक्रता और (६) वृत्तिवैचित्र्य वक्रता ये छः अवान्तर भेद दिखलाए थे। और तिङन्त पद के पूर्वाद्ध अर्थात् धातु की वक्रता का वहाँ उल्लेख नहीं किया था। यहाँ उस धातु वैचित्र्य वक्रता का भी समावेश कर लिया गया है और 'पदपूर्वाद्धवक्रता' के अन्तर्गत ही वृदादि प्रत्यय और गुण आदि ग्राम्य जो वस्तुतः पद का ही भाग बन जाता है उनकी वक्रता को तथा भाववक्रता, तिङ्गवक्रता एवं 'क्रिया वैचित्र्य वक्रता' को भी पदपूर्वाद्ध वक्रता में सम्मिलित कर लिया है। इस प्रकार इस उन्मेष में पदपूर्वाद्ध वक्रता के पूर्वोक्त पाँच भेदों के स्थान पर ग्यारह भेद वर्णित हुए हैं। उन अवान्तर भेदों का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है—

१. रुद्धिर्वचिभ्य वञ्चता [कारिका ८, ६] ।

२. पर्यायवचिभ्य वञ्चता [कारिका १०, ११, १२] ।

३. उपचार वञ्चता [कारिका १३, १४] ।

४. विशेषण वञ्चता [कारिका १५,] ।

५. संवृति वञ्चता [कारिका १६] ।

६. कृदादि वञ्चता [कारिका १७] ।

७. आगम वञ्चता [कारिका १८] ।

८. वृत्ति वञ्चता [कारिका १९] इसी का नाम समासवञ्चता भी है ।

९. भाव वञ्चता [कारिका २०] ।

१०. लिङ्गवचिभ्य वञ्चता [कारिका २१, २२, २३] ।

११. क्रियावचिभ्य वञ्चता [कारिका २४, २५]

इस प्रकार प्रथम उन्मेष में जिस 'पदपूर्वाद्धं वञ्चता' के केवल छः भेद किए गए थे उसके यहाँ ६ के बजाय ११ भेद हो गए हैं ।

इसके बाद २६ से ३४ तक नौ कारिकाओं में 'षड्विध वञ्चता' के तृतीय भेद 'प्रत्यय वञ्चता' अथवा 'पद उत्तराद्धं वञ्चता' का निरूपण किया गया है । इस 'प्रत्यय वञ्चता' के अन्तर्गत भेदों के नाम तथा उनके अर्थों का कम इस प्रकार है—

१. काल वञ्चता [का० २६]

२. कारक वञ्चता [कारिका २७ २८] ।

३. संख्या वञ्चता [का० २९]

४. पुरुष वञ्चता [का० ३०] ।

५. उपग्रह वञ्चता [का० ३१]

६. प्रत्ययमाला वञ्चता [का० ३२]

आत्मनेपद या प्रश्नेपद के प्रयोग के कारण जो वञ्चता होती है उसको 'उपग्रह वञ्चता' कहते हैं । 'सृष्टिः उपग्रहः लिङ्गनराणां' इत्यादि वचन में आत्मनेपद परस्मैपद के लिए ही उपग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है । अतः उपग्रह शब्द से यहाँ ज्यों का प्रहण करना चाहिए ।

प्रत्ययमाला प्रक्रिया के अनुसार 'जहाँ वन्देतराम्' आदि के समान प्रत्ययान्त से दूसरा प्रत्यय होता है उसे प्रत्यय माला वञ्चता नाम दिया गया है ।

इस प्रकार प्रत्यय वञ्चता के ६ भेदों के निरूपण के बाद उत्तरार्ध तथा निपात की वञ्चता का प्रतिपादन कारिका ३३ में किया गया है । यह उपसर्ग और निपात की

वशता वस्तुतः पदवशता के अन्तर्गत है। परन्तु उनके गीण होने से उनको यहाँ प्रत्यय वशता के बाद स्थान मिला है। इसके बाद ३४वाँ कारिका में इन अनेक प्रकार की वशताओं के सङ्ग्रह से होने वाली धिक्छाया मनोहर 'सङ्ग्रह वशता' का उल्लेख किया है और अन्त में इस प्रकरण का उत्सहार कर द्वितीय उन्मेष को समाप्त कर दिया गया है।

तृतीयोन्मेष—पिछले अर्थात् द्वितीय उन्मेष में 'वदधिय वशता' में से प्रथम तीन भेदों का निरूपण किया गया था। उसके बाद चौथा भेद 'वाक्य वशता' है। इसलिए इस तृतीय उन्मेष में उस वाक्य वशता का विचार दिया गया है कुन्तक का मत यह है कि इस 'वाक्य वशता' में सारे अलङ्कार वर्ग का अन्तर्भाव हो जाता है। 'यनालङ्कारवर्गोऽसौ सर्वाङ्ग्यन्तर्भवत्यति'। इसलिये 'वाक्य वशता' के विवेचन के रूप इस उन्मेष में अलङ्कारों के विषय में विचार किया गया है। इसमें यद्यपि एक ही वशता के एक ही भेद का विवेचन किया गया है परन्तु उसके अन्तर्गत विस्तार में सारे अलङ्कार वर्ग के आजा, से उसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। और उसका फलभर भी और सब उन्मेषों की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है। यह उन्मेष अपने आकार और विस्तार की दृष्टि से ही नहीं अपितु अन्य दृष्टियों से भी इस ग्रन्थ का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण भाग है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कुन्तक ने अलङ्कारों के विवेचन के विषय में एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया है। उसने अलङ्कारों के अधिक विस्तार बोधदाकर अलङ्कारों की गणना को बहुत परिमित करने का प्रयत्न किया है। अलङ्कारों की विवेचना में कुन्तक ने अपने पूर्ववर्ती भामह के ग्रन्थ को आधार मानकर अलङ्कारों की विवेचना की है। परन्तु भामह के अधिकांश अलङ्कारों के विवेचन को अप्रामाण्य तथा त्रुटित मान कर उनका अपने प्रकार से नए ढंग से विवेचन किया है और बहुत से अलङ्कारों का अन्य अलङ्कारों में अन्तर्भाव करके अलङ्कारों की संख्या बहुत कम कर दी है। इसलिए वस्तुतः यह तृतीय उन्मेष कुन्तक के इस ग्रन्थ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है।

किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि कुन्तक के ग्रन्थ के इस सबसे महत्वपूर्ण भाग की अधिकतम प्रति हमको नहीं मिल सकी है। श्री सुदीप्तकृष्ण देव महोदय ने जो वक्तोक्तिजीयितम् का संस्करण प्रकाशित किया था उसमें इस उन्मेष की केवल ११वीं कारिका तक के भाग को ही सम्पादित किया था। उसका भी पाठ बहुत अधिक खण्डित और त्रुटिपूर्ण था। इसलिए उसको भी असम्पादित भाग ही कहना चाहिए। ग्रन्थ के शेष भाग अर्थात् तृतीय उन्मेष के अवशिष्ट भाग तथा चतुर्थ उन्मेष का सम्पादन श्री 'दे महोदय' नहीं कर सके। उनको जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसके खण्डित, अस्पष्ट

त्रुटिपूर्ण होने आदि के कारण उसका सम्पादित पाठ देना सम्भव नहीं था । परन्तु फिर भी उन्होंने बहुत प्रयत्न करके उसका पढ़ने का प्रयत्न किया । और जहाँ कहीं का जितना भाव सम्भव में आया उस सबको अपने ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट रूप में छाप दिया था । मूल ग्रन्थ की प्राप्ति के विषय में 'दे महोदय' के कार्य के बाद अब तक और कोई नया प्रकाश नहीं पड़ा है इसलिए मूल पाठ की स्थिति अब भी ज्यों की त्यों है । परन्तु हमने अपने इस संस्करण में इतना किया है कि 'दे महोदय' के उस परिशिष्ट भाग को भी उनके सम्पादित शेष भाग के अनुसार ही फिर से व्यवस्थित कर उसकी व्याख्या कर दी है । इस संस्करण में शेष भाग का मूद्रण धावि पहिले के सम्पादित भाग के अनुसार ही व्यवस्थित कर दिया गया है । कहीं कहीं एक जगह का पाठ दूसरी जगह पहुँच गया था उसको भी निकालकर यथा स्थान पहुँचा देने का प्रयत्न किया है । कहीं कहीं अशुद्ध पाठ का शोधन भी कर दिया है । परन्तु जो खण्डित पाठ था उसको पूरा करने का कोई साधन न होने से उसको पुष्पबिम्बों द्वारा प्रकट कर दिया है । इस सुधार के आधार पर इस तृतीय उन्मेष के विषय आदि का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है ।

तृतीयोन्मेष कुल ४६ कारिकाओं में समाप्त हुआ है । इनमें से केवल ११वीं कारिका तक के भाग को भी 'दे महोदय' ने सम्पादित किया है । द्वितीय उन्मेष तक (१) वर्णविन्यास वक्रता, (२) पदपूर्वादि वक्रता तथा (३) प्रत्यय वक्रता के रूप में केवल वाचक वक्रता का ही विचार किया गया है । वाच्य वक्रता अथवा अर्थ वक्रता का विवेचन नहीं हुआ है । इस तृतीयोन्मेष में मुख्य रूप से वाच्य वक्रता का विचार करेंगे । इसलिए वाच्य वक्रता का विचार प्रारम्भ करने के पूर्व प्रतिपाद्य वस्तु अथवा अर्थ की वक्रता का विचार प्रथम दो कारिकाओं में किया गया है । इनमें वस्तु के सुन्दर स्वभाव का वर्णन एक प्रकार की वस्तु वक्रता और कवि के सहज या आहार्य शिक्षा अनुास आदि से सम्पादित कौशल से वस्तु का वर्णन यह दूसरे प्रकार की वस्तु वक्रता कहलाती है । तीसरी तथा चौथी कारिका में यह बतलाया है कि जैसे चित्र की रचना में चित्र के उपकरणों से भिन्न चित्रकार का कौशल कुछ विशेष वक्रता उत्पन्न करता है इसी प्रकार काव्य में वर्णविन्यासवक्रता या पदवक्रता आदि से भिन्न वाच्य वक्रता का कुछ और ही प्रकार का विशेष चमत्कार होता है ।

इसके बाद ६ से १० तक पाँच कारिकाओं में वर्णनीय वस्तु का विभाग और उसकी काव्य में उपयोगिता का प्रतिपादन किया है । काव्य के वर्णनीय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं एक चेतन और दूसरे जड़ । चेतन पदार्थों के भी दो भेद हैं एक

प्रधान चेतन और दूसरे गौण चेतन । मनुष्य और उससे उत्कृष्ट श्रेणी के देवता आदि प्रधान चेतन हैं और मनुष्य से निम्न श्रेणी के पशु, पक्षी आदि प्राणी अप्रधान या गौण चेतन हैं । इनमें से प्रधान चेतन का वर्णन रति आदि के परिपोष से मनोहर रूप में वर्णित होना चाहिए । अर्थात् रसों का परिपाक मुख्य चेतन मनुष्य या देव आदि को ही आलम्बन विभाव बना कर दिखलाना चाहिए पशु पक्षी आदि में नहीं । पशु पक्षी आदि का वर्णन उनके स्वभाव वर्णन के साथ स्वभाविक रूप में रसों के सहायक रूप में हो करना चाहिए । इसी प्रकार जड़ पदार्थों का प्रयोग भी रसों के उद्दीपक सामग्री के रूप में ही करना चाहिए । यह जो चेतन अचेतन पदार्थों का स्वरूप है वही काव्य में वर्णन का विषय होता है । इसके वर्णन के मुख्यतः दो प्रयोजन हैं एक रसादि का परिपोष या अभिव्यक्ति और दूसरा धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की शिक्षा । यह बात दसवीं कारिका तक कुन्तक ने प्रतिपादित की है ।

इसके बाद ११वीं कारिका से कुन्तक ने अलङ्कारों का विवेचन प्रारम्भ कर दिया है । सबसे पहिले उ होने 'रसवत् अलङ्कार' का विवेचन प्रारम्भ किया है । प्रसिद्ध उपमा आदि अलङ्कारों के साथ भामह ने रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्वी और समाहित नाम के चार अलङ्कारों का विवेचन किया है । जहाँ रस किसी अन्य पदार्थ का अङ्ग बन जाय वहाँ रसवत् अलङ्कार होता है । इस प्रकार के 'रसवत्' अलङ्कार के लक्षण भामह, उद्भट आदि ने दिए हैं । कुन्तक ने उनका बहुत विस्तार के साथ खण्डन किया है । उनका कहना यह है कि इनमें जो कुछ पदार्थ का स्वरूप वर्णित होता है । वह तो 'अलङ्कार्य' रूप होता है उससे अतिरिक्त कुछ और उपलब्ध नहीं होता है । अतएव भामह आदि के अभिमत 'रसवत्' को अलङ्कार नहीं कहा जा सकता है । ११वीं कारिका की वृत्ति में बहुत विस्तार के साथ इसका विवेचन किया गया है । परन्तु इस कारिका के वृत्तिभाग का पाठ बड़ा त्रुटिपूर्ण तथा खण्डित है । इसलिए उसकी सुसंगत व्याख्या करना कठिन है । इस ११वीं कारिका की वृत्ति के बाद श्री 'दे महोदय' का सम्पादित भाग समाप्त हो जाता है ।

इसके बाद तृतीय उन्मेष की ३५ कारिकाएँ और शेष रह जाती हैं परन्तु ग्रन्थ की मूल प्रतिलिपि के बोध के कारण उस भाग का सम्पादन सम्भव नहीं हो सका और दे महोदय जहाँ जितना पढ़ सके है उसको उसी प्रकार उन्होंने परिशिष्ट रूप में दे दिया है । इस भाग में एक विशेषता यह और है कि ग्रन्थ में मूल कारिकाओं का लेख नहीं मिलता है केवल खण्डित और त्रुटित वृत्ति भाग ही मिलता है । परन्तु वृत्ति भाग में जो प्रतीक देकर व्याख्या की गई है उन प्रतीकों को जोड़ कर कारिका का अनुमान के आधार पर निर्माण किया जा सकता है । इस भाग की जिन

विविध [द्वितीय] मार्ग [३४-४३]	१२४-१४४	यमक गण्ड भेद [का० ६-७]	१८६
विविध मार्ग का माधुर्य गुण [का० ४४]	१४५	पदपूर्वाह्न वक्रता—	
विविध मार्ग का प्रसाद गुण [का० ४५-४६]	१४६	रट्टि वैचित्र्य वक्रता [का० ८-९]	१६२
विविध मार्ग लावण्य गुण [का० ४७]	१४७	पर्याय वक्रता [का० १०-१२]	२०३
विविध मार्ग का अभिजात्य गुण [का० ४८]	१४८	उपचार वक्रता [का० १३-१४]	२२३
मध्यम [तृतीय] मार्ग [का० ४९-५२]	१५१-१५६	विशेषण वक्रता [का० १४]	२३३
तीनों मार्गों का श्रीचित्य गुण [का० ५३-५४]	१५६	संवृत्ति वक्रता [का० १६]	२३७
तीनों मार्गों का सौभाग्य गुण [का० ५५]	१६०	पद मध्य प्रत्यय वक्रता [का० १७]	२४४
सौभाग्य गुण की सामग्री [का० ५६]	१६१	पद मध्य " " २ [का० १८]	२४५
[श्रीचित्य तथा सौभाग्य गुणों की व्यापकता [का० ५७]	१६३	वृत्ति वैचित्र्य वक्रता [का० १९]	२४८
मेघ का उपसंहार [का० ५८]	१६८	भाव वैचित्र्य वक्रता [का० २०]	२५१
द्वितीय उन्मेष [पृ० १६६-२६२]		लिङ्ग वैचित्र्य वक्रता [का० २१]	२५३
उच्च वक्रता—प्रथम भेद [का० १]	१६९	लिङ्ग वैचित्र्य वक्रता २ [का० २२]	२५५
उच्च विन्यास वक्रता—द्वितीय भेद [का० २]	१७३	लिङ्ग वैचित्र्य वक्रता ३ [का० २३]	२५६
" " तृतीय भेद [का० ३]	१७६	त्रिधा वैचित्र्य वक्रता [का० २४-२५]	२६०
" " चतुर्थ भेद [का० ४]	१८४	काल वैचित्र्य वक्रता [का० २६]	२७०
" " पञ्चम भेद [का० ५]	१८६	कारक वक्रता [का० २७-२८]	२७४
		सत्या वक्रता [का० २९]	२७७
		पुरुष वक्रता [का० ३०]	२८०
		उपग्रह वक्रता [का० ३१]	२८२
		प्रत्ययान्तर वक्रता [का० ३२]	२८३
		उपसर्ग वक्रता [का० ३३]	२८५
		बहुविध वक्रता सङ्कर [का० ३४]	२८६
		उन्मेष का उपसंहार [का० ३५]	२९०

३५ कारिकाओं का हम उल्लेख कर रहे हैं उनका निर्माण इसी प्रकार वृत्ति ग्रन्थ में आए हुए प्रतीको आधार पर किया गया है। यह अनुमान होता है कि ग्रन्थकार ने पहिले मूल कारिकाओं का निर्माण किया या वह केवल मूल कारिकाओं का ग्रन्थ जिसका नाम 'काव्यालङ्कार' या अलङ्कार या अलग लिखा हुआ था उसके आधार पर वृत्ति ग्रन्थ की रचना ग्रन्थकार ने की। यहाँ आगे ग्रन्थकार ने व्याख्या प्रारम्भ करने के पूर्व मूल कारिका को उद्धृत करना छोड़ दिया है और केवल वृत्ति लिखनी प्रारम्भ कर बो है। सम्भवन यह वृत्ति भाग एक प्रारम्भिक कार्य के रूप में लिखा होगा जिसे पुन संशोधित रूप में लिखने का उनका विचार होगा। इसीलिए इसमें कारिकाएँ नहीं लिखी है। यही कारण मालूम होना है जिसके कारण ग्रन्थ में वृत्ति भाग भी बहुत जगह अपूर्ण रह गया है। और अन्त में ग्रन्थ समाप्ति का उपसहारात्मक पृष्ठिका आदि भी नहीं लिखी गई है। यह सब ग्रन्थकार ग्रन्थ की दूसरी शुद्ध परिमार्जित प्रतिलिपि में लिखना चाहते थे जिसे लिखने का या तो उनको अवसर नहीं मिला अथवा उनकी लिखी हुई प्रति अब तक नहीं मिल सकी है। इसी लिए ग्रन्थ का बीच बीच का पाठ त्रुटि पूर्ण और अन्त का भाग असमाप्त सा उपलब्ध हो रहा है।

हाँ तो इस असम्पादित भाग का प्रारम्भ 'रसवत्' के बाद के 'प्रेयोत्तङ्कार' के विवेचन से होता है। भामह ने तो इन अलङ्कारों के लक्षण न करके केवल उदाहरण मात्र दे दिए हैं। इस पर कुन्तक ने 'उदाहरणमात्रमेव लक्षण मग्यमान' कह कर भामह की चुटकी ली है। फिर दण्डी के 'प्रेयोत्तङ्कार' के 'प्रेय प्रियतराख्यान' इस लक्षण को लेकर उसका भी 'रसवत्' अलङ्कार के खण्डन में दी हुई युक्तियों से ही खण्डन किया है। अर्थात् जिस 'प्रियतराख्यान' को आप अलङ्कार कहना चाहते हैं उससे भिन्न वहाँ 'अलङ्कार्य' रूप में तो कुछ उपलब्ध ही नहीं होता है। इसलिये उसको 'अलङ्कार' नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार 'ऊर्जस्वि' तथा 'समाहित' का भी खण्डन किया है। यह सब खण्डन १२-१३ तक तीन कारिकाओं में किया गया है। परन्तु १३वीं कारिका पूर्ण उपलब्ध नहीं हो सकी है।

इसके बाद १४-१५ कारिका में कुन्तक ने अपने अभिमत 'रसवदलङ्कार' के लक्षण का निरूपण किया है। उनका कहना है कि जहाँ उपमादि अलङ्कार के साथ रस का विशेष रूप से समावेश हो जाता है वहाँ उपमा आदि 'अलङ्कारों' को 'रस-वदुपमा' आदि नाम से कहा जाना चाहिए। भामह आदि सभान कोई अलग 'रसवत्' अलङ्कार नहीं हैं। उपमा आदि अलङ्कारों के ही रसवदुपमा और साधारण उपमा आदि रूप से दो भेद हो जा रहे हैं। यही स्थिति प्रेय, ऊर्जस्वि तथा समाहित के विषय में भी समझनी चाहिए। यह कुन्तक का अपना मत है।

तृतीय उन्मेष [पृ० २६३-४८२]

वस्तु वक्रता १	[का० १]	२६३
वस्तु वक्रता २	[का० २]	३०२
वावप वक्रता	[का० ३-४]	३१४
वर्ण्य वस्तु का विभाग	[का० ५]	३२२
चेतन वस्तु का द्विविध विभाग	[का० ६]	३२३
मुख्य चेतन का स्वरूप	[का० ७]	३२४
अमुख्य चेतन की वर्णनीयता	[का० ८]	३३२
पदार्थ स्वरूप वक्रता १	[का० ९]	३३४
पदार्थ स्वरूप वक्रता २	[का० १०]	३३५
रसवदलङ्कार का खण्डन	[का० ११]	३३८
भामह के मत का खण्डन		३३९
उद्भूत के मत का खण्डन		३४३
दण्डी के मत का खण्डन		३४६
ध्वन्यालोककार के मत का खण्डन		३४८
उपमादि से रसवदलङ्कार के विभाग का खण्डन		३५
रसवदलङ्कार के अन्य उदाहरणों का उपपादन और उसका निराकरण		३६०
अगले ग्रन्थ भाग सदीप		३६६
अगला ग्रन्थ भाग केवल सङ्केत रूप		३६६
अगली कारिकाओं की सम्पादन शैली		३६६
प्रेयोऽलङ्कार का खण्डन		३६७
उर्जस्वी अलङ्कार का खण्डन	[का० १२]	३७३

उदात्त अलङ्कार का खण्डन	[का० १२]	३७७
समाहित अलङ्कार का खण्डन	[का० १३]	३८१
अपने मतानुसार रसवदलङ्कार का लक्षण	[का० १४-१५]	३८३
दीपकालङ्कार के भामह कृत लक्षण का खण्डन	[१७]	३९७
दीपकालङ्कार का अपना लक्षण	[का० १७]	३९७
दीपकालङ्कार के दो भेद	[का० १८]	३९८
वस्तु दीपक	[का० १९]	४०३
रूपकालङ्कार	[का० २०]	४०६
रूपक के दो भेद	[का० २१]	४०७
रूपक का तीसरा प्रकार	[का० २२]	४१२
अप्रस्तुतप्रसंसारङ्कार	[का० २३-२४]	४१३
पर्यायोक्त अलङ्कार	[का० २४]	४१६
उत्प्रेक्षाालङ्कार	[का० २५-२७]	४२२
उत्प्रेक्षा का दूसरा भेद	[का० २८]	४२८
अतिशयोक्ति अलङ्कार	[का० २९]	४२९
उपमाअलङ्कार	[का० ३०-३१]	४३२
उपमेयोपमा	[का० ३२]	४४१
तुल्योगिता	[का० ३२]	४४१
धनन्वय	[का० ३२]	४४३
परिवृत्ति अलङ्कार	[का० ३३]	४४५
श्लेषालङ्कार	[का० ३४]	४५०
व्यतिरेकालङ्कार	[का० ३५]	४५४
व्यतिरेक का भेद	[का० ३६]	४५७

सहोक्ति प्रलङ्कार [का० ३८]	४६१	प्रासङ्गिक प्रकरण वक्रता [का० ६]	५१
सहोक्ति समासोक्ति [का० ३८]	४४६	प्रकरणरसवक्रता [का० १०]	५१६
दृष्टान्तालङ्कार [का० ३८]	४६७	ध्वान्तरवस्तुवक्रता [का० ११]	५१८
अर्थान्तरन्यासालङ्कार [का० ३९]	४६८	नाटकान्तर्गत नाटक वक्रता	
आधोपालङ्कार [का० ४०]	४७०	[का० १२-१३]	५२१
विभावनालङ्कार [का० ४१]	४७१	सन्ध्यङ्ग विनिवेश वक्रता	
सन्देहालङ्कार [का० ४२]	४७२	[का० १४-१५]	५२४
अपन्हुति प्रलङ्कार [का० ४३]	४७४	प्रबन्ध वक्रता के छ भेद	
अन्य प्रलङ्कारों का सङ्ग्रह		रस परिवर्तन वक्रता	
[का० ४४]	४७८	[का० १६-१७]	५२८
तृतीयोन्मेष का उपसंहार		समापन वक्रता [का० १८-१९]	५३०
[का० ४६]	४८२	कथा विच्छेद वक्रता	
चतुर्थ उन्मेष [पृ० ४८३-४८३]		[का० २०-२१]	५३३
प्रकरण वक्रता के नौ भेद		धानुपङ्गिक फल वक्रता	
पात्र प्रवृत्ति वक्रता [का० १-२]	४८३	[का० २२-२३]	५३५
उत्पाद्यकथावक्रता [का० ३-४]	४८६	नामकरण वक्रता [का० २४]	५३६
उपकार्योपकारक वक्रता [का० ५-६]	४८६	कथा साम्य वक्रता [का० २५]	५३८
आवृत्ति वक्रता [का० ७-८]	५०३	उपसंहार [का० २६]	५४०

श्रीमद्राजानककुन्तकविरचितं वक्रोक्तिजीवितम् प्रथमोन्मेषः

अथ श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितं

‘वक्रोक्तिदोषिका’ हिन्दोव्याख्या ।

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिस्त मानुषेभिः ।

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥^१

यस्य प्रसादमासाद्य वाचि चार्थे च वक्ता ।

स्पन्दते तमहं वन्दे नित्यानन्दं परेश्वरम् ॥

साहित्यदर्शनपरान् ग्रथितान् ग्रन्थान्

व्याख्यातुमस्ति मम चेत्तसि काऽपि कांक्षा ॥

तामेव नित्यमनुसृत्य प्रयत्नशीलो

वक्रोक्तिजीवितमिदं विशदीकरोमि ॥

श्रीमद्राजानक कुन्तकविरचित ‘वक्रोक्तिजीवितम्’ नामक इस ग्रन्थ के दो भाग हैं । एक ‘कारिका भाग’ और दूसरा ‘वृत्ति भाग’ । ध्वन्यालोक आदि के समान इस ग्रन्थ में भी कारिका भाग तथा वृत्ति भाग दोनों के रचयिता स्वयं कुन्तक ही हैं । उन्होंने अपनी लिखी भूल कारिकाएँ लिखकर उन पर स्वयं ही वृत्ति भी लिखी हैं । ‘भामह’, ‘वामन’ आदि भलङ्काररसास्त्र के प्राचीन आचार्यों ने अपने ग्रन्थों को प्रायः ‘काव्यालङ्कार’ नाम से प्रसिद्ध किया है । राजानक कुन्तक ने भी उसी शैली का अवलम्बन कर अपने मूल कारिका भाग का नाम ‘काव्यालङ्कार’ रखा है और उसके वृत्ति भाग का नाम ‘वक्रोक्तिजीवितम्’ रखा है । यह अनुमान इस आधार पर किया जाता है कि इस ग्रन्थ की प्रथम कारिका की वृत्ति में उन्होंने स्वयं लिखा है—

‘अस्य ग्रन्थस्यालङ्कार इत्यभिधानम्, उपमादिप्रमेयजातमभिधेयम्, उक्तरूप-
वैचित्र्यसिद्धिः प्रयोजनम्, इति ।

जगत्त्रितयवैचित्र्यचित्रकमविधायिनम् ।

शिवं शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नुमः ॥१॥

परन्तु इस ग्रन्थ का 'अलङ्कार' ध्येया 'काव्यालङ्कार' नाम है यह बात दृष्टि-ग्रन्थ की इन पक्तियों तक ही सीमित रही । साहित्यशास्त्र में कुन्तक का ग्रन्थ 'काव्यालङ्कार' नाम से नहीं अपितु केवल 'बोधोक्तिजीवितम्' नाम से ही प्रसिद्ध है ।

इस दृष्टि भाग का मङ्गलाचरण करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं—

[केवल] शक्तिमात्र [प्रकृतिमात्र] उपकरण से [बाले] तीनों लोकों के वैचित्र्य रूप चित्रकर्म को रचना करने वाले शिव को हम [ग्रन्थकार तथा उनके पाठक, व्याख्याता आदि] सब नमस्कार करते हैं ॥१॥

इस मङ्गलाचरण के प्रथम श्लोक में ग्रन्थकार ने अपने इष्टदेव शिव को जगत्त्रितय के वैचित्र्य रूप चित्रकर्म के निर्माता के रूप में स्मरण किया है । ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में उक्ति-वैचित्र्य रूप 'वक्तृ' के सिद्धान्त का प्रतिपादन करेंगे । इसलिए विदग्ध-भङ्गीभणिति रूप 'बोधोक्ति' के निरूपण करनेवाले ग्रन्थ के आरम्भ में 'जगत्त्रितय वैचित्र्य' रूप चित्रकर्म के निर्माता का स्मरण सर्वथा प्रासङ्गिक तथा विषयानुरूप ही है । इसी दृष्टि से ग्रन्थकार ने इस रूप में यहाँ अपने इष्टदेव का स्मरण किया है ।

लोक में तथा काव्य में दोनों ही जगह वस्तु-सौन्दर्य के विषय में प्रायः दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं । कुछ लोगों को वस्तु का स्वाभाविक सौन्दर्य प्रिय होता है और किन्हीं को कृत्रिम सौन्दर्य अधिक रुचिकर प्रतीत होता है । कोई लोग उद्यान में कृत्रिम रूप से सजाकर लगाई हुई लताओं के सौन्दर्य के प्रेमी हैं तो किन्हीं को वनों में स्वाभाविक रूप से पुष्पित और पल्लवित लताओं का सौन्दर्य अधिक आकर्षक प्रतीत होता है । यही बात काव्य के विषय में भी लागू होती है । काव्य में कुछ लोग बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से कही गई बात को अधिक चमत्कारजनक मानते हैं और कुछ लोग कृत्रिम रूप से अलङ्कृत भाषा में वर्णन को अधिक हृदयप्राही मानते हैं । इसीलिए साहित्यशास्त्र में 'स्वभावोक्तिवादी' और 'बोधोक्तिवादी' दो प्रकार के सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है । दण्डी ने अपने 'काव्यादर्श' नामक ग्रन्थ में इन दोनों प्रकारों का निरूपण करते हुए लिखा है—

भिन्न द्विधा स्वभावोक्तिर्वनोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ।

अथ सर्वान् पुष्पाणि प्रायो वनोक्तिषु धियम् ॥'

कुन्तक, इनमें से 'बोधोक्ति' सिद्धान्त को मानने वाले हैं । वैसे कुन्तक के पूर्व

ॐ २-

यथातत्त्वं विवेच्यन्ते भावास्त्रैलोक्यवर्तिनः

यदि तन्नाद्भुतं नाम हैवरक्तं हि किशुकाः ॥२॥

स्वमनीषिक्तयैवाथ तत्त्वं तेषां यथारुचि ।

स्याप्यने प्रौढिमात्रं तत्परमार्थो न तादृशः ॥३॥

‘भामह’ आदि आचार्यों ने भी ‘वक्रोक्ति’ को काव्य का जीवनाधारक भूल तत्त्व माना है । ‘भामह’ ने लिखा है—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्या कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥१॥

परन्तु ‘वक्रोक्ति’ का जैसा वर्णन कुन्तक ने किया है वैसा अन्यत्र कही नहीं पाया जाता है । इसीलिए कुन्तक इस ‘वक्रोक्ति’ सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । परन्तु कुन्तक के इस ‘वक्रोक्ति’ सिद्धान्त का विरोधी ‘स्वभावोक्ति’ सिद्धान्त है जो इस वैचित्र्य में विश्वास नहीं रखता है । उसका कहना है कि वस्तु का यदि यथार्थ रूप से वर्णन किया जाय तो उसमें वैचित्र्य का कोई स्थान नहीं है । उसमें जो कुछ सौन्दर्य है वह सब स्वाभाविक है । उसमें जो विचित्रता के वर्णन करने का प्रयत्न किया जाता है वह पदार्थ का वास्तविक रूप नहीं अपितु स्वबुद्धि से कल्पित होने से रहित है । इस स्वभावोक्ति पर के आचार्य का लिखण कुन्तक ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही करना आवश्यक समझा है । और वृत्ति ग्रन्थ के मङ्गल श्लोक के बाद दूसरे ही श्लोक में उन्होंने इस सिद्धान्त की चर्चा इस प्रकार की है—

— [पूर्वपक्ष स्वभाववादी सिद्धान्त] यदि संसार के [त्रैलोक्यवर्तिनः] पदार्थों को वास्तविक रूप से [यथातत्त्वं] निरूपण किया जाय तो [आपके पूर्वोक्त मङ्गल श्लोक में कहा हुआ वैचित्र्य या] अद्भुत [नामक] कोई पदार्थ नहीं है । [किशुका] डाक के फूल स्वभावतः लाल [देव रक्ताः] होते हैं । [उसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थों का सौन्दर्य] स्वाभाविक ही होता है ॥२॥

और [वक्रोक्ति के प्रेमी] यदि अपनी बुद्धि से कल्पना करके ही अपनी रचि के अनुसार उन [पदार्थों] के स्वरूप [तत्त्व] को स्थापना करते हैं तो वह [उनका] ‘प्रौढिमात्र’ मात्र [अबरहस्तो] है । वास्तविक अर्थ वैसा नहीं है । [इसलिए वैचित्र्य-वादी अथवा वक्रोक्तिवादी दृष्टिकोण यथार्थ नहीं है । स्वभाववादी दृष्टिकोण ही यथार्थ है ।] ॥३॥

कुन्तक ‘वक्रोक्ति’ सिद्धान्त का प्रतिपादन करने जा रहे हैं । पर उनके विरोधी ‘स्वभावोक्तिवादी’ लोग उस वैचित्र्य सिद्धान्त अथवा वक्रोक्तिवाद को स्वमनः

इत्यसत्तर्कसन्दर्भे स्वतन्त्रेऽप्युक्तादरः ।

साहित्यार्थमुधासिन्धोः सारमुन्मीलयाम्यहम् ॥४॥

येन द्वितयमप्येतत् तच्चनिर्मितिलक्षणम् ।

तद्विदामद्भुतामोदचमत्कारं विधास्यति ॥५॥

ग्रन्थारम्भेऽभिमतदेवतानमस्कारकरणं समाचारः । तस्मात्तदेव तावदु-
पक्रमते—

वन्दे कवीन्द्रवक्त्रेन्दुलास्यमन्दिरनर्तकीम् ।

देवी शक्तिपरिस्पन्दसुन्दराभिनयोज्वलाम् ॥१॥

कल्पित और अग्रथार्थ सिद्धान्त कहते हैं । इसलिए कुन्तक को सबसे पहले अपने सिद्धान्त की उपयोगिता प्रदर्शित करने की और भी आवश्यकता हो जाती है । इसीलिए ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के मङ्गलाचरण के प्रसङ्ग में ही इस विरोधी पक्ष का दो श्लोको में अनुवाद करके पूर्वपक्ष दियलाया है । अगले दो श्लोको में इस पूर्वपक्ष का निराकरण और अपने वनोक्तिपक्ष की उपादेयता का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—

[स्वभावोक्तिवादियों के] इस प्रकार के स्वतन्त्र [अहेतुक, अप्रामाणिक अथवा स्वतन्त्र, अपने शास्त्र, साहित्यशास्त्र, में स्वभावोक्तिवाद की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले] अनुचित तर्क सन्दर्भ को पचाह न करके मैं [अपने सिद्धान्त के अनुसार] साहित्यार्थ रूप मुधा के सागर [साहित्यशास्त्र] के सार [भूत वनोक्ति सिद्धान्त] को प्रकाशित [करने के लिए इस ग्रन्थ का निर्माण] करता हूँ ॥४॥

जिस [ग्रन्थ] से [इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय अर्थात् वनोक्ति रूप अभिनव] सत्त्व की स्थापना [निर्मिति] और [उसका प्रतिपादक यह लक्षण अर्थात्] ग्रन्थ दोनों ही उसको समझने वाले [सहृदय विद्वानों] को अद्भुत आनन्द [अथवा अद्भुत अर्थात् वैचित्र्य या वक्रता का आनन्द अर्थात् सौन्दर्य] और चमत्कार प्रदान करेंगे ॥५॥

इस प्रकार वृत्तिवार कुन्तक अपने वृत्ति ग्रन्थ का मङ्गलाचरण करके अपने काव्यालङ्कार नामक मूल कारिका ग्रन्थ की व्याख्या प्रारम्भ करते हैं । और इस काव्यालङ्कार ग्रन्थ के मङ्गलाचरण श्लोक की अवतारणा करते हैं—

“ग्रन्थ के आरम्भ में अभिमत देवता को नमस्कार करने की परिपाटी [समा-
चार] है इसलिए सबसे पहले उसी [देवता नमस्कार रूप मङ्गलाचरण] को प्रारम्भ करते हैं ।

महाकवियों के मुखचन्द्र रूप नाट्य भवन में नर्तन करने वाली और सुभाषितों के विलास से सुन्दर अभिनय से [उज्ज्वल] मनोहारिणी [सरस्वती] देवी की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥

इति । देवीं वन्दे, देवतां स्तौमि । कामित्याह, कवीन्द्रयक्त्रेन्दुलास्य-
मन्दिरनर्तकीम् । कवीन्द्राः कविप्रवरास्तेषां यक्त्रेन्दुर्मुखचन्द्रः स एव
लास्यमन्दिरं नाट्यवेश्म, तत्र नर्तकीं लासिकाम् । किं विशिष्टाम्, सूक्तिपरि-
स्पन्दसुन्दराभिनयोच्चलाम् । सूक्तिपरिस्पन्दाः सुभाषितविलसितानि तान्येव
सुन्दरा अभिनयाः, सुकुमाराः सात्विकादयः, तैरुज्ज्वलां भ्राजमानाम् । या किल
सत्कवियक्त्रे लास्यवेश्मनीय नर्तकी सविलासमभिनयविशिष्टा नृत्यन्ती विरा-
जते, तां वन्दे नौमि, इति वाक्यार्थः । तदिदमत्र तात्पर्यं, यन् किल प्रस्तुतं वस्तु
किमपि काव्यालङ्कारकरणं, तदधिदैवतभूतां एवंविधरामणीयकहृदयहारिणीं
वाम्पूपां सरस्वतीं स्तौमीति ॥१॥

एवं नमस्कृत्येदानीं यत्तद्व्यवस्तुविषयभूतान्यभिधानाभिधेयप्रयोजनान्यासूत्रयति-
वाचो विषयनैयत्यमुत्पादयितुमुच्यते ।
आदिवाक्येऽभिधानादि निर्मितेयान्सूत्रवत् ॥६॥

यह [इष्टदेवता नमस्कार रूप मङ्गलाचरण किया है] वंसे १ आशीर्वाद
२ नमस्कार और वस्तु निर्देश रूप तीन प्रकार की मङ्गलाचरण की शक्तियाँ पाई
जाती हैं । ['देवीं वन्दे' का अर्थ देवता की स्तुति करता हूँ, यह है । किस [देवी] की
[वन्दना करते हैं] यह बतलाते हैं । कविराजों के मुखचन्द्र रूप नाट्य मन्दिर की
नर्तकी की । कवीन्द्र अर्थात् कविप्रवर [कविराज, महाकवि] उनका यक्त्रेन्दु अर्थात्
मुखचन्द्र । वही लास्यमन्दिर अर्थात् नाट्य भवन, उसमें नाचनेवाली अर्थात् लास्य
करनेवाली । कौन्सी [किविशिष्टा देवी] को [वन्दना करता हूँ, यह कहते हैं] सूक्ति
परिस्पन्द रूप सुन्दर अभिनयों से उज्ज्वला को । सूक्तिपरिस्पन्द अर्थात् सुभाषितों
का विलास, वही है सुन्दर अभिनय, अर्थात् सुकुमार सात्विकादि भाव, उनसे उज्ज्वल
अर्थात् प्रकाशमान । जो नाट्य भवन में हावभाव-युक्त, अभिनयसहित, नर्तकीं से
समान सत्कवियों के मुख में विराजती है उस [सरस्वती देवी] को नमस्कार करता हूँ ।
यह [इस मङ्गल] वाक्य का अर्थ है । इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रस्तुत वस्तु
[यत्किञ्चित्] वाक्य शोभा का आधायक अपूर्व [किमपि] साधन है उसकी अधिष्ठात्री
देवता और इस प्रकार के [अपूर्व] सौन्दर्य से हृदय को हरण करनेवाली वाणी रूप
सरस्वती [देवी] की स्तुति करता हूँ ॥१॥

इस प्रकार [इष्टदेवता को] नमस्कार करके अब [ग्रन्थ के] प्रतिपाद्य वस्तु
के विषयभूत नाम, [प्रतिपाद्य] विषय और प्रयोजन [आदि रूप अनङ्ग्य वस्तुषट्पद्य]
को [प्रगल्भी दूसरी कारिका में वर्णन करते हुए] लिखते हैं—

वाणी के विषय को निश्चित करने [विषय से सम्बद्ध बात ही ग्रन्थ में,

इत्यन्तरश्लोक ॥१॥

लिखी जाय, इस दृष्टि से विषय का निर्धारण करने] के लिए [भङ्गलाचरण श्लोक के बाद] आदि श्लोक [अर्थात् द्वितीय कारिका] में, रचना [भवन आदि के निर्माण] के मानसूत्र [भवन निर्माण के प्रारम्भ में जैसे डोरी डालकर जमीन पर तकीर खींच दो जाते हैं ताकि नाँव खोदने वाले उनके अनुसार ही नाँव खोदें। उस] के समान [अपने विषय को नियत करने के लिए हम अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में] नाम आदि [विषय प्रयोजन, अधिकारी तथा सम्बन्ध रूप अनुबन्ध चतुष्टय] को कहते हैं ॥६॥

यह बोध का श्लोक है ॥१॥

कुन्तक न इस ग्रन्थ की रचना करते समय सबसे पहला मूल ग्रन्थ की कारिका रूप में लिखा था और उसका नाम काव्यालङ्कार रखा था। जैसा कि इसा कारिका में ग्रन्थ के अभिधान आदि को कहने की प्रतिज्ञा करके काव्यस्यायमलङ्कार विधीयत लिखकर उसके नाम की सूचना दी है। और उसकी वृत्ति में भी ग्रन्थस्यास्य अलङ्कार इत्यभिधानम् लिखे अपने ग्रन्थ का 'काव्यालङ्कार' अथवा 'अलङ्कार' यह नाम सूचित किया है। कुन्तक के मूल ग्रन्थ का नाम 'काव्यालङ्कार' अथवा 'अलङ्कार' है, यह बात यद्यपि कुन्तक ने स्वयं अत्यन्त स्पष्ट शब्दा में लिख दी है। परन्तु उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। सभी लोग कुन्तक के ग्रन्थ को वन्नोक्तिजीवितम् नाम से कहते हैं। यह वन्नोक्तिजीवितम् वस्तुतः काव्यालङ्कार की व्याख्या या वृत्ति ग्रन्थ है। परन्तु मूल 'काव्यालङ्कार' ग्रन्थ अलग नहीं मिलता है। वन्नोक्तिजीवितम् नामक वृत्ति ग्रन्थ के साथ ही मिलता है इसलिए 'काव्यालङ्कार' नाम प्रचलित नहीं हुआ। वन्नोक्तिजीवितम् नाम ही प्रसिद्ध हुआ।

कुन्तक ने पहला मूल कारिकाएँ लिखी थीं। उसके बाद जब उनकी व्याख्या लिखनी प्रारम्भ की तो स्थल स्थल पर उन्होंने सग्रह रूप कुछ ग्रन्थ श्लोकों की रचना भी की थी, ऐसे श्लोकों को उन्होंने अपने वृत्ति ग्रन्थ में 'अन्तरश्लोक' कहकर उद्धृत किया है। जैसे इसी वाचोविषयनयत्यमुत्पादयितुमुच्यत इत्यादि श्लोक को 'अन्तरश्लोक' बीच का श्लोक कहा है। अर्थात् वह कारिका के समान महत्त्व का नहीं है परन्तु वृत्ति ग्रन्थ से अधिक महत्त्व का है। इसलिए 'अन्तरश्लोक' है। कही इस प्रकार के दो श्लोक और दो से अधिक श्लोक भी लिखे हैं। उनको 'इत्यन्तरश्लोकी' या 'इत्यन्तर-श्लोका' शब्दों से यथास्थान उद्धृत किया है। 'काव्यालङ्कार सन्वृत्ति' के निर्माता वामन ने भी इस प्रकार के श्लोक स्थल-स्थल पर लिखे हैं। और ध्वन्यालोककार आनन्द-वर्धनाचार्य ने भी इस शैली का अवलम्बन किया है। कुन्तक ने इस प्रकार के श्लोकों को 'अन्तरश्लोक' नाम दिया है और आनन्दवर्धनाचार्य ने उनको 'सग्रह' श्लोक तथा वामन ने केवल 'श्लोक' नाम से उद्धृत किया है।

लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये ।

काव्यास्यायमलङ्कारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते ॥२॥

अलङ्कारो विधीयते अलङ्कारं क्रियते । कस्य काव्यस्य । कवेः कर्म काव्यं, तस्य । ननु च सन्ति चिरन्तनास्तदलङ्कारास्तन् किमर्थमित्याह, अपूर्वः तद्व्यतिरिक्तार्थाभिधायी ।

तदपूर्वत्वं तदुक्तप्रत्य तन्निकृष्टत्वं च द्वयोरपि सम्भवतीत्याह कोऽपि, अलौकिकः सातिशयः । साऽपि किमर्थमित्याह लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये, असामान्याह्लादविशायिविचित्रभावसम्बन्धये । यद्यपि सन्ति शतशः काव्यालङ्कारास्तथापि न कुतश्चिदप्येवंविधवैचित्र्यसिद्धिः ।

लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचित्र्य की सिद्धि के लिए यह कुछ [सर्वोत्कृष्ट] अपूर्व काव्य के अलङ्कार [काव्यालङ्कार] की रचना की जा रही है ॥२॥

इसके पहले भी भामह, वामन और छट्ठादि अनेक आचार्यों ने काव्यालङ्कार नाम से अपने ग्रन्थों की रचना की है । और उसमें काव्य के अलङ्कारों का निरूपण किया है । परन्तु हम अपने इस 'काव्यालङ्कार' में ब्रह्मा रूप अति काव्य के अलङ्कार का निरूपण करने जा रहे हैं, उसका निरूपण आज तक किसी ने नहीं किया है, इसलिए वह अपूर्व है । काव्य का प्रतिपक्ष सौन्दर्याचार्यक होने से वह 'ब्रह्मा' कुछ लोकोत्तर अपूर्व तत्त्व है । इस बात को ग्रन्थकार ने 'काव्यपूर्वः' शब्दों से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है ।

'अलङ्कारो विधीयते' का अर्थ अलङ्कार की रचना की जाती है । किन्तु, काव्य के । कवि का कर्म [रचना] काव्य है उस [काव्य] के [अलङ्कार की रचना की जाती है] । [प्रश्न—भामह, वामन, छट्ठादि प्रयोग] बहुत से प्राचीन उस [काव्य] के अलङ्कार [काव्यालङ्कार] विद्यमान हैं फिर [आज यह प्रयत्न] किस्ति लिए [कर रहे हैं] इस प्रश्न के उत्तर रूप में यह कहते हैं । अपूर्वः, उन [काव्यालङ्कार ग्रन्थों] से भिन्न [ब्रह्मा रूप नवीन तत्त्व] अर्थ की प्रतिपादक [होने से] हमारा यह प्रयत्न केवल निष्पेक्षरामात्र नहीं है अपितु अस्तुतः अपूर्व है ।

[प्रश्न] वह अपूर्वत्व तो उन [प्राचीन काव्यालङ्कारों] से उत्कृष्ट और निःकृष्ट दोनों का ही हो सकता है । [तो मानका यह नया प्रयास प्राचीन आचार्यों से उत्कृष्ट तो हो ही नहीं सकता है, फिर इस रही निःकृष्ट नये ग्रन्थ की तिलन से क्या लाभ ?] इस [शङ्का के समाधान] के लिए यह कहते हैं—कोप्रिय अपांस् लोकोत्तर, प्रतिशम्भुक्त [हमारा प्रयत्न है । निःकृष्ट नहीं] । वह [अपूर्व प्रयत्न या ग्रन्थ] भी किन्ति [प्रयोजन के] लिए [रच रहे हैं] यह कहते हैं । लोकोत्तर

अलङ्कारशब्दः शरीरस्य शोभातिशयकारित्वान्मुख्यतया कटकादिषु वर्तते । तत्कारित्वसामान्यादुपचारादुपमादिषु । तद्वदेव च तत्सदृशेषु गुणादिषु । तथैव च तदभिधायिनी ग्रन्थे । शब्दार्थयोरेकयोगक्षेमत्वादैक्येन व्यवहारः । यथा गौरिति शब्दः गौरित्यर्थ इति ।

तदयमर्थः । ग्रन्थस्यास्य अलङ्कार इत्यभिधानम्, उपमादिप्रमेयजातमभिधेयम्, उत्तरूपवैचित्र्यसिद्धिः प्रयोजनमिति ॥२॥

एवमलङ्कारस्य प्रयोजनमस्तीति स्थापितेऽपि तदलङ्कार्यस्य कान्यस्य प्रयोजनं विना, तदपि सुदुर्लभमिति कमित्याह—

चमत्कारकारी वैचित्र्य की सिद्धि के लिए । अर्थात् [काव्य में] असाधारण आह्लाददायक सौन्दर्य [वैचित्र्यभाव] के सम्पादन के लिए । यद्यपि बहुत से 'काव्यालङ्कार' विद्यमान हैं परन्तु [उनमें से] किसी से भी इस प्रकार के [लोकोत्तर] वैचित्र्य [काव्यसौन्दर्य] की सिद्धि नहीं हो सकती है ।

अलङ्कार शब्द शरीर के शोभातिशयजनक होने से मुख्यतया कटक [कुण्डल] आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है । और [काव्य में] उस [शोभा] के जनकत्व की समानता से [सादृश्यमूलक लक्षणा रूप] गौणीवृत्ति [उपचार] से उपमा आदि [काव्य के अलङ्कारों] में, और उसी प्रकार [उपचार से] उन [अलङ्कारों] के सदृश [काव्यशोभाजनक] गुण [तथा वामनाभिप्रेत रीति] आदि में, और उसी प्रकार उपचार से उन [गुण, रीति, अलङ्कार आदि] के प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थ [के अर्थ] में [अलङ्कार शब्द का प्रयोग होता] है । शब्द और अर्थ के तुल्य योग क्षेम [अप्राप्तस्य प्राप्त्ययोगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः] वाला होने से [शब्दालङ्कार अर्थात् अलङ्कार दोनों के लिए] एकरूप से [अलङ्कार शब्द का] व्यवहार होता है । जैसे गौ यह शब्द [के लिए] और 'गौ' यह अर्थ [के लिए, दोनों के लिए गौः इस एक ही शब्द का व्यवहार होता है । इसी प्रकार शब्द और अर्थ दोनों के शोभाधायक, धर्मों के लिए 'अलङ्कार' इस सामान्य शब्द का प्रयोग होता] है ।

इसलिए [संक्षेप में इस कारिका का] यह अभिप्राय हुआ कि इस [चक्रोक्ति-जीवितम् के मूल कारिका का रूप] ग्रन्थ का 'अलङ्कार' [अथवा 'काव्यालङ्कार'] यह नाम है । उपमा आदि प्रमेय समुदाय इसका अभिधेय [प्रतिपाद्य विषय] है और पूर्व प्रतिपादित [लोकोत्तरचमत्कारी] वैचित्र्य [काव्य सौन्दर्य] की सिद्धि [इस ग्रन्थ का] प्रयोजन है ॥२॥

इस प्रकार [आपके इस काव्यालङ्कार नामक] अलङ्कार [ग्रन्थ] का प्रयोजन है [उसकी रचना व्यर्थ नहीं है] यह निश्चित हो जाने पर भी, उस

इसके बाद कुन्तक न दीपनालङ्कार का विवेचन किया है। उसमें भी भामह आदि के अभिमत लक्षण का खण्डन कर १७वीं कारिका में दीपक का अपना लक्षण किया है। उसमें विशेषता यह है कि भामह आदि के अनुसार प्रिया पद ही दीपक पद हो सकता है परन्तु कुन्तक ने प्रीतिरहित वस्तु को भी दीपक मानते हैं। अर्थात् वस्तु वाचक पद भी दीपक पद के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। १८वीं कारिका में दीपक के केवल दीपक तथा पंक्तिर्लस्य दीपक ये दो भेद किए हैं। पंक्तिर्लस्य दीपक को अन्य लोगों ने माला दीपक नाम से लिखा है। १९वीं कारिका में वस्तु दीपक का निरूपण किया है। इसके बाद २०-२१ कारिका में हृषक तथा २२-२३ कारिका में अग्रस्तुत प्रशंसा का निरूपण किया है और २४वीं कारिका में पर्यायोक्त अलङ्कार का विवेचन किया है। २५ से २८ तक चार कारिकाओं में उत्प्रेक्षालङ्कार का और २९वीं कारिका में प्रतिशयोक्ति विषय में विवेचन किया गया है।

इसके बाद साम्यमूलक अलङ्कारों का विवेचन किया है। ३०-३१ कारिकाओं में उपमा-विवेचन करने के बाद उपमेयोपमा, तुल्ययोगिता, उसी के साथ अनन्वय [का० ३२] परिवृत्ति [का० ३३] और निदर्शन [का० ३४] इन पाँचों अलङ्कारों की सादृश्यमूलक अलङ्कार मान कर उपमा के भीतर ही इन सबका अन्तर्भाव दिलाया है। यह विवेचन ३४वीं कारिका तक किया है। उसी के अन्तर्गत श्लेषालङ्कार का विवेचन है। श्लेष के बाद ३५-३६ कारिकाओं में व्यतिरेक का विवेचन किया है।

उसके बाद ३७-३८ कारिकाओं में समासोक्ति का वर्णन है। कुन्तक का विचार यह है कि समासोक्ति को श्लेष के अन्तर्गत ही मानना चाहिए अलग अलङ्कार मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समासोक्ति में श्लेष अवश्य रहता है। श्लेष के बिना समासोक्ति नहीं हो सकती है। अतः समासोक्ति श्लेष का ही भेद है अलग अलङ्कार नहीं। उसके बाद सहोक्ति का विवेचन है। सहोक्ति का जो लक्षण और उदाहरण भामह के मतानुसार माना गया है उसके विषय में कुन्तक का यह कहना है कि यदि वही सहोक्ति का लक्षण तथा उदाहरण है तो सहोक्ति को अलग अलङ्कार मानने की आवश्यकता नहीं। वह सादृश्यमूलक उपमालङ्कार में अन्तर्भूत हो सकती है। इस प्रकार भामह के अभिमत सहोक्ति के लक्षण का खण्डन करके उन्होंने अपने दृष्टि से सहोक्ति का अलग विवेचन किया है। यह ३७वीं कारिका में है। यह लक्षण उनका समासोक्ति के लक्षण से मिलता-जुलता है। इसलिए उन्होंने सहोक्ति का दूसरा नाम समासोक्ति भी माना है। इसका प्रतिपादन कारिका ३८ में किया है। इसके बाद कारिका ३९ में दृष्टान्त तथा ४० में अर्थान्तरःप्राप्त का निरूपण किया है। उसके बाद ४१ में आक्षेप, ४२ में विभाधना, ४३ में ससन्देह, ४४ में अपन्हुति का निरूपण किया है। और ४५वीं कारिका में अन्य सब

धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः ।

काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्लादकारकः ॥३॥

हृदयाह्लादकारकश्चित्तानन्दजनकः काव्यबन्धः, सर्गबन्धादिर्भवतीति सम्बन्धः । कस्येत्याकांक्षायामाह, अभिजातानाम् । अभिजाताः खलु राजपुत्रादयो धर्माद्युपेयार्थिनो विजिगीषवः । क्लेशभीरवश्च, सुकुमाराशयत्वात्तेषाम् । तथा पत्यपि तदाह्लादकत्वे काव्यबन्धस्य, क्रीडनकादिप्रत्ययात् प्राप्नोतीत्याह, धर्मादिसाधनोपायः । धर्मादिरूपेयभूतस्य चतुर्वर्गस्य साधने सम्पादने तदुपदेशरूपत्वादुपायस्तद्व्याप्तिनिमित्तम् ।

तथापि तथाविधपुरुषार्थोपदेशपरैरपरैरपि शास्त्रैः किमपराद्धमित्यभिधीयते, सुकुमारक्रमोदितः । सुकुमारः सुन्दरः सहृदयहृदयहारी [काव्यालङ्कार] के अलङ्कार्य [रूप मुख्य] काव्य के प्रयोजन [के अस्तित्व तथा प्रतिपादन] के बिना [काव्यालङ्कार का प्रयोजन] होने पर भी वह [काव्यालङ्कार का निर्माण] स्वयं है । इसलिए [अपने 'काव्यालङ्कार' की सार्यकता के निर्वाह के लिए आवश्यक काव्य के प्रयोजन को, अगस्त ३, ४, ५ इन तीन कारिकाओं में] कहते हैं ।

काव्यबन्ध उच्चकुल में समत्पन्न [परिधमहीन और मन्दबुद्धि राजकुमार आदि] के हृदयों को आह्लादित करनेवाला और कोमल मुँह शंखों से कहा हुआ धर्मादि की सिद्धि का साधन है । [इसलिए अत्यन्त उपादेय है] ॥३॥

हृदयाह्लादकारक अर्थात् चित्त को आनन्द देनेवाला । काव्यबन्ध अर्थात् सर्गबन्ध [महाकाव्य, मुक्तक] आदि होता है यह [मुख्य वाक्य का 'भवति' इस क्रिया के साथ] सम्बन्ध है । किसका [हृदयाह्लादकारक होता है] इसकी जिज्ञासा होने पर [समाधानार्थ] कहते हैं—अभिजातानाम् अर्थात् उच्चकुलोत्पन्नो के [हृदय का आह्लादकारक होता है] । उच्चकुल में उत्पन्न होनेवाले राजपुत्र आदि, धर्मादि [रूप] प्राप्य [पुरुषार्थ चतुष्टय] के इच्छक, विजय की इच्छा रखनेवाले [किन्तु क्लेश] परिधम से डरनेवाले होते हैं । उनके सुकुमार स्वभाव होने से [उनका परिधम से डरना स्वाभाविक है] इस प्रकार उन [राजपुत्रादि] के हृदय को प्रसन्न करनेवाला होने पर काव्यबन्ध को क्लेशों की समानता प्राप्त होती है । इसलिए कहते हैं [कि काव्य केवल क्लेशों के भ्रमण प्रनोरञ्जक ही नहीं है अपितु] धर्मादि [पुरुषार्थ चतुष्टय] की प्राप्ति का उपाय [भी] है । प्राप्तव्य [उद्देश्यभूत] धर्मादि रूप चतुर्वर्ग के साधन अर्थात् सम्पादन में उसका उपदेश रूप [बतलाने वाला] होने से उपाय अर्थात् उसकी प्राप्ति का निमित्त होता है ।

तो भी उस प्रकार के [प्राप्तव्य] पुरुषार्थ का उपदेश करनेवाले अन्य शास्त्रों

काव्यस्य पारम्पर्येण प्रयोजनमित्याम्नातः, सोऽपि समयान्तरभावितया तदुप-
भोगस्य तत्फलभूताह्लादकारित्वेन तत्कालमेव पर्यवस्यति । अतस्तदतिरिक्तं
किम्पि सहृदयद्वयसंवादसुभगं तदात्वरमणीयं प्रयोजनान्तरमभिधातुमाह ।

चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम् ।

काव्यामृतरसेनान्तरचमत्कारो वितन्यते ॥५॥

चमत्कारो वितन्यते चमत्कृतिर्विस्तार्यते, ह्लादः पुनः पुनः क्रियत
इत्यर्थः । केन, काव्यामृतरसेन । काव्यमेवामृतं तस्य रमस्तदास्यादस्तदनुभव-
स्तेन । क्वेत्यभिधाति, अन्तरचेतसि । कस्य, तद्विदाम् । तं विदन्ति जानन्तीति
तद्विदस्तज्ज्ञास्तेषाम् । कथम्, चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य । चतुर्वर्गस्य धर्मादेः
फलं तदुपभोगस्तस्यास्वादस्तदनुभवस्तमपि प्रसिद्धातिशयमतिक्रम्य विजित्य
पस्पशप्राप्यं सम्पाद्य ।

[धर्मादि] के उपाजन के विषय में व्युत्पत्ति कराने वाला होने से, काव्य का परम्परा
से प्रयोजन बतलाया है, वह [धर्मादि का फल काव्य के अध्ययनकाल में नहीं अपितु
समयान्तर में होता है इसलिये] भी उसके फलभोग के कालान्तरभावी होने से, उसके
फलभूत भङ्गाव के जनक होने से उस [समयान्तररूप] काल में ही परिणत होता है ।
[अध्ययनकाल में उससे कोई लाभ नहीं है] इसलिये उससे भिन्न सहृदयों के हृदय
के चतुरूप सुन्दर और उसी [अध्ययन समय में ही] काल में रमणीय दूसरा प्रयोजन
बतलाने के लिए [भगली कारिका] कहते हैं—

काव्यामृतं का रस उत [काव्य] को समझने वालों [सहृदयों] के भ्रन्तःकरण में
चतुर्वर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार को उत्पन्न करता है । ॥५॥

‘चमत्कारो वितन्यते’ का अर्थ अलौकिक आनन्द [चमत्कृति] का सञ्चार किया
जाता है, यह है । बार-बार आनन्द की अनुभूति कराता है यह अभिप्राय है । किस्से
[यह आनन्दानुभूति होती है] काव्यामृतरस-से ।- काव्य ही [मानो] अमृत है, उस
का रस अर्थात् उसका आस्वाद, उसका अनुभव, उससे । कहीं [वह अनुभूति होती है]
यह कहते हैं । भ्रन्तः अर्थात् चित्त में । विसर्ग [चित्त में] उस [काव्य] को समझने-
वालों के । उस [काव्य] को जो जानते हैं वह तद्विद् [काव्यज्ञ] हुए, उनके [हृदय
में चमत्कार उत्पन्न करता है] । कैसे, कि चतुर्वर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर ।
चतुर्वर्ग धर्मादि का फल अर्थात् उसका उपभोग, उसका आस्वाद अर्थात् उसका अनुभव,
प्रसिद्ध महत्त्व वाले उस [चतुर्वर्ग रूप फल] को भी अतिशयण करके, जीत करके

तदयमभिप्रायः । योऽसौ चतुर्वर्गफलास्वाद-प्रकृष्टपुरुषार्थतया सर्व-
शास्त्रप्रयोजनत्वेन प्रसिद्धः, सोऽप्यस्य काव्यामृतचर्वणचमत्कारकलामात्रस्य न
कामपि साम्यरूढना कर्तुमर्हतीति । दुःश्रव-दुर्भण-दुरधिगमत्वादिदोषदुष्टो-
ऽध्ययनावसर एव सुदुःसहदुःखदायी शास्त्रसन्दर्भस्तत्कालकल्पितकमनीय-
चमत्कृतेः काव्यस्य न कथञ्चिदपि स्पर्धामधिरोहतीत्येतदप्यर्थतोऽभिहितं
भवति ।

कटुकपथवध्वास्त्रमविद्याव्याधनाशनम् ।

आह्लाद्यामृतवन् काव्यमविवेकगदापहम् ॥७॥

भूमिका [सदृश] बनाकर [अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करता है] ।

ग्रन्थकार ने यहाँ 'पस्पश' शब्द का प्रयोग किया है । व्याकरण महाभाष्य
के प्रथम ब्राह्मिक 'पस्पशाह्निक' नाम से प्रसिद्ध है । उसमें व्याकरण के प्रयोजन आदि
प्रारम्भिक बातों का वर्णन है । मुख्य और अधिक महत्वपूर्ण विषय का निरूपण आगे
के ब्राह्मिकों में किया गया है । इसी प्रकार काव्य से धर्मादि की शिक्षा अर्थात् कर्तव्या-
कर्तव्य का परिज्ञान उसका मुख्य फल नहीं होगा फल है । मुख्य फल तो आनन्दानुभूति
है । इसी बात को सूचित करने के लिए ग्रन्थकार ने यहाँ 'पस्पशाप्य सम्पाद्य' इस
शब्द का प्रयोग किया है । वैसे 'भूमिका' अर्थ में 'पस्पश' शब्द प्रचलित नहीं है ।

इसका यह अभिप्राय हुआ कि जो चतुर्वर्ग फल का आस्वाद [अर्थात् पुरयार्थ
खुष्टुष्टय], प्रकृष्ट पुरयार्थ होने से सब शास्त्रों के प्रयोजन रूप में प्रसिद्ध है, वह भी
इस काव्यामृत रस की चर्वण के चमत्कार की कलामात्र के साथ भी किसी प्रकार
की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकता है । सुनने में कटु, बोलने में कठिन, और
समझने में मुश्किल आदि [अनेक] दोषों से दुष्ट और पढ़ने के समय में ही अत्यन्त
दुःखदायी, शास्त्र सन्दर्भ, पढ़ने के साथ [तत्काल] ही सुन्दर, चमत्कार [आनन्दानुभूति]
को उत्पन्न करने वाले काव्य की बराबरी [स्पर्धा] किसी प्रकार भी नहीं कर सकता
है । यह बात भी अर्थापत्ति से [कथित होती है] निकलती है ।

इसी अर्थ को दिखलाने के लिए काव्य और शास्त्र की तुलना निम्नलिखित
दो श्लोकों में की गई है ।

शास्त्र कटवो औषधि के समान [दुःखजनक होता हुआ] अविद्यारूप व्याधि
का नाश करता है । और काव्य आनन्ददायक [सुखादुः] अमृत के समान [आनन्द-
दायक होता हुआ] अज्ञानरूप रोग का नाश करता है ॥७॥

आयत्याञ्च तदाले च रसनिःस्यन्दसुन्दरम् ।

येन सम्पद्यते काव्यं तदिदानीं विचार्यते ॥८॥

इत्यन्तरश्लोको ॥५॥

जिसके द्वारा काव्य उस समय [अध्ययनकाल में] और पीछे [परिणामरूप में दोनों समय] रस के प्रवाह से सुन्दर बनता है, अब [अगले ग्रन्थ भाग में] उसका विचार [प्रारम्भ] करते हैं ॥८॥

यह दोनों 'अन्तरश्लोक' हैं ।

इन पिछली तीन कारिकाओं में कुन्तक ने काव्य के प्रयोजनों का निरूपण किया है । इनमें मुख्यतः (१) राजपुत्रादि को कर्तव्यावतन्वयरूप धर्मादि की शिक्षा, (२) राजा, प्रमात्य, सेनापति, सुहृद्, स्वामी, भृत्य आदि को उनके उचित व्यवहार की शिक्षा, और (३) लोकोत्तर प्रानन्द की अनुभूति यह तीन प्रकार के काव्य के फल बतलाए हैं । यह तीनों फल काव्य का अध्ययन करनेवालों की दृष्टि से लिखे गये हैं । काव्य के निर्माता कवि की दृष्टि से कोई फल नहीं कहा गया है । 'कुन्तक' स पहिले 'भामह' आदि प्राचार्यों ने काव्य-निर्माता कवि की दृष्टि से कौन आदि को भी काव्य-फल माना है । भामह ने काव्य फलों का निरूपण करते हुए लिखा है—

नैव धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च ।

करोति कीर्तिं प्रीतिञ्च साधुकाव्यनिबन्धनम् ॥^१

इसमें भामह ने 'साधुकाव्यनिबन्धनम्' अर्थात् उत्तम काव्य 'रचना' के फल दिखलाए हैं । वह रचना के फल मुख्यतः काव्य-रचना करनेवाले कवि की दृष्टि से ही हो सकते हैं पाठक की दृष्टि से नहीं । परन्तु कीर्ति को छोड़कर शेष सब फल कवि के समान पाठक को भी प्राप्त हो सकते हैं । इसीलिए जहाँ विद्वानाम आदि नवीन प्राचार्यों ने भामह के इस श्लोक को उद्धृत किया है वहाँ 'साधुकाव्य निबन्धनम्' के स्थान पर 'साधुकाव्यनिपेक्षणम्' पाठ रखा है ।

वामन ने काव्य के प्रयोजनों का निरूपण करते हुए लिखा है—

वाक्यं सद् दृष्टादृष्टार्थं प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात् ।^२

अर्थात् कवि की दृष्टि से कीर्ति और पाठक की दृष्टि से प्रीति यह दो ही काव्य के मुख्य प्रयोजन हैं । अर्थात् वामन की दृष्टि में लोकव्यवहार की शिक्षा काव्य

१. वामन काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति की कामधेनु टीका के प्र० ६ पर उद्धृत है ।

२. भामह, काव्यालङ्कार, १, २ ।

३. काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति १, १, ५ ।

अलंकृतिरलङ्कार्यमपोद्धृत्य विवेच्यते ।

तदुपायतया तत्त्वं सालङ्कारस्य काव्यता ॥६॥

अलंकृतिलङ्करणम् । अलङ्क्रियते चयेति विग्रहः । सा विवेच्यते विचार्यते । यच्चालङ्कार्यमलङ्करणीय वाचनरूपं वाच्यरूपञ्च तदपि विवेच्यते । तयोः सामान्यविशेषलक्षणद्वारेण स्वरूपनिरूपणं क्रियते । कथम्, अपोद्धृत्य । निरूप्य, पृथक् पृथगवस्थाप्य, यत्र समुदायरूपे तयोरन्तर्भावस्तस्माद्विभज्य ।

का मुख्य प्रयोजन नहीं है । काव्यप्रकाशकार मम्मट ने इन सबका समन्वय करते हुए लिखा है—

काव्य यन्मध्यकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षणम् ।
सद्यः परनिवृत्तयः कान्तासम्मितनया उपदेशयुजः ॥१॥

इसमें काव्य के ६ फल बतलाए हैं । उनमें में (१) यत्नसः, (२) प्रयुक्त तथा (३) शिवेतरक्षणम्, यह तीन प्रयोजन मुख्यतः कवि से सम्बद्ध हैं और (१) व्यवहारविदे, (२) सद्यः परनिवृत्तयः और (३) कान्तासम्मितनया उपदेशयुजः, यह तीन प्रयोजन मुख्यतः पाठक की दृष्टि से रखे गए हैं । कवि की दृष्टि से सबसे मुख्य फल यत्न की प्राप्ति, दूसरा प्रयत्न की प्राप्ति और तीसरा शिवेतर अर्थात् अशिव अकल्याण की निवृत्ति है । पाठक की दृष्टि से सबसे मुख्य फल सद्यः परनिवृत्ति अर्थात्, परमानन्द की प्राप्ति है । जिसे यहाँ 'कुन्तक' न 'अन्तश्चमत्कार' कहा है ॥५॥

[उपमादि] अलङ्कार और [उसके] अलङ्कार्य [शब्द तथा अर्थ] को अलग-अलग करके उनकी विवेचना उस [काव्य की व्युत्पत्ति] का उपाय होने से [ही] की जाती है । [वास्तव में तो] अलङ्कारसहित [शब्द और अर्थ, अर्थात् तीनों की समष्टि] काव्य है । [अतः तीनों का अलग अलग विवेचन उचित नहीं है] । फिर भी उस अलग-अलग विवेचन से काव्य-सौन्दर्य को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त होती है इसलिए, उनकी अलग अलग करके विवेचन करने की दोली अलङ्कार-ग्रन्थों में पाई जाती है ॥६॥

अलङ्कृति का अर्थ अलङ्कार है । जिसके द्वारा अलङ्कृत किया जाय [उसको अलङ्कार कहते हैं] इस प्रकार का विग्रह करने से [अलङ्कृति शब्द अलङ्कार के लिए प्रयुक्त होता है] उसका [काव्यालङ्कार ग्रन्थों में] विवेचन अर्थात् विचार किया जाता है । और जो [उस अलङ्कृति का] अलङ्करणीय, [अर्थात्] वाचक [शब्द] रूप तथा वाच्य [अर्थ] रूप है उसका भी विवेचन [विचार] किया जाता है । [अर्थात्] सामान्य तथा विशेष लक्षण द्वारा उसका स्वरूप निरूपण किया जाता है । किस प्रकार ।

केन हेतुना, तदुपायतया । तदिति काव्यं परामृश्यते । तस्योपायस्तदुपायस्तस्य भावस्तदुपायता तया हेतुभूतया । तस्मादेवंविधो विवेकः काव्यव्युत्पत्त्युपायतां प्रतिपद्यते । दृश्यते च समुदायान्तःपातिनामसत्यभूतानामपि व्युत्पत्तिनिमित्तम-पोद्धृत्य विवेचनम् । यथा पदान्तर्भूतयोः प्रकृतिप्रत्ययोः, वाक्यान्तर्भूतानां पदानाञ्चेति ।

अपोद्धृत्य अर्थात् अलग करके निकालकर, पृथक्-पृथक् करके । जिस समुदाय [रूप वाक्य] में उन दोनों [अलङ्कार्यं शब्द, अर्थ तथा अलङ्कृति] का अन्तर्भाव है उससे विभक्त करके [उनका विवेचन काव्यालङ्कार ग्रन्थों में किया जाता है।] किस कारण से [विवेचन किया जाता है], उस [काव्य के समझने] का उपाय होने से । तत् पद काव्य का ग्राहक है । उसका उपाय तदुपाय हुआ । उसका भाव तदुपायता, हुई । उसके कारण से [विवेचन किया जाता है] । इसलिए इस प्रकार का विवेचन काव्य-व्युत्पत्ति का उपाय हो जाता है । [केवल इसी लिए शब्द और अर्थ रूप अलङ्कार्य तथा उनके अलङ्कारों का अलग-अलग विवेचन काव्यालङ्कार ग्रन्थों में किया जाता है । वास्तव में तो काव्य की दृष्टि से उन तीनों की अलग-अलग सत्ता नहीं है । अपितु उनकी समष्टि का ही नाम काव्य है । दृष्टि का कोई महत्त्व नहीं है] परन्तु समुदाय के अन्तःपाती असत्य पदार्थों का भी [कभी-कभी] व्युत्पत्ति के लिए [शास्त्रों में] विवेचन पाया जाता है । जैसे [वैयाकरणों के मत में वाक्य के अन्तर्गत पदों का और पदों के अन्तर्गत वर्णों का अलग-अलग कोई अस्तित्व नहीं है । फिर भी] पदों के अन्तर्गत प्रकृति प्रत्यय का, और वाक्य के अन्तर्गत पदों का । अलग-अलग विवेचन व्याकरण ग्रन्थों में किया जाता है । इसी प्रकार काव्य में शब्द तथा अर्थ रूप अलङ्कार्य और अलङ्कारों की [अलग-अलग स्थिति न रहते हुए भी उनको अलग-अलग करके विवेचन किया जाता है] ।

पदों से भिन्न उनके अवयवभूत प्रकृति प्रत्यय अथवा वर्णों की, और वाक्य से भिन्न उसके अवयव रूप पदों की अलग कोई वास्तविक स्थिति नहीं है अपितु केवल 'पदस्फोट' अथवा केवल 'वाक्यस्फोट' ही यथार्थ है । इस बात का प्रतिपादन करते हुए वैयाकरण भूषणसार में लिख है—

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च ।

वाक्यात्पदानामत्यन्त प्रविवेको न कश्चन ॥*

यद्येवमसत्यभूतोऽप्यपोद्धारस्तदुपायतया क्रियते तत् किं पुन सत्यमित्याह—‘तत्त्वं सालङ्कारस्य काव्यता’ ।

अयमत्र परमार्थ । सालङ्कारस्यालङ्कारणसहितस्य सफलस्य निरस्तावय-
यस्य सत काव्यता कविकर्मत्वम् । तेनालङ्कृतस्य काव्यत्वमिति स्थिति, न पुन.
काव्यस्यालङ्कारयोग इति ॥६॥

सालङ्कारस्य काव्यतेति सम्मुग्धतया निश्चित् काव्यस्वरूपमासूत्रितम्
निपुण पुनर्न निश्चितम् । किं लक्षण वस्तु काव्यव्यपदेशभाग् भवतीत्याह—

१-

यदि इस प्रकार काव्य व्युत्पत्ति का उपाय होने से असत्य भूत [अलङ्कार
तया अलङ्कार्य अथवा दाव तथा अर्थ] ज्ञेय दोनों का पार्यव्य [मानकर अलग अलग
निरूपण] किया जाता है तो फिर [वस्तुतः] सत्य क्या है, इसको कहते हैं। ‘तत्त्वं
सालङ्कारस्य काव्यता’ । सालङ्कार [शब्दार्थ] की काव्यता है यह यथाय
[तत्त्वं] है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि अलङ्कारसहित अर्थात् अलङ्कारणसहित,
सम्पूर्ण अर्थात् अवयवरहित समस्त समुदाय की काव्यता अर्थात् कविकर्मत्व है।
इसलिए अलङ्कृत-[काव्य] का ही काव्यत्व है [अर्थात् अलङ्कार काव्य का स्वरूपा-
धायक धर्म है] न कि काव्य में अलङ्कार का योग होता है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि कुन्तक के मत में अलङ्कार काव्य का
स्वरूपाधायक धर्म है। केवल शोभाधायक धर्म नहीं है। अतएव साहित्यदर्पणकार ने
काव्यप्रकार के काव्य-लक्षण का खण्डन करते हुए जो अलङ्कारों को काव्य का शोभाधायक
धर्म माना है स्वरूपाधायक नहीं माना है वह कुन्तक के अभिप्राय के विपरीत है।
वामन ने भी अपनी नाट्यालङ्कार सूत्रवृत्ति के प्रारम्भ में ‘काव्यब्राह्मणालङ्कारात्’ तथा
‘सौन्दर्यमलङ्कार’ इन दो सूत्रों द्वारा कुन्तक के ही मत का समर्पण किया है। विशेष
विवरण के लिए काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति की हिन्दी व्याख्या देखो ॥६॥

[पिछली कारिका में] सालङ्कार की काव्यता होती है यह स्पष्ट-सा काव्य
का स्वरूप निरूपण किया है परन्तु स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि किस प्रकार की वस्तु
काव्य नाम [से व्यवहार] के योग्य होती है। इसलिए [उसको स्पष्ट रूप से निरूपण
करने अर्थात् स्पष्ट रूप से काव्य का लक्षण करने के लिए] कहते हैं—

वाक्य विग्रह

शब्दा

सुन्दर

॥७॥

शब्दार्थौ काव्यम्, वाचंका वाच्यश्चेति द्वौ सम्मिलितौ काव्यम् ।
 द्वावेकमिति विचित्रैवोक्तिः । तेन यत्केपाञ्चिन्मतं कविकौशलकल्पितकमनीया-
 तिशयः शब्द एव केवलं काव्यमिति, केपाञ्चिद् वाच्यमेव रचनावैचित्र्य-
 चमत्कारादि काव्यमिति, पक्षद्वयमपि निरस्तं भवति । तस्माद् द्वयोरपि प्रति-
 तिलमिव तैलं तद्विद्वाद्धारित्वं वर्तते, न पुनरेकस्मिन् । यथा—

भण तरुणि रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि ।

यदि सलीलोल्लापनि गच्छसि तर्हि त्वदीयं मे ॥६॥^१

काव्यमर्मज्ञों के आह्लादकारक, सुन्दर [यक] कवि व्यापार से युक्त रचना
 [काव्य] में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर काव्य [कहलाते] हैं । ७।

‘शब्दार्थौ काव्यं’ अर्थात् वाचक [शब्द] और वाच्य [अर्थ] दोनों मिलकर
 काव्य है । [अलग-अलग नहीं] दो [शब्द और अर्थ मिलकर] एक [काव्य कहलाते]
 हैं, यह विचित्र ही [सी] उक्ति है । [अर्थात् हम वञ्चोक्ति को काव्य का जीवित
 निर्धारण करने जा रहे हैं । वह बात काव्य के लक्षण से भी स्पष्ट होती है । शब्द और
 अर्थ यह दोनों मिलकर एक काव्य नाम की प्राप्ति करते हैं यह कथन स्वयं एक प्रकार
 की वचता से पूर्ण होने से वञ्चोक्ति है] । इसलिए यह जो किन्हीं का मत है कि कवि
 कौशल से कल्पित किया गया है सौन्दर्यातिशय जिसका ऐसा केवल शब्द ही काव्य है,
 और किन्हीं का रचना के वैचित्र्य से चमत्कारकारी अर्थ ही काव्य है [यह जो मत
 है] यह दोनों पक्ष खण्डित हो जाते हैं । [अर्थात् न केवल शब्द को और न केवल अर्थ
 को काव्य कहा जा सकता है, अपितु शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहलाते हैं] ।
 इसलिए जैसे प्रत्येक तिल में तेल रहता है इसी प्रकार [शब्द तथा अर्थ] दोनों में ही
 तद्विद्वाद्धारित्व [काव्यत्व] होता है । किसी एक में नहीं । जैसे—

आनन्दस्पन्दी सुन्दर [शरत्पुष्पिणी के] चन्द्रमा के समान [सुन्दर या प्रकाश
 भान] मुख वाली, सुन्दर हाव-भावों के साथ बात करने वाली, [सलीलं लीलाभिः
 सहितं उल्लपितुं यतुं शीलं यस्पास्तथाभूते] रक्तचरण वाली [इन दोनों श्लोकों का
 अर्थ एक साथ होता है इसलिए अगले श्लोक के ‘अरुणचरणे’ पद का यहाँ ग्रन्थ हो रहा
 है] हे सुन्दरि [तरुणि], अनल्परूप से मणि-मेखला का शब्द करती हुई और निरन्तर
 नूपुर की मनोरम ध्वनि करती हुई तुम यदि अपने पति [या प्रिय] के घर को जाती हो

१. महिम भट्ट के ‘व्यक्ति विवेक’ में पृ० २८ पर तथा समुद्रग्रन्थ में पृ० ८
 पर यह कारिका उद्धृत की गई है ।

२. रद्रट काव्यालङ्कार २, २२-२३ ।

अनुरणन्मणिमेसलमविरुतिशिञ्जानमञ्जुमञ्जीरम् ।

परिसरणमरुणचरणे - रणरणन्मकारणं कुन्ने ॥१०॥

प्रतिभादारिद्र्यवदैन्यादतिस्वल्पसुभाषितेन कविना वर्णसावर्ण्यरम्यता-
मात्रमरोदितम् । न पुनर्वान्यवैचित्र्यकणिका काचिदस्तीति ।

यत्किल नूतनतारुण्यतरङ्गितलावण्यलटभ्रमन्ते कान्ताया कामयमानेन
केनचिदेतदुच्यते । यदि त्व तरुणि रमणमन्दिरं व्रजसि तर्कि त्वदीय
रणरणन्मकारण मम करोतीत्यतिप्राग्वेयमुक्ति । किञ्च, न अमारणम् ।
यतस्तस्यास्तदनादरेण गमनेन तदनुरक्तान्त करणस्य विरहविधुरताशङ्कानातरता
कारण रणरणकस्य । यदि वा परिसरणस्य मया निमपराद्धमित्यकारणता
समर्पकम्, एतदप्यतिप्राग्वेयतरम् । सम्बोधनानि च बहूनि मुनिप्रणीतस्तोत्रामन्त्रण

तो तुम्हारा वह जाना [स्वबोध तत् परिसरण] मुझे क्या ही क्या सता रहा ह
[दुःख दे रहा है] । ६-१०।

यह श्लोक काव्यप्रकाश में भी उद्धृत हुए हैं । परन्तु द्वितीय श्लोक के प्रारम्भ
म काव्यप्रकाश म 'अनुरणन्' पाठ है । वक्तोक्तिजीवित में अनुरणन् पाठ
सम्भवतः ससोधन की भूल से हो गया है । हमने 'अनुरणन्' पाठ ही रखा है ।

[यहाँ] प्रतिभा के शरिरिद्र्य और ईन्य के कारण अत्यन्त स्वल्प सुभाषित
[वक्ष्य] वाले [अर्थात् जिसके पास कहने योग्य, वर्णन करने योग्य कोई सुन्दर पदार्थ
नहीं है, ऐसे] कवि ने [अनुपास के प्रलोभन में] वर्णों की समलता की रम्यतामात्र का
कथन किया है । परन्तु धर्म चमत्कार का लेश भी उसमें नहीं है ।

और जो नवयौवन से तरङ्गित लावण्य तथा सुन्दर [लटभ] कान्ति
वाले [किसी युवक] की कान्ता को चाहत वासा कोई [उपनायक इस
श्लोक में जो यह] कह रहा है कि तुम यदि पतिगृह को जाती हो तो
तुम्हारा वह [गमन, परिसरण] मुझे बिना कारण कष्ट क्या देता है । यह
[वक्षता, सौन्दर्ययुक्त व होकर] अत्यन्त घाम्य उक्ति है । और [किं मे रणरणन्म
कारण कुरते] यह 'रणरणक' अर्थात् दुःख प्रकारण नहीं है । क्योंकि उस [कामुक]
का अनादर करके उस [सुन्दरी] के [चले] जाने से उसके प्रति अनुरक्त अन्त करण
वाले उस [उपनायक] की विरहविधुरता की शङ्का ही उसके दुःख का कारण है ।
अथवा यदि [तुम्हारे] परिसरण [गमन] का मने क्या बिगाड़ [अपराध किया] है
इस प्रकार [परिसरण, गमन में] कारणता के अभाव का कथन करना हो तो यह भी

१ लटभललनाभोगमुलभ । 'तस्या पादमलधरिण शोभते लटभभ्रुव' । 'न कस्य लोभ
लटभा तनोति । केशवन्धविभवेनलटभानाम् । आदि में 'लटभ' शब्द सुन्दर धर्म वाचक है ।

कल्पानि न काञ्चिदपि तद्विद्वामाह्लादकारितां पुष्पयन्तीति यकिञ्चदेतत् ।

वस्तुमात्रञ्च शोभातिशयशून्यं न काव्यव्यपदेशमर्हति । यथा—

प्रकाशस्वाभाव्यं विदधति न भावास्तमसि यत्

तथा नैते ते स्युर्यदि कल तथा तत्र न कथम् ।

गुणाभ्यासाभ्यासव्यसनदृढदीनगुरुगुणो ते-1

रविव्यापारोऽयं किमथ सदृशं तस्य महसः ॥११॥

अथ हि शुष्कतर्कवाक्यवासनाधिवासितचेतसा प्रतिभाप्रतिभातमात्र-
मेव वस्तु व्यसनितया कविना केवलमुपनिबद्धम् । न पुनर्वाचक्यक्रताविच्छि-
त्तिलयोऽपि लक्ष्यते । यस्मात्तर्कवाक्यशैत्यैव शरीरमस्य श्लोकस्य । तथा च,

अत्यन्त प्राप्य कथन होगा । और [एक साथ ही बिए हुए] बहुत से सम्बोधन, मुनि-
प्रणीत स्तोत्र पाठ के समान [उपहासजनक से] प्रतीत होते हैं । और काव्यमर्मों
की आह्लादकारिता का तनिक भी गोपण नहीं करते हैं । इसलिए यह [उदाहरण]
ऐसा ही [रही-सा, ध्वयं] है । [उसे काव्य नहीं कहना चाहिए] शोभातिशय से रहित
वस्तुमात्र को काव्य नाम से नहीं कहा जा सकता है । जैसे—[निम्न उदाहरण भी
अमरकारहीन होने से काव्य नहीं कहा जा सकता है]—

[घट पट आदि] पदार्थ [स्वयं] प्रकाश स्वरूप नहीं होते हैं । क्योंकि वे
अन्धकार में बसे [प्रकाश स्वरूप] नहीं बीखते । यदि वे बसे [प्रकाशस्वरूप] हैं तो
अन्धकार में बसे [प्रकाशस्वभाव] क्यों नहीं हैं । [नील, पीत रूप आदि] गुणों का
[पदार्थों में] अग्न्यास [मिथ्या प्रतीति] करने के अग्न्यास और व्यसन की बूझ बीजा के
कारण प्रबल गुण वाला यह सूर्य का व्यापार है [जो सब पदार्थों को प्रकाशित करता
है । उस [सूर्य] के तेज के समान और क्या है । [कुछ भी नहीं] ॥११॥

यहाँ शुष्क तर्क वाक्य [अनुमान वाक्य] की वासना से अधिवासित चित्त
वाले कवि ने अग्न्यासवश [व्यसनितया] केवल प्रतिभा से कल्पित वस्तुमात्र को
[श्लोक में] उपनिबद्ध कर दिया है । परन्तु [उसमें] शब्द सौन्दर्य का लवलेह भी
दिखलाई नहीं देता है । क्योंकि तर्क इस श्लोक का स्वरूप [शरीर] अनुमान वाक्य
[तर्क वाक्य] पर ही आधारित है । जैसे कि, अन्धकार से प्रतिरिक्त पदार्थ रूप धर्मों
[स्वयं] प्रकाश स्वभाव वाले नहीं होते हैं, यह [इस अनुमान वाक्य रूप श्लोक में
प्रतिज्ञा या] साध्य है । अन्धकार में उस प्रकार के [स्वयं प्रकाश स्वभाव] न होने
से यह [उक्त साध्य की सिद्धि के लिए] हेतु है [अतः यह किसी नैयायिक का अनुमान
वाक्यमात्र प्रतीत होता है, काव्य नहीं] ।

अलङ्कारों का इन्हीं अलङ्कारों में अन्तर्भाव दिखला दिया है। इस प्रकार कुन्तक ने अनेक अलङ्कारों की स्वतन्त्र सत्ता का खण्डन कर अपने अभिमत अन्य अलङ्कारों में ही उनके सब का अन्तर्भाव दिखला दिया है। अन्तिम ४६वें कारिका इस उन्मेष की उपसहारात्मक कारिका है।

चतुर्थ उन्मेष—वस्तुविवेचन का चतुर्थोन्मेष भी ध्वन्यालोक के चतुर्थ उद्योत के समान सबसे छोटा भाग है। इसमें कुल २६ कारिकाएँ हैं। सीमाग्र से इस उन्मेष की मूल प्रति की स्थिति तीसरे उन्मेष की प्रति की अपेक्षा अच्छी है। इस कारण इसकी सभी कारिकाएँ प्रायः, धृति के प्रतीको के आधार पर ठीक बन गई हैं। कुन्तक की पद्धति वस्तुओं में से (१) वर्णविन्यास वक्रता, (२) पदपूर्वार्द्ध वक्रता और (३) प्रत्यय वक्रता इन तीन का विस्तृत विवेचन द्वितीय उन्मेष में और वाक्य वक्रता का विस्तृत विवेचन तृतीयोन्मेष में हो चुका है। अब वक्रता के मुख्य भेदों में ६ भेदों में से 'प्रकरण वक्रता' तथा 'प्रबन्ध वक्रता' ये दो भेद शेष रह जाते हैं। इन दोनों भेदों का विवेचन कुन्तक ने इस चतुर्थ उन्मेष में किया है। इस उन्मेष की २६ कारिकाओं में से प्रारम्भिक १५ कारिकाओं में 'प्रकरण वक्रता' तथा १० कारिकाओं में 'प्रबन्ध वक्रता' का विवेचन किया गया है। इनमें से 'प्रकरण वक्रता' के ६ और 'प्रबन्ध वक्रता' के छः अवान्तर भेद दिखलाए हैं। प्रकरण वक्रता के आठ भेद मुख्य रूप से इस प्रकार कहे गए हैं।

१. पात्रों की प्रवृत्ति वक्रता	[कारिका १, २]।
२. उत्पाद्यकता वक्रता	[कारिका ३, ४]।
३. उपकार्योपकारकभाव वक्रता	[कारिका ५, ६]।
४. आधृति वक्रता	[कारिका ७, ८]।
५. प्रासङ्गिक प्रकरण वक्रता	[कारिका ९]।
६. प्रकरण रस वक्रता	[कारिका १०]।
७. अवान्तरवस्तु वक्रता	[कारिका ११]।
८. नाटकागतगत नाटक वक्रता	[कारिका १२, १३]।
९. मुक्तसन्ध्यादि विनिवेश वक्रता	[कारिका १४, १५]।

इस प्रकार 'प्रकरण वक्रता' के नौ अवान्तर भेदों के निरूपण के बाद कुन्तक ने अपने ग्रन्थ के अन्तिम प्रतिपाद्य विषय 'प्रबन्ध वक्रता' का निरूपण करते हुए उसके छः अवान्तर भेदों का निरूपण किया है। इनका संक्षेप इस प्रकार किया जा सकता है—

तमोव्यतिरिक्ताः यदार्था धर्मिणः प्रकाशस्वभावा न भवन्ति, इति साध्यम् ।
तमस्यतथाभूतत्वादिति हेतुः ।

दृष्टान्तस्तर्हि कथं न दर्शितः ? तर्कन्यायस्यैव चेतसि प्रतिभासमानत्वात् ।
तथोच्यते—

तद्भावहेतुभावौ हि दृष्टान्ते तद्वेदिनः ।

स्थाप्येते, विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ॥१२॥

[प्रश्न] यदि इस श्लोक में अनुमान वाक्य ही प्रस्तुत किया गया है [तो अनुमान वाक्य में अपेक्षित] तो दृष्टान्त क्यों नहीं दिखलाया है ?

[उत्तर] तर्क की नीति के ही धित्त में प्रतिभासमान होने से । [दृष्टान्त इस अनुमान वाक्य में, नहीं दिया है । अर्थात् बौद्ध भाषि के न्याय के सिद्धान्त के अनुसार विशिष्ट विद्वानों के लिए अनुमान वाक्य में दृष्टान्त का होना आवश्यक नहीं है] ।
जैसा कि [निम्नलिखित श्लोक में] कहा है—

उस [हेतु और साध्य के साध्य साधन भाव] को न समझ सकने वाले [भ्रष्ट पुण्य] के लिए [ही] दृष्टान्त में साध्य-साधन भाव [तद्भाव, हेतुभावौ] दिखाए [स्थापित किए] जाते हैं । [विद्वानों के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि विद्वान् उस साध्य-साधन भाव को स्वयं समझ सकते हैं । इसलिए] विद्वानों के लिए केवल हेतु ही कहना चाहिए । १२।

न्यायदर्शन में अनुसार परार्थानुमान में उच्चावयव वाक्य का प्रयोग अनिवार्य माना गया है, परन्तु अन्य शास्त्रों में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के प्रयोग के विषय में अन्य कई प्रकार के मत पाये जाते हैं । साध्य कारिका की 'माठर-वृत्ति' में पाँचवी कारिका की व्याख्या में प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण केवल इन तीन अवयवों का ही प्रतिपादन आवश्यक माना गया है । प्रभाकर के अनुयायी मीमांसक 'शालिकनार्थ' ने अपनी 'प्रकरण पञ्चिका'^१ में और कुमारिलभट्ट के अनुयायी मीमांसक पार्षसारथिमिश्र ने श्लोक वातिक^२ की व्याख्या में तीन अवयवों के ही प्रयोग का प्रतिपादन किया है । प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्र तथा अनन्तवीर्य^३ ने चार अवयवों का प्रयोग मानने वाले किसी भीमासक सम्प्रदाय का भी उल्लेख किया है । परन्तु उस प्रकार का कोई भीमासक सम्प्रदाय इस समय मिलता नहीं है । बौद्ध तथा कुछ जैन ताकिक^४ हेतु तथा दृष्टान्त इन दो अवयवों का ही प्रयोग मानते हैं अथवा केवल

१. पृ० ८३, ८४ ।

२. अनुमान श्लोक ५४ ।

३. प्रमेय २० ३, ३७ ।

४. प्रमाणवातिक १, २८, स्याद्वाद २० पृ० ५१६ ।

इति । विदधतीति विपूर्वो दधातिः करोत्यर्थे वर्तते । स च करोत्यर्थोऽत्र न सुस्पष्टसमन्वयः प्रकाशस्वाभाव्यं न कुर्वन्तीति । प्रकाशस्याभाव्यशब्दोऽपि चिन्त्य एव । प्रकाशः स्वभावो यस्यासौ प्रकाशस्यभावः । तस्य भाव इति भावप्रत्यये विहिते पूर्वपदस्य वृद्धिः प्राप्नोति । अथ स्वभावस्य भावः स्वाभाव्यमित्यत्रापि भावप्रत्ययान्ताद्भावप्रत्ययो न प्रचुरप्रयोगार्हः । तथा प्रकाशश्चासौ स्वाभाव्यञ्चेति विशेषणसमासोऽपि न समीचीनः ।

हेतु से भी काम चलाने का प्रतिपादन करते हैं । जैसा कि हम श्लोक में प्रतिपादन किया है । जैन आचार्य 'माणिक्य नन्दी' ने प्रदेश भेद की दृष्टि से दो अथवा पाँच अवयवों के प्रयोग का निर्देश किया है । उनके अनुसार 'वाद' प्रदेश में तो पाँच अवयवों के प्रयोग का नियम समझना चाहिए और 'शास्त्र' प्रदेश में अधिवारिभेद से दो अथवा पाँच अवयवों का प्रयोग वैकल्पिक है । यहाँ कुन्तक ने जो श्लोक उद्धृत किया है उसमें केवल हेतु रूप एक अवयव के प्रयोग का औचित्य प्रतिपादन किया गया है । वह बौद्ध अथवा जैन सिद्धान्त के अनुरूप है । यह उद्धृत श्लोक कहाँ का है यह पता नहीं चला । कुन्तक ने जो एक हेतुमान के प्रयोग का समर्थन किया है वह हेतु की मुख्यता को ध्यान में रखकर सामान्य रूप से कर दिया है । उससे कुन्तक को बौद्ध या जैन मानना उचित नहीं होगा । क्योंकि कुन्तक न अपने मञ्जुलाचरण में स्पष्ट रूप से शिव को नमस्कार किया है ।

[ऊपर उदाहरण रूप में उद्धृत 'प्रकाशस्वाभाव्य' वाले श्लोक में] विदधति इस [प्रयोग] में वि [उपसर्ग] पूर्वक धा [दधाति] धातु कृ [कृञ् करणे] धातु [करोति] के अर्थ में [प्रयुक्त] है । और वह, करोति [कृञ् धातु] का अर्थ [यहाँ] स्पष्ट रूप से समन्वित नहीं होता है । प्रकाशस्वाभाव्य नहीं करते हैं । [यह अर्थ स्पष्ट रूप से सङ्गत नहीं प्रतीत होता है । अतः उसका प्रयोग अनुचित है] । और 'प्रकाशस्वाभाव्य' शब्द [का प्रयोग] भी चिन्त्य [अशुद्ध] है । [क्योंकि] प्रकाश जिसका स्वभाव है वह प्रकाश स्वभाव [दृष्टा] उसका भाव इस [अर्थ] में [प्रकाश स्वभाव शब्द से फिर एक और] भावप्रत्यय [प्यञ्] करने पर पूर्व पद की वृद्धि, प्राप्त होती है । [पूर्वपद की वृद्धि होकर प्रकाशस्वाभाव्य प्रयोग बनेगा, 'प्रकाशस्वाभाव्य' प्रयोग नहीं बनेगा] । और यदि [पहिले] स्वभाव का भाव स्वाभाव्य [ऐसा प्रयोग बनाकर फिर उसका प्रकाश के साथ समास करके 'प्रकाशस्वाभाव्य' पद को बनाने का प्रयत्न करे तो भी ठीक नहीं होगा । [क्योंकि] इस [स्वाभाव्य प्रयोग] में भी भाव प्रत्ययान्त [भाव शब्दान्त स्वभाव शब्द] से [फिर] भाव प्रत्यय का विशेष प्रयोग नहीं होता है । इसलिए [पहिले स्वाभाव्य पद बनाकर उसका प्रकाश शब्द के साथ] प्रकाशश्चासौ स्वाभाव्य च यह विशेषण [कर्मधारय] समास भी उचित नहीं है । [अतः, यह प्रयोग ठीक नहीं है] ।

तृतीये च पादेऽत्यन्तासमर्पकसमासभूयस्त्वयैशतं न तद्विदाह्यादकारिता-
मायहति । 'रविव्यापार' इति रविशब्दस्य प्राधान्येनाभिमतस्य समासे गुणीभावो
न विकल्पितः । पाठान्तरस्य 'रवेः' इति सम्भवान् ।

ननु वस्तुमात्रस्यालङ्कारशून्यतया कथं तद्विदाह्यादकारित्वमिति चेत्,
तन्न । यस्मादलङ्कारेणाप्रस्तुतप्रशंसालक्षणेनान्यापदेशतया स्फुरितमेव
कविचेतसि । प्रथमं च प्रतिभाप्रतिभासमानमचटितपायाणशकलकल्पमणि
प्रख्यमेव वस्तु विदग्धकविविरचितयक्त्वाक्योपाख्यं शाणोल्लीङ्गमणिमनोहरतया
तद्विदाह्यादकारिकाव्यव्यभिचरोहति । तथा चैकस्मिन्नेव वस्तुनि, अवहितानव-
हितकविद्वितयविरचितं वाक्यद्वयमिदं महदन्तरमावेदयति—

और [उक्त प्रकाशस्वाभाव्यं वालं श्लोक के] तृतीय पाद में प्रत्यन्त [धर्म
के] समर्पक [धर्म बोध के वाचक] समासों का बाहुल्यरूप प्रत्याचार [सहृदय]
काव्यमर्मज्ञों के लिए आह्लादकारक नहीं होता है । [चतुर्थ चरण में] रविव्यापार
इस [समस्त पद] में प्राधान्येन अभिमत रवि शब्द को समास में गुणीभाव से नहीं
बचाया गया है [जो कि बचाया जा सकता था । 'रविव्यापारोऽयं' के स्थान पर समास
को तोड़कर] 'रवेः' [व्यापारोऽयं] यह पाठान्तर भी सम्भव होने से । [रविव्यापारः
इस समस्त पद का प्रयोग उचित नहीं हुआ है । क्योंकि उससे रवि का अभिमत
प्राधान्य नहीं रहता है । इसलिए शोभातिशय से शून्य और घनेक दोषग्रस्त यह
'प्रकाशस्वाभाव्य' वाला श्लोक काव्य कहलाने योग्य नहीं है] ।

✓ [प्रश्न, यदि शोभातिशयशून्य वस्तुमात्र को काव्य नहीं कहा जा सकता है तो,
अप्रस्तुत प्रशंसा जैसे किन्हीं स्थलों में] अलङ्कारशून्य होने से वस्तुमात्र का सहृदयहृदया-
ह्लादकारित्व कैसे होता है ?

[उत्तर] यह शङ्का ही तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि [ऐसे उदाहरणों में]
अन्योक्ति [अन्योपदेश] के रूप में अप्रस्तुत प्रशंसा रूप पञ्चद्वार कवि [तथा पाठक]
के चित्त में स्फुरित हो ही जाता है । और पहिले बिना गढ़े हुए पाप्यर के टुकड़े सी
[सगने वाली] मणि के समान, प्रतिभा से प्रतिभासमान वस्तु विदग्धकविरचित
वाक्य [काव्य] में उपाख्य होकर [बाद को] सान पर खिले हुए मणि के समान
मनोहर होकर [काव्यमर्मज्ञ] सहृदयों के आह्लादकारित्व को प्राप्त करती हैं ।
इसलिए एक ही विषय [वस्तुनि] में सावधान और असावधान कवि द्वारा रचित
[निम्नाङ्कित] दो वाक्य [श्लोक] प्रचुर भेद को प्रदर्शित करते हैं ।

यह श्लोक किराताजुनीय के नवनवयं का २६वाँ श्लोक है । छट के
काव्यालङ्कार की टीका में नमिसायु ने ५० ६६ पर इसको उद्धृत भी किया है ।

मानिनीजनविलोचनपातानुष्णवाष्परुलुपानभिगृह्णन् ।

मन्दमन्दमुदितः प्रययौ सं भीतभीत इव शीतमयूतः ॥१३॥*

कमादेकद्विनिप्रभृति परिपाटीः प्रकटयन्

कलाः स्वैरं स्वैरं नवकमलकन्दाकुरुरुचः ।

पुरन्ध्रीणां प्रियो विरहदहनोदीपितदृशा

कटाक्षेभ्यो विभ्यन्निभृत इव चन्द्रोऽभ्युदयते ॥१४॥ .

एतयोरन्तरं सहृदयहृदयसंवेद्यमिति तैरेव विचारणीयम् । तस्मात् स्थितमेतत्, न शब्दस्यैव रमणीयताविशिष्टस्य केवलस्य काव्यत्वं, नाप्यर्थ-स्येति । तदिदमुक्तम्—

रूपकादिरलङ्कारस्तथान्यैर्वहुधोदितः ।

न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुरमम् ॥१५॥*

गरम गरम आमुग्रो से कलुषित मानिनी जनो के वृष्टिपातो [कटाक्षो] को ग्रहण करता हुआ, डरता-डरता-सा धीरे-धीरे उबय होता हुआ चन्द्रमा आकाश [में आया] को चला ॥१३॥

यह सावधान रहने वाले महाकवि 'भारवि' की उक्ति है । इसी विषय को किसी दूसरे घनवहित, असावधान कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है ।

नवीन कमलकन्द से समान कान्ति वाली कलाओं को, एक-दो-तीन की परिपाटी से धीरे-धीरे प्रकट करते हुए, प्रियो के विरहाग्नि से दीप्त नेत्र वाली [कृद] स्त्रियों के कटाक्षो से डरता हुआ मानो छिपा हुआ-सा चन्द्रमा उबय हो रहा है ॥१४॥

इन दोनों का अन्तर सहृदय संवेद्य है यह [अन्तर] वही [सहृदय] समझ [विचार] सकते हैं । इसलिए यह बात निश्चित हुई कि न केवल रमणीयता विशिष्ट शब्द काव्य है और न [केवल] अर्थ । [अपितु] शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि में 'ध्याप्यवृत्ति' काव्यत्व है । यह बात [भामह ने अपने काव्यालङ्कार १, १५-१७ में] कहा [भी] है—

अन्यो [अनेक आलङ्कारिको] न रूपकादि [अर्थात् अलङ्कार] अलङ्कार वर्ग का अनेक प्रकार से निरूपण किया है । [क्योंकि अलङ्कारों के बिना गुणारियुक्त काव्य भी इस प्रकार शोभित नहीं होता है जिस प्रकार कि] सुन्दर होने पर भी, अलङ्कारों के बिना स्त्री का मुख [पूर्ण रूप से] शोभित नहीं होता है ॥१५॥

१. किरात ६, २६, तथा रुद्रट का० अ० टीका पृ० ६६ ।

२. भामह काव्यालङ्कार १, १५ ।

रूपकादिर्मलङ्कारे वाह्यनाचक्षते परे ।

सुषां तिङ्मात्रं व्युत्पत्तिं वाचां वाञ्छन्त्यलङ्कृतिम् ॥१६॥

तदेतदाहुः नौशब्दं नार्थव्युत्पत्तिरौद्दृशा ।

शब्दाभिधेयालङ्कारनेदादिष्टं द्वयन्तु नः ॥१७॥

तेन शब्दार्थौ द्वौ सम्मिलितौ कान्वयमिति स्थितम् । एवमवस्थापिते द्वयोः काव्यत्वे कदाचिदेकस्य मनाङ्मात्रन्यूनतायां सत्यां काव्यव्यवहारः प्रवर्ततेत्याह,—सहितमिति । सहितौ सहितभावेन साहित्येनावस्थितौ ।

ननु च वाच्यवाचकसम्बन्धस्य विद्यमानत्वादेतयोर्न कथञ्चिदपि साहित्यविरहः । सत्यमेतत्, किन्तु विशिष्टमेवेह साहित्यमभिप्रेतम् । कीदृशम्, वक्तव्यविचित्रगुणालङ्कारसम्पदां परस्परस्पर्धाधिरोहः तेन—

दूसरे लोग [जो शब्दालङ्कार को प्रधान मानते हैं] रूपकादि [अर्थात्-लङ्कारों] अलङ्कारों को [शब्द सौन्दर्य तथा अर्थ के अनुभव के बाद प्रतीत होने से] बाह्य [अप्रधान] कहते हैं और मुक्त तिङन्त पदों के सौन्दर्य [अलङ्कृति] को ही वाणी का [प्रधान] अलङ्कार मानते हैं ॥१६॥

इसी [मुक्त तिङन्त पदों के सौन्दर्य] को [शब्दालङ्कारप्रधानतावादी] 'सौशब्द' कहते हैं । [वही काव्य में अधिक चमत्कारजनक होने से प्रधान है] अर्थ [अर्थात्-लङ्कारों] की व्युत्पत्ति इतनी चमत्कारजनक नहीं होती है । [इसलिए शब्दालङ्कार ही प्रधान और रूपकादि अर्थात्-लङ्कार बाह्य अथवा अप्रधान हैं । यह दूसरे लोगों का मत है] परन्तु हम [भामह] को तो शब्दालङ्कार तथा अर्थात्-लङ्कार भेद से दोनों ही इष्ट हैं ॥१७॥

इसलिए शब्द और अर्थ दोनों सम्मिलित रूप से काव्य है यह स्थिर हुआ । इस प्रकार [शब्द तथा अर्थ] दोनों के काव्यत्व के निर्धारित हो जाने पर कभी [उन दोनों में से] किसी एक की कुछ न्यूनता हो जाने पर भी काव्य व्यवहार होने लगे [जो कि इष्ट नहीं है] इसलिए [उस एक में काव्य व्यवहार के निवारण के लिए] कहते हैं, 'सहितौ' । सहितौ अर्थात् सहभाव से 'साहित्य' से अवस्थित [शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहलाने हैं] ।

[प्रश्न] काव्य और वाचक के सम्बन्ध के [नित्य] विद्यमान होने से इन दोनों [शब्द और अर्थ] के साहित्य [सहभाव] का अभाव कभी नहीं होता है । [तब शब्दार्थ सहितौ काव्यम् यह कहने का क्या प्रयोजन है?]

— [उत्तर] सत्य है । [सभी वाक्यों में शब्द और अर्थ का सहभाव या साहित्य रहता है] किन्तु यहाँ विशिष्ट [प्रकार का] साहित्य अभिप्रेत है [कंठा] विशिष्ट

मम सर्वगुणौ सन्तौ सुहृदाविव सज्जतौ ।
परस्परस्य शोभायै शब्दार्थो भवतो यथा ॥१८॥

✓ ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशौ ।
दध्रे कामपरिक्षाममामिनीगण्डपण्डिताम् ॥१९॥ ✓

अत्रारुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशिन कामपरिक्षामवृत्ते कामिनी-
कपोलपल्लवस्य च पाण्डुत्वसाम्यसमर्थनादर्थालङ्कारपरिपोष शोभातिशयमा-
यहति । चक्ष्यमाणधर्षणविन्यासप्रकृतालक्षणे शब्दालङ्कारोऽप्यतितरा रमणीय ।
वर्णविन्यासविच्छित्तिविहिता लायत्यगुणसम्पदस्त्येव ।

सहभाव अभिप्रत है । इसका उत्तर देते हैं] वचनता [सौन्दर्य] से विचित्र गुणों तथा
प्रसङ्गों की सम्पत्ति [सौन्दर्य] का परस्पर स्पर्धा पर आ जाना [रूप विशिष्ट प्रकार
का साहित्य काव्यत्व का प्रयोजक है] इसलिये—

मेरे मत में सर्वगुण युक्त और मित्रों के समान परस्पर सज्जत शब्द और अर्थ
दोनों एक दूसरे के लिए शोभाजनक होते हैं [वही काव्य पद वाच्य होते हैं] ।
जैसे—॥१८॥

उसके बाद [शोभा के समय] अरुण के आगमन से कान्तिरहित वृषा
चन्द्रमा, [काम] सम्भोग से दुर्बल कामिनी व कपोल के समान पीला पड़ गया ।
[पाण्डुता को प्राप्त हो गया] ॥१९॥

इस [उदाहरण] में अरुणोदय के कारण कान्तिरहित चन्द्रमा के, सम्भोग
[काम] से क्षीण हुई कामिनी के कपोलतल व साथ पाण्डुत्व की समानता के समर्थन से
अर्थालङ्कार का परिपोष [उसको] शोभातिशय प्रदान करता है । और आगे कहा जान
वाला वर्णविन्यास वचनता [अनुप्रास] रूप शब्दालङ्कार भी अत्यन्त रमणीय है ।
[इसलिये] वर्णविन्यास के सौन्दर्य से उत्पन्न [अर्थगत] लावण्य गुण की सम्पत्ति
[भी इस उदाहरण में] है ही । [अतः शब्द और अर्थ का विशिष्ट साहित्य होने से
यह पद्य काव्य कहलान योग्य है] ।

ततोऽरुणपरिस्पन्द इत्यादि इलाक धनञ्जय शास्त्र के ग्रन्था में बहुत उद्धृत
हुआ है । राजशेखर की काव्यमीमांसा के पृ० ६७ पर, हमचन्द्र न काव्यानुशासन के पृ०
२०६ पर, और मम्मट न अपन काव्यप्रकाश में पृ० ४६६ पर इस पद्य को उद्धृत
किया है । सुभाषितावली [२१३३] में इस पद्य को वाल्मीकि का पद्य बतलाया है ।
और काव्यप्रकाश के टीकाकार कमलाकरभट्ट तथा चतुर्वर्ती दोनों न इसे द्राणपर्व के

रात्रि-मुद्र के अन्त में प्रभात-वर्णन का पद्य बताया है । परन्तु वस्तुतः यह पद्य न रामायण में पाया जाता है और न महाभारत में । मालूम नहीं वहाँ से लिया गया है ।

हमने अपने 'साहित्य-मीमांसा' नामक ग्रन्थ में 'साहित्य' शब्द का विवेचन इस प्रकार किया है—

निखिल वाङ्मय लोके वाचस्पत्यस्य गोचरम् ।
 शब्दार्थयोस्तु साहित्यात् सर्वं साहित्यमिष्यते ॥१॥
 शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति क्त्वा च लक्षणम् ।
 कृतं काव्यपरामर्शौ शब्दोऽप्य भामहादिभिः ॥२॥
 ततोऽलङ्कारसाहस्रादि सम्बद्धं काव्यतोऽखिलम् ।
 जातं वेदान्तवत् सर्वं साहित्यव्यपदेशनात् ॥३॥
 परेषा वाङ्मयाङ्गानां भिन्ना सजा पृथक् श्रुता ।
 काव्यलङ्कारमो जातः परिशेषात्ततोऽप्ययम् ॥४॥
 एव साहित्यशब्दोऽप्यमर्यभेदाद् द्विधा कृतः ।
 व्याप्य काव्यादिपञ्चैको द्वापको वाङ्मयेऽखिले ॥५॥
 'साहित्येर्ध्वं' 'रूपेणप्रभा' 'साहित्यसिद्धिर्ध्वं' ।
 शब्दा, किन्तु पुरानी तु साऽनिखिलेति 'धुनि' 'स्मृति' ॥७॥
 पुरा साहित्यशब्दोऽप्य दृष्टं काव्यादिगोचरः ।
 नव्य एव प्रयोगोऽप्य दृश्यते वाङ्मयेऽखिले ॥८॥
 शब्दाः सन्तेव सन्त्यर्थाः सम्बन्धोऽपि तयोर्ध्रुवः ।
 किन्तु वैशिष्ट्यमेवैषा साहित्येऽस्ति प्रयोजकम् ॥९॥
 तुल्यार्थेष्वपि शब्देषु नैवैष विस्फुरत्स्वपि ।
 कविर्विशिष्टमादत्ते कञ्चिदेकन्तु सुन्दरम् ॥१०॥
 भ्रान्तेष्वपि चार्थेषु विशिष्टा एव केचन ।
 साहित्ये वाच्य काव्ये वा सन्ति किन्तूपयोगिनः ॥११॥
 इतिहासादिसिद्धं वा लोकासिद्धमपानि वा ।
 कवयः काव्यभाषेऽर्थं त्वन्यथापि प्रयुज्यते ॥१२॥
 सम्बन्धोऽपि द्वाश्रया भोजराजेन चणितः ।
 तेषां विशिष्ट एवान् साहित्येऽस्ति प्रयोजकः ॥१३॥
 विशिष्टोऽप्येव दार्ढर्य सम्बन्धेऽपि विशिष्टता ।
 शब्दार्थयोस्तु साहित्ये विशिष्टैरपवाण्णता ॥१४॥

यथा च—

लीलाइ कुवलअं कुवलअं व सीसे समुब्बहंनेण ।
सेसेण सेसपुरिसाण पुरिसआरो समुब्बसिअो ॥२०॥
[लीलया कुवलयं कुमलयमिन् शीषे समुद्रहता ।
शेषेण शेषपुरुषाणा पुरुषस्तरः समुपहसितः ॥ इतिच्छाया]

‘साहित्यायंमुधासिन्धो सारमुन्मीलगाम्यहम् ।’
कुन्तकेन प्रतिज्ञाय कृतमित्य विवेचनम् ॥१५॥
“शब्दार्थौ सहितावेव प्रतीतौ स्फुरत सदा ।
सहिताप्रति तावेन किमपूर्वं विधीयते ॥
शब्दार्थौ सहितौ वनकविब्यापारशालिनी ।
ग्रन्थे ध्यवस्थितौ काव्य तद्विदाह्यादवारिणि ॥
साहित्यमनयो शोभाशालिता प्रति काव्यसौ ।
अन्यानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थिति ” ॥
एव साहित्यशब्दस्य चार्थतत्त्वविवेचनम् ।
कुन्तकेन कृत स्वीये ग्रन्थे बभ्रोक्षितजीविते ॥१६॥
दर्शनाद् वर्णनाच्चैव साहित्यमर्थशब्दयो ।
दर्शनं वर्णनं काव्यबीजं तैतेन दर्शितम् ॥१७॥
अतोऽभिनवगुप्तस्य भट्टतीतोऽस्ति यो गुरु ।
ऋषित्वं तेन सम्प्रोक्तं कवीनां काव्यकर्मणि ॥१८॥
“नानूपि कविरित्युक्तं ऋषिश्च विलं दर्शनात् ।
विचित्रभाववर्मासतत्वप्रख्या च दर्शनम् ॥
स तत्त्वदर्शनादेव शास्त्रेषु पठितं कवि ।
दर्शनाद् वर्णनाच्चाय रुढा लोके कविधृति ॥
तथाहि दर्शने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेर्मुने ।
नोदिता कविता चोक्तं यावज्जाता न वर्णना ॥”
एव श्री भट्टतीतेन स्वग्रन्थे काव्यकोतुके ।
ऋषित्वं दर्शनात् प्रोक्तं कवित्वं वर्णनात् तथा ॥२०॥

और जंते—

[कुवलप शब्द के अर्थ नील कमल और कु अर्थात् पृथ्वी का बलय अर्थात् मण्डल पृथ्वीमण्डल यह बो है ।] लीलाकमल के समान पृथ्वीमण्डल को अनायास [लीलया] धारण करते हुए शेष [नाम] ने, शेष [सब] पुरुषों के पुरुषार्थ [पराक्रम] का उपहास-सा किया ॥२०॥

१. साहित्यमीमांसा १ ।

अत्राप्रस्तुतप्रशंसोपमालक्षणवाच्यालङ्कारवैचित्र्यविहिता हेलामात्रविरचितयमकानुप्रासहारिणी समर्पकत्वसुभगा कापि काव्यच्छाया सहृदयहृदय-माहादयति ।

द्विवचनेनात्र वाच्यवाचकजातिद्वित्वमभिधीयते । व्यक्तिद्वित्वाभिधाने पुनरेकपदव्यवस्थितयोरपि काव्यत्वं स्यादित्याह—‘बन्धे व्यवस्थितौ’ । बन्धो वाक्यविन्यासः, तत्र व्यवस्थितौ । विशेषेण लावण्यादिगुणालङ्कारशोभिना सन्निवेशेन कृतावस्थानौ । सहितावित्यत्रापि यथायुक्ति स्वजातीयापेक्षया शब्दस्य शब्दान्तरेण वाक्यस्य वाच्यान्तरेण च साहित्यं परस्परस्पर्धित्वलक्षणमेव विवक्षितम् । अन्यथा तद्विदाह्यादकारित्वहानिः प्रसज्येत । यथा—

यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा और उपमा रूप [वाच्य] अर्थात्लङ्कार के वैचित्र्य से उत्पन्न, और प्रनायासविरचित यमकानुप्रास [रूप शब्दालङ्कार] से मनोहर, समर्पकत्व [भरित प्रशंसा-शोधकत्व] के कारण सुन्दर [शब्द तथा अर्थ का] कुछ प्रपञ्च रचना सौन्दर्य सहृदय के हृदय को आह्लाहित करता है ।

✓ [यह कारिका में प्रयुक्त शब्दार्थ पद में] दिखकर से यहाँ [वाच्य और वाचक] अर्थ और शब्द के जातिगत द्वित्व [अर्थात् वाक्य के समस्त शब्दों और समस्त अर्थों का साहित्य] कहा गया है । [क्योंकि उसके अन्वय में] व्यक्ति द्वित्व [अर्थात् एक शब्द और एक अर्थ के साहित्य] का कथन होने पर तो एक पद में स्थित [शब्द और अर्थ के साहित्यों] का भी काव्यत्व प्राप्त होने लगेगा । इसलिए कहा है ‘बन्धे व्यवस्थितौ’ । बन्ध अर्थात् वाक्य-रचना । उसमें व्यवस्थित अर्थात् विशेष लावण्यादि [साधक] गुण प्रत्यङ्गार प्रादि से शोभित विन्यास [विशेष] से स्थित [शब्द और अर्थ] । सहितौ इस [पद] में भी पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार [व्यक्तिगत साहित्य न मानकर जातिगत साहित्य मानने से] शब्द का स्वजातीय [शब्द] की अपेक्षा से शब्दान्तर के साथ और अर्थ [वाच्य] का [स्वजातीय] अर्थान्तर के साथ ‘परस्परस्पर्धित्व’ रूप ‘साहित्य’ ही विवक्षित है । [अर्थात् जिस वाक्य का प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द के साथ और प्रत्येक अर्थ दूसरे अर्थ के साथ, सौन्दर्य के लिए ‘ग्रहमहमिका’ से मानो प्रतिस्पर्धा कर रहा हो । ऐसा वाक्य ही ‘साहित्य’ से युक्त अतएव काव्यपद से वाच्य है । अन्यथा [इस प्रकार के शब्द और अर्थ के साहित्य से विरहित वाक्य में] तद्विदाह्यादकारित्व नहीं बन सकता है । अंसे—

यह श्लोक महाकवि भवभूति के प्रसिद्ध नाटक मालती माधव से लिया गया है । कापालिक को मालती के वध के लिए उद्यत देखकर माधव कह रहा है ।

असारं संसारं परिमुपितरत्नं त्रिभुवनं
 निरालोकं लोकं मरणशरणं बान्धवजनम् ।
 अदर्पं कन्दर्पं जननयननिर्माणमफलं
 जगज्जीर्णारण्यं नमसि त्रिधातुं व्यसितः ॥२१॥

अत्र स्ति कुत्रचित् प्रबन्धे कश्चिन् आपालिकं नामपि कान्ता व्यापाद-
 यितुमध्यवसितो भवन्नेतन्मभिधीयते । यदपगनमार ससार, इतसर्वस्य त्रैलोक्यं,
 आलोकमनीयवस्तुवर्जितो जीवलोक, सखललोकलोचननिर्माणं निष्फलप्रायं,
 त्रिभुवनविजयित्वदर्पहीन कन्दर्प, जगज्जीर्णारण्यं न्यमनया विना भवतीति
 किं त्यमेवविधमस्मरणीयं कर्तुं व्यसित इति ।

एतस्मिन् श्लोके महावाक्यरत्नं वाक्यान्तराख्यानान्तरवाक्यसदृशानि
 तस्याः सखललोकलोभनीयलावण्यसम्पत्प्रतिपादनपराणि परस्परस्पर्धन्यतिरम-
 णीयान्युपनिबद्धानि कमपि काव्यच्छायातिशयं पुष्पयन्ति । मरणशरणं बान्धव-
जनमिति न पुनरेतेषां कलामात्रमपि स्पर्धितुमर्हतीति न तद्विदामाह्लादकारि ।

अरे तू [इस मालती को। मारकर] संसार को असार, त्रिभुवन को रत्नबिहीन
 [अपहृत रत्न] विश्व को अध्वारमय, [मालती को] बान्धव लोगों को मरण का
 शरण, कामदेव को दर्पहीन, जगत् के नेत्रों के निर्माण को व्यर्थ और जगत् को जीए
 अरण्य बना देने पर क्या तुल गया है ? ॥२१॥

इस [श्लोक में] किसी प्रबन्ध [मालतीमाधव नाटक अङ्क ५, श्लोक ३०]
 में किसी आपालिक के किसी स्त्री [मालती] को मारने को उद्यत होने पर उससे
 इस प्रकार कहा गया है कि [इसके मरण से इसके अभाव में] संसार सारहीन,
 त्रैलोक्य रत्नसर्वस्व से रहित, जीवलोक आलाक [सौन्दर्य] से कमनीय वस्तु से
 बिहीन, समस्त जन्मों के नेत्रों का निर्माण निष्फलाय कामदेव त्रिभुवनविजयित्व के
 दर्प से रहित और जगत् जोर्णारण्य के समान हो जायगा, इसलिए तू इस प्रकार के
 न करने योग्य [अनुचित] वाक्य कहकर जो उद्यत हो रहा है ?

इस महावाक्य के सदृश श्लोक में अवान्तर वाक्य के सदृश [अन्य समस्त] वाक्य
 उस [मालती] की सखललोकलोभनीय सौन्दर्य सम्पत्ति के प्रतिपादन परक, एक दूसरे
 से स्पर्धा करने वाले से, अत्यन्त सुन्दर रूप से ग्रथित हाकर काव्य के कुछ अनिवर्चनीय
 सौन्दर्य को प्रकट करते हैं । [परन्तु इन अवान्तर वाक्यों में से], मरणशरणं बान्धवजनम्
 यह [अवान्तर वाक्य] इन [असार संसार आदि अन्य अवान्तर वाक्यों] की कलामात्र
 के साथ भी स्पर्धा करने योग्य नहीं है । इसलिए [यह] काव्यमर्मज्ञों के लिए आह्लाद-

१. प्रबन्धरस परिवर्तन वञ्चता [कारिका १६, १७] ।
२. समापन वञ्चता [कारिका १८, १९] ।
३. कथाविच्छेद वञ्चता [कारिका २०, २१] ।
४. भ्रान्तवृत्तिक फल वञ्चता [कारिका २२, २३] ।
५. नामकरण वञ्चता [कारिका २४] ।
६. कथासाम्य वञ्चता [कारिका २५] ।

अन्तिम २६वीं कारिका उपसंहारात्मक है जिसमें यह कहा गया है कि नए नए उपार्यों से नीति की शिक्षा देने वाले महाकवियों की सभी रचनाओं में किसी न किसी प्रकार की वञ्चता अवश्य रहती है ।

यह संक्षेप में कुतक के इस महत्त्वपूर्ण 'वञ्चोक्तिजीवितम्' ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय की रूपरेखा है । इस विश्लेषण को पढ़ जाने से पाठकों को ग्रन्थ के समझने में और अधिक सरलता होगी, ऐसी आशा है ।

आभार—

इस ग्रन्थ की रचना एक विशेष योजना के अनुसार हुई है । इस योजना में जन्मदाता श्री डॉ० नगेन्द्र जी हैं । उन्हीं की योजना के अनुसार १९५२ में हिन्दी ध्वन्यालोक प्रकाशित हुआ । जिस पर उत्तरप्रदेशीय शासन तथा विन्ध्यप्रदेशीय शासन ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया । १९५३ में 'हिन्दी तर्कभाषा' का प्रकाशन हुआ । उसको भी उत्तरप्रदेशीय शासन तथा विन्ध्यप्रदेशीय शासन ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया । सन् १९५४ में 'हिन्दी काव्यालङ्कारसूत्र प्रकाशित' हुआ । इस पर भी पुरस्कार देकर उत्तरप्रदेशीय शासन ने उसको समावृत्त किया है । इसी योजना के अन्तर्गत अग्रे यह 'हिन्दीवञ्चोक्तिजीवितम्' आपके हाथ में धारहा है । अगले वर्ष सम्भवतः 'हिन्दी काव्य प्रकाश' आपके पास पहुँचेगा । यह सब कार्य श्री डॉ० नगेन्द्र जी की योजना के अनुसार चल रहा है अतः हमें उनका आभारी होना चाहिए ।

'हिन्दी ध्वन्यालोक' तथा हिन्दी तर्कभाषा का प्रकाशन भिन्न-भिन्न स्थानों से हुआ था । परन्तु गतवर्ष से इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए दिल्ली में प्रमुख प्रकाशक 'श्री आत्माराम एण्ड संस' का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो गया है । दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी अनुसन्धान परिषद् की ओर से सम्पादित इन सभी ग्रन्थों के प्रकाशन का भार आत्माराम एण्ड संस के अध्यक्ष 'श्री रामलाल पुरी' महोदय ने धरने ऊपर ले लिया है । उन्हीं के प्रयत्न से यह ग्रन्थ इतने सुन्दर रूप में प्रकाशित हो रहा है । इसलिए हमें उनका आभारी होना चाहिए ।

बहुपु च रमणीये^{इतरने पर}कनाक्योपयोगिपु युगपत्प्रतिभामपदधीम^{उत्तरने पर}नरत्सु वाक्यार्थ-
परिपूरणार्थं तत्प्रतिमं प्राप्तुमपर, प्रयत्नेन प्रतिभा प्रसाद्यते । तथा चास्मिन्नेन
प्रस्तुतवस्तुसम्वद्वचारि वस्तुन्तरमपि सुप्राप्तमेव—

‘विधिमपि विपन्नाद्भुत-विधिम’ इति ।

प्रथमप्रतिभातपदार्थप्रतिनिधि-पदार्थान्तरासम्भवे सुकुमारतराप्रवसमर्प-
णेन कामपि काव्यच्छायामुन्मीलयन्ति कथय । यथा—

रुद्राद्रेस्तुननं स्वप्नएवविपिनोच्छेदो हररीसनं ।

कारारेष्मनि. पुष्पापहरणम् ॥२२॥

इत्युपनिबद्ध च पूर्वापनिबद्धपदार्थानुरूपस्वप्नान्तरासम्भवात्पूर्वमेव
—‘यस्येदृशा वेलय’ ।

कारी नहीं है । एक [इलोक] वाक्य के उपयोगो बहुत से रमणीय वाक्यों के एक साथ
स्फुरित होने पर [भी इलोक की प्रति में कुछ कमो रह जाय पर उस इलोक] वाक्य
के अर्थ को पूर्ण करने के लिए उन ही के समान [सुन्दर अवशिष्ट] अन्य [वाक्य]
को, ईठने के लिए बड़े प्रयत्न से बुद्धि लगानी होती है । [परन्तु यहाँ कवि ने
‘मरणशरण बाणधवजनम्’ इस वाक्य के स्थान पर अन्य अवान्तर वाक्यों के सङ्ग
उनसे स्पर्श करने वाला अन्य वाक्य के खोजन का प्रयत्न नहीं किया है । यो ही
भरती के लिए ‘मरणशरण बाणधवजनम्’ यह अवान्तर वाक्य बीच में डाल दिया है ।
इसलिए इलोक का चमत्कार कम हो गया है । यदि कवि प्रयत्न करता तो इसके
स्थान पर अधिक कम कारी वाक्य मिल सकता था । क्यों कि इस [इलोक] में प्रस्तुत
वस्तु के समान [चमत्कारी] दूसरी वस्तु [अन्य अवान्तर वाक्य] भी सरलता से मिल
सकता है । जैसे [‘मरणशरण बाणधवजनम्’ के स्थान पर—] विधिमपि विपन्ना-
द्भुतविधिम यह [पाठ कर देन से यह दोष दूर हो सकता है] ।

[और कहीं कहीं] प्रथम प्रतिभा तब पदार्थ के स्थान पर प्रतिनिधि रूप,
अन्य अवान्तर वाक्यों से स्पर्श करने वाल अन्य पदार्थ का [मिलना] सम्भव न
होने पर कुछ और भी अधिक सुकुमार अपूर्व शैली से वर्णन करके कवि लोग कुछ
अनिवचनीय काव्यशोभा का प्रकट करते [हुए देख जाते] हैं । जैसे [बाल रामायण
नाटक के अङ्क १, इलोक ५१ में निम्न प्रकार चमत्कार उत्पन्न किया गया है]—

कंठाश को उठाना, अपने अनेक दिशों को [दिश को प्रसन्न करने के लिए]
काट डालना, इन्द्र को कारावास में डाल देना, [कबेर के] पुष्प [विमान] को
छीन लेना—॥२२॥

इस प्रकार [रावण के उत्कर्ष का] वर्णन करते, पूर्वोपनिबद्ध पदार्थों के अनुद्वय

१ बाल रामायण १, ५१ ।

इति न्यस्तम् । येनान्येऽपि कामपि कमनीयतामनीयन्त । यथा च—
 तद्वज्रेन्दुविलोकेन दिवसो नीतः भदोपस्तथा
 तद्गोष्ठ्यैव निशापि मन्मथरुतोत्साहस्तदङ्गापर्वणः ।
 तां सम्प्रत्यपि मार्गदत्तनयनां द्रष्टुं प्रवृत्तस्य मे
 यदोत्कण्ठमिदं मनः, किं— ॥२३॥

इति । सम्प्रत्यपि तामेव विधां चीक्षितुं प्रवृत्तस्य मम मनः किमिति यदोत्कण्ठमिति परिममाप्तेऽपि तथाविधवस्तुविन्यासो विहितः—

—‘अथवा प्रेमासमाप्तोत्सयम्’

इति । येन पूर्वेषां जीवितमिधार्पितम् ।

यद्यपि द्वयोरप्येतयोस्तत्प्राधान्येनैव वाक्योपनियन्धः, तथापि कवि-
 प्रतिभाप्रौढिरेव प्राधान्येनावतिष्ठते ।

[महत्त्वशाली] अन्य पदार्थका [मिलना] असम्भव होने से [पुष्पकापहरण के घागे]
 ‘जिसकी इस प्रकार की चौड़ाई है’ [यस्येदृशः केलयः] ।

यह [अवान्तर वाक्य कवि ने] रख दिया है । जिससे [न केवल यह वाक्य
 उनकी स्पर्धा में आ गया है अपितु उसके कारण] अन्य [वाक्य] भी कुछ अपूर्व
 शोभा को प्राप्त हो गये हैं ।

और जैसे [तापस वत्सराज चरितम् के निम्नलिखित श्लोक में]—

उसके मुखचन्द्र को देखकर दिवस धिता दिया, उसके साथ वार्तालाप में सन्ध्या
 व्यतीत की और कामदेव के द्वारा उत्साहित उसके देहार्पण द्वारा रात्रि व्यतीत
 कर दी । परन्तु अब भी [मेरे आने का प्रतीक्षा में] रास्ते में आखिं गड़ाए हुई उसको
 देखने के लिए मेरा मन उत्कण्ठित क्यों हो रहा है । २३।

यहाँ अब भी ‘इस प्रकार की [मार्गदत्तनयना]’—उसको देखने के लिए
 तत्पर मेरा मन क्यों उत्कण्ठित है’ इस प्रकार [वाक्य के] समाप्त हो जाने पर भी
 [कवि ने श्लोक के अन्त में] ‘अथवा प्रेमासमाप्तोत्सयम्’ प्रेम का उत्सव कभी समाप्त
 नहीं होता है । यह कहकर ऐसी वस्तु [वाक्य या वाक्यार्थ] का विन्यास कर दिया है
 जिसने पूर्व वाक्यों में जान-सी डाल दी है २

यद्यपि इन दोनों [वाक्यों या उदाहरणों] में उस [वाक्यार्थ के ‘साहित्य’ के
 प्राधान्य से ही वाक्य की रचना की गई है फिर भी [उस रचना में] कवि की प्रतिभा
 की प्रौढ़ता ही प्रधान रूप से स्थित होती है । [इसलिए ‘असार संसार’ आदि श्लोक
 में ‘भरणशरणं बाणध्वजनेम्’ वाले वाक्यार्थों का शेष वाक्यार्थों के साथ परस्परस्पर्धित्व
 रूप ‘साहित्य’ की न्यूनता हो जाने से वह हलका पड़ जाता है और ‘तद्वज्रेन्दु’ आदि
 श्लोक में कवि प्रतिभा के बल से अर्थ का अर्थान्तर के साथ परस्पर स्पर्धी ‘साहित्य’
 होने से श्लोक में और भी अधिक चमत्कार उत्पन्न हो गया है] ।

शब्दस्यापि शब्दान्तरेण साहित्यविरहोदाहरणं यथा—

चारुतावपुरभूषयदामो^{प्रतिष्ठा} तामनूननवयौवनयाग ।

त पुनर्मकरकेतनलक्ष्मी स्ता मदो दयितसङ्गमभूष ॥२४॥

दयितसङ्गमस्तामभूषयदिति वक्तव्ये, कीटशो मद, दयितसङ्गमो भूषा यस्येति । दयितसङ्गमशब्दस्य प्राधान्येनाभिमतस्य ममासवृत्तायन्तर्भूतत्वाद् गुणीभावो न तद्विदाह्यादकारी । दीपकालङ्कारस्य च काव्यशोभा-कारिष्वेनोपनिबद्धस्य निर्वहणावसरे त्रुटितप्रायत्पान् प्रक्रममङ्गविहित सरस-हृदयवैरस्यमनिवार्यम् । 'दयितसङ्गतिरेनम्' इति पाठान्तरं सुलभमेव ।

[इस प्रकार 'असार ससार' इत्यादि उदाहरण में अर्थ का अर्थान्तर के साथ साहित्य का विरह दिखला कर अब] शब्द का 'भी' दूसरे शब्द के साथ साहित्य के विरह का उदाहरण [दिखलाते हैं] जैसे—

सौन्दर्य ने उन [स्त्रियो] के शरीर को शोभित किया, उस [चावता] को पूर्णयौवन के योग ने [भूषित किया] और उस [पूर्ण नवयौवन] को कामदेव की लक्ष्मी ने [भूषित किया] और उस [कामदेव की लक्ष्मी] को प्रियसङ्गम से प्रसक्त मद ने [भूषित किया] ॥२४॥

[यह श्लोक भाग्य काव्य के दशम सर्ग का ३३वाँ श्लोक है । इसमें] दयित-सङ्गम ने उस [मकरकेतनलक्ष्मी] को भूषित किया यह कहना चाहिए या उसके स्थान पर [मद के] कैसे मद ने, कि दयितसङ्गम [प्रियसङ्गम] जिसका भूषण है [ऐसे मद ने भूषित किया यह कहा है] इसमें प्राधान्यन अभिमत दयितसङ्गम शब्द के समाप्त में अन्तर्भूत हो जाने से गुणीभाव [हो जाता है और वह] काव्यमर्मज्ञों के लिए आह्लाद-कारी नहीं है ।

और काव्य के शोभातिशयकारी के रूप में उपनिबद्ध दीपकालङ्कार के अन्त में आनप्राप हो जाने से 'प्रक्रममङ्ग' से उत्पन्न सरस हृदयो का वैरस्य [का अनुभव] अनिवार्य है । [इस दोष से बचन के लिए] 'दयितसङ्गतिरेनम्' यह पाठान्तर सुलभ हो है । [यदि कवि इस पाठान्तर का प्रयोग करता तो दयितसङ्गमभूष इस शब्द का अन्य शब्दों के साथ साहित्य का जो विरह अब अनुभव होता है वह न होता] ।

इसका अभिप्राय यह है कि इस श्लोक के अन्तिम चरण की रचना ता मदो दयितसङ्गतिरेनम्' इस प्रकार होनी चाहिए थी ।

कुन्तक ने इस श्लोक में दीपक अलङ्कार माना है। दीपकालङ्कार का लक्षण वामन ने अपनी काव्यालङ्कार सूत्र में वृत्ति में इस प्रकार किया है।

उपमानोपमेयवाच्येण एका त्रिया दीपकम् ।

तत्रैविध्यं, आदिमध्यान्तवास्यवृत्तिभेदान् ॥^१

अर्थात् उपमान और उपमेय वाच्यो में एक त्रिया का योग होने पर 'दीपक' अलङ्कार होता है। 'भारता वपुरभूपयदासान्' आदि 'भाष' के श्लोक में पठित भिन्न-भिन्न वाक्यों में उपमानोपमेय भाव-कल्पना करना कठिन है। इसलिए 'वामन' का दीपकालङ्कार का लक्षण वहाँ सुसङ्गत नहीं हो सकता है।

^२ 'भामह' ने अपने 'काव्यालङ्कार' में दीपकालङ्कार का लक्षण तो स्पष्ट नहीं किया है, पर उसके भेद आदि का विस्तार से निरूपण किया है—

आदि मध्यान्तविषयं त्रिया दीपकमिष्यते ।

एकस्यैव व्यवस्थत्वादिति तदभिद्यते त्रिया ॥ २५ ॥

अमूनि कुर्वन्तेऽवयवार्थस्यास्यामर्थदीपनात् ।

त्रिभिर्निदर्शनैश्चेद त्रिया निर्दिश्यते यथा ॥ २६ ॥^३

इस रूप में दीपक के तीन भेदों का प्रतिपादन कर उनके उदाहरण इस प्रकार दिए हैं—

मदो जनयति प्रीति सानङ्ग मानभंगुरम् ।

स प्रियासङ्गमोत्कण्ठा साऽमह्या मनस शुचम् ॥ २७ ॥

मालिनीरक्षुभूतः स्त्रियोऽनकुक्षे मध ।

हारीतनुकवाचश्च भूधरणामुपत्यका ॥ २८ ॥

चारीमतीररण्यानी सरित शृण्वदम्भस ।

प्रवासिनाञ्च चेतासि शुचिरन्त निनीपति ॥ २९ ॥

'भामह' के दिए हुए दीपकालङ्कार के इन उदाहरणों में से भी उपमान उपमेय भाव-कल्पना करना कठिन है। इसलिए यह प्रतीत होता है कि 'भामह' आदि आचार्य दीपकालङ्कार में केवल एक त्रिया के सम्बन्ध को ही आवश्यक मानते हैं। उन अनेक वाक्यों में उपमानोपमेय भाव को आवश्यक नहीं मानते हैं। कुन्तक ने भी इसी भाव को ध्यान में रखकर 'भारतावपुरभूपयदासा' इत्यादि श्लोक में दीपकालङ्कार का निर्देश किया है। उनका यह उदाहरण भामह के प्रथम उदाहरण से बिल्कुल मिलता है।

मम्मट विश्वनाथ आदि नवीन आचार्यों ने जिन अनेक पदार्थों में एक धर्म

१. वामन काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति ४, ३, १८-१९।

२. भामह काव्यालङ्कार ३, २५-२६। ३ वही २८-२९।

द्वयोरप्येतयोरुदाहरणयो. प्राधान्येन प्रत्येकमेकतरस्य साहित्यविरहो व्याख्यात. परमार्थत पुनरुभयोरेकतरस्य साहित्यविरहोऽन्यतरस्यापि पर्य

का सम्बन्ध हो उन सबका प्रकृत अथवा अप्रकृत दाना प्रकार का होना दीपकालङ्कार में आवश्यक माना है । मम्मट न दीपकालङ्कार का लक्षण इस प्रकार दिया है—

सकृदवृत्तिस्तु धमस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् ।

सैव त्रियासु बह्वीषु कारकस्यति दीपकम् ॥^१

विश्वनाथ ने दीपक का लक्षण इस प्रकार दिया है—

अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दीपकन्तु निगद्यते ।

अथ कारकमेक स्यादनकासु त्रियासु चेत् ॥^२

यह दीपकालङ्कार के नवीन लक्षण नी उक्त श्लोक में कठिनता से सङ्गत हो सकेंगे । इसलिए मल्लिनाथ ने इस श्लोक में दीपकालङ्कार न मानकर एकावली^१ अलङ्कार माना है । उन्होंने लिखा है—

अत्रोत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वविशेषकत्वादेकावली ।

यत्रोत्तरोत्तरेषा स्यात् पूर्व पूर्वं प्रति क्रमात् ॥

विशेषकत्वकथनमसावेकावली मता ।

इति त-लक्षणात् ।

कुन्तक ने स्वयं दीपकालङ्कार का लक्षण इस प्रकार दिया है—

अचित्यावहयम्तान तद्विदाह्लादकारणम् ।

असक्त धर्ममर्षाना दीपयद्वस्तु दीपकम् ॥

एक प्रकाशक सन्ति भूयासि भूयसा बवचिन् ।

केवल पक्तिसंस्थवा द्विविध परिदृश्यते ॥^३

इसी के अनुसार अभूयपन् इस एक पद को अनङ्क वाक्यों का प्रकाशक मानकर कुन्तक ने यहाँ दीपकालङ्कार निर्धारित किया है ।

[अर्थ तथा शब्द के साहित्य विरह के 'असार ससार' तथा 'चारुतावपु'०] इन दोनों उदाहरणों में से प्रत्येक [उदाहरण] में एक [अर्थ तथा शब्द] के प्राधान्य से [अर्थ अथवा शब्द के] 'साहित्य का अभाव इल्लताया है । वास्तव में तो उन-दोनों में से किसी एक के साहित्य का अभाव होने पर दूसरे का साहित्य विरह स्वयं ही प्रा

१. का० प्र० १०, १०३ ।

२. साहित्य दर्पण १० ।

३. अत्रोक्तिरीविम ३, १८ ।

वस्यति । तथा चार्थः समथवाचकाऽमद्भावे स्वात्मना स्फुरन्नपि मृतकल्प एवाव-
तिष्ठते शब्दोऽपि वाक्योपयोगिवाच्यासम्भवे वाच्यान्तरवाचकः सन् वाक्यास्य
व्याधिभूतः प्रतिभातीत्यलमतिप्रसंगेन ।

प्रकृतन्तु । कौटुशे, वन्धे ^{कौटुशे} 'वृत्तकविन्यापारशालिनि' । वक्तो योऽस्मि
शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकी पटप्रकारवक्रताविशिष्टः कवि
व्यापारस्तत्क्रियाक्रमस्तेन शालते श्लाघते यस्तस्मिन् । एवमपि कष्टकल्पनोपहृते
ऽपि प्रसिद्धव्यतिरेकित्यमन्तीत्याह—'तद्विदाह्लादकारिणि' । तद्विति काव्य
परामर्शः । तद्विदन्तीति तद्विदस्तज्ज्ञाः, तेषामाह्लादं करोति यस्तस्मिन्, तद्वि
दाह्लादकारिणि वन्धे व्यग्रस्थितौ । वक्रता वक्रताप्रकारास्तद्विदाह्लादकारित्यञ्च
प्रत्येकं यथाऽयसरमेवोदाहरिष्यते ॥७॥

एवं काव्यस्य सामान्यलक्षणे विहिते विशेषमुपक्रमते । तत्र शब्दार्थ
यस्तावत्स्वरूपं निरूपयति—

जाता है । इसलिए [अर्थ को भली प्रकार प्रकाशित करने में] समर्थ शब्द के अभाव
में [उत्तम चमत्कारी] अर्थ स्वरूपतः स्फुरित होने पर भी निर्जिव-सा ही रहता है
[इसी प्रकार] शब्द भी वाक्योपयोगी [चमत्कारी] अर्थ के अभाव में [किसी साधारण]
अर्थ अर्थ का वाचक होकर वाक्य का भारभूत [व्याधिभूत] सा प्रतीत हो
सगता है ।

इसलिए [इस प्रसक्तानुप्रसक्त विषय के] अधिक [करने] विस्तार कं
आवश्यकता नहीं है ।

प्रकृत [कारिका की व्याख्या] तो [इस प्रकार है कि]—[किस प्रकार के बन्ध में
[शब्द और अर्थ का साहित्य होना चाहिए] 'मनोहर कवि व्यापार से युक्त' [बन्ध] में
वक्र अर्थात् शास्त्रादि में प्रसिद्ध शब्द और अर्थ के उपनिबन्धन से भिन्न, [आगे कही जा
वाली] छः प्रकार की वक्रता से युक्त, जो कवि व्यापार अर्थात् कवि की रचन
[श्रिया] का श्रम, उससे जो [बन्ध] शोभित अथवा प्रशंसित होता है उस [बन्ध] में
[साहित्य से अवस्थित शब्द तथा अर्थ काव्य कहलाते हैं] । इस प्रकार [लक्षण करने
पर] भी कष्ट कल्पना से उपहृत [बन्ध] में भी प्रसिद्ध भिन्नत्व हो सकता है [वह
भी काव्य कहलाने लगेगा] इसलिए [उसके निवारणार्थ] कहते हैं—'तद्विदाह्लाद-
कारिणि' । तत् इस [पद] से काव्य का ग्रहण होता है । उस [काव्य] को जानते
हैं वह 'तद्विद' अर्थात् काव्यममज्ञ [हूए] । उनको आह्लाद अर्थात् आनन्ददायक जो
[बन्ध] उस तद्विदाह्लादकारी बन्ध में व्यवस्थित [शब्द और अर्थ काव्य कहलाते
हैं] । वक्रता, वक्रता के भेद और तद्विदाह्लादकारित्व को अलग-अलग यथास्थान
[आगे उदाहरणों द्वारा] दिखतावगे ॥७॥

इस प्रकार काव्य का सामान्य लक्षण कर चुकने के बाद, [काव्य के]

वाच्योऽर्थो वाचकः शब्दः प्रसिद्धमिति यद्यपि ।

तथापि काव्यमार्गेऽस्मिन् परमार्थोऽयमतयोः ॥८॥

इति एवमिदं वस्तु प्रसिद्धं प्रतीतम् । यो वाचकः स शब्दः, यो वाच्य-
श्चाभिधेयः सोऽर्थः इति । ननु च वाचकव्यञ्जनमात्रेण शब्दो सम्भवति ।
तदसप्रधानाव्याप्तिः । यस्मादर्थप्रतीतिशरित्वसामान्यादुपचारात्तावपि
वाचकावेव । एव द्यात्यज्यङ्ग्योरर्थयोः प्रत्येकव्यञ्जनसामान्यादुपचाराद् वाच्य-
त्वमेव । तस्माद् वाचकस्य वाच्यत्वञ्च शब्दार्थयोर्लोके सुप्रसिद्धं यद्यपि
लक्षणं, तथाप्यस्मिन्, अलौकिके काव्यमार्गे काव्यवर्त्मनि, अयमेतन्निरूप्यमाण
लक्षणं परमार्थं, निम्नपूर्य तत्त्वमित्यर्थः ॥८॥

कीदृशमित्याह—

विशेष लक्षण का [निरूपण] प्रारम्भ करते हैं । उनमें से पहिले [काव्य के अज्ञभूत]
शब्द तथा अर्थ के स्वल्प का निरूपण करते हैं—

यद्यपि [साधारणतः] वाच्य अर्थ, और वाचक शब्द [होता है यह बात]
प्रसिद्ध ही है, फिर भी इस काव्यमार्ग में [केवल वाच्य को अर्थ और केवल वाचक
को शब्द नहीं कहते हैं । अपितु] उन [शब्द तथा अर्थ] का वास्तविक अर्थ यह
[भगली कारिका में दिखलाया हुआ] है ॥८॥

इति अर्थात् इस प्रकार की बात प्रसिद्ध है कि जो वाचक होता है वह शब्द
होता है और जो वाच्य होता है वह अर्थ होता है । [प्रश्न] छोटक और व्यञ्जक भी
शब्द हो सकते हैं [आपने केवल वाचक को शब्द कहा है । उस वाचक पद से छोटक
तथा व्यञ्जक शब्दों का] उनका सग्रह न होना से अद्यापि होगी । [उत्तर] यह
नहीं कहना चाहिए । क्योंकि [वाचक शब्दों के समान व्यञ्जक तथा छोटक शब्दों में
भी] अर्थप्रतीतिकारित्व की समानता होना से उपचार [गौणी वृत्ति] से वह [छोटक
तथा व्यञ्जक] दोनों भी वाचक हो [कहे जा सकते] हैं । इसी प्रकार छोटक और व्यञ्जक
दोनों अर्थों में भी बोध्यत्व [प्रत्येकत्व] की समानता [होने] से वाच्यत्व हो रहता
है । इसलिए वाचकत्व और वाच्यत्व लोक में [अमल] शब्द तथा अर्थ का प्रसिद्ध
लक्षण है, फिर भी इस अलौकिक अज्ञमान्य में अर्थात् अर्थों की शब्दों से [अज्ञान
वाचकत्व या वाच्यत्व शब्द तथा अर्थ का यथार्थ लक्षण नहीं है अपितु] यह अर्थ
[भगली नवम कारिका में] कहे जाने वाला इन दोनों [शब्दों] का वास्तविक 'अर्थ'
अर्थात् कुछ अपूर्व रहस्य है ॥८॥

[यह अपूर्व रहस्य तत्त्व] कंसा है यह [भगली कारिका में] कहने हैं—

अर्थ

शब्दो विवक्षितार्थैकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि ।

अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वस्पर्शसुन्दरः ॥६॥

म शब्दः काव्ये यस्तत्समुचितममन्सामग्रीकः । कीदृक्, 'विवक्षितार्थैकवाचकः' । विवक्षितो योऽसौ यस्तुमिष्टोऽर्थस्तदेकवाचकः, तस्य एकः केवल एव वाचकः । कथम्, अन्येषु सत्स्वपि । अपरेषु तद्वाचकेषु बहुष्वपि विद्यमानेषु । तथा च, सामान्यात्मना यस्तुमभिप्रेतो योऽर्थस्तस्य विशेषाभिधायी शब्दः सम्यग् वाचकतां न प्रतिपद्यते । यथा—

कल्लोरेल्लिततटपसरमहारेः

रत्नान्यमूनि मकराकर मायमंस्थाः ।

किं कौस्तुभेन भवतो विहितो न नाम

याञ्चामसारितरुरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥२५॥

[पर्यायवाची] अन्य [शब्दों] के रहते हुए भी विवक्षित अर्थ का बोधक केवल एक [शब्द ही वस्तुतः] शब्द [पहलता] है [अर्थात् अनेक पर्यायवाचक शब्दों के होते हुए भी उन सब की अपेक्षा विलक्षण रूप से जो अर्थ को प्रकाशित कर सके केवल वही शब्द काव्यमार्ग में 'शब्द' कहा जाता है । इसी प्रकार] सहृदयों को आनन्दित करने वाला अपने [स्पर्श] स्वभाव से सुन्दर [पदार] ही काव्यमार्ग में वस्तुतः 'अर्थ' [शब्द से व्यवहार किये जाने योग्य होना] है । ६।

काव्य में [वस्तुतः] शब्द वह है जो उस [काव्य] के योग्य समस्त सामग्री से युक्त है । किं, विवक्षित अर्थ का जो अकेला वाचक हो [अर्थ कोई शब्द जिस अर्थ को प्रकट न कर सके उस अर्थ को प्रकाशित करने वाला] विवक्षित अर्थात् [कवि] जिसको कहना चाहता है उसका अद्वितीय वाचक, उसका केवल अकेला [एकमात्र] वाचक [यही काव्य में 'शब्द' कहा जा सकता है] । वैसे, अन्य [अनेक समानार्थक] शब्दों के रहते हुए भी । उन अर्थ के वाचक अन्य बहुत से [शब्दों] के विद्यमान होने पर भी । [जो कवि के विवक्षित अर्थ को पूर्ण रूप से कह सके वही 'शब्द' कहलाता है] इसलिए सामान्य रूप से जो अर्थ विवक्षित है उसके लिए विशेष [अर्थ] का कथन करने वाला शब्द भली प्रकार से वाचक [रूप से प्रयुक्त] नहीं हो सकता है । जैसे—

हे मकराकर [समुद्र] इन [अपने भीतर स्थित बहुमूल्य] रत्नों को, सहृदयों द्वारा चलाए गये पत्थरों के कठोर प्रहारों से तिरस्कृत मत करो । क्या [इन रत्नों में से अकेले एक] 'कौस्तुभ' [रत्न] ने ही पुरुषोत्तम [विष्णु भगवान्] को भी 'तुम्हारे प्राये वाचना के लिए हाथ फैलाने वाला नहीं बना दिया । [अर्थात् उन रत्नों में से

१ भल्लट शनक ६२, मुद्रापितावनी स० ८६६ में इसको भागवत त्रिविध का श्लोक कहा । काव्य प्रकाश पृ० ३६७ पर भी उद्धृत हुआ है ।

अत्र रत्नसामान्यात्कर्पाभिधानमुपक्रान्तम् । 'कौस्तुभेन' इति रत्नविशेष-
भिवायी शब्दस्तद्विशेषोत्कर्पाभिधानमुपसहरतीति प्रक्रमोपमहारवैषम्य-
शोभातिशयमावहति ।

न चैतद् वक्तुं शक्यते, य कश्चिद् विशेषे गुणप्रामाण्यमात्रिणतेः
सर्व सामान्येऽपि सम्भवत्येवेति । यस्मात्—

वाजिनारणालाहाना काष्ठपाषाणनामसाम् ।

नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम् ॥२६॥

तस्मादेवविधे त्रिषये सामान्याभिधाय्येन शब्द सन्देहव्यवहारित-
प्रतिपद्यते । तथा चास्मिन् प्रवृत्ते पाठान्तरं सुलभमेव—

'एकेन किं न विहितो भवत स नाम इति ।

अनेके 'कौस्तुभ' के कारण हो पुरुषोत्तम विष्णु भगवान् तुम्हारे सामने याचक के समा-
हाय फैला कर खड़े होते हैं । अतः जिन रत्नों के कारण तुमको इतना गौरव प्राप्त होता
है उनका तिरस्कार मत करो] ॥२५॥

यहाँ सामान्यतः [सब] रत्नों के उद्भव का निरूपण प्रारम्भ किया था
किन्तु [अन्त में] 'कौस्तुभेन' कौस्तुभ [रत्न विशेष] ने [यह कहकर] इस रत्न विशेष
को कथन करने वाले [कौस्तुभ] शब्द से उन [रत्नों] में से विशेष [रत्न] का
व्यक्त करके उसका उपमहार किया है । इसलिए उपक्रम और उपसहार का वैषम्य-
शोभातिशय को उत्पन्न नहीं करता है । [इसलिए यहाँ रत्न विशेष वाचक कौस्तुभ-
पद का प्रयोग उचित नहीं है । उसके स्थान पर रत्न सामान्य के वाचक किसी शब्द
का प्रयोग हो किया जाना चाहिए था उसका न होना से यह पद्य 'भग्नप्रक्रमता' दोष से
मुक्त हो गया है] ।

और यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष [अर्थ] में जो कुछ गुण-गारिभ
है वह सब सामान्य [अर्थ] में भी हो ही सकता है । [इसलिए सामान्य वाचक शब्द
के स्थान पर विशेष वाचक कौस्तुभादि शब्द का प्रयोग दोषापायक नहीं है ।] क्योंकि
[तन्त्राख्यायिका नामक ग्रन्थ में कहा है]—

घोडा, हाथी, धानु [लोह], लकड़ी, पत्थर, कपड़ा, स्त्री, पुरुष और जन
[आदि समस्त पदार्थों] का [अपने ही सामान्य अन्य पदार्थ की अपेक्षा] अन्तर और
महान् अन्तर होता है ॥२६॥

इसलिए इस प्रकार के [कस्तोतवेन्तित आदि श्लोक के सङ्ग] रत्नों में
सामान्य [रत्न आदि] का बोधक शब्द हो सहृदयों का हृदयहारी हो सकता है
[हृदयहारीत्व को प्राप्त करता है] । इसलिए प्रवृत्त [कस्तोतवेन्तित आदि श्लोक]

यत्रविशेषात्मना यन्तु प्रतिपादयितुमभिमतं तत्र विशेषाभिधायकमेवा-
भिधानं निवृत्तन्ति कवयः । यथा—

द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।

कला च सा कान्तिमतो कलावतस्त्वमस्य लोभस्य च नेत्रकौमुदी ॥२७॥

अत्र परमेश्वरवाचकशब्दमहम्ममम्भवेऽपि 'कपालिनः' इति वीभत्स-
रमालम्बनविभाववाचकः शब्दो जुगुप्साम्यदत्त्वेन प्रयुज्यमानः कामपि वाचक-
यकतां विदधाति । 'सम्प्रति' 'द्वयं' चेत्यतीय रमणीयम् । यत्किं पूर्वमेका मैव
दुर्व्यसनवृत्तिपितृत्वेन शोचनीया मञ्जता, सम्प्रति पुनस्तस्या तस्यास्तथाविध-
दुरध्यमायमाहायकमिधारद्वमित्युपहस्यते । 'प्रार्थना' शब्दोऽप्यतितरां
रमणीयः, यस्मान् काकनालीययोगेन तत्प्रमागमः कदाचिन्न वाच्यतावद् ।

मैं [विशेष रत्न वाचक 'कौस्तुभ' शब्द के स्थान पर मामाग्य वाचक] दूसरा पाठ भी
मिल ही सजता हूँ । [अर्थात् तोसरे धरण को बदलकर इस प्रकार लिखना उचित
होगा]—

एवं किं न विहितो भवतः ॥ नाम,

यथा [उन अनंक रत्नों में से अनेके] एक ही [कौस्तुभ नामक रत्न] ने उस
[पुण्योत्तम विष्णु भगवान्] को भी तुम्हारा [सामने हाथ फैलाने वाला] वाचक नहीं
पता दिया हूँ ।

और जहाँ विशेष रूप में वस्तु का प्रतिपादन करना अभिमत हो वहाँ कवि
लोग विशेष [अर्थ] के अभिधायक [शब्द] को ही प्रयुक्त, [उपनिबद्ध] करते
हैं । जैसे—

अब इस समय उस 'कपाली' [कपालों को माना रूप में धारण करने वाले शिव]
के समागम की प्रार्थना से एक तो कलामय [चन्द्रमा] की वह सुन्दर कला और
दूसरी इस लोक के नेत्रों की कौमुदी रूप तूम [पार्वती] यह दोनों [वस्तुएँ] शोच-
नीयता को प्राप्त हो रही हैं । ॥२७॥

[यह महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव नामक काव्य का ५, ७१ श्लोक है। शिव
की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हुई पार्वती के समीप वटुवेपधारी शिव आकर उसकी
शिव की ओर से विमुख करने के लिए कह रहे हैं] यहाँ शिव [परमेश्वर] के वाचक
सहस्रों शब्दों के होने पर भी 'कपालिनः' यह वीभत्स रस के आलम्बन विभाव का वाचक
शब्द [शिव के प्रति] पूरा के व्यञ्जक रूप से उपनिबद्ध होकर कुछ अपूर्व शब्द-सौन्दर्य

क्षमा याचना—

पाण्डुलिपि के त्रुटित होने के कारण इस ग्रन्थ का सम्पादन बड़ा कठिन कार्य था । कम्प्यूटरीय परिवर्धन करके उसको तैयार किया गया है । उस अभावविषय के कारण तथा अन्त में शरीर अत्यन्त अस्वस्थ हो जाने से अन्तिम भाग के प्रूफों का ठीक सशोधन नहीं हो सका । पर्याप्त प्रयत्न करने पर जहाँ-तहाँ त्रुटियाँ रह गई हैं । इनके लिए हम इस समय क्षमा चाहते हैं । अवसर मिला तो द्वितीय संस्करण में उनका परिमार्जन करने का यत्न किया जाएगा ।

परिशिष्ट सूची आदि के तैयार करने का कार्य चिरञ्जीव स्नातक निस्पानन्द तथा उपस्नातक ओम्प्रकाश ने किया है, अतः वे साधुवाद के पात्र हैं—

नववर्ष

चैत्र शु० १, स० २०१२

२५ मार्च, १९५५

विरेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि

आचार्य

गुरुकुल विश्वविद्यालय, बृन्दावन

‘प्रार्थना’ पुनरवात्यन्त्यन्तं कौलीनकलङ्कुकारिणी । ‘सा च’ ‘त्वञ्च’ इति द्वयो-
रप्यनुभूयमानपरस्परस्पर्धिलावण्यातिशयप्रतिपादनपरत्वेनोपात्तम् । ‘कलावतः,’
‘कान्तिमती’ इति च मत्वर्थीयप्रत्ययेन द्वयोरपि प्रशंसा प्रतीयत इत्येतेषां प्रत्येकं
कारिचदप्यर्थः शब्दान्तराभिधेयतां नोत्सहते ।

कविविशिष्टविशेषाभिधानक्षमत्वमेव वाचकत्वलक्षणम् । यस्मान्
प्रतिभायां तत्कालोल्लित्वितेन केनचित्परिस्पन्देन ‘परिष्फुरन्तः पदार्थाः प्रकृत-
प्रस्तावसमुचितेन केनचिदुत्कर्षेण वा समान्छादितम्भावाः सन्तो विवक्षा-
विधेयत्वेनाभिधेयतापश्यीमयतस्त्वस्याविश्वविशेषप्रतिपादनमर्थनाभिधाने-
नाभिधीयमानाश्चेतनचमत्कारितामापद्यन्ते । यथा—

[वाचकवक्त्रा] को उत्पन्न कर रहा हूँ । [श्लोक में] ‘सम्प्रति, और ‘इयं’ [यह दोनों पद]
भी अत्यन्त सुन्दर हैं । क्योंकि पहिले तो प्रकृति वह [चन्द्रमा की कला] ही [कपाली के
समागम की प्रार्थना रूप] दुर्व्यसन से दूषित होने से शोचनीया थी और अब तुमने भी उसके
उस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण कार्य में सहायता देना प्रारम्भ कर दिया, इस प्रकार [द्रष्टाचारो
वदु द्वारा पार्वती का] उपहास किया जा रहा है । [श्लोक में प्रयुक्त] ‘प्रार्थना’ शब्द
भी अत्यन्त रमणीय है । क्योंकि कारुण्यतोय भाव से [अकस्मात्] उस [कपाली
शिव] का समागम कदाचित् निन्दनीय न होता । परन्तु उस [कपाली] के विषय में
‘प्रार्थना’ [वस्तुतः] कुलौनता के लिए अत्यन्त कसडुकारिणी है । [यह भाव
प्रार्थना-पद से व्यक्त होकर काव्यशोभा को अपूर्वता प्रदान कर रहा है] । ‘सा च’ ‘त्वञ्च’
[श्लोक के यह दोनों पद] दोनों [चन्द्रमा की कान्तिमती कला और पार्वती] के
अनुभूयमान परस्परस्पर्धा लावण्यातिशय के प्रतिपादक रूप से गृहीत हुए हैं [और वरं
चमत्कारजनक हैं] । ‘कलावतः’ और ‘कान्तिमती’ [इन दोनों पदों में] इस ‘मत्वर्थीय’
प्रत्यय से दोनों को प्रशंसा प्रतीत हो रही है । इसलिए इन [उपर्युक्त समस्त पदों] में
से किसी भी [शब्द के] अर्थ को [उत्तरे पदार्थाची] किसी अन्य शब्द ने नहीं कहा
जा सकता है । [उस विशिष्ट अर्थ का वाचक केवल वही शब्द है जिसे कवि ने स्वयं
श्लोक में प्रयुक्त किया है] वही ‘विवक्षितार्थवाचक’ शब्द काव्य में ‘शब्द’ पद से
कहा जाता है ।

[इसलिए] कवि के विवक्षित विशेष [अर्थ] के कथन करने की क्षमता ही
वाचकत्व अर्थात् शब्द का लक्षण है । जिससे उस [काव्य-निर्माण के] समय [कवि
को] प्रतिभा में उत्प्लित [विशेष रूप से प्रतिभा] किसी विशेष स्वभाव से युक्त
स्फुरित होते हुए, अथवा प्रकृत प्रकरण के योग्य किसी अपूर्व गौरव ने समाच्छादित
होते हुए पदार्थ [कवि की] विवक्षा के अनुगत [विधेय] रूप से वाच्य हुए उस प्रकार
के विशेष । [अर्थ] के प्रतिपादन में समर्थ शब्द से वर्णित होकर सहस्रों [चेतन] के

सरम्भः करिकीटमेघशरुलोद्देशेन सिंहस्य यः
 सर्वस्यैव स जातिमात्रविहितो हेवाकृतेशः किल ।
 इत्याशाद्विरदक्ष्याभुदघटान्धेऽप्यंतरम्भवान् दुर्गा
 योऽयो कुत्र चमत्करेति शय यात्वम्पिकाकेसरी ॥१८॥

अथ करिणां 'कीट' व्यभिदेशेन तिरस्कार, तावदाना च 'शरुल' शब्दा-
 भिधानेनानादरः । 'सर्वस्य' इति यस्य कस्यचित् तुच्छतरप्रायस्येव्यवहेला, जातेश्च
 'मात्र'शब्दविशिष्टत्वेनापलेपः । हेवाकृतस्य 'लेश' शब्दाभिधानेनाल्पताप्रति-
 पत्तिरित्येते विवक्षितार्थकवाचकत्वं द्योतयन्ति । 'घटावन्ध' शब्दश्च प्रस्तुत-
 महत्त्वप्रतिपादनपरत्वेनोपात्तस्तन्निष्पन्नतां प्रतिपद्यते ।

विशेषाभिधानाकाक्षिण पुन. पदार्थस्वरूपस्य तत्प्रतिपादनपरविशेषण-
 शून्यतया शोभाहानिरूपद्यते । यथा—

लिए चमत्कार जनक होते हैं । जैसे—

हाथी रूप [तुच्छ] कीड़े मेघ के [भुद] टुकड़े के [शब्द को सुनकर
 उसके] उद्देश्य से सिंह का जो क्रोध है वह [सिंहत्व] जातिमात्र से उत्पन्न सभी
 [सिंहों] का साधारण स्वभाव है । इसलिए [यह सोचकर] दिग्गजों और प्रलयकाल
 के मेघों के घटावन्धों में भी सरम्भ [क्रोध] न करने वाला जो यह पार्वती [अम्बिका]
 का सिंह है वह और कहीं अधिक चमकेगा । [और कहीं अधिक सरम्भ को प्राप्त
 करेगा] ॥१८॥

इस [उदाहरण] में हाथियों को 'कीट' कहकर [उनके प्रति] तिरस्कार [प्र-
 दत्त किया गया है] और मेघों का 'शरुल' [टुकड़ा] शब्द से अनावर [सूचित किया
 गया है] । 'सर्वस्य' [पद के प्रयोग] से जिस किसी अत्यन्त तुच्छप्राय इस [के सूचन]
 से [उसके प्रति] अवहेलना [निबद्ध की गई है] । जाति के 'मात्र' शब्द से विशिष्ट
 [करके जातिमात्रविहितो कथन] होने से [अम्बिकाकेसरी का] अभिमान [सूचित
 होता है] । 'हेवाक' [स्वभाव] का लेश शब्द के कथन से अल्पता [तुच्छता] की प्रतीति
 [होती है] । इसलिए यह [सब शब्द अपने] 'विवक्षितार्थक वाचकत्व' को द्योतित करते हैं ।
 और 'घटावन्ध' शब्द प्रस्तुत [अम्बिका केसरी के] महत्त्व के प्रतिपादन के अभिप्राय
 से प्रयुक्त होकर उस [महत्त्व प्रतीति] का कारण होता है । [यहां विशिष्ट अर्थों के
 अभिधान के लिए कवि ने विशिष्ट शब्दों का ही प्रयोग किया है] ।

विशेष रूप से कथन के योग्य [आकाशी] पदार्थ स्वरूप के, उस [विशेष अर्थ]
 के प्रतिपादन में समर्थ विशेषणों से शून्य होने से [काव्य की] शोभा की हानि होती
 है । [इसका उदाहरण देते हैं] जैसे—

यत्रानुल्लिखितास्यमेव निमित्तं निर्माणमेतद्विधे—
रुक्मपथितियोगिकल्पनमपि न्यक्कारकोटिः परा ।
याताः प्राणभृतां मनोरथगतारुल्लङ्घ्य यत्तम्पदः
तस्याभासमणिकृताश्मत्तु मणोरथमत्वमेवोचितम् ॥२६॥

अत्र 'आभास' शब्दः स्वयमेव भावाविविशिष्टत्वमभिलषल्लक्ष्यते ।
पाठान्तरम्—'छायाभासमणिकृतारमसु मणस्तस्याश्मतैवोचिता' । इति । एतच्च
वाचक्यकताप्रकारस्वरूपनिरूपणावसरं प्रतिपद्य प्रकटीभवित्यतीत्यलमति-
प्रसङ्गेन ।

अर्थश्च वाच्यलक्षणः कीदृशः ? काव्ये यः 'सहृदयाह्लादकारित्वस्पर्श-
सुन्दरः' । सहृदयाः काव्यार्थविदस्तेषामाह्लादमानन्दं करोति यस्तेन स्वस्पर्शेन

उस [चिन्तामणि नामक मणि विशेष] के होने पर यद्वा की यह सारी रचना
[संसार] नाम लेने योग्य भी नहीं है, जिसके उत्कर्ष की अवधि [चिन्तामणि अनूक
वस्तु से उत्कृष्ट है इस प्रकार उसके उत्कर्ष की सीमा] की कल्पना करना भी [उसके]
अत्यन्त तिरस्कार की चरम सीमा है । और जिस का वंभव प्राणियों के मनोरथ
[कल्पना] की पहुँच से भी परे है [जिसके सामर्थ्य तथा वंभव को प्राणी सोच भी
नहीं सकते हैं] जिसकी एक भूतक [आभासमात्र] से ही मणि बन जाने वाले पत्थरों
[के गणना प्रसङ्ग] में उस [चिन्तामणि नामक] मणि [विशेष] को [अन्य मणियों
के समान] पत्थर मानना ही उचित है । [यह सोपहास व्यङ्ग्य वचन है । पर्यात् अन्य
मणियों के समान चिन्तामणि को भी एक पत्थर समझ लेना अनुचित है । यह
अप्योक्ति है । किसी अत्यन्त विशिष्ट गुणयुक्त कार्यकर्ता को भी अन्य सबके समान
एक साधारण सेवक या कार्यकर्ता मान लेना उचित नहीं है । उसके गुणों का
वर्णन और उचित आदर होना चाहिए] ॥२६॥

यह श्लोक काव्यप्रकाश के सप्तम उन्मास में उदाहरण मत्वा २७३ पर
उद्धृत हुआ है । वहाँ श्लोकारम्भ में तत्र के स्थान पर यत्र पाठ है । वनोक्तिविवृतम्
में श्लोक का आरम्भ तत्र पाठ से हुआ है । परन्तु यत्र का पाठ ही अधिक उपयुक्त है ।
इसलिए मूल में हमने काव्य प्रकाश के उन्मास 'यत्र' पाठ ही रखा है ।

यहाँ [इस उदाहरण में प्रयुक्त] आभास शब्द स्वयं [अपूर्ण होने से] मात्र
[आभासमात्र] आदि विशिष्टत्व को चाहता हुआ दिखाई देता है । [पर्यात् आभास-
मात्र से पत्थरों को मणि बना देने वाले, इस प्रकार मात्र शब्द के प्रयोग करने]

आत्मीयेन स्वभावेन सुन्दरः मुकुमारः । तदेतदुक्तं भवति—यद्यपि पदार्थस्य नानाविधधर्मस्वचितत्त्वं सम्भवति तथापि तथाविधेन धर्मेण सम्यग्धः समाख्यायते यः सद्व्यवहृदयाद्वाद्माधातुं क्षमते । तस्य च तदाद्वाद्सामर्थ्यं सम्भाव्यते येन काचिदेव स्वभावमहत्ता रसपरिपोषाद्वत्त्वं वा व्यक्तिमासादयति । यथा—

हो वाच्य में सौन्दर्य का सरता है । उसका प्रयोग न होने से काव्य-सौन्दर्य की हानि हो रही है । अतएव उसके स्थान पर दूसरा पाठ—

छात्रामात्रमणीकृताश्ममु मणेरश्मस्वमेयोचितम् ।

यह [परिवर्तित पाठ अधिक उपयुक्त] है । यह [सब] वाचक वक्षता उसके भेद और स्वरूप के निरूपण के अवसर पर प्रतिपद [स्वयं] प्रकट हो जायगा । इसलिए [यहाँ] अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

यहाँ तक वाच्यमार्ग में किस प्रकार का शब्द वस्तुतः 'शब्द' कहा जा सकता है, इस बात का प्रतिपादन किया है । अब कारिका के उत्तरार्द्ध में उसी प्रकार के 'अर्थ' का निरूपण करते हैं—

और वाच्य रूप अर्थ कंसा [काव्य में अभिप्रत है] । काव्य में जो सहृदयों के हृदयों का प्राज्ञावकारी अपने स्वभाव से सुन्दर हो । सहृदय अर्थात् काव्य के मर्मज्ञ 'उनके प्राज्ञाव अर्थात् आनन्द को करने वाला जो स्वस्वन्व अर्थात् अपना स्वभाव उससे सुन्दर' अर्थात् मुकुमार । इसका अभिप्राय यह हुआ कि यद्यपि पदार्थ नानाविध धर्मों से युक्त हो सकता है फिर भी उस प्रकार के धर्म से [उसका] सम्यग्ध [काव्य में] वर्णन किया जाता है जो [धर्म विशेष] सहृदयों के हृदय में आनन्द को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है । और उस [धर्म] में ऐसी सामर्थ्य सम्भव होती है जिससे कोई अपूर्व स्वभाव को महत्ता अथवा रस को परिपुष्ट करने की क्षमता [अङ्गता] अभिव्यक्ति को प्राप्त करती है । अंसे—

यह श्लोक बराहमिहिर के सदुक्तिवर्णामृतम् नामक ग्रन्थ में तथा सुभाषित-रत्नभाण्डागार में सङ्कलित हुआ है । परन्तु उसका रचयिता कौन है यह नहीं कहा जा सकता है । सदुक्तिवर्णामृतम् में 'खरकूहरविशत्तोयनुच्छेपु' यह पाठान्तर पाया जाता है ।

दंष्ट्रापिष्टेषु सद्यः शिखरिषु न हनः स्कन्धकण्डूविनादः
 सिन्धुष्वज्जावगाहः गुरुकुहरगलत्तुच्छतोयेषु नाप्तः ।
 लब्धाः पातालपङ्क्तौ न लुत्तरनयः पौत्रमात्रोपयुम्न
 येनादारे धरित्र्याः स जयति विभुताविधिनेच्छां वराहः ॥ ३० ॥^१

अत्र च तथाविधः पदार्थपरिस्पन्दमहिमा निबद्धो यः स्वभावसम्भ-
 विनस्तत्परिस्पन्दानन्तरस्य संरोधसम्पादनेन स्वभावमहत्तां समुज्जासयन् सह-
 द्याह्लादकारितां प्रपन्नः ।

यथा च—

[वराहावतार के समय] जिस [वराह रूपधारी विष्णु भगवान्] ने बाँत
 [के लग्न] से हो तुरन्त घूर्ण हो जाने वाले पर्वतों पर कन्धे की खूजली नहीं मिटाई ।
 खुर के कुहरो में ही जिनका तुच्छ [ग्रति स्वल्प] पानी समा गया है ऐसे समुद्रों में
 स्नान [भी] नहीं किया और केवल पीतने योग्य [स्वल्प] पाताल की पङ्क्तु में लोडने
 का भ्रान्त [भी] नहीं उठा पाया । अपने विभुत्व के कारण [वराहजीवोचित
 जलावगाहन, पङ्क्तुलोदन आदि विषय में] अपूर्ण कामना वाले वह वराह [रूपधारी
 विष्णु भगवान्] सब से उत्कृष्ट है ॥ ३० ॥

यहाँ उस प्रकार की वराहावतार का स्वाभाविक महिमा वर्णित है जो [वराह
 के] स्वाभाविक [स्कन्धघर्षण, जलावगाहन, और पङ्क्तुलोदन आदि] अन्य व्यापारों
 के निरोध द्वारा [वराह रूपधारी विष्णु भगवान् ही] स्वाभाविक महत्ता को प्रकट
 करता हुआ सहृदयों के हृदय [के आह्लादकारित्व को प्राप्त हो रहा है] का आह्लाद-
 कारी हो रहा है ।

यहाँ गद्यभाग में वस्तुविवरण के पूर्व सूक्तारण्य में 'निबद्धो यः' पाठ छपा
 है । उसकी प्रपेक्षा 'निबद्धो यः' यह पाठ अधिक अशुद्ध है ।

और जैसे [इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण निम्न पद्य है]

यह श्लोक महाकवि कालिदास कृत रघुवंश के १४वें सर्ग का ३०वाँ श्लोक
 है । उसमें लक्ष्मण के द्वारा बाल्मीकि आश्रम के समीप मीठा को छोड़ दिने जाने के
 बाद, सीता के रदन को मुनकर उस रीने की घावाज का अनुसरण करते हुए बाल्मीकि
 मुनि के उसके पास जाने का वर्णन है । कवि निम्नता है—

१. 'सदुक्ति कर्णामृत में वराह मिहिर के नाम से दिया है ।

तामभ्यगच्छद्दितानुसारी मुनिः कुशेभ्याहरणाय यातः ।
निपादनिर्दिष्टदशोक्त्यः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शाकः ॥ ३१ ॥

अत्र कोऽर्धो मुनि वाल्मीकिरिति पर्यायपदमात्रे वर्त्तव्ये परमकारणिकस्य निपादनिर्भिन्नशतानुसन्दर्शनमात्रसमुत्थित शोक श्लोकत्वमभजत यस्येति तस्य तदवस्थजनकराजपुत्रीदर्शनवियरावृत्तेरन्तःकरणपरिस्पन्दः कर्णरसपरिपोषाद्गतया सहृदयहृदयाह्लादकारी कवेरभिप्रेत । अथा च—

भूतुमिधं प्रियमनिघ्नं विद्धि मामभ्युगाहं

तत्सन्देशाद्दयनिहितादागतं त्वत्समीपम् ।

यो वृन्दानि त्वरयति पयि श्राम्यता प्रोपिताना

मन्दस्निग्धैर्ध्वनिभिरयलान्गणिमोक्षोत्सुक्कानि ॥ ३२ ॥

कुश और सन्निधायी के लाने के लिए निकले हुए [वाल्मीकि] मुनि रौने की घावाड [जिधर से आ रही थी उस] का अनुसरण करते हुए उसके पास पहुँचे । जिन [वाल्मीकि भनि] का निपाद के द्वारा मारे गये [श्रीञ्च] पक्षी को देखने से उत्पन्न हुआ शोक [आ निपाद प्रतिष्ठा] तमाम आशयती समा । यत्प्रीञ्चमिधुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥ इत्यादि प्रथम] श्लोक के रूप में परिणत हुआ ॥ ३१ ॥

यहाँ यह कौन से मुनि थे [इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए] वाल्मीकि [मुनि] केवल इस नाम के कथन करने के अवसर पर 'जिस परम कारणिक का निपाद द्वारा मारे गये [श्रीञ्च] पक्षी के दर्शनमात्र से उत्पन्न शोक, श्लोकत्व को प्राप्त हो गया,' उनका, उस प्रकार की [पूर्णगर्भा और वन में परित्यक्ता], अवस्था वालो जनकराजपुत्री [सीता] के दर्शन से वियरावृत्ति, अन्तःकरण का व्यापार [अथवा स्वभाव] । कुन्तक 'परिस्पन्द' शब्द का प्रयोग स्वभावग्रथ में बहुत करते हैं । कर्णरस के परिपोषण में सहायक [अङ्ग] होकर सहृदयहृदयाह्लादकारी [हो यह बात इस श्लोक के निर्माता महाकवि वाल्मीकि के] कवि को अभिमत है ।

[इसो प्रकार वा तीसरा उदाहरण महाकवि कालिदास के मेघदूत से निम्न प्रकार दिया जा सकता है ।] और जैसे—

हे सौभाग्यवती [सुहागिन] मुझे [अपने] पति का, हृदय में रख हुए [अर्थात्] रूप में नहीं मोलिक] उसके सन्देश [को तुम्हारे पास पहुँचाने के प्रयोजन] से तुम्हारे समीप आया हुआ, अभ्युगाह [मेघ, नामक] मित्र समभो । जो मार्ग में विश्राम करने वाले प्रवासियों के समूहों का अपनी प्रगल्भ और मधुर [गर्जन की] ध्वनि से, अपनी प्रियतमा रूप] अवलम्बीयों की [पतियों के प्रवास-काल में बिना शृङ्गार किये हुए केशों की] बेणी को खोलने [और पति के आगमन पर यथोचित शृङ्गार रत्न] के लिए उत्सुक [बनाकर] घर भजता है ॥ ३२ ॥

अत्र प्रथममामन्त्रपदार्थस्तदाश्वासकारिपरिस्पन्दनिबन्धनः । 'भर्तृमित्रं मां विद्ध' इत्युपादेयत्वमात्मनः प्रथयति । तच्च न सामान्यम्, 'प्रियम्' इति विश्वम्भकथापात्रताम् । इति तामाश्वास्य उन्मुखीकृत्य च तत्सन्देशान् त्वत्समीपमागमनमिति प्रकृतं प्रस्तौति । 'हृदयनिहितान्' इति स्वहृदयनिहितं सावधानत्वं द्योत्यते । ननु चान्यः कश्चिदेवंविधव्यवहारविदग्धबुद्धिः कथं न नियुक्त इत्याह, ममैवात्र किमपि कौशलं विजृम्भते । 'अम्बुवाहम्' इत्यात्मनस्तत्कारिताभिधानं द्योतयति । यः 'प्रोपितानां घृन्दानि त्वरयति,' सञ्ज्ञातत्वरारिण करोति । कीदृशानां, 'श्राम्यतां,' त्वरायामसमर्थानामपि । 'घृन्दानि' इति बाहुल्यात् तत्कारिताभ्यासं कथयति । केन, 'मन्त्रस्निग्धैर्ध्यानिभिः' । माधुर्यरमणीयैः शब्दैः, विदग्धदूत

पहलें [इस श्लोक में] प्रथम सम्बोधन पद [अविधवे] का अर्थ उस [यक्ष की पत्नी] को आश्वासन देने वाले व्यापार का कारण होता है । [अविधवे शब्द से यह सूचित होता है कि तुम्हारा पति जीवित है] । अतः यह सर्व-प्रथम सम्बोधन पद यक्षपत्नी के लिए अत्यन्त आश्वासदायक है । 'मुझे [अपने] पति का मित्र समझो' यह [वाक्य] अपनी [मेघ की] उपादेयता [और विश्वसनीयता] को सूचित करता है । और वह [मित्र] भी सामान्य नहीं [अपितु] 'प्रिय' [मित्र] इस [पद] से विश्वम्भकथा [सब प्रकार की गोप्य कथा] की [भी] पात्रता को सूचित करता है । इस प्रकार [प्रथम चरण में] उस [वियोगिनी यक्षपत्नी] को आश्वासन देकर और [अपनी बात सुनने के लिए] उन्मुख करके 'उसके सन्देश से तुम्हारे पास आया हूँ' इस [कथन] से प्रकृत [विषय] को प्रस्तुत करता है । 'हृदयनिहित' पद से हृदय में स्थित [या सन्देश का हृदयनिहितत्व अर्थात् पत्र रूप नहीं अपितु मौखिकत्व और] सावधानता द्योतित होती है । [यक्षपत्नी के मन में शङ्का हो सकती है कि] इस प्रकार के [सन्देश ले जा सकने के] व्यवहार में निपुण मति वाला कोई अन्य व्यक्ति [इस सन्देश लाने के कार्य में] क्यों नियुक्त नहीं किया । [तुमको ही क्यों भेजा है ?] इस [शङ्का के निवारण] के लिए कहते हैं, [मुझे जो इस कार्य के लिए भेजा गया है] इसमें कुछ मेरा ही कौशल कारण है । [मेरे समान सुन्दर रूप में और जल्दी, अन्य कोई इस कार्य को नहीं कर सकता है] । इस बात का उपपादन करने के लिए आगे हेतु देता है । 'अम्बुवाह' इस [पद] में [बहन करना ही मेरा कार्य है] । जब जल को ले जा सकता हूँ तो सन्देश को बहन करने की क्षमता भी मुझ में है । इस प्रकार अपनी तत्कारिता [सन्देशबहनकारिता] और [उसके साथ ही] नाम को सूचित करता है । 'जो प्रवासियों के समूहों' [हजारों प्रवासियों] को 'त्वरयति' जिनको [घर] जाने की जल्दी पड़ गई है इस प्रकार का कर देता है । किस प्रकार के [प्रवासियों को, कि] 'विभ्राम करते हुए' [पहाड़ के कारण] जल्दी करने में असमर्थ होने पर भी

प्ररोचनावचनप्राचेरित्यर्थ । क्व, 'पथि' मार्गे । यदृच्छया यथा कथाश्चिदहमे-
तदाचरामीति । किं पुनः प्रयत्नेन मुह्येमनिमित्तं सरन्त्यवुद्धि न करोमीति ।
कीदृशानि वृन्दानि, 'अप्रलापेणिमोक्षोत्सुकानि' । अप्रलापश्चेन्न तत्त्वेयसी-
विरहवैधुर्यासह्य भण्यते । तद्वेणिमोक्षोत्सुकानीति तेषां तदनुरक्तचित्त-
वृत्तित्वम् ।

तदयमत्र वाक्यार्थः । विविचिहितविरहवैधुर्यस्य परस्परांशुरक्तचित्तवृत्ते-
र्यस्य कस्यचित् कामिजनस्य समागमसौख्यनम्पादनसौहार्दे सदैव गृह्णी-
ततोऽस्मीति । अत्र यः पदार्थपरिस्फुटः कविनापनिबद्धः प्रत्यक्षस्य, 'मेघदूतत्वे'
परमार्थतः स एव जीवितमिति मुक्ता सङ्गदयः सङ्गदयः ।

[मेघ को आवाज सुनते ही उठकर घर का भागने के लिए तैयार हो जाते हैं] । 'वृन्दानि'
इस [पद] से बाहुल्य [सूचन] द्वारा उस दिया के करन के अभ्यास को सूचित करता
है । किस से [वृन्दानि त्वरयति] 'गम्भीर और मधुर ध्वनियों से,' माधुर्य से, रमणीय
शब्दों से, चतुर दूत के प्ररोचना शब्दों के समान [अर्थात् मानो कोई दूत उन प्रवा-
सियों के पास आकर उनको अपनी पत्नी के पास चलने के लिए तैयार कर रहा हो ।
उसके शब्दों के समान मधुर अपने मग्न के शब्द से मैं उन विधाम करते हुए पथियों को
घर जाने के लिए उत्सुक कर देता हूँ] यह अभिप्राय हुआ । कहाँ [विधाम करते
हुए, कि] 'माग मे' । [अर्थात् उनको उत्सुक कराने के लिए मुझ किसी स्थान विशेष
की आवश्यकता नहीं होती है अपितु] स्वच्छा से जैसे [भी हो] तसे यह [काय] कर
सकता हूँ । फिर [अपने] मित्र [पक्ष] के प्रेम [की पूर्ति] के लिए प्रयत्न से उत्सुक
[सरस्वत बुद्धि] क्यों नहीं कर सकता हूँ । किस प्रकार के वृन्दों को । [अपनी वियोगिनी
पत्नी रूप] 'अवलापों के वेशों को खोलने के लिए उत्सुक' [बुद्धों को] । 'अवला'
शब्द से यहाँ उनकी प्रियतमा का विरह दुःख को सहन करने की प्रक्षमता को सूचित
किया गया है । 'तद्वेणिमोक्षोत्सुकानि' इस [पद] से उन [प्रवासियों] का उन
[वियोगिनी पत्नियों] के प्रति अनुरक्तचित्तत्वं [सूचित किया गया है] ।

इस प्रकार श्लोक [वाक्य] का यह अभिप्राय हुआ कि [मैं दोनों के समान]
नाम्यवशा विरह-दुःख भोगने वाले और परस्पर अनुरक्त चित्त सभी प्रेमीजनों के समागम
सुख के सम्पादन रूप प्रिय काय को करन का मैंने सदैव से यत्न लिया हुआ है । यहाँ
[इस श्लोक में] कवि ने जो [मेघरूप] पदार्थ का स्वभाव वर्णित किया है, वस्तुतः [इस
मेघदूत नामक] काव्य के मेघदूतत्व [मेघदूत इस नामकरण] में वही [कारण] जीवन
है । इसलिए [यह अर्थ] स्वयं ही सहृदयों के लिए अत्यन्त आनन्ददायक है ।

न पुनरेवंविधो यथा—

सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्धी,
सीता जवान् त्रिचतुराणि पदानि गत्वा ।
गन्तव्यमद्य कियदित्यसकृद् वृथाणा,
रामाश्रुणः कृतवती प्रयमान्तारम् ॥३३॥

अत्र असकृन् प्रतिक्षणं, कियदद्य गन्तव्यमित्यभिधानलक्षणः परिस्पन्दो न स्वभावमहत्तामुन्मीलयति, न च रसगरीषोपाङ्गतां प्रतिपद्यते । यस्मात् सीतायाः सहजेन केनाप्यौचित्येन गन्तुमभ्यवसितायाः सौकुमार्यादेवंविधं वस्तु

[इसके विपरीत नीचे दिये हुए श्लोक में दिखलाया हुआ] इस प्रकार का [प्रथम सहृदयहृदयाह्लादकारी] नहीं होता है । जैसा—

[यह श्लोक बालरामायण भाटक के पञ्चम प्रकृ का ३४वाँ श्लोक है । उसमें वन को जाते समय सीता की अवस्था और उसको सुकुमारता का वर्णन किया गया है] । शिरीष के समान कोमल सीता ने [प्रयोध्या] नगरी के बाहर भाग में हा [पहले-पहल] जल्दी से तीन-चार कदम चलकर [उतने में ही भ्रान्त हो जाने के कारण] आज कितनी दूर [और] चलना है बार-बार यह कहते हुए, रामचन्द्र की आँखों में प्रथम बार आँसुओं को प्रवाहित कर दिया ॥३३॥

पर्यात् सीता वन को बढ़े उस्ताह से चली थीं । परन्तु अभी तो वह प्रयोध्या नगरी की सीमा को भी पार न कर पाई थी कि दो-चार कदम चलकर ही थक गई, और रामचन्द्र से बार-बार पूछने लगी कि आज अभी और कितना चलना है ? इसको देखकर रामचन्द्र की आँखों में आँसू आ गये । हमसे पहले तक कभी रामचन्द्र रोए नहीं थे । परन्तु सीता की इस अवस्था को देखकर वह विश्व रोने लगे । यह कवि का भाव है । महाकवि तुलसीदास ने इसी पद्य का छायानुवाद इस प्रकार दिया है—

पुरतें निकसी रघुवीरबधू, धरि घोर दिये मग में पग डै,
भ्रलकी भरि भाल कनी जल की, पुट मुखि गए मधुराधर वै ।
पुनि वृभक्ति है चलनो मग केतक पनकुटो करिहो कित ह्वै,
सिय की नखि घातुरता पिय की अँखियाँ अतिचारु चनी जल च्वै ॥

यहाँ [इस श्लोक में] 'असकृत्' बार-बार पर्यात् प्रतिक्षण और 'आज कितना चलना है' यह कथन रूप [स्वभावपक्ष] व्यापार, न स्वभाव की मूर्त्ता को प्रकट करता है और न रस के परिषेय में सहायक [प्रज्ञ] होता है । क्योंकि [पत्नीत्व के नाते] किसी स्वभाविक औचित्य के कारण [राम के साथ वन को] जाने का निश्चय कर

इदमे परिष्कृतमपि वचनमारोहतीति सद्द्वयेः सम्भावयितुं न पार्यते । न च प्रतिक्षणमभिधीयमानमपि राचनाश्रुप्रथमात्रतारस्य सम्यक् सद्गतिं भजते । स्रुदाकणनादेव तस्योत्पत्तेः । एतच्चात्यन्तरमणीयमपि मनाङ्मात्रचलिता-
वधानत्वेन कथेः कदर्थितम् । तस्माद् 'अवशम्' इत्यत्र पाठः कर्त्तव्यः ।

तदेवंविधं विशिष्टमेव शब्दार्थयोलक्षणमुपादेय । तेन नेयार्थापार्थादयो दूरोत्सारितत्वात् पृथङ् न वक्ष्याः ॥६॥

एवं शब्दाथेयोः प्रसिद्धस्वरूपातिरिक्तमन्यदेव रूपान्तरमभिधाय, न तावन्मात्रमेव काव्योपयोगि किन्तु वैचित्र्यान्तरविशिष्टमित्याह—

तेने वाली सीता के हृदय में [उसके] मुकुमार होने से [बूट पड़ने पर] इस प्रकार की वस्तु [जो भाव इस पद्य में व्यक्त किया गया है वह] स्फुरित होने पर भी [उस जैसी बृद्ध प्रतिभा आदर्श नारी के] मुँह से निकल सकती है यह बात सहृदय पाठक कल्पना भी नहीं कर सकता है । [इसलिए सीता के विषय में इस प्रकार का कथन उसके स्वभाव की महत्ता को बढ़ाने वाला नहीं है] । और न 'प्रतिक्षण कहे जाने पर रामचन्द्र के [नेत्रों में] प्रथम बार आँसुओं की प्रवाहित किया' [इस कथन] की भली प्रकार सङ्गति लगती है । एक बार मुनने से ही उस [आँसुओं के प्रवाह] की उत्पत्ति [उचित] होने से [असकृद् द्रुवाणा रामाश्रुणः प्रयमावतारं कृतवती यह कथन भी सुसङ्गत नहीं होता है] । इसलिए यह [पद्य] अत्यन्त रमणीय होने पर भी कवि की थोड़ी-सी प्रसावधानी से बिगड़ गया है । इसलिए यहाँ [असकृत् के स्थान पर] 'अवशम्' [गन्तव्यमद्य कियदित्यवशं द्रुवाणा] यह पाठ रखना चाहिए था ।

इसलिए [शब्दार्थों सहितो काव्यम् इस काव्य लक्षण में] इस प्रकार का शब्द और अर्थ का विशिष्ट ही लक्षण लेना चाहिए । [सामान्य शब्द और अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए] । इस [प्रकार के विशिष्ट शब्द और अर्थ के लिए ही काव्य शब्द का प्रयोग होने] से 'नेयार्थ' और 'अपार्थ' [नामक काव्य-दोष] प्रादि एकदम निकल जाते हैं [उनकी कोई सम्भावना ही काव्य में नहीं रहती है] । क्योंकि उस प्रकार के शब्द या अर्थ काव्य ही नहीं कहलाते हैं; इसलिए उन [दोषों] का भ्रमण बर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहती है ॥६॥

इस प्रकार [काव्य के लक्षण में अभिप्रेत] शब्द और अर्थ के, प्रसिद्ध स्वरूप से अतिरिक्त कुछ अन्य ही [विशेष प्रकार के] रूपान्तर को यह कहकर, केवल उतना ही काव्य में उपयोगी नहीं है किन्तु कुछ अन्य प्रकार के वैचित्र्य से युक्त [शब्दार्थ स्वरूप ही काव्य में उपयुक्त होने योग्य होता है] यह [बात इस १०वीं कारिका में]

३५६

उभावेतावलङ्कार्यौ तयोः पुनरलंकृतिः ।

यक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यमङ्गीभणितिरुच्यते ॥१०॥

उभौ द्वावप्येता शब्दार्थानलङ्कार्याणलङ्कारणीयौ, केनापि शोभातिशय-
कारिणालङ्कारेण योजनीयौ । किं तन् तयोरलङ्कारणमित्यभिधीयते, 'तयोः
पुनरलंकृतिः' । तयोर्द्वित्वसंख्याविशिष्टयोरप्यलंकृतिः पुनरेकैव, यथा 'द्वावप्य-
लंकियेते।

काऽपी, यक्रोक्तिरेव । यक्रोक्तिः, प्रतिज्ञाभिगानव्यतिरेकिणी निश्चित्रै-
वाभिर्या । कीदृशी, वैदग्ध्यमङ्गीभणितिः । वैदग्ध्यं विदग्धभावः, कविकर्म-
वीशलं, तस्य मङ्गीविश्लिष्टिः, तथा भणितिः । निश्चित्रैराभिर्या यक्रोक्तिरित्युच्यते ।
तद्विदमत्र तात्पर्यम् । यन् शब्दार्थौ पृथगवस्थितौ केनापि व्यतिरिक्तेना-
लङ्कारेण योज्येते । किन्तु यक्रनावैचित्र्ययोगितयाभिधानमेवानयोरलङ्कारः ।

यह दोनों [शब्द और अर्थ] अलङ्कार्य होने हैं । और चतुरतापूर्ण शैली से
कथन [वैदग्ध्यमङ्गीभणिति] रूप यक्रोक्ति ही उन दोनों [शब्द तथा अर्थ] का
अलङ्कार होती है ॥१०॥

यह शब्द और अर्थ दोनों ही अलङ्कार्य अर्थात् [अलङ्कार द्वारा] अलङ्कारणीय
अर्थात् शोभातिशयकारी किसी न किसी अलङ्कार से युक्त करने योग्य होते हैं । उनका
यह अलङ्कार कौनसा है यह, 'और उन दोनों का अलङ्कार' [इत्यादि पदों से] कहने
हैं । उन द्विव सहजा से यवन [शब्द तथा अर्थ] का अलङ्कार, केवल एक [यक्रोक्ति]
ही है, जिससे [शब्द और अर्थ] दोनों ही अलङ्कृत होते हैं ।

— [प्रश्न] वह [शब्द अर्थ दोनों] का एक ही अलङ्कार कौनसा है । [उत्तर
कहते हैं] यक्रोक्ति ही [शब्द तथा अर्थ दोनों का एकमात्र अलङ्कार है] । प्रतिष्ठ कथन
से भिन्न प्रकार की विचित्र वर्णन शैली ही यक्रोक्ति [कही जाती] है । कंसी, वैदग्ध्य-
पूर्ण शैली से कथन [यक्रोक्ति है] । वैदग्ध्य अर्थात् चतुरतापूर्ण कवि कर्म [काव्य-
निर्माण] का कोशल, उसको मङ्गी शैली या शोभा उससे भणिति अर्थात् [वर्णन]
कथन करना । विचित्र [अलङ्कारण] प्रकार की वर्णन-शैली ही यक्रोक्ति कहलाती है ।

यहाँ इसका यह अभिप्राय हुआ कि शब्द और अर्थ [अलङ्कार्य रूप से] अलग-
स्थित हैं और वे [उनसे भिन्न] किसी अन्य अलङ्कार से युक्त किये जाते हैं । किन्तु

१. यहाँ पुराने सस्वरण में 'यथा द्वावप्यक्रियेते' पाठ था हुआ है । यह पाठ
यत्तुतः प्रसिद्ध है । यथा ने स्थान पर यथा उप गया है और 'द्वावप्यक्रियेते' में 'न'
छूट गया । उसको जोड़ देने से 'यथा द्वावप्यनक्रियेते' यह पाठ सुद्ध होगा ।

तस्यैव शोभातिशयकारित्यात् । एतच्च यक्रताव्याख्यानायसर एवोदाहरिष्यते ॥१०॥

ननु च किमिदं प्रसिद्धार्थविरुद्धं प्रतिज्ञायते, यद्वक्तोक्तिरेवालङ्कारो नान्यः कश्चिदिति । यतश्चिरन्तनैरपरं स्वभावोक्तिरलङ्कारमलङ्कारमाप्नोति । तच्चातीवरमणीयम् । इत्यसहमानस्तदेव निराकृतुमाह—

अलङ्कारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलङ्कृतिः ।

अलङ्कार्यतया तेषां किमन्यदवतिष्ठते ॥११॥

येषामलङ्कारकृतामलङ्कारकाराणां स्वभावोक्तिरलङ्कृतिः, या स्वभावस्य पदार्थधर्मलक्षणस्य परिस्पन्दस्य उक्तिरभिधा, सैवालङ्काररलङ्कारं प्रतिभाति, ते सुकुमारमानसत्वाद् विवेकक्लेशद्वेषिणः । यस्मात् स्वभावोक्तिरिति कोऽर्थः ।

वयता वंछिष्य के उपयोगी रूप से कवन करना ही उनका भलङ्कार है । उसी [कवन] के शोभातिशयकारी होने से । वयता के [भेदों] के व्याख्यान के अवसर पर ही इसके उदाहरण देंगे ॥१०॥

[प्रश्न] प्रसिद्ध धर्म के विरुद्ध आप यह प्रतिज्ञा कैसे करते हैं कि वशोवित ही [एकमात्र] भलङ्कार है अन्य [कोई] भलङ्कार] नहीं है । क्योंकि [दण्डी आदि] अन्य प्राचीन आचार्यों ने स्वभावोक्ति रूप अन्य भलङ्कार [भी] कहा है और वह अत्यन्त सुन्दर [होने से] उपेक्षणीय नहीं] है ।

[उत्तर] इस [स्वभावोक्ति] वादी के पूर्वपक्ष] को सहन न कर सकने के कारण [वशोवितवादी आचार्य कुन्तक] उसी [स्वभावोक्तिवाद] के निराकरण करने के लिए [भाग्यो ११ से १५ तक पाँच कारिकाओं में] युक्तियाँ] कहते हैं—

जिन [दण्डी सङ्ग] आलङ्कारिक आचार्यों के मत में स्वभावोक्ति [भी] भलङ्कार है उनके मत में और भलङ्कार्य क्या रह जाता है । [अर्थात् स्वभाव ही भलङ्कार्य है । उसको भलङ्कार मान लेने पर फिर 'भलङ्कार्य' किसको कहा जायगा । भतः भलङ्कार्य भूत स्वभावोक्ति को भलङ्कार मानना उचित नहीं है] ॥११॥

जिन भलङ्कारकारों अर्थात् भलङ्कार [शास्त्र] के रचने वाले आचार्यों के मत में 'स्वभावोक्ति' भलङ्कार है अर्थात् जो पदार्थ के [स्वरूपाधायक] धर्मभूत स्वभाव को उक्ति अर्थात् कवन वही [जिनको] भलङ्कृति अर्थात् भलङ्कार प्रतीत होता है वह विवेचन शक्ति से रहित [सुकुमारबुद्धि] होने से [भलङ्कार्य और भलङ्कार के] विवेक [भेद, 'विचित्र पृथग्भावे'] का कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं । [यदि उसके विवेचना का कष्ट करें तो उन्हें विदित हो जाय कि स्वभावोक्ति भलङ्कार नहीं भलङ्कार्य है क्योंकि] —

स्वभाव एवोच्यमानः । स एव यद्यलङ्कारस्तत्किमन्यत् तद्व्यतिरिक्तं काव्य-
शरीरकल्पं वस्तु विद्यते यत्तेषामलङ्कार्यतया विभूष्यत्वेनावतिष्ठते पृथगवस्थिति-
मासादयति । न किञ्चिदित्यर्थः ॥११॥

ननु च पूर्वमेवावस्थापितं यत्, वाक्यस्यैवाविभागस्य सालङ्कारस्य
काव्यत्वमिति [१, ६] तत्किमर्थमेतदभिधीयते ? सत्यम् । किन्तु तत्रासत्यभूतोऽपि,
अपोद्धारबुद्धिविहितो विभागः कर्तुं शक्यते वर्णपदन्यायेन वाक्यपद-
न्यायेन चेत्युक्तमेव । एतदेव प्रसारान्तरेण विस्तरयितुमाह—

स्वभावोक्ति कही जा सकती है । यही स्वभावोक्ति दाद का अर्थ हुआ । वह [स्वभाव-
वर्णन] ही यदि अलङ्कार है तो फिर उस [स्वभाव-वर्णन] से भिन्न काव्य के शरीर
स्थानीय कौन सी वस्तु है जो उनके मत में 'अलङ्कार्य' तेषां अर्थात् विभूष्यत्वेन स्थित हो ।
[स्वभावोक्ति से] पद्य [अपनी] सत्ता को प्राप्त करे । अर्थात् और कुछ नहीं है [जिसे
'अलङ्कार्य' कहा जा सके । स्वभाव-वर्णन ही 'अलङ्कार्य' है । अतः उसको 'अलङ्कार'
कहना उचित नहीं है ।] ॥११॥

[पूर्वपक्ष, इस पर स्वभावोक्तिवादी प्रश्न करता है कि आपने अर्थात् वक्तव्य
वादी ने ही पद्य को १, ६ कारिका में पहले यह [सिद्धान्त] स्थापित किया है कि
[अलङ्कार्य और अलङ्कार के] विभाग से रहित सालङ्कार [शब्दार्थ रूप] वाक्य का
ही काव्यत्व है । तो [जब आप स्वयं अलङ्कार्य और अलङ्कार का विभाग नहीं मानते
हैं तब हम से] यह क्यों कहते हैं [कि स्वभावोक्तिवादी अलङ्कार मानने पर अलङ्कार्य
बना होगा । हम भी अलङ्कार और अलङ्कार्य का विभाग नहीं मानते हैं । आप ऐसा
समझ सकते हैं] ।

[उत्तरपक्ष] ठीक है । [हम अलङ्कार्य और अलङ्कार का वास्तविक विभाग
नहीं मानते हैं] किन्तु [हमारे मत में] यही भेदविषया [अपोद्धार बुद्धि] से पूर्वोक्त
[पृ० १६ पर दिखता है] 'वर्णपद न्याय' से अथवा 'वाक्यपद न्याय' से [जिस प्रकार
उपाकरण सिद्धान्त में पद से भिन्न उसके अवयव रूप 'वर्ण' नहीं होते हैं और वाक्य से
भिन्न उसके अवयवभूत 'पदों' की स्वतन्त्र वास्तविक स्थिति नहीं है फिर भी प्रकृति,
प्रत्यय, क्रिया, कारक, आदि व्यवहार किया जाता है । इसी प्रकार काव्य में भी अलङ्कार
तथा अलङ्कार्य को अलग पारमार्थिक स्थिति न होने पर भी भेद विषया में अलङ्कार्य
अलङ्कार] विभाग किया जा सकता है । यह वह ही चूँ है । [इसलिए यही भी
अलङ्कार्य तथा अलङ्कार का भेद होना आवश्यक है । भले ही यह पारमार्थिक न हो ।
'स्वभावोक्ति-वाद' में अलङ्कार्य भूत पदार्थस्वरूप की ही अलङ्कार मान लेने पर यह भेद
नहीं बनता है । अतः यह स्वभावोक्ति की अलङ्कारता का पक्ष ठीक नहीं है] । इसी
वाक्य को प्रसारान्तर से प्रतिपादन करने के लिए [विस्तारयितुं] कहते हैं—

स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते ।

वस्तु तद्रहितं यस्मान्निरुपाख्यं प्रसज्यते ॥१२॥

स्वभावव्यतिरेकेण स्वपरिस्पन्दं विना निःस्वभावं वक्तुमभिधातुमेव न युज्यते, न शक्यते । वस्तु वाच्यलक्षणम् । कुतः, तद्रहितं तेन स्वभावेन रहितं वर्जितं यस्मान्निरुपाख्यं प्रसज्यते । उपाख्याया निष्क्रान्तं निरुपाख्यम् । उपाख्या, शब्दः, तस्यागोचरभूतमभिधानायोग्यमेव सम्पद्यते । यस्मात् स्वभावशब्दस्येदृशी व्युत्पत्तिः, भवतोऽस्मादभिधानप्रत्ययौ इति भावः, स्वस्यात्मनो भावः स्वभावः । तेन स एव यस्य कस्यचित् पदार्थस्य प्रत्योपाख्यावतारनिवन्धनम् । तेन वर्जितं असत्कल्पं वस्तु शशविपाणप्राथं शब्दज्ञानागोचरतां प्रतिपद्यते । स्वभावयुक्तमेव सर्वथाभिधेयपदवीमवतरतीति शाकटिकाख्यानामपि सालङ्कारता प्राप्नोति, स्वभावोक्तियुक्तत्वेन ॥१२॥

[स्वभावोचित को जब असत्कार मानोगे तब उससे भिन्न कुछ अन्य असत्कार्य होगा । परन्तु उस] स्वभाव के [स्वरूप के कथन के] बिना वस्तु का वर्णन [कथन] ही सम्भव नहीं हो सकता है । क्योंकि उस [स्वभाव] से रहित वस्तु [शशविपाण, घण्ट्यापुत्र आदि के समान] तुच्छ असत्कल्प [निरुपाख्य] हो जाती है ॥१२॥ .

स्वभाव व्यतिरेकेण अर्थात् स्वनस्वरूप [स्वपरिस्पन्द] के बिना निःस्वभाव, स्वरूप रहित [वस्तु] का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है । वस्तु अर्थात् वाच्यभूत [का वर्णन] क्यों [नहीं हो सकता है] ? तद्रहित अर्थात् उस स्वभाव से रहित अर्थात् वर्जित [वस्तु] क्योंकि 'निरुपाख्य' हो जाती है । उपाख्या से निष्क्रान्त [इस विग्रह में 'निराख्यः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या' इस धातिक से समाप्त होकर] निरुपाख्य [पद बनता है और उसका अर्थ अवर्णनीय या तुच्छ असत्कल्प आदि होता है । क्योंकि] उपाख्या [शब्द का अर्थ] 'शब्द' है । [उससे निष्क्रान्त अर्थात्] उसका अगोचर [अविषय] भूत [वस्तु] वर्णन के अयोग्य ही हो जाता है । क्योंकि स्वभाव शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है । जिससे [अर्थ का] कथन [अभिधान] और ज्ञान [प्रत्यय] होते हैं वह 'भाव' है । और 'स्व' का अर्थात् अपना 'भाव' [अर्थात् स्वरूप जिससे पदार्थ का कथन और ज्ञान रूप व्यवहार होता है वह] 'स्वभाव' [स्वरूप] है । इसलिए वह [स्वभाव या स्वरूप] ही सब पदार्थों [यस्य कस्यचित् पदार्थस्य] का ज्ञान और कथन [प्रख्या ज्ञान, और उपाख्या माने कथन] रूप व्यवहार का कारण होता है । उस [स्वभाव अर्थात् स्वरूप] से रहित वस्तु शशविपाण सदृश शब्द और ज्ञान [व्यवहार] के अगोचर हो जाती है । [उसका शब्द से कथन या ज्ञान नहीं हो सकता है] क्योंकि स्वभाव

एतदेव युक्त्यन्तरेण विवक्ष्यति—

शरीरं चेदलङ्कारः किमलङ्कुस्ते परम् ।

आत्मैव नात्मनः स्कन्धं क्वचिदप्यधिरोहति ॥१३॥

यस्य कस्यचिद् वक्ष्यमानस्य वस्तुनो वर्णनीयत्वेन स्वभाव एव वर्ण्य-
शरीरम् । स एव चेदलङ्कारो, यदि विभूषण, तत्किमपर तद्व्यतिरिक्तं निश्चये
यदलङ्कुस्ते विभूषयति । स्वात्मानमेवालङ्करोतीति चेत्, तदुक्तम्, अनुपपत्तेः ।
यस्मादात्मैव नात्मनः स्कन्धं क्वचिदप्यधिरोहति । शरीरमेव शरीरस्य न कुत्र-
चिदप्यसमधिरोहतीत्यर्थः । स्वात्मानि क्रियाभिरोधात् ॥१३॥

[स्वरूप] पुरन वस्तु ही सर्वथा कयन करने योग्य जानी है । इसलिये [स्वभाव कयन,
स्वरूप कयन, स्वभावोक्ति, अलङ्कार्य] हो हो सकता है अलङ्कार नहीं । और यदि स्वभाव
वर्णन की आप अलङ्कार मानने का आप कह ही करते हैं तो आपके मन में [स्वभावोक्ति से
पुरन होने से [अत्यन्त अतिशय और मूल] गाड़ी होकरने वालों के वाक्यों में भी
सातङ्कारता [अथवा काव्यत्व] प्राप्त होने लगेगी । [जो कि अभीष्ट नहीं है । अतः
स्वभावोक्ति अलङ्कार नहीं है] ॥१२॥

इस बात को दूसरी युक्ति से फिर कहने हैं—

[स्वभाव अर्थात् स्वरूप तो काव्य का शरीर स्थानीय है] वह शरीर ही यदि
[स्वभावोक्ति नामक] अलङ्कार हो जाय तो वह [स्वभावोक्ति अलङ्कार] दूसरे किन्तु
[अलङ्कार्य] को अलङ्कृत करेगा । [वह स्वभाव या स्वरूप ही अलङ्कार्य हो और
स्वभावोक्ति ही अलङ्कार हो यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सत्ता में] वहाँ
कोई स्वयं अपने कथे पर नहीं चढ़ सकता है ॥१३॥

किन्ती भी वर्ण्यमान वस्तु का स्वभाव [स्वरूप] ही वर्णनीय होने से वर्ण्य
शरीर से रूप होता है । वह [वर्ण्य शरीर रूप स्वभाव] ही यदि अलङ्कार अर्थात्
विभूषण हो जाय तो उससे भिन्न और [अलङ्कार्य] क्या है जिसको [यह स्वभावोक्ति
अलङ्कार] अलङ्कृत अर्थात् विभूषित करता है । यदि यह कहो कि [स्वभावोक्ति अलङ्कार]
स्वयं अपने स्वरूप को अलङ्कृत करता है, तो यह अनुपपन्न [युक्तिविच्छेद] होने से
अनुचित है । क्योंकि [सत्ता में] वहाँ भी [कोई] अपने आप अपने कथे पर नहीं
चढ़ता है । शरीर ही शरीर के कथे पर वहाँ नहीं चढ़ता है, यह अभिप्राय हुआ ।
स्वयं अपने में [अधिरोहणादि रूप स्वाधिन] किया का विरोध होने से । [इसलिये
भी स्वभावोक्ति को अलङ्कार मानना उचित नहीं है] ॥१३॥

अन्यच्च, अभ्युपगम्यापि त्रमः—

भूषणत्वे स्वभावस्य विहिते भूषणान्तरे ।

भेदावबोधः प्रकटस्तयोरप्रकटोऽथवा ॥१४॥

स्पष्टे सर्वत्र संसृष्टिरस्पष्टे सङ्करस्ततः ।

अलङ्कारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते ॥१५॥

भूषणत्वे स्वभावस्य अलङ्कारत्वे स्वपरिस्पन्दस्य यदा भूषणान्तरमलङ्कारान्तरं विधीयते तदा विहिते कृते तस्मिन् सति, द्वयी गतिः सम्भवति । काऽसौ ? तयोः स्वभावोक्त्यालङ्कारान्तरयोः भेदावबोधो भिन्नत्वप्रतिभासः प्रकटः सुस्पष्टः कदाचिदप्रकटश्चापरिस्पन्दो वेति । तदा स्पष्टे प्रकटे तस्मिन् सर्वत्र सर्वस्मिन् कविविषये संसृष्टिरेवैकालकृतिः प्राप्नोति । अस्पष्टे तस्मिन्नप्रकटे सर्वत्रैकैकः

और [दुर्जनतोय ग्याय से यदि थोड़ी देर के लिए स्वभावोक्ति को अलङ्कार मान भी लिया जाय तो] उसको मानकर भी हम कहते हैं [कि इष्टसिद्धि नहीं होगी । क्योंकि]—

स्वभाव [स्वभावोक्ति] को अलङ्कार मानने पर [काव्य में उसके अतिरिक्त उपमा आदि] अन्य अलङ्कार की रचना होने पर उन दोनों [अर्थात् स्वभावोक्ति तथा उपमादि अन्य अलङ्कारों] के भेद का ज्ञान स्पष्ट होता है अथवा अस्पष्ट । [यह बातलाओ] ॥१४॥

[स्वभावोक्ति अलङ्कार का अन्य उपमादि अलङ्कारों से भेदज्ञान] स्पष्ट होने पर [उन दोनों अलङ्कारों की निरपेक्ष स्थिति होने से 'मिथोजनवेक्षतर्यया स्थितिः संसृष्टि-वच्यते' इस लक्षण के अनुसार] सर्वत्र संसृष्टि [अलङ्कार] होगा । और [उपमादि के साथ स्वभावोक्ति के भेदज्ञान के] स्पष्ट न होने पर [अज्ञानाभिमान रूप से अथवा एकाध्यानुप्रवेश अथवा सन्देह रूप तीन प्रकार के सङ्करों में से किसी प्रकार का] सङ्कर ही सर्वत्र होने लगेगा । इसलिए [शुद्ध रूप से उपमादि] अन्य अलङ्कारों का विषय [उदाहरण] ही नहीं बचेगा [अर्थात् शुद्ध उपमादि अलङ्कार जहाँ रह सकें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा] ॥१५॥

स्वभाव के भूषण होने पर अर्थात् स्वरूप [स्वपरिस्पन्द] के अलङ्कार मानने पर जब [उपमादि] अन्य अलङ्कार बनाये [रचे] जाते हैं तब उनके रचे जाने पर दो प्रकार की स्थिति हो सकती है । वह [दो प्रकार की गति] कीनसी है ? उन दोनों अर्थात् स्वभावोक्ति [अलङ्कार] और अन्य [उपमादि] अलङ्कारों का भेदावबोध अर्थात् भेद का ज्ञान प्रकट अर्थात् स्पष्ट [रूप से हो] अथवा कभी

सङ्करोऽलङ्कार प्राप्नोति । तत मो द्रोप म्यादित्याह—‘अलङ्कारान्तराणाञ्च विपयो नावशिष्यते’ । अन्येषामलङ्काराणामुपमादीनां विपयो गोचरो न कश्चिदप्य-
शिष्यते, निर्विषयत्वमेवावातीत्यर्थः । ततस्तेषां लक्षणरक्षणैर्गर्थ्यप्रसङ्गः ।

यदि वा तावत् ससृष्टिसङ्करो तेषां विषयत्वेन कस्येते नश्यन्ति न सिद्धिम् ।
तेरेवालङ्काररसैस्तदर्थस्यानङ्गीकृतत्वात् । अनेनासागवत्प्रतिमेनालम्बीक-
नित्यनेन ।

प्रकृतमनुसराम । सर्वथा यत्र कश्चिन् पदार्थानां तस्य कश्चिद्व्यापार-
विषयत्वेन वर्णनापदवीमयतरतः स्वभावात् एव सङ्कटसङ्कटग्राह्यादिकारी काव्यगरीर-
त्वेन वर्णनीयता प्रतिपद्यते । स एव च यथायोग्य शोभातिशयकारिणा येन

प्रप्रकट भर्षात् अस्पष्ट रूप से है । तब [उन दोनों से प्रथम पक्ष में] उम [स्वभा-
वोक्ति अलङ्कार के उपमा आदि अन्य अलङ्कारों के साथ नद के ज्ञान के] के स्पष्ट होन
पर सर्वत्र भर्षात् समस्त कविवाक्या [वाक्यों] में [स्वभावोक्ति तथा उपमादि अन्य
अलङ्कारों की अनपेक्षनया स्थिति होन से ‘मियोऽनपेक्षनया स्थिति समुद्धिरचने’
[इस लक्षण के अनुसार] केवल ससृष्टि ही एक अलङ्कार होगा । और उम [भेदज्ञान]
[अस्पष्ट होने पर] अङ्गाङ्गिभाव भयवा एकाधयानुप्रवेश भयवा सन्देह सङ्कट इन
तीन प्रकार के सङ्कटों में से किसी न किसी प्रकार का] एक सङ्कटालङ्कार ही सर्वत्र
होने लगेगा । उससे क्या हानि होगी यह कहते हैं । और [सुद्ध या केवल उपमादि
अलङ्कार जहाँ हों ऐसी] अन्य अलङ्कारों का विषय [उदाहरण] ही शेष नहीं रह
जावेगा । अन्य उपमादि अलङ्कारों का विषय भर्षात् क्षेत्र कहीं भी नहीं रहेगा ।
भर्षात् [वह उपमादि अन्य अलङ्कार] निर्विषय हो जाता है । अतः उनके लक्षणों का
रना व्यर्थ हो जाता है ।

अथवा [इस वैयर्थ्य को बचाने के लिए] यदि वह ससृष्टि और सङ्कट ही
उन [उपमादि अलङ्कारों] के विषय मान लिय जायें तो भी वह कुछ बनना नहीं है ।
उहाँ [स्वभावोक्ति की स्वतन्त्र अलङ्कार प्रतिपादन करने बात] अलङ्कारिकों के द्वारा
[भर्षात् उपमादि अलङ्कार केवल ससृष्टि या सङ्कट रूप में ही उपलब्ध हो सकने हैं ।
स्वतन्त्र रूप से उनकी सत्ता सम्भव नहीं है] इस बात के स्वीकृत न होन से । [यह
रहना भी उचित नहीं है] । इसलिए आकाश चर्चल के समान [असम्भव और]
मिथ्या [पदार्थ भर्षात् स्वभावोक्ति के अलङ्कारत्व का] लिखना व्यर्थ है ।

[उसको छोड़कर] प्रकृत का अनुसरण करते हैं । सब प्रकार से किसी
भी पदार्थ के कश्चिद्व्यापार के विषय रूप से वर्णनीयता को प्राप्त होने पर उसका
सङ्कटग्राह्यादिकारी स्वभाव [स्वरूप] ही काव्य के शरीर रूप में वर्णनीयता को प्राप्त
होता है । वह ही [अलङ्कार होने से] यथोचित सब अलङ्कारों से पूरित किया

केनचिदलङ्कारेण योजयितव्यः । तदिदमुक्तं, 'अर्थः सहृदयहृदयाहादकारि-
स्यम्पन्न सुन्दरः' । [१, ६] इति, 'उभावेतावलङ्कारौ' [१, १०] इति च ॥१५॥

एवं शब्दार्थयोः परमार्थमभिधाय 'शब्दार्थौ' इति [१, ७] काव्यलक्षण-
वाक्ये पदमेकं व्याख्यातम् । इदानीं 'महितौ' इति [१, ७] व्याख्यातुं साहित्य-
मेतयोः पर्यालोच्यते ।

शब्दार्थो सहितावेव प्रतीतो स्फुरतः सदा ।

सहिताविति तात्रेय किमपूर्वं विधीयते ॥१६॥

शब्दार्थावभिधानाभिधेयौ महिताववियुक्ती सदा सर्वकालं प्रतीतौ
स्युतः, ज्ञाने प्रतिभासेते । ततस्तावैव सहिताववियुक्ती इति किमप्यर्थं विधीयते
न किञ्चिद्भूतं निष्पाद्यते । सिद्धं साध्यत इत्यर्थः । तदेवं शब्दार्थयोः निसर्ग-
सिद्धं साहित्यम् । कः सचेताः पुनस्तदभिधानेन निष्प्रयोजनमात्मानमायासयति ।

जाना चाहिये। यही बात 'अथः सहृदयाद्वावकारिस्वपन्दसुन्दरः' इस [प्रथमोद्देश्य की नवम कारिका में] और 'उभावेतावत्तुल्यौ' इस [दशम कारिका] में कह दिये हैं। ॥१४-१५॥

इस प्रकार [‘शब्दायी’ सहितो काव्यम्’ इस काव्यलक्षण की व्याख्या करते हुए] शब्द और अर्थ [इन दोनों पदों] के [काव्य में अभिप्रेत] वास्तविक अर्थ का कथन करके ‘शब्दायी’ [‘शब्दायी’ सहितो काव्यम्’ १, ७] इस काव्य के लक्षण वाक्य में [‘से ‘शब्दायी’ इस] एक पद की व्याख्या कर दी। अर्थ [संज्ञकवाक्य के दूसरे] ‘सहितो’ इस [१, ७ पद] की व्याख्या करने के लिए उन दोनों [शब्द तथा अर्थ] के ‘साहित्य’ [सहभाव] का विचार करते हैं—

[प्रश्न] शब्द और अर्थ तो सदा साथ-साथ ही ज्ञान में भासते [स्फुरित होते] हैं। [क्योंकि 'नित्यः शब्दाव्यसम्बन्धः' इस नियम के अनुसार शब्द और अर्थ का निश्चय सम्बन्ध होने से शब्द और अर्थ की साथ-साथ ही प्रतीति होती है। उनका 'साहित्य' सदा ही बना रहता है]। इसलिए [काव्य के सङ्ग्रह में] 'सहितो' इस [पद] से [आप] कौन सी नई बात प्रतिपादन कर रहे हैं। [कोई नई अपूर्व बात आप नहीं कह रहे हैं। तब आपका यह सङ्ग्रह करना व्यर्थ प्रयास है] ॥१६॥

शब्द और अर्थ अर्थात् वाचक और वाच्य सदा सब कालों में 'सहित' अर्थात् अविवक्षित रूप में ही प्रतीति अर्थात् ज्ञान में स्फुरित अर्थात् प्रतिभासित होते हैं। तब उन्हीं दोनों को सहित अर्थात् अविवक्षित यह कहकर कौनसी नई बात कह रहे हैं। कोई अपूर्व अर्थ सिद्ध नहीं होता है [अर्थात्] अज्ञत-पिष्टपेयण [सिद्ध साधन] ही होता है। यह अभिप्राय हुआ। इस प्रकार शब्द और अर्थ का 'साहित्य' नित्यसिद्ध है। [सहितो इस शब्द से] उसको फिर कहकर कौन बुद्धिमान् [व्यक्ति] अपने आपको व्यर्थ परिधम में डालेगा।

सत्यमेतत् । किन्तु न वाच्यवाचकलक्षणशाश्वत्सम्बन्धनियन्धनं वस्तुतः साहित्यमुच्यते । यस्मादेतस्मिन् साहित्यशब्देनाभिधीयमाने कष्टरूपनोपरचितानि गाङ्कुटादिवाक्यानि, असम्बद्धानि शाकटिकादिवाक्यानि च सर्वाणि साहित्य-शब्देनाभिधीयेरन् । तेन पदवाक्यप्रमाणव्यतिरिक्तं किमपि तत्त्वान्तरं साहित्यमिति विभागोऽपि न स्यात् ।

ननु च पदादिव्यतिरिक्तं यत्किमपि साहित्यं नाम तदपि सुप्रसिद्धमेव, पुनस्तदभिधानेऽपि पथं न पौनरुस्यप्रसङ्गः ?

अतएवैतदुच्यते, यदिदं साहित्यं नाम तदेतावति नि सीमनि समया-ध्वनि साहित्यशब्दमात्रेणैव प्रसिद्धम् । न पुनरेतस्य कविकर्मवीशलकाष्ठाधि-रूढिरमणीयस्याद्यापि कश्चिदपि विपश्चिदयमस्य परमार्थ इति मनाङ्मात्रमपि विचारपदवीमनतोर्णः । तदद्य सरस्वतीहृदयारविन्दमकरन्दत्रिन्दुसन्तोहसुन्दराणां सत्कविवचसामन्तरामोदं मनोहरत्वेन परिस्फुरदेतत् महदयपदचरणगोचरता नीयते ॥१६॥

[उत्तर] ठीक है । [विशेषण करना वस्तुतः बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है] । किन्तु [यहाँ काव्य लक्षण में] वस्तुतः शब्द और अर्थ के वाच्य वाचक रूप नित्य सम्बन्ध को लेकर 'साहित्य' नहीं कहा गया है । क्योंकि इस [नित्य सम्बन्धमूलक साहित्य] का 'साहित्य' शब्द से कथन मानने पर [तो] क्लिष्टकल्पना द्वारा रचे गये 'गाङ्कुटादि' [गाङ्कुटादिभ्योऽणिञिङित्] पाणिनि व्याकरण के १, २, १ इस सूत्र रूप] वाक्य, और गाङ्गोवन आदि के असम्बद्ध वाक्य आदि सब ही [वाक्य] 'साहित्य' कहलाने लगेंगे । उससे, व्याकरण [पद], मोमांसा [वाक्य] और न्याय [प्रमाण], से भिन्न 'साहित्य' कुछ और ही तत्त्व है यह विभाग भी न हो सकेगा । [इसलिए शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्धमूलक 'साहित्य' यहाँ अभिप्रेत नहीं है] ।

[प्रश्न] व्याकरणादि शास्त्रों से भिन्न [पदादिव्यतिरिक्त] जो 'साहित्य' [नामक शास्त्र] है वह भी प्रसिद्ध [सबको ज्ञात] ही है । फिर [आप जो उसका लक्षण कर रहे हैं] उसको कहने से पुनरवित्त क्यों नहीं होती ?

[उत्तर] इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो [वास्तविक] 'साहित्य' है वह [आज तक अर्थात् ग्रन्थकार कुन्तक के समय तक] इतने [विस्तृत] असीम समय की परम्परा में केवल [नाममात्र को] 'साहित्य' शब्द से प्रसिद्ध रहा है । परन्तु कविकर्म के वीरशत की काष्ठा-प्राप्ति से रमणीय 'इस [साहित्य शब्द] का यह वास्तविक अर्थ है' इस बात का आज [तक] भी किसी विद्वान् ने तनिक भी विचार नहीं किया है । इसलिए आज हम सरस्वती के हृदयारविन्द के मकरन्दविन्दुसमूह से सुन्दर और सत्कवि-वाक्यों के आन्तरिक आभोद से मनोहर स्वरूप से अनुभव होने वाले इस

साहित्यमनयोः शोभाशालिनां प्रति काप्यसौ ।

अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ १७ ॥

साहित्योर्भावः साहित्यम् । अनयोः शब्दार्थयोर्या काप्यलौकिकी चेतनचमत्कारकारितायाः कारणं, अवस्थितिर्विचित्रैव विन्यासमन्त्री । कीदृशी, अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिणी, परस्परस्पर्धित्वरमणीया । यस्यां द्वयोरेकतरम्यापि न्यूनत्वं निकर्षो न विद्यते नाप्यतिरिक्तत्वमुत्कर्षो वास्तीत्यर्थः ।

ननु च तथाविधं मान्यं द्वयोरुपहतयोरपि सम्भवतीत्याह, 'शोभाशालिनां प्रति' । शोभा सौन्दर्यमुच्यते । तथा शालते श्लाघते यः स शोभाशाली, तस्य भावः शोभाशालिता, तां प्रति सौन्दर्यश्लाघितां प्रतीत्यर्थः । नैव च महद्वाह्यादकारिता ।

[साहित्य शब्द के अर्थ] को सहृदय रूप भ्रमरों के सामने प्रस्तुत करते हैं । [अर्थात् 'साहित्य' शब्द का प्रयोग वाक्य आदि के लिए प्रयुज्य होता है परन्तु उनका वास्तविक अर्थ यहाँ क्या होना चाहिए । इस बात का विचार अब तक किसी विद्वान् ने नहीं किया है । इसलिए हम जो उस 'साहित्य' शब्द के वास्तविक अर्थ का विवेचन कर रहे हैं वह विष्टवेयण या पुनर्विन रूप नहीं है ।] ॥ १६ ॥

[काव्य की] शोभाशालिता [सौन्दर्याभावस्था] के प्रति इन दोनों [शब्द तथा अर्थ] की न्यून और आधिक्य से रहित [परस्परस्पर्धित्व सवभाव से] कुछ अनिवर्चनीय [लोकोत्तर] मनोहर स्थिति [हो] 'साहित्य' [शब्द का यथार्थ अर्थ] है ॥ १७ ॥

साहित्य [शब्द तथा अर्थ] का भाव 'साहित्य' है । इन [साहित्य] शब्द और अर्थ की सहृदय आह्लादकारिता की कारणभूत जो कोई अलौकिक अवस्थिति अर्थात् विचित्र रचनाशाली [है वही साहित्य है] । कैसे कि—न्यूनता और अधिकता से रहित होने से मनोहारिणी, अर्थात् परस्परस्पर्धित्व से रमणीया । जिसमें [शब्द-अर्थ] दोनों में से किसी भी एक का न्यूनत्व अर्थात् अप्रकृत्य नहीं है और न अतिरिक्तत्व अर्थात् उत्कर्ष ही है । [ऐसी अन्यूनानतिरिक्तत्व विशिष्ट स्थिति को 'साहित्य' कहते हैं] यह अभिप्राय है ॥ १७ ॥

[प्रश्न] इस प्रकार का साम्य दोनों दूषित [शब्दार्थ में] भी हो सकता है । [तो क्या उसकी भी 'साहित्य' कहा जा सकेगा] ?

[उत्तर] इस [शङ्का के निवारण के] लिए कहते हैं । 'शोभाशालिनां प्रति' । शोभा सौन्दर्य को कहते हैं उससे जो शोभित प्रशंसित होता है वह शोभाशाली हुआ । उसका भाव शोभाशालिता, उसके प्रति अर्थात् सौन्दर्यशालिता के प्रति यह अर्थ हुआ । और यही सहृदय आह्लादकारिता है । उस [सौन्दर्यशालिता अथवा

विषय-सूची

प्रथम उन्मेष [१-१६८]

ग्रन्थ का नामकरण	१	काव्य लक्षण म आए हुए साहित्य	
स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति रूप		शब्द क अर्थ पर शब्दा	
वाङ्मय के दो भेद	२	[का० १५]	१८
स्वभावोक्तिवादी पूर्व पक्ष	३	काव्य लक्षण म साहित्य शब्द	
वक्रोक्ति की स्थापना	४	का अर्थ [का० १७]	६०
मूल ग्रन्थ का मङ्गलाचरण [का० १]	४	वक्रता के छ भेद [का० १८]	६५
काव्यालङ्कार नाम [कारिका १]	७	वक्रता के प्रथम तीन भेद	
काव्य का प्रथम प्रयोजन [का० ३]	६	[का० १९]	६५
काव्य का द्वितीय प्रयोजन		१ वरुणविन्यास वक्रता	६५
[का० ४]	११	२ पद पूर्वार्ध वक्रता व ६ भेद	६६-८१
काव्य का तृतीय प्रयोजन [का० ५]	१२	३ प्रत्यय वक्रता के ३ भेद	८१-८६
मलङ्कार्य मलङ्कार भाव की		४ वाक्य वक्रता [का० २०]	८७
गौरवता [का० ६]	१५	५ प्रकरण वक्रता [का० २१]	९०
काव्य का लक्षण [का० ७]	१८	६ प्रबन्ध वक्रता [का० २१]	९३
साहित्य मीमांसा के २८ श्लोक	२०	काव्य लक्षण में वच शब्द का	
लोक और काव्य में शब्द अर्थ		अर्थ [का० २२]	९४
का भेद [का० ८]	३७	वन्ध का सहृदयताह्लादकत्व	
काव्यगत विशिष्ट शब्द तथा अर्थ		[का० २३]	९६
[का० ९]	३८	काव्य के विविध मार्ग [का० २३]	९८
केवल वक्रोक्ति की मलङ्कारता		सुबुमार मार्ग का लक्षण	
[का० १०]	५१	[का० २५-२६]	१०४
स्वभावोक्ति का मलङ्कार्यत्व		सुबुमार मार्ग में प्रसाद गुण	
[का० १२]	५४	[का० ३०]	११४
स्वभावोक्ति काव्य का शरीर		सुकुमार मार्ग में माधुर्य गुण	
[का० १३]	५५	[का० ३१]	११५
स्वभावोक्ति का मङ्गलकार भाव		सुकुमार मार्ग का लावण्य गुण	
पर सङ्कर या समष्टि से भिन्न		[का० ३२]	११७
मलङ्कारों की अनुपपत्ति		सुबुमार मार्ग का आभिजात्य गुण	
[का० १४-१५]	५६	[का० ३३]	११८

तस्यां स्पर्धित्वेन चाऽसाववस्थितिः परस्परसाम्यनुभगमवस्थानं सा साहित्यमुच्यते । तत्र वाचकस्य वाचकान्तरेण वाच्यस्य वाच्यान्तरेण साहित्यमभिप्रेतम् । वाक्ये काव्यलक्षणस्य परिसमाप्तत्वादिति प्रतिपादितमेव [१, ७] ।

ननु च वाचकस्य वाच्यान्तरेण, वाच्यस्य वाचकान्तरेण कथं न साहित्यमिति चेत् ।

तन्न, कमव्युक्तमे प्रयोजनाभावादसमन्वयाच्च । तस्मादेतयो राद्यार्थयोर्यथास्वं यस्यां स्वसम्बन्धसामग्रीसमुदायः सहृदयाह्लादकारी परस्परस्पर्धया परिस्फुरति, सा काचिदेव वाक्यविन्याससम्पन्न साहित्यव्यपदेशभाग् भवति ।

मार्गानुगुणमुभयो माधुर्यादिगुणोदयः ।

अलङ्करणविन्यासो वक्तृतातिशयान्वितः ॥३४॥

सहृदयाह्लादकारिता] के लिए [‘चर्मणि द्रोणिं हन्ति’ के समान ‘तस्यां’ यहाँ निमित्त में सप्तमी है] स्पर्धित्वेन [अन्योनानतिरिक्तत्वेन] जो स्थिति अर्थात् परस्पर समानता से सुन्दर रूप में जो [शब्द और अर्थ] को स्मिति है वह ‘साहित्य’ कहलाती है । उस [साहित्य] में [काव्य के शब्दों से एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ और एक अर्थ का दूसरे अर्थ के साथ ‘साहित्य’ अभिप्रेत है । [अनेक शब्द तथा अनेक अर्थ रूप] वाक्य में काव्य के लक्षण को परिसमाप्ति होती है यह [१, ७ सातवों कारिका में] प्रतिपादन ही कर चुके हैं ।

[प्रश्न] एक शब्द का दूसरे अर्थ के साथ और एक अर्थ का दूसरे शब्द के साथ ‘साहित्य’ क्यों नहीं मानते हो । यह प्रश्न करो तो—

[उत्तर] वह ठीक नहीं है । [एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ और एक अर्थ का दूसरे अर्थ के साथ ‘साहित्य’ होना चाहिए । इस] क्रम के परिवर्तन में कोई प्रयोजन न होने से और [परिवर्तित रूप का] सम्बन्ध न हो सकने से । [इस क्रम का परिवर्तन करना उचित नहीं है] । इसलिए जिस रचना में इन शब्द तथा अर्थों का व्यापोग्य अपनी [अन्योनानतिरिक्त रूप] सम्पत्तिसामग्री का समुदाय सहृदयाह्लादकारी परस्पर
 ३] ही वाक्य-रचना ‘साहित्य’ नाम को

[यही बात निम्नलिखित अन्तरङ्गत्वों में कही गई है] ।

मार्गो [रीतियों] की अशुक्लता से सुन्दर, माधुर्यादि गुणों से युक्त, वक्ता [वाक्य] के प्रतिशय से युक्त अलङ्कार का विन्यास [जिसमें विद्यमान है वह] ॥३४॥

वृत्त्योचित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम् ।
स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्मृमयोरपि ॥२५॥
सा काव्यस्थितिस्तद्विदानन्दस्पन्दसुन्दरा ।
पदादिवाक्यरिस्पन्दसारः साहित्यमुच्यते ॥२६॥

गतेपाञ्च पद-वाक्य-प्रमाण-साहित्यानां चतुर्णामपि प्रतिवाक्यमुपयोगः ।

१. तथा चैतत्पदमेव स्वरूपं गकारीकारविसर्जनीयात्मकं, एतस्य चार्थस्य प्राति-
पदिकार्थश्च क्लृप्तलक्षणस्य आख्यातपदार्थस्य क्लृप्तलक्षणस्य वाचकमिति पदसंस्कार-
लक्षणस्य व्यापारः । २. पदानाञ्च परस्पराभ्यन्तरलक्षणसम्बन्धनिवन्धनमेतद्वाक्य-
ार्थतात्पर्यमिति वाक्यविचारलक्षणस्योपयोगः । ३. प्रमाणेन प्रत्यक्षादिनैतदुपपन्न-
मिति युक्तियुक्तत्वं नाम प्रमाणलक्षणस्य प्रयोजनम् । ४. इदमेव परिस्पन्द-
माहात्म्यात् सहृदयहृदयहारितां प्रतिपन्नमिति साहित्यस्योपयुज्यमानता ।

वृत्तियो के औचित्य से मनोहारि रसो का परिपोषण, उचित रूप से [शब्द
और अर्थ] दोनों में स्पर्धा से जहाँ रहता है ॥२५॥

वाक्य-मर्मज्ञो को भ्रान्त प्रदान करने वाले व्यापार से सुन्दर [शब्द और
अर्थ की] वह कुछ अनिवर्जनीय [प्रतिमुन्दर] स्थिति' पद [व्याकरण] आदि [वाक्य
मीमांसा, तथा प्रमाण न्यायशास्त्रों] वाङ्मय का सार [सर्वोत्तम भाग] 'साहित्य'
[शब्द से] कहा जाता है ॥२६॥

इन व्याकरण, मीमांसा, न्याय तथा साहित्य चारों का ही प्रत्येक वाक्य में
[अर्थात् बहुत अधिक] प्रयोग होता है । (१) जैसे गकार ओकार विसर्जनीयात्मक यह
[गीः] इस प्रकार का पद, इस प्रातिपदिकार्थ पञ्चक [१ प्रातिपदिकार्थ, २
लिङ्ग, ३ परिमाण, ४ वचन और ५ कारक] अथवा आख्यातार्थ पदक [१
व्यापाराध्य कर्ता, २ कलाध्य कर्म, ३ काल, ४ पुरुष, ५ वचन, और ६
भाव] रूप इस [अमुक] अर्थ का वाचक है । यह 'पद संस्कार शास्त्र' [व्याकरण शास्त्र]
का काम [व्यापार] है । (२) पदों के परस्पराभ्यन्तर रूप सम्बन्धमूलक [पदों के परस्पर
अन्वय के उपस्थित होने वाला] यह वाक्यार्थ का तात्पर्य है, यह 'वाक्यविचार शास्त्र'
[मीमांसा] का उपयोग है । (३) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से यह उपपन्न है । इस प्रकार युक्ति-
युक्तत्व [का प्रतिपादन] 'प्रमाणशास्त्र' [न्याय] का प्रयोजन है । [इन सब स्थलों में
'लक्षण' शब्द का अर्थ 'शास्त्र' है] (४) यह [वाक्य विशेष] हो स्वभावगत सौन्दर्य से
'सहृदयों की हृदयहारिता को प्राप्त हो जाता है यह 'साहित्य' [शास्त्र] की
उपयोगिता है ।

इन [व्याकरण आदि शास्त्रों] में प्रत्येक का अपने-अपने विषय [क्षेत्र] में
प्राधान्य और-अर्थों का [उस क्षेत्र में] गुणीभाव है, किन्तु फिर भी सारे वाङ्मय के

एतेषां यद्यपि प्रत्येकं स्वविषये प्राधान्यमन्येषां गुणोभावस्तथापि सकल-
वाक्यपरित्यक्तजीवितायमानस्यास्य साहित्यलक्षणत्वैव कविव्यापारस्य वस्तुतः
सर्वत्रातिशायित्वम् । यस्मादेतदनुत्पद्यतापि यत्र वाक्यसन्दर्भान्तरे स्वपरि-
मलभावेणैव संस्कारमारभते तस्यैतदधिवासशून्यतामात्रैणैव समर्णायकविरहः
पच्येत्यति । तस्मादुपादेयतायाः परिहासिरूप्यते । तथा च स्वप्रवृत्तिवैयर्थ्य-
प्रसक्तः । शास्त्रातिरिक्तप्रयोजनत्वं शास्त्राभिषेयचतुर्वर्गकृत्वाधिक्यञ्चास्य पूर्वमेव
प्रतिपादितम् [१, ३, २] ।

अर्थलोचिनेऽप्यर्थे वन्वसोन्दर्वमग्नः ।

भीतवद् हृदयाह्लाद तद्विदा विदधाति यन् ॥३॥

वाच्यावबोधनिपत्तौ पदवाक्यार्थवर्जितम् ।

यस्मिन्पदपर्यन्तः पानकस्यादवन् ततान् ॥३॥

शरीरं जीविनेनैव स्फुरिनेनैव जीविनम् ।

विना निर्वीजं येन वाक्यं याति विपश्चतान् ॥३॥

प्रालम्भः 'साहित्य' रूप [यहाँ लक्षण शब्द का अर्थ स्वरूप है] कविव्यापार का ही
वस्तुतः सबसे अधिक महत्त्व है । क्योंकि यह [साहित्य का भाव] जहाँ समूह रूप से
भी जिस अर्थ [व्याकरण प्रधान भट्टिकाव्य जैसे] वाक्य समूह [रचना] में अपनी
परिमल मात्र [अन्वभाष्य 'नामभाष्य'] से ही संस्कार करता है [यहाँ साहित्य का
अर्थ गौण हो जाता है] इस [साहित्य] के अधिवास [प्राधान्य] से रहित होने
भाष्य से ही उस [वस्तुसन्दर्भ] की समशीलता का अभाव हो जाता है । और उस
[समशीलताभाव] के कारण [उस वाक्य सन्दर्भ या काव्य] की उपादेयता की हानि
हो जाती है । इसलिए [उस गुणोभूत काव्य की] अपनी रचना [शक्ति] व्यर्थ हो
जाती है । [व्याकरण, भोमांसा, न्याय आदि] शास्त्रों से [साहित्य-शास्त्र का] भिन्न
प्रयोजनत्व और शास्त्रों के प्रतिपाद्य चतुर्वर्ग [रूप] से अधिक फलत्व इस
[साहित्य] का पहिले [१, ३, २ कारिकाओं में] ही प्रतिपादन कर चुके हैं ।

[यही बात निम्नलिखित संग्रह श्लोकों में भी कही है]—

अर्थ का विचार किये बिना भी [अपनी] रचना के सौन्दर्य से [ही] सङ्गोत्
[के शब्दों] के समान जो काव्यनम्रों को आनन्द प्रदान करता है ॥३॥

अर्थ को प्रतीति हो जाने के बाद पद और वाक्य के अर्थ से भिन्न [व्यङ्ग्य
स्वरूप] जो ठंडाई आदि [पानक] के आस्वाद के समान अन्तःकरण में कुछ मनुष्य
आस्वाद [आनन्द] प्रदान करता है ॥३॥

प्रालों के बिना शरीर और स्फूर्ति के बिना जीवन [जैसे व्यर्थ और निर्वाह है
उस] के समान जिस [साहित्य तत्त्व] के बिना विद्वानों के वाक्य निर्वाह [प्राकरण-
विहीन, चरकाररहित] हो जाने है ॥३॥

यस्मात् क्रिमपि सोभाग्यं तद्विदामेव गोचरम् ।
सरस्वती समभ्येति तदिदानीं निचार्यते ॥४८॥

इत्यन्तरश्लोका ॥१७॥

एवं सहिताविति व्याख्याय कविव्यापारवक्रत्वं व्याचष्टे—

कविव्यापारवक्रत्वप्रकाराः सम्भवन्ति षट् ।

प्रत्येकं बहवो भेदास्तेषां विच्छित्तिशोभिनः ॥१८॥

कवीनां व्यापार. कविव्यापार, काव्यक्रियालक्षणस्तस्य वक्रत्वं वक्रभावः प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकि वैचित्र्यं, तस्य प्रकाराः प्रभेदाः षट् सम्भवन्ति । मुख्यतया तानन्त एव सम्भवन्तीत्यर्थः । तेषां प्रत्येकं प्रकारा बहवो भेदा विशेषाः । कीदृशाः विच्छित्तिशोभिनः वैचित्र्यमङ्गीभ्राजिष्यन् । सम्भवन्तीति सम्बन्धः ॥१८॥

जिससे केवल सहृदय सबेदा कुछ अपूर्व सौन्दर्य सरस्वती को प्राप्त होता है उस [वक्रोक्ति रूप कविव्यापार] का सब [सगले ग्रन्थ भाग में] विचार [प्रारम्भ] करते हैं ॥४८॥

यह अन्तरश्लोक [सग्रह श्लोक] है ॥१७॥

इस प्रकार [शब्दार्थों सहितों काव्यम् इस काव्य लक्षण के] सहितों [इस पद] की व्याख्या करने के बाद कवियों के व्यापार की 'वक्रता' [बाँकपन, लोकोत्तरता] की व्याख्या [प्रारम्भ] करते हैं—

कवियों के व्यापार की 'वक्रता' के [मुख्यतः] छ प्रकार हो सकते हैं । उन [छ. भेदों] में से प्रत्येक [भेद] के वैचित्र्य से शोभित होने वाले अनेक भेद हो सकते हैं ॥१८॥

कवियों का काव्य-रचना रूप व्यापार [यहाँ] कवि-व्यापार [समझना चाहिए] । उसका वक्रत्व या बाँकपन अर्थात् प्रसिद्ध [गुण अलङ्कार आदि] प्रस्थान से भिन्न जो [काव्य का सौन्दर्य या] वैचित्र्य, उसके ६ प्रकार या भेद हो सकते हैं । [अर्थात् वैसे उनके अवान्तर भेद तो बहुत हो जाते हैं परन्तु] मुख्य रूप से उतने [अर्थात् ६] ही हो सकते हैं । [फिर] उनमें से प्रत्येक के बहुत से प्रकार या भेद [हो जाते] हैं । किस प्रकार के [वि अवान्तर भेद हैं कि] 'वैचित्र्य से सुन्दर लगने वाले' अर्थात् वैचित्र्य [युक्त रचना] शैली से चमकते हुए [अवान्तर भेद] हो सकते हैं यह [भयति त्रिया का अव्याहार करके] सम्बन्ध होता है ॥१८॥

तदेव दर्शयति—

वर्णविन्यासवक्रत्वं पदपूर्वार्द्धवक्रता ।

वक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः ॥१६॥

१ वर्ष विन्यासवक्रता—

वर्णानां विन्यासो वर्णविन्यासः । अक्षराणां विशिष्टन्यसनं, तस्य वक्रत्वं वक्रभावः प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकिणा वैचित्र्येणोपनिबन्धः । सन्निवेश-विशेषविहितस्तद्विदाह्यादकारो शब्दशोभातिशयः । यथा—

प्रथममरुणच्छायस्तावत् ततः कनकश्रमः

तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलघुतिः ।

प्रसरति ततो ध्वान्तक्षोदक्षमः क्षणदामुखे

सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छाविमृगलान्धनः ॥१७॥

उत्तो [वक्रता के पञ्चविध मुख्य प्रकार] को दिखलाते हैं—(१) वर्णविन्यास वक्रता, (२) पदपूर्वार्द्ध-वक्रता और वक्रता का तीसरा प्रकार (३) प्रत्यय-वक्रता भी है । [यह तीन भेद इस कारिका में दिखलाये हैं । शेष तीन भेद प्रगल्बी हो प्रयात् २०, २१ कारिकाओं में दिखलावेंगे] ॥१६॥

१ वर्ण विन्यास वक्रता—

वर्णों का विन्यास वर्णविन्यास है । [प्रयात्] प्रक्षरों का विशेष प्रकार से [रचना में] रखना [वर्ण-विन्यास कहलाता है] । उसका वक्रत्व, वक्रता [वाक्यन] प्रसिद्ध [साधारण] शैली से [भिन्न प्रकार से] [वैविध्य से] रचना । सन्निवेशविशेष से विहित सहृदयवाह्यादकारी शोभातिशय [‘वर्णविन्यासवक्रता’ कहलाती] है । जैसे—

यह श्लोक सुभाषितावली सं० २००४, काव्यप्रकाश पृ० २६० श्लोक सं० १३६, सरस्वतीकण्ठाभरण १, ८७, सङ्कितकण्ठाभृतम् ३६६, सूक्तारतिलक [वाग्भट्ट] पृ० ४५, प्रलङ्कारसोखर ८, १, में उद्धृत हुआ है । काव्यप्रकाश की ‘चन्द्रिका’ नामक व्याख्या में इसको ‘मालतीमाधव’ नामक भवभूति के नाटक में चन्द्रोदय के वर्णन में लिखा गया बतलाया है । परन्तु ‘मालतीमाधव’ में यह श्लोक नहीं मिलता है ।

इसमें चन्द्रोदय का वर्णन करते हुए कवि लिखता है—

[चन्द्रमा उदय के समय सबसे] प्रथम [अत्यन्त] ताल वर्ण का, उसके बाद [थोड़ा और उदय होने पर] सोने के समान [पीली] कान्ति का, उसके बाद बिरह-सन्तप्त सुन्दरी के कपोल तल के समान [पीत] कान्ति वाला, और उसके बाद रात्रि के प्रारम्भ में ग्रन्थकार को नष्ट करने में समर्थ और सरस [ताजे] मृणाल सण्डों के समान कान्ति वाला [मुपसञ्छन युक्त] चन्द्रमा चढ़ने लगता है ॥ ४१ ॥

अत्र वर्णविन्यासवक्रतामात्रविहितः शोभाविशयः सुतरां समुन्मीलितः ।
एतदेव वर्णविन्यासवक्रत्वं चिरन्तनेष्वनुप्रास इति प्रसिद्धम् । अत्र च प्रभेद-
स्वरूपनिरूपणं लक्षणवसरे [२, १] करिष्यते ।

२ पदपूर्वाद्धवक्रता—

पदस्य मुनन्तस्य तिङन्तस्य वा यत्पूर्वाद्धं प्रातिपदिकलक्षणं धातु-
लक्षणं वा तस्य वक्रता वक्रभावो विन्यासवैचित्र्यम् । तत्र च बहवः प्रकाराः
सम्भवन्ति ।

① [क]—यत्र रुदिशब्दस्यैव प्रस्तावसमुचितत्वेन वाच्यप्रसिद्धधर्मा-
न्तराध्यारोपगर्भत्वेन निबन्धः स पदपूर्वाद्धवक्रतायाः प्रथमः प्रकारः । यथा—
रामोऽस्मि सर्वं सह ॥४२॥

इसमें केवल वर्ण-विन्यास की वक्रता से उत्पन्न सौन्दर्य का प्रतिशय साफ़
बिसलाई दे रहा है । यही 'वर्णविन्यास-वक्रता' प्राचीन आसङ्कारिकों में 'अनुप्रास'
[नाम से] प्रसिद्ध है । इसके अवान्तर भेदों के स्वरूप का निरूपण [२, १ में उनके]
लक्षण के अवसर पर करेंगे ।

२—पदपूर्वाद्धवक्रता—मुनन्त या तिङन्त रूप पद^१ का जो पूर्वाद्धं [मुनन्त पद
का पूर्वाद्धं] प्रातिपदिक अथवा [तिङन्त पद का पूर्वाद्धं] धातु रूप, उसकी वक्रता
बोक्पन, अर्थात् विन्यास का वैचित्र्य [उसी को 'पदपूर्वाद्ध-वक्रता' कहते हैं] ।
उस [पदपूर्वाद्ध वक्रता] के बहुत से प्रकार हो सकते हैं ।

[क]—जहाँ रुढ़ि शब्द का ही प्रकरण के अनुक्षेप, वाच्य रूप से प्रसिद्ध धर्म
से भिन्न धर्म के अध्येारोप को लेकर प्रयोग किया जाय वह 'पदपूर्वाद्ध-वक्रता' का
प्रथम प्रकार है । जैसे—

■ [कठोरहृदय] 'राम' हूँ सब सह लूंगा ॥४२॥

यह श्रवण, महानाटक के पञ्चम अङ्क के ७वें श्लोक र्म से लिया गया है ।
यह श्लोक 'ध्वन्यालोक' पृ० ६६, 'काव्यप्रकाश' पृ० १८८, अभिधावृत्तिभातृका' पृ०
११, में उद्धृत हुआ है । 'साहित्यदर्पण' में इसी को 'धर्मागत कल' की व्यञ्जना का
उदाहरण माना है । पूरा श्लोक इस प्रकार है—

स्निग्धस्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेत्तद्वलाका घनाः

वाताः शीकरिणः पयोदमुद्गुदामानन्दकेकाः कलाः ।

नाम सन्तु दृढ कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सह

बंदेही तु कथम विप्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥

२ [स]—द्वितीयः । यत्र संज्ञाशब्दस्य वाच्यप्रसिद्धधर्मस्य लोकोत्तरातिशयाध्यारोपं गर्भीकृत्योपनिबन्धः यथा—

रामोऽसौ सुवनेषु विक्रमगुरौः प्रातः प्रसिद्धिं परां
अस्मद्भाग्यविपर्ययाद्यदि परं देवो न जानाति तन् ।

स्निग्ध एव इयाम कान्ति से आकाश को व्याप्त करने वाले, और बलाका [बक-यन्ति] जिनमें बिहार कर रही है ऐसे मेघ [भले ही उमड़ें] शीकरों, [छोटे-छोटे जलकणों] से युक्त [शीतल मन्द] समीर [भले ही बहे] और मेघों के मित्र मयूरों की आनन्दभरी कूकें भी चाहे जितनी [अवश्यागोचर] हों, मैं तो [कठोर हृदय] 'राम' हूँ, सब कुछ सह सँगा । परन्तु [प्रतिबुद्धमारी कोमलहृदया विभोगिनी] वैदेही की क्या दया होनी । हा देवि ! धैर्य रखना ।

इसमें 'राम' शब्द केवल वाच्यभूत साधारण राम धर्म को नहीं कहता है । अपितु

१ अत्यन्त दुःखसहिष्णुत्व रूप धर्मान्तर का

उत्तिष्ठे यह 'पदपूर्वाद्भेदकता' के प्रथम प्रकार

२ ध्वनि सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों ने इसी

को 'धर्मान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि' का उदाहरण माना है ।

[स]—दूसरा [पदपूर्वाद्भेदकता का प्रकार यह होता है] जहाँ [कङ्कि] संज्ञा शब्द वाच्य रूप से प्रसिद्ध धर्म में लोकोत्तर प्रतिशय का अध्यारोप गर्भ में रखकर प्रयुक्त किया जाता है । [इसका अभिप्राय यह हुआ कि पहिला भेद धर्मगत प्रतिशय का और दूसरा भेद धर्मगत प्रतिशय का बोधक होता है] । व्यञ्जनाविवाह में भी फल के धर्मगत तथा धर्मगत रूप से दो भेद किये गये हैं] । जैसे—

यह श्लोक 'काव्यप्रकाश' ५० १८२ उदाहरण सं० १०६ पर उद्धृत हुआ है । काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने उसे 'राघवानन्द' नामक अप्राप्त नाटक का श्लोक बतलाया है । परन्तु उनमें थोड़ा-सा मतभेद है । 'भाग्यलक्ष्मण' उसे रावण के प्रति कृष्णकणों की उक्ति बतलाते हैं । और 'चन्द्रिकाकार' उसे रावण के प्रति विभीषण की उक्ति बतलाते हैं । श्री ध्रुव जी द्वारा सम्पादित 'भुट्टाराधस' नाटक की भूमिका में पृ० २२ पर लिखा है कि 'समुक्तिकर्णामृत' में यह 'विशालदत्त' के श्लोक के रूप में उद्धृत हुआ है । 'सरस्वतीकण्ठावरण' पृ० ३४१ पर यह श्लोक बिना लेखक का नाम दिये हुए उद्धृत किया गया है ।

'चन्द्रिकाकार' के अनुसार इस श्लोक में विभीषण रावण से कह रही है कि—

यह [सरद्वपत्यादि का मारने वाला और सकलजनप्रिय] रामचन्द्र [धर्म] पराक्रम [बपातता आदि] गुरों से समस्त लोकों में अत्यन्त प्रसिद्धि को प्राप्त है । परन्तु [इतने प्रसिद्ध व्यक्ति को भी अभिमानवश] आप नहीं जानते हैं तो यह

वन्दीवैप यशसि गायति मरुवस्यैकनायाहति-
श्रेणीभूतविशालतालविवरोद्गीर्णः स्वरैः सप्तभिः ॥४३॥

अत्र 'राम' शब्दो लोकोत्तरशौर्यादिधर्मातिशयाध्यारोपपरत्वेनोपात्तो
वक्तृतां प्रययति ।

हमारे [सञ्ज्ञावासियों के] दुर्भाग्य से ही हैं । [हम सञ्ज्ञावासी राक्षसों का विनाश
समीप आ गया है इसीलिए आप इतने विद्वद्विख्यात राम को भी अपने अभिमानवश
झुठ मानकर 'हम नहीं जानते' यह कह रहे हो । अन्यथा] केवल एक वाण के प्रहार
से पतितपट्ट और पिताल [सप्त] तालों [में उत्पन्न] विवरों से निकलते हुए
[सञ्ज्ञोक्त के] सप्त स्वरों में, चारण के समान यापु [नी] जिनके यश का गायन
कर रहा है [उसको आप न जानते यह कैसे हो सकता था । इस न जानने का
कारण केवल हमारा दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है । अन्य कुछ नहीं] ॥४३॥

यहाँ 'राम' शब्द लोकोत्तर शौर्यादि धर्म के प्रतिशय के अध्यारोप परत्वेन
प्रयुक्त होने से [पद पूर्वाङ्ग] वक्तृता को सूचित करता है ।

'पदपूर्वाङ्ग-वक्तृता' के धर्मी तक ही नद दिखलाए हैं और दोना के उदाहरण
में 'राम' पद में ही वक्तृता का प्रतिपादन किया है । इन दोनों में नद यह है कि प्रथम
उदाहरण में, वाच्य रूप से प्रसिद्ध धर्म ने निम्न धर्मान्तर को अध्यारोप और दूसरे
में वाच्य रूप से प्रसिद्ध धर्म में ही लोकोत्तर प्रतिशय का अध्यारोप गमित है ।
इसको अधिक स्पष्ट रूप में यों कहना चाहिए कि प्रथम नद में वाच्यत्वेन प्रसिद्ध राम
रूप धर्मी में 'अत्यन्त दुःख सहिष्णुत्व' रूप धर्मान्तर का अध्यारोप कर धर्मागत वैशिष्ट्य
सूचित किया गया है और दूसरे उदाहरण में राम के प्रसिद्ध शौर्यादि गुणों में ही
लोकोत्तरत्वे का अध्यारोप करके धर्मागत वैशिष्ट्य सूचित किया गया है । वैसे यह
दोनों उदाहरण वक्तृता मिलते हैं ।

वाच्यप्रकाश में इस उदाहरण में 'धर्मी' पद से सर्वनाम का, 'भुक्तेषु' पद में
प्रातिपदिक का, 'गुणैः' पद में बहुवचन रूप वचन का, 'अस्मात्' पद से केवल तुम्हारा
या केवल हमारा नहीं अपितु समस्त लञ्छावासियों का और 'नाम्यविपर्ययात्' पद से
अन्यथा विपरिणाम द्वारा कथन का वीररस-व्यञ्जकत्व प्रतिपादन किया है । अर्थात्
वक्तृक ने इसमें केवल एक 'राम' पद में ही 'वक्तृता' का प्रतिपादन किया है जब कि
काव्यप्रकाशकार ने इससे अनक पदा में व्यञ्जकत्व अथवा वक्तृता का प्रतिपादन
माना है ।

३ [ग]—‘पर्यायवक्रत्वं’ नाम प्रकारान्तरं पदपूर्वाद्विवक्रतायाः । यत्रानेक-
शब्दाभिधेयत्वे वस्तुनः किमपि पर्यायपदं प्रस्तुतानुगुणत्वेन प्रयुज्यते । यथा—

वामं कञ्जलवद्विलोचनमुरो रोद्वद्विसारस्तनं
मध्यं क्षाममकाण्ड एव विपुलाभोगा नितम्बस्थली ।

सद्यः शोद्गतविस्मयैरिति गणैरालोक्यमानं मुहुः

पायाद्भ्यः प्रथमं वपुः स्मररिपोर्मिश्रीभवत् कान्तया ॥ ४४ ॥

अत्र ‘स्मररिपोः’ इति पर्यायः कामपि वक्रतामुन्मोलयति । यस्मात्
कामरश्मिः कान्तया मिश्रीभावः शरीरस्य न कथञ्चिदपि सम्भाव्यते, इति गणानां
सद्यः शोद्गतविस्मयत्वमुपपन्नम् । सोऽपि पुनः पुनः परिशीलने नारचर्चकारीति
‘प्रथम’ पदस्य जीवितम् ।

एतच्च ‘पर्यायवक्रत्वं’ याच्यासम्भविधर्मान्तरगर्भीकारेणपि दृश्यते । यथा—

[ग]—पदपूर्वाद्वं [प्रातिपदिक] वनता का [तीसरा] अन्य प्रकार ‘पर्याय
वक्रता’ है । जिसमें वस्तु का अनेक शब्दों से कथन सम्भव होने पर [भी] प्रकरण
के अनुकूल होने से कोई [सर्वातिशयो] विशेष पद [ही] प्रयुक्त किया जाता है ।
जैसे—

[पार्वती के साथ संयोग होने के कारण जिसका] वाम नेत्र कञ्जलयुक्त
[हो गया है] वक्षःस्थल पर [बाईं] भ्रोर] बड़ा-सा स्तन उभय हो रहा है । कमर
बिना बात के ही मत्ली हो गई है और नितम्ब का अत्यन्त विस्तार हो गया है ।
कान्ता [पार्वती] के साथ प्रथम बार [भद्रंनारीश्वर के रूप में] संयुक्त होते
हुए स्मरारि [शिव] का तुरन्त [संयुक्त होने] और देखने के साथ ही] विस्मययुक्त
हुए गणों के द्वारा देखे जाने वाला शरीर तुम्हारी रक्षा करे ॥४४॥

यहाँ [शिव के वाचक अनेक पद रहते हुए भी विशेष रूप से छाँटकर प्रयुक्त
किया हुआ] ‘स्मररिपोः’ यह पर्याय शब्द कुछ अपूर्व चमत्कार को प्रकाशित कर रहा
है । क्योंकि कामदेव के शत्रु शिव के शरीर का स्त्री के शरीर के साथ संयोग किसी
प्रकार भी सम्भव नहीं हो सकता है । इसलिए गणों का [उस संयोग को देखकर]
‘सद्यः’ विस्मययुक्त हो जाना भी युक्तिसङ्गत है । वह [संयोग] भी बार-बार देखने
पर आश्चर्यजनक नहीं रह सकता है यह [श्लोक में प्रयुक्त हुए] ‘प्रथम’ इस पद का
प्राण [चमत्कारजनक सार] है । [इसलिए यह ‘पर्यायवक्रता’ का उदाहरण है] ।

यह ‘पर्यायवक्रता’ वाक्यार्थ में असम्भव धर्मान्तर के गर्भित होने पर भी हो
सकती है । जैसे—

यह उद्धरण वलीसहार नाटक के तृतीयाङ्क पृ० ४६ से लिया गया है । यह
व्यक्तिविवेक पृ० ४५ तथा साहित्यदर्पण भादि में भी उद्धृत हुआ है । दुःशासन के
वध के प्रसङ्ग में भीम, कर्ण का उपहास करता हुआ उससे कह रहा है—

अङ्गराज सेनापते राजपञ्चम रक्षेन भीमाद्ःशासनम् । इति ॥ ४५ ॥

अत्र राजाणामपि पर्यायणामसम्भाव्यमानतत्परित्राणपात्रत्वलक्षणम्-
किञ्चित्करत्वं गर्भीकृत्योपहस्यते रक्षनमिति ।

५ [घ] पदपूर्वार्द्धवश्रताया 'उपचारवश्रता' नाम प्रमाणान्तर विद्यते ।
यत्रामूर्तस्य वस्तुना मूर्तद्रव्याभिग्राहिना शस्त्रेणाभिधानमुपचारात् । यथा—
'निष्कारणं निष्काररक्षिणापि मनस्विना मानसमायासयति'

यथा वा—

'हस्तापचेयं वराः' ।

'कणिका शस्त्रो मूर्त्तवस्तुस्तोत्रार्थाभिग्राही स्तोत्रत्वसामान्योपचारादमूर्त्त-
स्यापि निष्कारस्य स्तोत्राभिधानपरत्वेन प्रयुक्तस्तद्विनाह्लादकारित्वाद्वश्रता पुष्पाति ।

'हस्तापचेयम्' इति मूर्त्तपुष्पाद्रियस्तुसम्भविंसंहतत्वसामान्यापचाराद-
मूर्त्तस्यापि वरासो 'हस्तापचेयम्' इत्यभिधानं यस्त्वमाचक्षति ।

अरे राजा साहय [अङ्गराज], सेनापति महोदय, राजा [दुर्योधन] के प्रिय
[वरों] जो अगर आप में सामर्थ्य हो तो आओ मुझ [नीम] से [इस] दुःशासन को
बचा लो [मैं इसका पून पीने जा रहा हूँ] ॥ ४५ ॥

इसमें [दिये हुए अङ्गराज, सेनापते और राजवत्सन इन] तीनों पर्यायों
[विशेषणों] में उसकी रक्षा के सामर्थ्य की असम्भाव्यता क्या किञ्चित्करत्वं को
गणित करके 'इसको बचाओ' इस प्रकार [वरों का] उपहास किया जा रहा है ।

[घ] पदपूर्वार्द्धवश्रता का 'उपचारवश्रता' नामक [चौथा] ग्रन्थ प्रकार है ।
जहाँ अमूर्त्त, वस्तु का मूर्त्त वस्तु के वाचक शब्द द्वारा [सादृश्य सङ्गणामूलक] उपचार
से कथन किया जाय । जैसे—

बिता कारण अपमान की कणिका [लेशमात्र] भी मनस्वियों के मन को
दुःखी कर देती है ।

और जैसे [इसी का दूसरा उदाहरण]—

हाथ से बटारने [इच्छा करने] योग्य वरा ।

[इनमें से पहले उदाहरण में] मूर्त्त वस्तु के स्वल्प भाग का वाचक 'कणिका'
शब्द अल्पता क्या साम्य के कारण उपचार से अमूर्त्त [नाववाचक] 'अपमान' की
अल्पता के बोधन के अनिवार्य से प्रयुक्त हुआ, सहृदयों का आह्लादकारी होने से वश्रता
को परिपुष्ट करता है ।

[दूसरे उदाहरण में] 'हस्तापचेयम्' इस [पद के प्रयोग] से मूर्त्त पुष्पादि
वस्तुओं में सम्भव एकत्रोत्पत्ति [सहतत्व] के साम्य के कारण उपचार से अमूर्त्त वरा
का भी [पुष्पादि के समान] 'हस्तापचेयत्व' का कथन, वश्रता को व्यक्त करता है ।

विचित्र [द्वितीय] मार्ग [३४-४३]	१२४-१४४	यमक पण्ड भेद [का० ६-७]	१८६
विचित्र मार्ग का माधुर्य गुण [का० ४४]	१४५	पदपूर्वादि वक्रता—	
विचित्र मार्ग का प्रसाद गुण [का० ४५-४६]	१४६	रुद्धि वैचित्र्य वक्रता [का० ८-९]	१८२
विचित्र मार्ग लायण्य गुण [का० ४७]	१४७	पर्याय वक्रता [का० १०-१२]	२०३
विचित्र मार्ग का धमिवाच्य गुण [का० ४८]	१५०	उपचार वक्रता [का० १३-१४]	२२३
मध्यम [तृतीय] मार्ग [का० ४९-५२]	१५१-१५६	विशेषण वक्रता [का० १४]	२३३
तीनों मार्गों का औचित्य गुण [का० ५३-५४]	१५६	संवृत्ति वक्रता [का० १६]	२३७
तीनों मार्गों का सोभाग्य गुण [का० ५५]	१६०	पद मध्य प्रत्यय वक्रता [का० १७]	२४४
सोभाग्य गुण की सामग्री [का० ५६]	१६१	पद मध्य " " २ [का० १८]	२४५
[औचित्य तथा सोभाग्य गुणों की व्यापकता [का० ५७]	१६२	वृत्ति वैचित्र्य वक्रता [का० १९]	२४८
मेप का उपसंहार [का० ५८]	१६८	माय वैचित्र्य वक्रता [का० २०]	२५१
द्वितीय उन्मेष [पृ० १६६-२६८]		लिङ्ग वैचित्र्य वक्रता [का० २१]	२५३
वर्णविन्यास वक्रता—प्रथम भेद [का० १]	१६६	लिङ्ग वैचित्र्य वक्रता २ [का० २२]	२५५
वर्ण विन्यास वक्रता—द्वितीय भेद [का० २]	१७२	लिङ्ग वैचित्र्य वक्रता ३ [का० २३]	२५६
" " तृतीय भेद [का० ३]	१७६	त्रिधा वैचित्र्य वक्रता [का० २४-२५]	२६०
" " चतुर्थ भेद [का० ४]	१८४	काल वैचित्र्य वक्रता [का० २६]	२७०
" " पञ्चम भेद [का० ५]	१८६	कारक वक्रता [का० २७-२८]	२७४
		संख्या वक्रता [का० २९]	२७७
		पुरुष वक्रता [का० ३०]	२८०
		उपग्रह वक्रता [का० ३१]	२८२
		प्रत्ययान्तर वक्रता [का० ३२]	२८३
		उपसर्ग वक्रता [का० ३३]	२८५
		बहुविध वक्रता सङ्कर [का० ३४]	२८६
		उन्मेष का उपसंहार [का० ३५]	२९०

द्रवरूपस्य वस्तुनो वाचकशब्दस्तरङ्गितत्वादिधर्मनिगन्धनः किमपि सादृश्यमात्रमवलम्ब्य संहतस्यापि वाचकत्वेन प्रयुज्यमानः कविप्रवाहे प्रसिद्धः । यथा—

श्वासोत्कम्पतरङ्गिणि स्तनतटे । इति ॥ ४६ ॥

कचिदमूर्तस्यापि द्रवरूपार्थाभिधायी वाचकत्वेन प्रयुज्यते । यथा—

एका कामपि कालविप्रपममी शौर्योष्मकण्डूव्यय-

व्यप्राः स्थुश्चिरविस्मृतामरचमूडिम्बाहवा बाहवः ॥ ४७ ॥

द्रव रूप वस्तु का वाचक शब्द, तरङ्गितस्त्व आदि धर्म के कारण किसी [रमणीय] सादृश्य को लेकर ठोस [द्रव्य] के वाचक रूप में भी प्रयुक्त होना हुआ कवि-समाज में प्रसिद्ध है । [अर्थात् द्रववाचक शब्द का ठोस अर्थ के लिए भी प्रयोग कविों में देखा जाता है । यहाँ 'कवि-प्रवाह' शब्द भी इस भाव से विशेष रूप से प्रयुक्त किया गया है] जैसे—

श्वासजन्य कम्प से तरङ्गित स्तन तट में ॥ ४६ ॥

यह पद्यांश कवीन्द्रवचनसमुच्चय में सख्या ४५० पर उद्धृत है । वक्रोक्तिजीवित में भी प्रागे उस पूर्ण श्लोक को उद्धृत किया गया है जिसका यह एक भाग है ।

यहाँ ठोस स्तनतट को द्रव वाचक तरङ्ग से युक्त [तरङ्गित] कहा है । उस शब्द के प्रयोग से श्वास से कम्पित स्तन में तरङ्ग के साम्य का प्रतिपादन कर कवि ने विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न कर दिया है । इसलिए यह भी 'पद पूर्वोद्ध-वक्रता' के 'उपचार-वक्रता' नामक चतुर्थ भेद का उदाहरण है । इसी 'उपचार-वक्रता' का एक और प्रकार प्रागे दिखलाते हैं ।

यहाँ अमूर्त [अर्थ] के लिए भी द्रव पदार्थ का वाचक [शब्द], वाचक रूप से प्रयुक्त होता है । जैसे—

यह श्लोक कहीं का है यह पता नहीं चलता । पूरा श्लोक तृतीय उन्मेष में फिर उद्धृत किया गया है । जो इस प्रकार है—

लोको यादृशमाह साहसघन त क्षत्रियापुत्रक,

स्यात् सत्येन स तादृगेव न भवेद् वार्ता विमवादिनी ।

एका कामपि कालविप्रपममी शौर्योष्मकण्डूव्यय-

व्यप्राः स्थुश्चिरविस्मृतामरचमूडिम्बाहवा बाहवः ॥

उस साहसी [मुझ से युद्ध करने का दुसाहस करने वाले । तुच्छ] क्षत्रिया पुत्र [तुच्छता सूचन के लिए 'क'-प्रत्यय का और 'क्षत्रिया' शब्द का प्रयोग किया गया है] को लोग जैसा [शूर] कहते हैं वह सचमुच वैसा ही [भले ही] हो [और उसने विषय में कही जाने वाली] बात सत्य ही हो सही—

एतयोस्तरङ्गिणीति विप्रुपमिति च वक्रतामावहत् ।

५ [इ] 'विशेषणवक्रत्वं' नाम पदपूर्वार्धवक्रतायाः प्रकारो विद्यते । यत्र विशेषणमाहृत्यादेय सहृदयाह्लादकारित्वलक्षणं वक्रत्वमभिप्रेक्ष्यते । यथा—

दाहोऽम्भः प्रसृतिम्यचः प्रचयवान् चाप्यः प्रणालोचितः
 श्वासाः प्रेक्षितदीप्रदीपलतिकाः पाण्डिभिर्भग्नं वपुः ।
 किञ्चान्यत् कथयामि रात्रिमसिलां त्वन्मार्गवातायने
 हस्तच्छप्रनिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिर्वर्तते ॥४८॥

[किन्तु] वृत्त दिन से देवताओं की सेना के सैनिकों के साथ का युद्ध भी [देवताओं के पराजित हो जाने के कारण] जिनको विस्मृत हो गया है, ऐसे मेरे बाह्य घोड़ी ढेर के लिए [कामपि कालविपुषं] शीघ्र की उत्पत्ता से उत्पन्न खुजली को मिटाने के लिए व्यग्र हो रहे हैं । [अतः उसके साथ युद्ध करना ही है] ॥४७॥

[श्वासोत्कम्पः, तथा एकां कामपि] इन दोनों [उदाहरणों] में [कमशः मूर्त्त के भीरु भ्रमूर्त्त के लिए द्वय पदार्थाभिप्रायी] 'तरङ्गिणि' यह भीरु 'विप्रुषं' [बूढ़] यह [यव प्रयुक्त होकर] वक्रता को उत्पन्न करते हैं । [अर्थात् उपचार-वक्रता से युक्त है] ।

[इ] 'विशेषणवक्रता' [भी] 'पदपूर्वार्धवक्रता' का [पौषवो] प्रकार है । जहाँ विशेषण के माहृत्या से ही सहृदयाह्लादकारित्व रूप वक्रत्व अभिव्यक्त होता है । जैसे—

यह श्लोक 'विद्वशाष्टभञ्जिका' के द्वितीयाङ्क का २१वाँ श्लोक है । सुभा-
 पितावली सं० १४११, कवीन्द्रवचनामृत सं० २७६, इत्यम्क पृ० ६८, जयरथ पृ० ४१,
 फलङ्कारशेखर पृ० ६८, और चित्रमीमांसा पृ० १०३ पर भी उद्धृत हुआ है ।

[तुम्हारे वियोग में उस नायिका के शरीर का] दाह चुल्लुओं पानी को सुखा देने वाला, घामू नाली में बहने योग्य [प्रचुर मात्रा में] है, [उत्पन्न] निश्वास हिलते हुए प्रवृत्त दीपभाला के समान है और [सारा] शरीर सक्केदी में डूबा हुआ है । और अधिक क्या कहें सारी रात तुम्हारे मार्ग की ओर वाले भरोखे में अपने हाथ के छाते से [हाथ को छाते समान चन्द्रमा के सामने लगाकर] चाँदनी को रोके हुए वह [तुम्हारी प्रतीक्षा में] बंठी रहती है ॥४८॥

अत्र दाहो, वाष्पः, श्मानो, वपुरिति न किञ्चिद्वैचित्र्यमुन्नीलितम् । प्रत्येकं विशेषणमाहात्म्यात् पुनः काचिदेव वक्रताप्रतीतिः ।

यथा च—

म्रीडायोगान्तवदनया सन्निधाने गुरूणा
चक्षोःस्नाननलशया मन्मुमन्तानगृह्य ।
तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तथा यत्समुत्पन्नं कामं
मथ्यात्तत्तद्वचस्तिहरिणीहारिनेत्रत्रिभागः ॥४६॥

अत्र 'चक्षितहरिणीहारि' इति क्रियाविशेषणं नेत्रत्रिभागसङ्गम्य गुरु-
सन्निधानविहिताप्रगल्भत्वरमणीयस्य कामपि कमनीयतानावहति, चक्षित-
हरिणीहारिचिलोचनस्तान्येन ।

८ [च] अयमपरः पदपूर्वाद्धवक्रतायाः प्रकारो यदिदं 'संघृतिवक्रत्वं' नाम ।
यत्र पदार्थस्वरूपं प्रस्तानानुगुत्थेन केनापि निकर्षणोक्त्येन वा युक्तं व्यक्तस्य
साक्षादभिधातुमशक्यं संघृत्तितानध्योपगोणिना शब्देनाभिधीयते । यथा—

यहां [केवल विशेष्य रूप] दाह, वाष्प, श्वास और वपु इन [शब्दों] से कोई
वैचित्र्य प्रकट नहीं होता है । किन्तु प्रत्येक के साथ विशेषण [दाहः के साथ 'प्रसूनि-
म्यचः', वाष्पः के साथ 'प्रणातोचितः', श्वासः के साथ 'प्रेक्षितहीप्रहीपलनिका', और
वपुः के साथ 'पाप्मन्नि मम' इन विशेषणों के साथ जाने से] के माहात्म्य से कुछ
और ही चाहता की प्रतीति होने लगती है ।

और जैसे [उसी 'विशेषणवक्रता' का और उदाहरण]—

गुह्यजनों [सात इबसुर आदि] के समीप होने के कारण सज्जा से सिर
भुकाए कुछकृत्यों, को कम्पित करने वाले मय्यु [कोपावेग] को हृदय में [ही]
बहाकर [भी] प्राप्त टपकाने हुए, चक्षित हरिणी [के दृष्टिपान] के समान
हृदयार्थक नेत्र का त्रिभाग [कटाक्ष] जो मेरे ऊपर जमाया [या फका] हो [उत्तके
द्वारा] क्या उसने [मुझ से निष्ठ] ठहरो, मन जाग्रो, यह नहीं कहा ॥४६॥

यहां 'चक्षितहरिणीहारि' यह क्रियाविशेषण [चक्षितहरिणी के मनोहर लोचन
के साथ साम्य से] गुरुओं [सात इबसुर आदि] के समीप [स्त्री द्वारा] स्थित हुए
प्रगल्भना से रमणीय [नेत्र त्रिभाग] कटाक्ष की [पदाने] प्राप्तिको कुछ
अपव्यं सौन्दर्य प्रदान कर रहा है—

[च] यह जो 'संघृतिवक्रता' है वह 'पदपूर्वाद्धवक्रता' का [छठा] और प्रकार
है । जहाँ प्रकरण के अनुरूप किसी अवश्य अथवा उत्थय [विशेष] के कारण पदार्थ
का स्वरूप व्यक्त रूप से साक्षान् नहीं कहा जा सकता है और [अर्थ] छिपाने की
सामर्थ्य से पश्चन किसी शब्द से [अस्पष्ट रूप] कहा जाना है । वहाँ 'संघृतिवक्रता'
होती है। जैसे—

सोऽयं दम्भघृतव्रतः प्रियतमे कर्तुं किमप्युद्यतः ॥५०॥

अत्र धत्सराजो वासवदत्ताविपत्तिविधुरहृदयस्तत्प्राप्तिलोभवरोन पद्मावतीं परिणेतुमीहमानस्तदेवाकरणीयमित्यवगच्छन् तस्य वस्तुनो महापातकस्येवाकीर्तनीयतां ख्यापयति, 'किमपि' इत्यनेन संवरणसमर्थेन सर्वनामपदेन ।

यथा च—

निद्रानिमीलितदृशो मदमग्न्यराया
नाप्यर्थमस्ति न च यानि निरर्थकानि ।

यह श्लोक 'तापसवत्सराजचरित' के चतुर्थ अङ्क में आया है । वक्रोक्तिजीवित के चतुर्थ उन्मेष में पूरा श्लोक इस प्रकार उद्धृत हुआ है

चतुर्थेऽङ्के राजा सफरणमात्मगतम्—

अधुर्यस्य तवाननादपगत नाभूत वधचिन् निर्वृत्तं
येनैषा सतत त्वदेकदायन वक्षःस्थली कल्पिता ।
येनोद्धासितया विना बत जगच्छून्यं क्षणाज्जायते
सोऽयं दम्भघृतव्रतः प्रियतमे कर्तुं किमप्युद्यतः ॥

अपनी पत्नी वासवदत्ता की विपत्ति के समाचार से दुःखित हृदय राजा उदयन प्योतिपियों के कथनानुसार उसकी प्राप्ति की आशा से जब पद्मावती से विवाह करने को उद्यत होता है तो उस समय वह स्वगत रूप से अपने मन में कह रहा है ।

जिस [धत्सराज उदयन अर्थात्] मेरी भाँख में तुम्हारे मुख से हटकर और कहीं भुज नहीं पाया, जिसने [अपने] इस वक्षःस्थल को सदा केवल तुम्हारी दाया [विश्राम स्थली] बनाया, जिसकी [अर्थात् मेरी] अनुपस्थिति में उद्धासित [क्षोभित] होने के कारण [तुम्हारे लिए भी] यस भर में जगत् ओर्णारण्य [के समान सारहीन, और भयानक] बन जाता था—

हे प्रियतमे [एकपत्नीत्व का] निध्या बत धारण करने वाला वह मैं आज [पद्मावती के साथ विवाह करके अत्यन्त निन्दनीय] कृष्ण भी करने को तैयार हो गया हूँ ॥५०॥

यहाँ [अपनी पत्नी] वासवदत्ता की [मृत्यु के समाचार रूप] विपत्ति से दिन्न हृदय धत्सराज [उदयन] उस [वासवदत्ता] की [पुनः] प्राप्ति के सोमवश पद्मावती के साथ विवाह करने को इच्छा करते हुए उस [विवाह] को अनुचित [अकरणीय] समझकर महापातक के समान उस [विवाह] की अकीर्तनीयता को 'किमपि' इस संवरण समर्थ सर्वनाम पद से सूचित करता है । [अतः 'संवृतिवक्रता' का उदाहरण है] ।

और अंत में [संस्कृति यथता का दूसरा उदाहरण]—

अद्यापि मे वरतनोर्मधुराणि तस्या
स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥५१॥

अत्र 'किमपि' इति तदाकर्णनविहितायाश्चित्तचमत्कृतेरनुभवैकगोचरत्व-
लक्षणमव्यपदेश्यत्वं प्रतिपाद्यते । 'तानि' इति तथाविधानुभवविशिष्टतया
स्मर्यमाणानि । 'नाप्यर्थवन्ति' इति स्वसर्वव्यत्येन व्यपदेशाविषयत्व प्रकाशयते ।
तेषां च 'न च यानि निरर्थकानि' इत्यलौकिकचमत्कारकारित्वादपार्थक्यं
निवार्यते । त्रिध्वप्येतेषु 'विशेषणवक्रत्व' प्रतीयते ।

७ [छ] इदमपरं पदपूर्वाद्धवक्रताया प्रकारान्तरं सम्भवति 'वृत्तिवैचित्र्य-
वक्रत्व' नाम । यत्र समासादितवृत्तीनां कासाञ्चिद्विचित्राणामेव कविभिः
परिग्रहः क्रियते । यथा—

यह श्लोक 'बिल्हण' की चौरपञ्चाशिका स० ३६, का कहा जाता है । परन्तु
बलिन वाल सस्करण में नहीं मिलता है । सुभाषितावली स० १२८०, जल्हण' कृत
'सूक्तिमुक्तावली' स० ७४२, और दशरूपक की 'अवलोक' नामक व्याख्या में इसे
कलशक का श्लोक कहा गया है । हेमचन्द्र ने पृ० ८६, और समुद्रबन्ध पृ० ६ पर यह
बिना कवि नाम के उद्धृत हुआ है ।

मद हैं अलसाई हुई और निद्रा से आँखें बन्द किए हुए उस सुन्दरी के
[मुझ को लक्ष्य में रखकर बहे हुए और अस्पष्ट होने के कारण समझ में न आ सकने
से] न सार्यक ही और न अर्थहीन ही वह भणुर अक्षर आज भी मेरे हृदय में न जाने
क्या प्रतिध्वनित कर रहे हैं ॥ ५१ ॥

यहाँ [किमपि ध्वनन्ति के] 'किमपि' इस [पद] से उनके [उच्चारण के समय]
सुमने से उत्पन्न आनन्द की अनुभवंकगोचरता रूप अवर्णनीयता का प्रतिपादन किया
गया है । 'तानि' इस [पद] से उस प्रकार के [आनन्दमय] अनुभव विशिष्ट रूप से
स्मर्यमाण [पदों की अनुभवंकगोचरता रूप अनिवचनीयता सूचित होती] है ।
'नाप्यर्थवन्ति' इस [पद] से [केवल] स्वसर्वव्य होने से अनिवचनीयता प्रकाशित होती
है । और 'न च यानि निरर्थकानि' इससे उनके अलौकिक चमत्कारकारी होने से
[उनकी] निरर्थकता का निवारण किया गया है । इन तीनों में ही 'विशेषण वक्रता'
प्रतीत होती है ।

[छ] यह 'वृत्तिवैचित्र्यवक्रत्व' भी पदपूर्वाद्धवक्रता का [सातवां भेद] अन्य
प्रकार हो सकता है । [वृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ सम्बन्ध है । सम्बन्ध क वैचित्र्य से
जहाँ वक्रता हो उसे 'वृत्तिवैचित्र्यवक्रता' कहते हैं । समासादितवृत्तीनां अर्थात्] जहाँ
प्राप्त [अनुभूत अर्थात् अनुभवसिद्ध] सम्बन्धों में से कवि, किसी विधेय [सम्बन्ध] का
ही ग्रहण करते हैं । [वहाँ वृत्तिवैचित्र्यवक्रता होती है] जैसे—

मध्येऽकुरं पल्लवाः ॥५२॥

यथा च—

पाण्डिन्मि मग्नं वपुः ॥५३॥

यथा वा—

सुधाविसरनिध्यन्दसमुल्लासविधायिनि

हिमधायनि सखेऽपि न जनो नोन्मनायते ॥५४॥

५ [ज] अपरं 'लिङ्गवैचित्र्यं' नाम 'पदपूर्वाद्वयवृत्तायाः' प्रकारान्तरं दृश्यते । यत्र भिन्नलिङ्गानामपि शब्दानां वैचित्र्याय सामानाधिकरण्योपनिधयः । यथा—

इत्थं जडे जगति को नु बृहत्प्रमाण-

कर्णः करी ननु भवेद् ध्यनितस्य पात्रम् ॥५५॥

अकुर के बीच में पल्लव है । [यहाँ अकुर के बीच में पल्लवों की स्थिति उनकी सुकुमारता के प्रतिशय को व्यक्त करने वाली होने से बनताजनक है । यह श्लोक लण्ड, 'विदशासभञ्जिका' का है] ॥५२॥

और जैसे [युतिवैचित्र्यवृत्ता का हो दूसरा उदाहरण]—

शरीर सफेदी में डूब रहा है । [यह अभी पिछले उद्धृत किए हुए ४८वें श्लोक का भाग है । विषयों दुःख में पीले पड़ जाने के लिए 'पाण्डिन्मि मग्नं वपुः' का प्रयोग अत्यन्त शोभाधायक होने से 'युतिवैचित्र्यवृत्ता' का उदाहरण है] ॥ ५३ ॥

अथवा [उसी 'युतिवैचित्र्यवृत्ता' का तीसरा उदाहरण] जैसे—

मनूत धारा के प्रवाह से आल्लादित करने वाले [पूर्णमा के अतिरिक्त अन्य तिथियों के] अपूर्ण चन्द्रमा [के उदय] में भी [प्रियजन के वियोग की दशा में] मनुष्य उगमना न होता हो तो बात नहीं है । [यहाँ अपूर्ण चन्द्रमा भी मनुष्य को उन्मन कर देता है । फिर पूर्णमा के चन्द्रमा की तो बात ही क्या कहना । यह कथन धमत्कारविधायक होने से 'युतिवैचित्र्यवृत्ता' का उदाहरण है] ॥५४॥

[ज] पदपूर्वाद्वयवृत्ता का [आठवों] अन्य प्रकार 'लिङ्गवैचित्र्य' पाया जाता है । जहाँ वैचित्र्य सम्पादन के लिए भिन्न लिङ्ग के शब्दों का भी सामानाधिकरण्य रूप से प्रयोग होता है । [यहाँ 'लिङ्गवृत्ता' नामक पदपूर्वाद्वयवृत्ता का भेद होता है] जैसे—

यह पद्य 'सुभाषितावली' में सं० ६२८ पर भट्ट वासुदेव के नाम से, आया है । और यन्त्रोक्तिजीवित में आगे द्वितीय उन्मेष में पूरा पद्य इस प्रकार उद्धृत हुआ है—

इत्थं जडे जगति को नु बृहत्प्रमाण-

कर्णः करी ननु भवेद् ध्यानितस्य पात्रम् ।

१. विदशासभञ्जिका १, २३ । २. उदाहरण सं० ४८ देखो ।

३. सुभाषितावली सं० ६२८, भट्टवासुदेवस्य ।

यथा च—

मैथिली तस्य दाराः^१ इति ॥५६॥

अन्यदपि 'लिङ्गवैचित्र्यवक्तृत्वम्' । यत्रानेकलिङ्गसम्भवेऽपि सौकुमार्यात् कविभिः स्त्रीलिङ्गमेव प्रयुज्यते, 'नामैव स्त्रीति पेशलम्' [२, २२] इति कृत्वा । यथा—

इत्यागत भटिति योऽलिनमुन्ममाय

मातङ्ग एव किमत परमुच्यतेऽनौ ॥

यह अन्योक्ति है । हाथी के कान भी बड़े हैं और कर अर्थात् सूंड या हाथ भी बड़ा है । अतः यह हमारी विपत्ति की बात को भली प्रकार सुन सकता है और उसके प्रतिकार के लिए कुछ कर भी सकता है यह समझकर अमर उसके पास आया । परन्तु उसने तुरन्त कान फड़फड़ाकर उसको भगा दिया । इसी प्रकार किसी बड़े समर्थ व्यक्ति के पास कोई दुखी पुरुष अपनी बात लेकर आवे और वह उसको यों ही भगा दे तो उस हाथी और उस व्यक्ति को 'मातङ्ग' ['मातङ्ग' शब्द का अर्थ हाथी और चाण्डाल दोनों होते हैं] के प्रतिरिक्त और क्या कहा जाय ।

जब जगत् में [हाथी के समान] इस प्रकार बड़े-बड़े कानों वाला और बड़ प्रशस्त हाथ वाला [सुनने और कर करने में समर्थ] कथन करने का पात्र और कौन होगा [कोई नहीं] ॥ ५५ ॥

'बृहत्प्रमाणकणं क ध्वनिनस्य पात्रम् भवेत्' यहाँ 'कः' तथा 'पात्र' में निम्न लिङ्ग शब्दों का समानाधिकरण से प्रयोग किया गया है । उससे वाक्य में वक्तृता का आशय होता है । अतः यह 'लिङ्गवक्तृता' का उदाहरण है ।

और [इसी 'लिङ्गवक्तृता' का दूसरा उदाहरण] जैते—

मैथिली [सीता] उसकी पत्नी है ।

यहाँ 'मैथिली' शब्द स्त्रीलिङ्ग एकवचनान्त और 'दाराः' पद नित्य बहुवचनान्त पुलिङ्ग शब्द हैं । उन दोनों का समानाधिकरण्य से साथ प्रयोग होने यह 'लिङ्गवक्तृता' का उदाहरण है ।

'लिङ्गवक्तृता' का और भी प्रकार हो सकता है । जहाँ [एक शब्द में] अनेक लिङ्ग सम्भव होने पर भी सौकुमार्यातिशय [द्योतन करने] के लिए कवि लोग 'स्त्री' यह नाम ही सुन्दर है' [२, ३२३] ऐसा मानकर, स्त्रीलिङ्ग का ही प्रयोग करते हैं । जैसे—

एतां पश्य पुरस्ततोम् । इति ॥५७॥

ॐ [भू] पदपूर्वाद्धस्य धातोः 'क्रियावैचित्र्यवक्रत्वं' नाम वक्रत्वप्रकारान्तरं विद्यते । यत्र क्रियावैचित्र्यप्रतिपादनपरत्वेन वैदग्ध्यमङ्गीभणितिरमणीयान् प्रयोगान् निबध्नन्ति कवयः । तत्र क्रियावैचित्र्यं बहुविधं विच्छित्तिविततव्यवहारं दृश्यते । यथा—

रङ्केलिहिअणिअंसणकरत्तिसनअरुद्धणअणनुअलत्तस ।

रुद्धस तइअणअणं पवइपरिचुम्भअ जअइ ॥५८॥

[रतिकेलिहृतनिवसनकरकिमलयरुद्धनयनयुगलस्य ।

रुद्धस्य तृतीयनयनं पावन्तीपरिचुम्भितं जयति ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र समानेऽपि हि स्थगनप्रयोजने साध्ये, तुल्ये च लोचनत्वे, देव्याः परिचुम्बनेन यस्य निरोधः सम्पाद्यते तद्भगवतस्तृतीयं नयनं 'जयति' सर्वोत्कर्षेण वर्तत इति याक्यार्थः । अत्र 'जयति' इति क्रियापदस्य किमपि सङ्ख्यद्वयसंवेद्यं वैचित्र्यं परिस्फुरदेव लक्ष्यते ।

सामने इत तटी [किनारे] को देखो ।

तट शब्द सभी लिङ्गों में प्रयुक्त हो सकता है । परन्तु कवि ने शौकुमार्यातिशय धोतन के लिए यहाँ उसका प्रयोग केवल स्त्रीलिङ्ग में किया है ।

यहाँ तक सुबन्त पद के पूर्वाद्धं अर्थात् प्रातिपादिक की वक्रता के घनक भेद दिखलाए । इसी प्रकार तिङन्त पदों के पूर्वाद्धं अर्थात् धातु, या क्रिया के वैचित्र्य के कुछ भेद धारो दिखलाते हैं ।

(भू) [तिङन्त] पद के पूर्वाद्धं धातु का 'क्रियावैचित्र्यवक्रता' नामक वक्रता का घोर [नवा] भेद है । जहाँ क्रिया वैचित्र्य के प्रतिपादनपर रूप से वैदग्ध्यमङ्गीभूति से रमणीय [त्रिधा पदों के] प्रयोगों को कवियण प्रयुक्त करते हैं [वहाँ 'क्रिया-वक्रता' होती है] जैसे—

रतिश्रीका के समम गङ्गी हो जाने के कारण करकिसलयों से जिनके दोनों नेत्र [पार्वती के द्वारा] बन्द कर लिए गये हैं ऐसे रुद्र का [तृतीय नेत्र को बन्द करने का घोर कोई उपाय न होने से] पार्वती द्वारा परिचुम्भित [चुम्बन करके ढंका हुआ] तृतीय नेत्र 'जयति' अर्थात् सर्वोत्कर्षं युक्त है ॥ ५८ ॥

यहाँ [शिव के तीनों नेत्रों के] बन्द करने का प्रयोजन अर्थात् साम्य, समान होने पर भी घोर [तीनों नेत्रों में] लोचनत्व समान होने पर भी देवी [पार्वती] परिचुम्बन से जिसका निरोध [बन्द करना] सम्पादन किया गया है वह भगवान् [शिव] का तृतीय नेत्र 'जयति' अर्थात् सर्वोत्कर्षं से युक्त है । यह [इस श्लोक] वाक्य

१. गायः सप्तशती ४५५ ।

यथा वा—

स्वेच्छाक्तेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः ।

प्रायान्तो वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नत्ताः ॥५६॥^१

अत्र नखानां सकललोकप्रसिद्धच्छेदनव्यापारव्यतिरेकि किमप्यपूर्वमेव प्रपन्नार्तिच्छेदनलक्षणं क्रियावैचित्र्यमुपनिबद्धम् ।

यथा च—

स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरान्निः ॥६०॥^२

अत्र च पूर्ववदेव क्रियावैचित्र्यप्रतीतिः ।

का अर्थ है । इसमें 'जपति' इस क्रियापद का सहृदयसंवेष्ट कुछ अपूर्व वैचित्र्य स्फुरित होता हुआ प्रतीत होता है ।

[अथवा] जैसे [क्रिया-वक्रता' का दूसरा उदाहरण]—

स्वयं अपनी इच्छा से सिंह [नृसिंह] रूप धारण किए हुए [मधुरिपु] विष्णु भगवान् के, अपनी निर्मल कान्ति से चन्द्रमा को खिन्न [लज्जित] करने वाले, शरणागतों के दुःखनाशन में समर्थ मल तुम सबकी रक्षा करें ॥ ५६ ॥

[यह ध्वन्यालोक के वृत्तिभाग का मङ्गलश्लोक है] इसमें नखों का सकललोक प्रसिद्ध जो छेदन व्यापार है उससे भिन्न प्रकार का शरणागतों के दुःखनाशन रूप कुछ अपूर्व क्रियावैचित्र्य उपनिबद्ध किया गया है । [अतः यह 'क्रियावक्रता' का उदाहरण है] ।

और जैसे [उसी 'क्रियावक्रता' का तीसरा उदाहरण]—

वह शम्भु [शिव] के बाण से उत्पन्न अग्नि तुम्हारे दुःख [घोर पापों] का भस्म करे ॥६०॥

यहाँ भी पूर्व [उदाहरण] के समान [सकललोकप्रसिद्ध अग्न्य वस्तुओं के दहन से भिन्न दुरित दहन रूप कुछ अपूर्व] 'क्रियावैचित्र्य' की प्रतीति होती है ।

यह 'अमरक-शतक' का दूसरा श्लोक है । पूरा श्लोक इस प्रकार है—

क्षिप्तो हस्तावसग्नः प्रसममभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्त,
गूह्यन् केरोष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षित सम्भ्रमेण ।
अग्निङ्गत् सोऽश्वकूलस्त्रिपुरमुकतिभिः सम्भुजैश्चैस्ततभिः,
कामीवार्द्रपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरान्निः ॥

१ ध्वन्यालोक मङ्गलाचरण ।

२ अमरक-शतक २ ।

यथा च—

कण्ठोत्पलदलमिलिअलीअणोहि, हेलालोलणमाणिअअणअणोहि ।

लीलइ लीलावदीहे शिरुदओ, सिंदिलअचाओ जअद मअरदओ ॥६१॥

[कण्ठोत्पलदलमिलितलोचनै हेलालोलनमानिननयनाभिः ।

लीलया लीलावतीभिनिरुदःशिविलीकृतचापो जयति भवरध्वजः ॥

इति संस्कृतम्]

अत्र लोचनैर्लीलया लीलावतीभिनिरुदः श्रव्यापारपराङ्मुखीकृतः सेन
शिथिलीकृतचापः कन्दर्पो जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति विमुच्यते यतस्ता-
स्तथाधिधविजयावाप्तौ सत्यां जयन्तीति वक्तव्यम् ।

इसका अर्थ इस प्रकार है—

त्रिपुरदाह के समय दम्भू के बाण से समुद्रमूल, त्रिपुर की युवतियों के द्वारा
भार्गवपराध [तत्कालकृत पराङ्मनोपभोगादि रूप अपराध से मुक्त] कामी के समान
हाथ छूने पर भटक दिया गया, जोर से ताड़ित होने पर भी वस्त्र के छोर को पकड़ता
हुआ, वेशो को छूते समय हटाया गया, पंशे पर पड़ा हुआ भी सम्भ्रम [श्रेय या भय]
के कारण न देखा गया, और भालिङ्गन करने [का प्रयत्न करते] पर घाँसुघों से पूर्ण
नेत्र कमल वाली [बामपक्ष में ईर्ष्या के कारण और अग्नि-पक्ष में बचाव की भाषा
रहित होने के कारण रोती हुई] त्रिपुर सुन्दरियों द्वारा तिरस्कृत [कामी पक्ष में
प्रत्यालिङ्गन द्वारा स्वीकृत न करके और अग्नि-पक्ष में भटककर फँका गया] ।

दम्भू का धारान्नि तुम्हारे दुःखों [अथवा पापों] को भस्म करे ।

और जैसे [उसी धियार्धविश्रय का चौथा उदाहरण]—

बीड़ा में हिलाते हुए कण्ठोत्पलों के स्पर्श से नेत्रों को सम्मानित करने
वाली, कानों के [भूषण रूप में धारण किये हुए] कमलों के पत्रों से मिलते हुए नेत्रों
[के संकेत] से लीलावती [सुन्दरियों] के द्वारा; [अपने चापारोपण व्यापार से]
रोका गया [अतएव] शिथिल धनुष वाला कामदेव [विजयी] सर्वोत्कर्षं युक्त होता
है ॥६१॥

यहाँ [लीलावती] सुन्दरियों के द्वारा लीलापूर्वक [किये गये] नेत्रों [के संकेत]
से रोका गया अर्थात् अपने [चापारोपण रूप] व्यापार ॥ विमुक्त किया गया होकर
शिथिल चाप वाला कामदेव 'जयति' अर्थात् सर्वोत्कर्ष से युक्त होता है । यह क्या
कहते हैं [अर्थात् यह बात उतनी चमत्कारयुक्त नहीं है] क्योंकि [कामदेव के प्रयास
के बिना ही अथवा उसके ऊपर भी] उस प्रकार की विजय-प्राप्ति सिद्ध हो जाने
से [कामदेव नहीं अर्पित] वह [सुन्दरियों] ही सर्वोत्कर्षं युक्त होती है । यह
बहता चाहिए ।

तृतीय उन्मेष [पृ० २६३-४८२]

वस्तु वक्रता १ [का० १]	२६३
वस्तु वक्रता २ [का० २]	३०२
वाक्य वक्रता [का० ३-४]	३१४
वर्ण्य वस्तु का विभाग [का० ५]	३२२
चेतन वस्तु का द्विविध विभाग [का० ६]	३२३
मूल्य चेतन का स्वरूप [का० ७]	३२४
अमूल्य चेतन की वर्णनीयता [का० ८]	३३२
पदार्थ स्वरूप वक्रता १ [का० ९]	३३४
पदार्थ स्वरूप वक्रता २ [का० १०]	३३५
रसवदलङ्कार का खण्डन [का० ११]	३३८
भामह के मत का खण्डन	३३९
उद्भूट के मत का खण्डन	३४३
दण्डी के मत का खण्डन	३४६
ध्वन्यालोककार के मत का खण्डन	३४८
उपमादि से रसवदलङ्कार के विभाग का खण्डन	३५
रसवदलङ्कार के अन्य उदाहरणों का उपपादन और उसका निराकरण	३६०
भगले ग्रन्थ भाग सदोष	३६६
भगला ग्रन्थ भाग केवल सङ्कृत रूप	३६६
भगली कारिकाओं की सम्पादन शैली	३६६
प्रेयोऽलङ्कार का खण्डन	३६७
उर्जस्वी भलङ्कार का खण्डन [का० १२]	३७३

उदात्त भलङ्कार का खण्डन [का० १२]	३७७
समाहित भलङ्कार का खण्डन [का० १३]	३८१
अपने मतानुसार रसवदलङ्कार का लक्षण [का० १४-१५]	३८३
दीपकासङ्कार के भामह कृत लक्षण का खण्डन [१७]	३९७
दीपकासङ्कार का अपना लक्षण [का० १७]	३९७
दीपकासङ्कार के दो भेद [का० १८]	३९८
वस्तु दीपक [का० १९]	४०३
रूपकासङ्कार [का० २०]	४०६
रूपक के दो भेद [का० २१]	४०७
रूपक का तीसरा प्रकार [का० २२]	४१२
अप्रस्तुतप्रशंसासङ्कार [का० २३-२४]	४१३
पर्यायोक्त भलङ्कार [का० २४]	४१६
उत्प्रेक्षासङ्कार [का० २५-२७]	४२२
उत्प्रेक्षा का दूसरा भेद [का० २८]	४२८
प्रतिशयोक्ति भलङ्कार [का० २९]	४२९
उपमासङ्कार [का० ३०-३१]	४३२
उपमेयोपमा [का० ३२]	४४१
तुल्योपिता [का० ३२]	४४१
अनन्वय [का० ३२]	४४३
परिवृत्ति भलङ्कार [का० ३३]	४४५
संज्ञासङ्कार [का० ३४]	४५०
व्यतिरेकासङ्कार [का० ३५]	४५४
व्यतिरेक का भेद [का० ३६]	४५७

तद्व्यमत्राभिप्रायः—यत् तल्लोचनविलासानामेवंविधं जैत्रताप्रौढभाव
पर्यालोच्य चेतनत्वेन स स्वचापारोपणायासमुपसंहृतवान् । यतस्तेनैव त्रिभुवन
विजयावाप्तिः परिसमाप्यते ममेति मन्यमानस्य तस्य सहायत्वोत्कर्षातिशये
'जयति' इति क्रियापदेन कर्तृतायाः कारणत्वेन कवेरचेतसि परिस्फुरितः । तेन
किमपि क्रियावैचित्र्यमत्र तद्विदाह्लादकारि प्रतीयते ।

यथा च—

तान्यधराणि हृदये किमपि ध्वान्ति ॥६२॥

अत्र 'जल्पन्ति' 'वदन्ति' इत्यादि न प्रयुक्तं, यस्मान् तानि क्रियापि
विनिश्चित्या किमप्यनाख्येयं समर्पयन्तीति कवेरभिप्रेतम् ।

इसका यह अभिप्राय है कि उनके नेत्रों के हावभावों [विलासों] के ही इस प्रकार
की विजयशीलता प्रौढ़ता को बिचारकर अविमान् [चेतन] होंगे से उस [कामदेव] ने
अपने चापारोपण के प्रयत्न को समाप्त कर दिया । क्योंकि उसी [लीलावतियों के
नेत्रविलास] से मेरी त्रिभुवन विजय सिद्ध हो जाती है ऐसा मानने वाले उस [कामदेव]
के सहायकत्वोत्कर्ष का प्रतिपाद [लीलावतियों के नेत्रविलास में] 'जयति' इस क्रिया
पद से कर्तृत्व के कारणरूप से कवि के हृदय में परिस्फुरित हुआ है [उसी को कवि
ने इस रूप में यहाँ उपनिबद्ध कर दिया है] । उससे [जयति] इस क्रिया का सहृदयहृदया-
ह्लादकारी कुछ अपूर्व वैचित्र्य यहाँ प्रतीत हो रहा है । [अतएव यह भी क्रिया-वैचित्र्य
का सुन्दर उदाहरण है] ।

और जैसे [इसी क्रिया वैचित्र्य का तीसरा उदाहरण पूर्वोक्त 'निदानिमीलित'
इत्यादि ५१ श्लोक का निम्नभाग]—

[प्रियतमा के स्वप्न अथवा मर्दावस्था में उन्चारण किये हुए] वह अक्षर
हृदय में कुछ अपूर्व ध्वनि करते हैं ॥६२॥

यहाँ [कहने के अर्थ में] 'जल्पन्ति' या 'वदन्ति' आदि [पद] प्रयुक्त नहीं किए
[अपितु 'ध्वनन्ति' पद का प्रयोग किया है] । क्योंकि वह [प्रियतमा के अव्यक्त शब्द]
किसी अनिवंचनीय शैली से किसी अनाख्येय वस्तु को समर्पित करते हैं । [उस अनिवंच-
नीय अनाख्येय अपूर्व वस्तु की अभिव्यक्ति 'जल्पन्ति', 'वदन्ति' आदि पदों से नहीं हो
सकती है । अपितु 'ध्वनन्ति' पद से ही हो सकती है] यह कवि का अभिप्राय है ।
[इसलिए उसने 'ध्वनन्ति' पद का ही प्रयोग किया है । यह 'क्रिया-वैचित्र्य' का तीसरा
उदाहरण है] ।

‘यकताय परोऽगस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रय’ इति । यकभावस्यान्योऽपि प्रभेदो विद्यते । छिद्रा, ‘प्रत्ययाश्रय’ । प्रत्यय सुष तिष्ठ च यस्याश्रयः स्थानं स तथोक्त । तस्यापि ग्रहः प्रकरा सम्भवन्ति, संग्यावैचित्र्यविहितः, कारक-वैचित्र्यविहितः, पुरुषवैचित्र्यविहितश्च । तत्र सख्यावैचित्र्यविहितः—यस्मिन् वचनवैचित्र्य काव्यग्रन्थशोभायै निबद्धयते । यथा—

मैथिली तस्य दाराः । इति ॥६३॥

यथा च—

पुल्लेन्द्विरराननानि नयने पाणी सरोजकराः ॥६४॥

अत्र द्विवचनयद्वयवचनयोः सामानाधिकरण्यमतीव चमत्कारकारि ।

इस प्रकार पद पूर्वाद्धं वचना के १० भेदों का निरूपण कर भव वचना के मुख्य प्रकारों में से तीसरे भेद ‘प्रत्यय वचना’ का निरूपण करते हैं—

वचना का एक और [मुख्य भेदों में तीसरा] प्रकार ‘प्रत्ययाश्रित’ [प्रत्ययवचना] भी है । [वचनायां परोऽगस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रय । यह इस १६वीं कारिका का उल्लेख भी है । उसको प्रतीक रूप से उद्धृत कर उसको व्याख्या करते हैं] वचना का प्रत्यय भेद भी है । कंसा वि, प्रत्यय से आश्रित रहने वाला । प्रत्यय अर्थात् सुष या तिष्ठ [प्रत्यय] वह आश्रय अर्थात् स्थान है । अतएव, यह उस प्रकार का [प्रत्ययाश्रय] प्रभेद है । उस [प्रत्यय वचना] के भी उद्धृत से भेद हो सकते हैं । [‘जसे’] (१) ‘सह्यार्थविध्यकृतः’ (२) ‘कारक-वैचित्र्यकृत’, (३) ‘पुरुष-वैचित्र्यकृत’, [‘आवि’] खनमें से सह्यार्थविध्यकृत [प्रत्ययवचना] उसको कहते हैं । जिसमें शब्द की शोभा के लिए वचनवैचित्र्य की रचना की जाती है जैसा—

मैथिली [सीता] उस [रामचन्द्र] की पत्नी है ॥६३॥

यहाँ ‘मैथिली’ एक वचन और ‘दारा’ बहुवचन का प्रयोग है । इससे उक्ति में वैचित्र्य प्रतीत होता है । इसलिए यहाँ ‘वचनवचना’ या ‘प्रत्ययवचना’ का उदाहरण है । इसके पूर्व मही पद्यात ‘सिद्धवचना’ के उदाहरण भ प्रगुण किया जा चुका है । अर्थात्, उसमें ‘मैथिली’ पद स्त्रीलिङ्ग तथा ‘दारा’ पद पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है । इसलिए यह उदाहरण बल्लुनः ‘सिद्धवचना’ और ‘वचनवचना’ अर्थात् ‘प्रत्ययवचना’ दोनों का दिया गया है ।

छिद्र और जसे [उसी वचनवचना रूप प्रत्ययवचना का दूसरा उदाहरण]—
[उसके] नेत्र जिते हुए कमलों के तन तथा दोनों हाथ वचनाकर हैं ॥६४॥
यहाँ [उपमेयभूत ‘नयन’ तथा ‘पाणी’ पदों में प्रयुक्त], द्विवचन और [उपमान भूत ‘पुल्लेन्द्विरराननानि’ तथा ‘सरोजकरा’ पदों में प्रयुक्त हुए] बहुवचन इन दोनों का सामानाधिकरण्य [सह प्रयोग] अत्यन्त चमत्कारजनक है । [इसलिए यह सह्यार्थ-वैचित्र्यकृत ‘प्रत्ययवचना’ का उदाहरण है] ।

कारकवैचित्र्यविहितः—यत्राचेतनस्यापि पदार्थस्य चेतनत्वाध्यारोपेण चेतनस्यैव क्रियासमावेशलक्षणं रसादिपरिपोषणार्थं कर्तृत्वादिकारकं निवच्यते ।

यथा—

स्तनद्वन्द्वं मन्दं स्नपयति चलाद्वाष्पनिवहो
हृद्यदन्तः कण्ठं लुपति सरसः पञ्चमरुः ।
शरज्ज्योत्स्नाप्रायुद्धः प्रतति च कपोलः कर्तुले
न चनीमुस्तस्याः कु इव हि विकारव्यतिकरः ॥६५॥
वाष्पनिवहादीनामचेतनानामपि चेतनाध्यारोपेण कविना
कर्तृत्वमुपनिषदम् । यत्तस्या विवशायाः सत्त्वास्तेषामेवविधो व्यवहारः सा पुनः

व्यतिकरस्तं तदनुभवैकविप्रयत्नादयं न जानीमः ।
यथा च—
[प्रत्ययवक्तुं का दूसरा भेद] कारकवैचित्र्येकता [होता है]—यही प्रचेतन
पदार्थ में भी चेतनत्व का अध्यरोप करके रसादिकों परियोजना के लिए [उनमें]

मानुषों का प्रवाह धीरे-धीरे दोनों स्तनों को नहला रहा है, भयूर पञ्चम स्वर
बलात् कण्ठ के भीतर प्रवह रहा है और शरज्ज्योत्स्ना के समान धवलवर्ण

का सम्बन्ध है उसको केवल उसी के अनुभवगोचर होने से हम नहीं जान सकते हैं
[यह भी कवि का अनिप्राय कहा जा सकता है । इसलिए यह क्रियावैचित्र्य का भेद
है] ।

और जैसे [क्रियावैचित्र्य का तीसरा उदाहरण]—

॥६६॥ डे मित्र

आपाचारि-पुराणी सातिकयो विज्ञेय-
 शस्त्रं यस्तु सदनमुधिर्मुखि हन्तारः ।
 अस्यवेतत् स्मिन् दृष्टता रगुमस्मदनाथो
 यदस्मदस्तन परगुणो लज्जन-चन्द्रहासः ॥६६॥

यह दशक राजशायरकृत वाचरामायण न ७ वं द्वितीय प्रश्न से लिया गया है । परशुराम ने शिव से धनविद्या सीखी था सातविय तथा जानवीय सहस्रप्रार्जुन को जीतकर श्रीर समस्त क्षत्रियो का नाश करके समस्त पृथ्वी बरवप को दान करदी थी । श्रीर अपने परशु के द्वारा समुद्र का तूर पक कर वहाँ अपना निवासस्थान बनाया था । तथा पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का तन काट दिया था । इत्यादि परशुराम सम्बन्धीनी कथा इस दशक की पष्ठभूमि है । इसमें प्रयुक्त दुप्रा हतकार' शब्द एक पारिभाषित शब्द है । उसका लक्षण वस्तु हुए माकण्डव पुराण में लिया है—

आश्रमभारणा निष्ठा स्यादग्र शासननुष्ठयम् ।

अग्र चतुर्गण प्राप्ता तकार विजातमा ॥

अर्थात् आश्रम का पवित्रता का जानना चाहिए । पहिल चार आश्रम निष्ठा कहलाते हैं । और उसका बाद के चतुर्गण अर्थात् सातह आश्रम का हतकार' कहत है । अर्थात् पहिल चार आश्रम योग्य निष्ठा प्रत्येक गृन्ध्य सुविधा तथा प्रसन्नतापूर्वक दे सकता है । इसलिए वह तो उचित भिक्षा' है बाद सातह आश्रम तक की निष्ठा तनिक अनसाकर देता है । अतएव उमरा हतकार कहा है ।

इस श्लोक में 'विजित' के अर्थ में 'विजय' शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए इत्य प्रत्यय 'वत' प्रत्यय के अर्थ में प्रयुक्त है । ऐसा मानकर काव्यप्रकाशकार ने [श्लोक ४० २०१] पदबंधशतत अवाच्यत्व दापक उदाहरण के रूप में इस श्लोक को उद्धृत किया है ।

वाचरामायण में यह परशुराम के प्रति रावण की उक्ति है । चन्द्रिकाकार ने इस परशुराम के प्रति रावण के दूत की उक्ति लिया है जो ठीक नहीं है । श्लोक का अर्थ इस प्रकार है—

[हे परशुराम यह ठीक है कि] त्रिपुरविजयी [शिवजी तुम्हारे] धनुर्विद्या के आचार्य हैं और सातविय को तुमने जीत लिया है [विजित प्रयुक्त होना चाहिए था, परन्तु उसके प्रयुक्त करने पर छन्दोभङ्ग हो जाता अतः कवि हे विजय का प्रयोग कर दिया है परन्तु वह उचित नहीं हुआ है] शस्त्र [परशु] से फका गया समुद्र [का जल उससे रिक्त हुआ स्थान] तुम्हारा घर है [यह भी ठीक है] यह पृथ्वी तुम्हारे द्वारा बरवप को दी हुई [पादशप्रासात्मिका भिक्षा] 'हतकार' है । यह सब ठीक है । फिर भी [त्यर्थ ही अपनी माता] रेणुका के कण्ठ को काटने वाले तुम्हारे परशु के साथ स्पर्धा [उसके साथ युद्ध का विचार करते हुए] करते हुए मेरी तलवार लज्जित है ॥६६॥

अत्र 'चन्द्रहासो लज्जत' इति पूर्ववन कारकवैचित्र्यप्रतीतिः ।

पुरुषवैचित्र्यविहितं वक्तव्यं विद्यते—यत्र प्रत्यक्तापरभावविपर्ययात् प्रयुज्जन्ते कथयः काव्यवैचित्र्यार्थं युष्मद्दि अस्मद्दि वा प्रयोक्तव्ये प्रातिपदिकमात्रं नियन्तन्ति । यथा—

अस्मद्गात्रमिपर्ययाद्यदि परं देवो न जानाति तम् ॥६७॥

अत्र त्वं न जानासीति वक्तव्ये वैचित्र्यात् 'देवो न जानाति' इत्युक्तम् । एवं युष्मदादिविषयसः क्रियापदं विना प्रातिपदिकमात्रेऽपि दृश्यते । यथा—

अयं जनः मृष्टुननास्तगेधने
न चेद्रहस्यं प्रविशत्तुमर्हसि ॥६८॥

इसमें [प्रचेतन में चेतनत्व का अभ्यास करके] तत्त्वतः लज्जित होती है इस [कथन] से पूर्ववन कारकवैचित्र्य की प्रतीति होती है । [प्रतः यह कारकवैचित्र्य का तीसरा उदाहरण है] ।

[प्रत्ययवक्ता का तीसरा भेद] 'पुरुषवैचित्र्यवक्तृ' [वहाँ होता] है, जहाँ प्रथम पुरुष का [मध्यम प्रथवा उत्तम पुरुष रूप] अन्य के साथ विपर्ययात् का कवि लोग प्रयोग करते हैं । [मर्यात्] काव्य के वैचित्र्य के लिए [मध्यमपुरुष बोधक] युष्मद् [इह] अथवा [उत्तमपुरुष बोधक] अस्मद् [अत्र] के प्रयोग करने के स्थान पर प्रातिपदिकमात्र [प्रथमपुरुष] का प्रयोग करते हैं । जैसे—

यदि माप [रावण] उस [लोकप्रसिद्ध रामचन्द्र] को नहीं जानते हैं [यह अभिमानवादी कहते हैं] तो वह हमारे [सङ्काशतियों के] दुर्भाग्य से हो हैं [मर्यात् हमारे दुर्भाग्य का सूचक है] । यह श्लोक जिसका यह चतुर्थ चरण है पीछे उदाहरण सं० ४३ पर उद्धृत किया जा चुका है ॥६७॥

यहाँ 'त्वं न जानाति' तुम नहीं जानते इस [मध्यमपुरुष के] के स्थान पर 'देवो न जानाति' माप नहीं जानते [यह प्रथमपुरुष प्रातिपदिकमात्र का प्रयोग किया गया है] । [उससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया है] । इसलिए यह-पुरुषवक्ता का उदाहरण है] ।

इसी प्रकार क्रियापद के बिना प्रातिपदिकमात्र के प्रयोग से भी युष्मदादि पद का विपर्यय देखा जाता है । जैसे—

हे तपोधने ! यह सेवक कुछ पूछना चाहता है यदि कोई गोपनीय बात न हो तो उत्तर देने की कृपा करे ॥६८॥

अत्र 'अहं प्रष्टुकाम' इति वक्तृ-ये तात्पर्यप्रतीत्यर्थे 'अथ जन' उक्तम् ।
यथा वा—

सोऽयं दम्भहारात् ॥१६॥ इति

अत्र सोऽहमिति वक्तव्ये पूरनन यत्रम् इति वैचित्र्यप्रतीतिः ।

एते च मुरयतया वक्रताप्रकारा कान्तिचिन्निदर्शनार्थं प्रदर्शिता ।

शिष्टाश्च सहस्रशः सम्भवन्तीति मन्त्रप्रसारे सहस्रथै स्वयमेवा-
भेक्षणीयाः ॥१६॥

यहाँ 'मे' [उत्तमपुरुष] पूछता चाहता हूँ' यह कहने के स्थान पर उदासीनता के बोधन के लिए [अहं के स्थान पर] 'अथ जन' 'यह सेजक' यह कहा है । [उससे भी उक्ति में चमत्कार आ गया है इसलिए यह भी 'पुरुषवचना' का उदाहरण है ।]

यह पद्यों में कुमारसम्भव के पञ्चम सर्ग के ४०वें श्लोक की उल्लेख आता है । पूरा श्लोक इस प्रकार है ।

प्रतोऽत्र किञ्चिद् भवती वदधमा द्विजातिभावादुपपन्नचोपल ।

अथ जन्म प्रष्टुमनोस्त्वितोयन न चेद्रहस्यं प्रतिवक्ष्यमहम् ॥१६॥

[यह पूरा श्लोक पहिले आगे धर्म उन्मेष में दिया जायगा] इसमें 'सोऽहं' 'यह मे' यह कहने के स्थान पर पूर्ववत् [उत्तम पुरुष] के स्थान पर प्रथम पुरुष 'मे' प्रयुक्त किया है । उससे उक्ति में वैचित्र्य की प्रतीति हो रही है ।

यह वक्रता के मुख्य रूप से कुछ भेद उदाहरणार्थ—[यहाँ] विलसत विष्ट है । प्रीति भी सँकेतो भेद हो सकते हैं । इसलिए सहृदय लोग महाविषयों के प्रवाह में प्रानु भवों की स्थिति देख लें ॥१६॥

इस प्रकार इस १६वीं कारिका में वक्रता के निम्न भेद मिलाने हैं—

- (१) वक्रत्वान्यासवक्रता [जिसे प्राचीन आचार्य अनुशासक मोक्षमार्क कहते हैं] ।
- (२) पदपूर्वादि वक्रता [अर्थात् प्रातिपदिक वक्रता तथा धातु वक्रता प्रयुक्त वक्रता] 'प्रातिपदिक वक्रता' रूप पदपूर्वादि वक्रता के निम्न भेद दिखाने हैं—
- (क) हविर्विविध वक्र
- रोप गौर (व)

इनकी प्राचीन ध्वनिवादी आचार्य अनुशासक मोक्षमार्क कहते हैं ।

- (३) [ख] पर्यायवक्रता के दो भेद—(घ) प्रस्तुतानुगुण विशेष प्रयोग पद प्रयोग गौर (व) वाच्यसम्भवविषयान्तरगर्भादिव पर्याय पद का प्रयोग । इन दोनों

यत् वाक्यावयवानां पदानां प्रत्येकं वर्णावयवद्वारेण यथासम्भवं
वक्रभावं व्याख्याय, इदानीं पदसमुदायभूतस्य वाक्यस्य वक्रता व्याख्यायते—

३ वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा ।
यत्रालङ्कारवर्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तर्भविष्यति ॥२०॥

वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यः । वाक्यस्य पदसमुदायभूतस्य । 'आख्यातं
साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्' इति यस्य प्रतीतिस्तस्य श्लोकादेर्वक्रभावो

प्रकार के प्रयोगों को सम्पूर्ण वादि ने परिकरालङ्कार माना है जिसका

लक्षण निम्न प्रकार है—

'विशेषणवत्साकृतवक्तुः परिकरस्तु सः'

३ ग. उपचारवक्रता के २ भेद—(क) अमूर्त-के लिए मूर्तवाचक शब्द का
प्रयोग और (ख) द्रव्य के लिए द्रववाचक शब्द का प्रयोग ।

४ विधेयवक्रता के दो उदाहरण ।

५ स्वतन्त्रवक्रता के दो उदाहरण ।

६ वा. वृत्तिवचिष्यवक्रता या सम्बन्धवक्रता के दो उदाहरण ।

७ लिङ्गवचिष्य-या लिङ्गवक्रता के दो भेद—(अ) भिन्न-लिङ्गों का
समानाधिकरण और (ब) सोकुमारविशेष-के दोतन-के लिए

केवल-स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग ।

८ अ. लिङ्गवचिष्य रूप-पदपूर्ववक्रता के पाँच उदाहरण—

(ग) प्रत्ययाश्रित वक्रता—

(घ) संख्यावचिष्यकृतवक्रता—

(ङ) कारकवचिष्यकृतवक्रता और (च)

पुरुषवचिष्यकृतवक्रता ॥ यह तीन भेद ।

[२०] इस प्रकार वाक्य के अवयवभूत पदों में प्रत्येक के अलग-अलग वर्णावयवों

के द्वारा यथासम्भव वक्रता को बिलकार कर सब पदों के समुदाय भूत वाक्य की वक्रता का

प्रतिपादन करते हैं—

वाक्य का वक्रभाव [पदवक्रता से] भिन्न अन्य ही है । जिसके सहस्रो भेद

हो सकते हैं । और जिसमें यह [उपमादि रूप प्रसिद्ध] समस्त अलङ्कार-वर्ग का

प्रतीति हो जायगा ॥२०॥

वाक्य की वक्रता [पदवक्रता से] अन्य है । वाक्य को अर्थात् पदसमुदाय रूप

[वाक्य] की । 'अव्यय, कारक, विशेषण [आदि] से युक्त त्रिया [आख्यात] वाक्य

[कहलाता] है' इस प्रकार [के लक्षण द्वारा] जिसकी प्रतीति होती है उस [वाक्य]

श्लोकादि [रूप वाक्य] का वक्रभाव अर्थात् वर्णन-शैली का वचिष्य अन्य अर्थात्

भङ्गीभणितिवैचित्र्यं, अन्यः पूर्वोक्तवक्रताव्यतिरेकी समुदायवैचित्र्यनिबन्धनः
कोऽपि सम्भवति । यथा—

✓ उपस्थिता परमपश्य लक्ष्मी*
वनं मया साधमसि प्रपन्नः ।
स्वामाश्रय प्राप्य तथा नृ सपात्
सोढाऽस्मि न तद्वन्न नसन्ती ॥७०॥

एतन् सीतया तथाविधकरुणामान्दान्. करुणया बल्लभं प्रति सन्निश्यते ।
यदुपस्थितां सेवासमापन्तां लक्ष्मीमपाम्य श्रियं परित्यज्य, पूर्वं यत्त्वं मया साधं
वनं प्रपन्नो त्रिपिनं प्रयातस्तस्य तव स्वप्नेऽप्येतन्न सम्भाव्यते । तथा पुनस्त-
स्मादेव कोपात् स्त्रीस्वभायसमुचितसपत्नीविद्वेषान् त्वद्गृहे वसन्ती न सोढा-
ऽस्मि ।

तन्निद्रमुक्तं भवति—यन् तस्मिन् विधुरदशायिसद्वुलेऽपि समये तथा-

पूर्वोक्त [(१) पर्णविन्यासवक्रता, (२) पदपूर्वाढ्यवक्रता तथा (३) प्रत्ययाश्रित-
वक्रता] वक्रता से भिन्न, समुदाय [रूप वाक्य] वैचित्र्यमूलक [वाक्य का] कुछ प्रपूर्व
वक्रभाव हो सकता है । जैसे—

[यह रघुवन्त का १४, ६० श्लोक है । इसमें परित्यक्ता सीता लक्ष्मण के
लौटते समय उनके द्वारा रामचन्द्र के पास यह सन्देश भेज रही है कि] पहिले
[राज्याभिषेक के समय सेवार्थ] उपस्थित हुई लक्ष्मी को छोड़कर तुम मेरे साथ वन
को चले गये थे । इसलिए आज तुम्हारा आश्रय वाकर [सपत्नी सुलभ] शोध के कारण
उसने तुम्हारे घर मेरा रहना सहना नहीं किया ॥७०॥

[परित्याग के समय] उस प्रकार के [अनिवर्चनीय] कष्ट [रत्न] से
आक्रान्त हृदय वाली सीता पति के पास यह सन्देश भेज रही है कि—उपस्थित अर्थात्
सेवा के लिए आई हुई लक्ष्मी को दूर करके अर्थात् श्री को छोड़कर, पहिले [राज्या-
भिषेक के समय] जो तुम [रामचन्द्र] मेरे साथ वन को चले गए [वह] तुमसे स्वप्न
में भी यह [लक्ष्मी के अर्थात् अपने परित्याग की] आशा नहीं करती थी । [इसलिए
आज] उसी शोध से स्त्री-स्वभाव के अनुरूप सपत्नी-विद्वेष के कारण [बदला लेने के
लिए] उसने तुम्हारे घर में [रहती हुई] मुझ को सहन नहीं किया ।] मेरा रहना
सहन नहीं किया ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि [वनवास के समय की] उस दुःखमयी अवस्था के

विश्रुतासादासदत्तामघारोप्य यदिदानीं साम्राज्ये निष्कारणपरित्यागातिरस्कार-
पात्रतां नीताऽस्मि, इत्येतदुचितमनुचितं वा विदितव्यवहारपरम्परया भवता
स्वयमेव विचार्यतामिति।

स च वक्रभावस्तथाविधो यः सहस्रधा भिद्यते बहुप्रकारं भेदमासाद-
यति । सहस्रशब्दोऽत्र संख्याभूयस्त्वमात्रवाची, न नियतार्थवृत्तिः, यथा सहस्र-
दलमिति । यस्मात् कृविप्रतिभानन्त्यान्वितत्वं न सम्भवति । यांऽसौ वाक्यव्य-
वक्रभावो बहुप्रकारः, न जानीमस्तं कीदृशमित्याह—‘यत्रालङ्कारवर्गोऽसौ नवो-
ऽप्यन्तर्भवित्यति’ । यत्र यस्मिन्साधनलङ्कारवर्गः कविप्रवाहप्रसिद्धप्रतीति
रूपमादिरलङ्कारलक्षणाः सर्वः सकृज्जोऽप्यन्तर्भवित्यति अन्तर्भावं प्रजिघ्र्यति ।
पृथक्त्वेन नावस्थास्यते, तत्प्रकारभेदत्वेनैव व्यपदेशमासादयित्यतीत्यर्थः । स
चालङ्कारवर्गः स्थलज्ञानावसरे प्रतिपदमुदाहरिष्यते ॥२०॥

एवं वाक्यवक्रतां व्याख्याय वाक्यसमूहस्य प्रकरणस्य तत्समुदाया-
त्मकस्य च प्रवण्यस्य वक्रता व्याख्यायते—

कठिन समय में भी उस प्रकार की कृपापात्रता प्रदान करके सब साम्राज्य पाने पर
[आपने] जो मुझ को निष्कारण परित्याग से तिरस्कार का पात्र बना दिया है यह
[आपके लिए] उचित है अथवा अनुचित इसका व्यवहारपरम्परा को समझने वाले
आपको स्वयं विचार करना चाहिए ।

और वह [वाक्य का] वक्रभाव ऐसा है जिसके सहस्रों भेद हो सकते हैं ।
सहस्र शब्द यहाँ केवल संख्या के बाहुल्य का वाचक है, निश्चित अर्थ [१०००] का
बोधक नहीं । जैसे सहस्रदलम् [पद कमल के लिए प्रयुक्त होता है] उसमें भी
सहस्र शब्द नियत सहस्र संख्या का नहीं अपितु संख्या बाहुल्य का वाचक है] । क्योंकि
कवि प्रतिभा के अनन्त होने से [कविप्रतिभाजन्य वाक्यवक्रता का भी] नियतत्व
सम्भव नहीं है । यह जो वाक्य का बहुत प्रकार का वक्रभाव है वह कंता है उसकी
हम नहीं जानते [यह शब्द हो सकती है] इसलिए कहते हैं—जिसमें यह [प्रसिद्ध
उपमादि] सारा अलङ्कार समुदाय अन्तर्भूत हो जायगा । यत्र यस्मिन् जिस [वाक्य-
वक्रता] में कवि समुदाय में प्रसिद्ध प्रतीति वाला यह सारा अलङ्कार वर्ग अर्पित
‘उपमा आदि अलङ्कार समुदाय सब का सब अन्तर्भूत हो जायगा अर्थात् अन्तर्भाव
को प्राप्त हो जायगा । अलग स्थित नहीं रह सकेगा । उस [वाक्यवक्रता] के प्रकार या
भेद के रूप में ही व्यवहृत होगा । यह अभिप्राय है । उस अलङ्कार वर्ग के [अलङ्कारों
के] अपने तत्त्वों के अवसर पर अलग-अलग उदाहरण दिये जावेंगे ॥२०॥

इस प्रकार [संक्षेप से] ‘वाक्यवक्रता’ का प्रतिपादन [निर्देश या उद्देशनाय]
करके [अब] वाक्यसमूह रूप ‘प्रकरण’ और ‘प्रकरण समुदाय’ रूप प्रणय की वक्रता
का प्रतिपादन करते हैं—

वक्रभावः प्रकरणे प्रबन्धे वास्ति यादृशः ।

उच्यते ^{रत्ना} सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहरः ॥२१॥

वक्रभावो विन्यासवैचित्र्य, प्रबन्धैकदेशभूते प्रकरणे यादृशोऽस्ति यादृगे विद्यते, प्रबन्धे वा नाटकादौ सोऽप्युच्यते कथ्यते । कीदृशः, 'सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहरः' । सहज स्वाभाविकं, आहार्य व्युत्पत्त्युत्पन्नं, यत्सौकुमार्यं रामणीयत्वेन मनोहरो हृदयहारी यः स तथोक्तः ।

① सत्र प्रकरणे वक्रभावो यथा—रामायणे मारीचमायामयमाणिस्यमृगानुसारिणो रामस्य करुणाकन्दारुणनकातरान्त-करणया जनकराजपुत्र्या तत्प्राणपरित्राणाय स्वजीवितपरिरक्षानिरपेक्षया लक्ष्मणो निर्भक्त्य प्रेषितः । तदेतदत्यन्तमनोचित्युक्तम् । यस्माननुचरसन्निधाने प्रधानस्य तथा-विधव्यापारकरणमसम्भायनीयम् । तस्य च सर्वातिशयचरितयुक्तत्वेन वर्य-

[वाक्य समुदायात्मक] 'प्रकरण' अथवा [प्रकरण-समुदायात्मक] 'प्रबन्ध' में सहज [स्वाभाविक] और आहार्य [व्युत्पत्ति द्वारा उत्पाजित] सौकुमार्य से मनोहर जिस प्रकार का वक्रभाव है उसको [भी इस २१वीं कारिका में] कहते हैं ॥२१॥

वक्रभाव अर्थात् रचनावैचित्र्य, प्रबन्ध [काव्य नाटक आदि] में एकदेश [अवयव] भूत 'प्रकरण' में जैसा है, अथवा [प्रकरण-समुदायात्मक] 'प्रबन्ध' अर्थात् नाटकादि में जैसा [वक्रभाव] है वह भी [इस कारिका में] कहा जाता है । जैसा कि सहज और आहार्य सौकुमार्य से मनोहर । सहज माने स्वाभाविक और आहार्य माने व्युत्पत्ति से उत्पाजित जो सौकुमार्य अर्थात् सौन्दर्य उससे मनोहर हृदयहारी जो वह उस प्रकार का 'सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहर' हुआ ।

उनमें से प्रकरण में वक्रभाव का उदाहरण जैसे—रामायण में छपधारी स्वर्णमय मारीच मृग के पीछे जाने वाले रामचन्द्र के कष्ट आकन्द को सुनकर भयभीत भ्रन्त-करण वाली जनकराज की पुत्री [सीता] ने उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन की रक्षा की पर्वाह न करके डाँट-उपटकर लक्ष्मण को भेजा है ।

यह [वर्णन] अत्यन्त अनुचित हुआ है । क्योंकि अनुचर [रूप लक्ष्मण] के समीप विद्यमान होने पर भी प्रधान [रामचन्द्र] का [मृग को मारने या पकड़ने के लिए जाने रूप] उस प्रकार का करना असम्भव-सा है । [अर्थात् जब लक्ष्मण वहाँ विद्यमान थे और वे सीता तथा राम को सब प्रकार की सेवा करते थे] तो इस समय मृग के पीछे उनका जाना ही अधिक युक्तिसङ्गत हो सकता है । राम का जाना नहीं । यह एक प्रकार का अनौचित्य रामायण के वर्णन में पाया जाता है । इसके अतिरिक्त इसी प्रसङ्ग में दूसरे प्रकार का अनौचित्य यह पाया

मानस्य तेन कनीयसा प्राणपरित्राणसम्भावनेत्येतदत्यन्तमसमीचीनमिति पर्यालोच्य, 'उदात्तराघवे' कविना वैदग्ध्यवशेन मारीचमृगमारणाय प्रयातस्य परित्राणार्थं लक्ष्मणस्य, सीतया कातरत्वेन रामः प्रेरित इत्युपनिबद्धम् ।

अत्र च तद्विदाह्लादकारित्वमेव वक्तव्यम् ।

यथा च 'किरातार्जुनीये' किरातपुरुषोक्तिपु वाच्यत्वेन स्वमार्गणमार्गणमात्रमेवोपक्रान्तम् । वस्तुतः पुनरर्जुनेन सह तात्पर्यार्थपर्यालोचनया विग्रहो वाक्यार्थतामुपनीतः ।

जाता है कि] काव्य के मुख्य पात्र [वर्तमान] और सर्वातिशय युक्त चरित्र वाले [क. ४४ नाटक] उस [रामचन्द्र] के प्राणों की रक्षा छोटे [भाई] के द्वारा किये जाने की सम्भावना यह [भी] अत्यन्त अनुचित है । यह [ही] विचार कर [वर्तमान समय में] अप्राप्य किन्तु दशरूपक के श्लोक में हेमचन्द्र द्वारा तथा साहित्य-वर्णन आदि में उद्धृत 'उदात्तराघव' [नामक नाटक] में वैदग्ध्य के बशीभूत [कवि ने] मारीच मृग के मारने के लिए सगे हुए लक्ष्मण के परित्राण के लिए कातर होकर सीता ने राम को प्रेरित किया है इस प्रकार का वर्णन किया है ।

इस [उदात्तराघव के वर्णन] में सहृदयाह्लादकारित्व ही वक्तव्य है । [यह प्रकरण वक्ता का उदाहरण हुआ । इसी का दूसरा उदाहरण आगे किरातार्जुनीय काव्य में से देते हैं] ।

और बैसे 'किरातार्जुनीय' [भारवि निर्मित काव्य] में किरात पुरष के वचनों में वाक्य रूप से केवल अपने बाणों की जोड़ मात्र का वर्णन किया है । परन्तु वास्तव में तात्पर्यार्थ की पर्यालोचना से अर्जुन के साथ युद्ध [उस प्रकरण की] वाक्यार्थता को प्राप्त हुआ है । [अर्थात् युद्ध की भूमिका बांधी गई है] ।

किरातार्जुनीय महाकाव्य में व्यास मुनि के आदेश से दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन की तपस्या का वर्णन है । उसी तपस्या के प्रसङ्ग में ग्यारहवें सर्ग में मुनिरूपधारी इन्द्र, अर्जुन के आश्रम में आकर और संवाद के बाद प्रत्यक्ष होकर अर्जुन, को शिव की आराधना का उपदेश देते हैं । उस परामर्श के अनुसार अर्जुन शिव की आराधना में तत्पर हो जाते हैं । उसी अवसर पर बराह रूप धारण कर एक मूकदानव अर्जुन के बंध के लिए आता है । उससे अर्जुन की रक्षा और परीक्षा के लिए शिवजी किरात का रूप धारण कर और किरात वेपधारी अपने गणों की सेनासहित मृगया के ब्याज से अर्जुन के आश्रम के समीप आते हैं । यह कथा बारहवें सर्ग तक की है । तेरेहवें सर्ग में उस बराह रूपधारी मूकदानव के ऊपर किरात-वेपधारी शिव तथा अर्जुन दोनों एक साथ बाण छोड़ते हैं । जिसमें अर्जुन का बाण लगने से बराह की मृत्यु हो जाती है । अर्जुन उसके समीप जाकर उसके शरीर में से

तथा च तत्रैवोच्यते—

प्रयुज्य सामाचरितं निलोमनं,
भयं निभेदाय धियः प्रदर्शितम् ।
तथाभिपृक्तं च शिलीमुखायिना,
यथेत्तरन्माय्यमिमान्मासते ॥७१॥

अपना बाण निकालने लगते हैं । उसी समय धिब जी का भेजा हुआ वनेचर सैनिक आकर कहता है कि यह बाण हमारा सेनापति का है । अब तुम उसको दे दो अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा । वनेचर का यहाँ पर बड़ा सम्बा वस्तव्य है । जो इस प्रकार प्रारम्भ होता है—

शान्तता विनययोगि मानस मूरिधाम विमल उप श्रुतम् ।

प्राह ते नू सद्दधी दिवोक्तामन्यनायमवदात्माकृति ॥ १३, ३७ ॥

इसमें साम से अपने कथन का प्रारम्भ दिया है । उसके बाद ५१वें श्लोक में अपने सेनापति के साथ मिश्रता का प्रसोभन दिखलाते हुए वनेचर कहता है—

मिश्रमिष्टमुपकारि सशये मदिनीपतिरय तथा च ते ।

त विरोध्य भवता निरासि मा सज्जनंभवसनि. कृतज्ञता ॥१३, ५१॥

उसके बाद ६१वें श्लोक में भय का प्रदर्शन भी किया है—

शक्तिरर्यपतिषु स्वयग्रह प्रम कारयति वा निरत्ययम् ।

वारणद्वयमिद निरस्यत प्राथनाधिकवले विपत्सता ॥१३, ६१॥

तत् तितितितितमिद भया मुनरित्यवाचत वचश्चभूपतिः ।

राणमनभवते निज दिशन्नाप्नुहि त्वमपि सर्वसम्पदः ॥१३, ६८॥

३७ से लेकर ७१ तक ३४ श्लोकों में वनेचर ने माय, दाम, दण्ड, भेद सब प्रकार का प्रयोग कर अर्जुन से बाण द देने को कहा है । वह वस्तुन धिब तथा अर्जुन के युद्ध की भूमिका है । यही दस प्रकार की वक्रता है । वनेचर के कथन का उत्तर १४वें सग में अर्जुन ने दिया है । उसी में स यह श्लोक यहाँ उद्धृत किया है । उसमें वनेचर क वचना का निर्देश करते हुए अर्जुन कहते हैं कि—

जैसा कि वहाँ कहा है—

[सबसे पहिल अपने वस्तव्य के प्रारम्भ में 'शान्तता' आदि १३, ३७ श्लोक में तुमने] साम का प्रयोग करके [फिर मिश्रमिष्टमुपकारि इत्यादि ५१वें श्लोक में अपने राजा के साथ मिश्रता का] सोभ दिखलाया है । उसके बाद [शक्तिरर्यपतिषु' ६१ तथा 'तत् तितितित' मुने इत्यादि ६८ तक अनेक श्लोकों में] विचार को बदल देने के लिए अब भी दिखाया है । और इस बाण को लेने के लिए इस प्रकार का कथन तुमने किया है जिससे अन्याय्य बात भी [अन्त्य] न्याय्य सी प्रतीत होने लगती है ॥७१॥

ॐ प्रबन्धे वक्रभावो यथा—कुत्रचिन्महाकविविरचिते रामकथोपनिबन्धे नाटकादौ पञ्चविधवक्रतासामग्रीसमुदायसुन्दरं सहृदयहृदयहारि महापुरुष-वर्णनमुपक्रमे प्रतिभासते । परमार्थतस्तु विधिनिषेधात्मकधर्मोपदेशः पर्ववत्यति-रामवद्वर्तितव्यं न रावणवदिति ।

यथा च तापसवत्सराजे कुसुमसुकुमारचेतसः सरःविनोदैकरसिकस्य नायकस्य चरितवर्णनमुपक्रान्तम् । वस्तुतस्तु व्यसनार्णवे निमज्जन्निजो राजा तथाविधनयव्यवहारनिपुणैरमात्यैस्तैस्तरुपायैरुत्तारणीय इत्युपदिष्टम् । एतच्च

भर्जुन के पास जब किरात बेपधारी शिव सेना सहित भागे है तब वह युद्ध के लिए तैयार होकर ही भागे हैं । बराह को मारने के लिए भर्जुन के साथ यद्यपि उन्होंने भी बाण छोड़ा था परन्तु वह बराह के नहीं लगा सक्षमभ्रष्ट होकर कहीं अन्यत्र चला गया । बराह का बघ शिव के बाण से नहीं भण्डित भर्जुन के बाण से हुआ था । फिर भी शिव को तो युद्ध का एक बहाना ढूँढ़ना था इसलिए भर्जुन के बाण पर ही शिव जी ने अपना अधिकार जमाने का यह प्रयास किया है । और उनके इस प्रयास से भर्जुन के साथ युद्ध का भवसर मिल गया है । इस प्रकार यह बाण को खोज का बहाना वस्तुतः युद्ध की भूमिका मात्र है । यही इस सारे प्रकरण का सौन्दर्य या 'वक्रता' है । इसी के लिए कृत्तिक ने इस प्रकरण को यहाँ उद्धृत किया है । 'प्रकरण-वक्रता' के बाद भागे 'प्रबन्ध-वक्रता' को दिखलाते हुए कहते हैं—

प्रबन्ध [रामायण महाभारत आदि महाकाव्य या नाटक आदि] में वक्रभाव [का उदाहरण] जैसे—किसी महाकवि के बनाए हुए, रामकथामूलक नाटक आदि में [१. वर्णविन्यासवक्रता, २. पदपूर्वाह्नवक्रता, ३. प्रत्ययाभितवक्रता ४. वाक्यवक्रता और ५. प्रकरणवक्रता] इस पाँच प्रकार की वक्रता से सुन्दर सहृदयहृदयाद्भावाकारी [नायक रूप] महापुरुष का वर्णन ऊपर से [मोटे रूप से] किया गया प्रतीत होता है । परन्तु वास्तव में [कवि का प्रयोजन केवल उस महापुरुष के चरित्र का वर्णन करना मात्र नहीं होता है अपितु] 'राम के समान आचरण करना चाहिए रावण के समान नहीं' इस प्रकार का विधि और निषेधात्मक धर्म का उपदेश [उस काव्य या नाटक का] फलितार्थ होता है । [यही उस प्रबन्ध काव्य आदि की वक्रता या सौन्दर्य है] ।

और जैसे तापसवत्सराज [नाटक] में कुसुम के समान सुकुमारचित्त और मधुर विनोद के रसिक नायक [उदयन] के चरित्र का वर्णन प्रारम्भ किया है । परन्तु वास्तव में [उदयन के समान] किसी विपत्ति में पड़ जाने पर [उदयन के मंत्री योग-न्यारायण के समान] उस प्रकार के नीति-व्यवहार में निपुण मंत्री उस-उस प्रकार के [चातुर्यपूर्ण] अनेक उपायों से अपने राजा का उद्धार करें यह उपदेश [उस नाटक की रचना द्वारा उसके निर्माता कवि ने] दिया है । [इसीलिए काव्यप्रकाश-कार आदि ने

स्वलक्षणव्याख्यानावसरे व्यक्ताभावास्थिति ।

एवं कविव्यापारवक्रतापट्वमुद्देशमात्रेण व्याख्यातम् । विस्तरेण तु
स्वलक्षणानसरे व्याख्यास्यते ॥२१॥

क्रमप्राप्तयेन वन्धोऽधुना व्याख्यायते—

वाच्यवाचकसौभाग्यलागण्यपरिपोषकः ।

व्यापारशाली वाक्यस्य विन्यासो वन्ध उच्यते ॥२२॥

विन्यासो विशिष्ट न्यसनं च सन्निवेशः । स एव व्यापारशाली 'वन्ध'
उच्यते । व्यापारोऽत्र प्रस्तुतकाव्यक्रियालक्षण । तेन शालते श्लाघते यः स

व्यवहार ज्ञान को भी वाक्य का मुख्य प्रयोजन माना है]। यह बात [नाटकादि के]
अपने लक्षण [अथवा स्वलक्षण अर्थात् विशेष लक्षण] के व्याख्यान के अवसर स्पष्ट
हो जायगी ।

इस प्रकार कविव्यापार [वाक्य] की वक्रता के [१ वार्तुविन्यासवक्रता, २ पूर्व-
पूर्वाह्विक्रता, ३ प्रत्ययाभितयवक्रता, ४ वाक्यवक्रता, ५ प्रकरणवक्रता और ६ प्रबन्ध-
वक्रता रूप] छ वक्रताएँ उद्देश-मात्र [नाममात्रेण वस्तुसङ्कीर्तन उद्देश, नाम मात्र से
वस्तु का ब्यक्त करना 'उद्देश' कहलाता है] से कह दी हैं [अर्थात् उनके नाममात्र यहाँ
गिना दिये हैं] विस्तारपूर्वक अपने लक्षण के अवसर पर व्याख्यान करेंगे ॥२१॥

शब्दार्थों सहित वनकविव्यापारशालिनि ।

वाक्ये व्यवस्थितो काव्ये तद्विदाह्लादकारिणि ॥१, ७॥

सान्नीधी कारिका में वाक्य का लक्षण इस प्रकार किया था । उसके बाद १५वीं
कारिका तक इस काव्य-लक्षण के शब्दार्थों पदों की व्याख्या की गई है । १६, १७
कारिकामें उन शब्दार्थों के 'साहित्य' का विवेचन किया गया है । उसके बाद १८ से
२१वीं कारिका तक ■ प्रकार की कवि 'व्यापारवक्रता' का संक्षिप्त उद्देश-मात्रेण ब्यक्त
किया गया है । इस प्रकार यहाँ तक 'शब्दार्थों', 'सहितो' 'वक्त्रकविव्यापारशालिनि' इन
तीन पदों की व्याख्या कर दी गई । अब लक्षण में आए हुए 'वन्ध' पद की व्याख्या
प्रारम्भ करते हुए कहते हैं ।

क्रम से प्राप्त होने के कारण अब 'वन्ध' की व्याख्या करते हैं—

वाच्य [अर्थ] तथा वाचक [शब्द] के [चेतनचमत्कारित्व रूप] सौभाग्य
तथा [रचना सौन्दर्य रूप] लावण्य के परिपोषक व्यापार से युक्त वाक्य की रचना को
'वन्ध' कहते हैं ॥२२॥

विन्यास अर्थात् विशेष रूप से [शब्दों का] रचना रूप जो सन्निवेश है वह
ही व्यापारयुक्त [होने पर] 'वन्ध' कहलाता है । व्यापार [का अर्थ] यहाँ प्रस्तुत काव्य

तयोक्तः । कस्य, वाच्यस्य श्लोकादेः । कीदृशः, 'वाच्यवाचकमौनान्यतावस्थ-
परिपोषकः' । वाच्यवाचकयोर्द्वयोःपि वाच्यस्यानिवेष्यत्वं वाचकस्य च शब्दस्य
वद्वयमात्रं सौमान्यतावस्थतत्त्वात् यद् गुणद्वयं तस्य परिपोषकः, पुष्ट्यातिशय-
कारी । सौमान्यं प्रतिभामरुन्मत्तनूतं चेतनचनत्कारित्वतत्त्वात् । लावस्थं
सन्निवेशरन्मौन्दर्यम् । तयोः परिपोषकः

यथा च—

इत्ता वाचकं निगन्वद्वतकं तातातान्मभ्या,
प्रोक्तुस्तनमंसुत्तुम्बिचिबुद्धे कृत्वा तया नां प्रति ।
प्रान्प्रोक्तनमन्तन्नीतननिगन्वुक्तावर्तीविप्रनाः,
तानुयं प्रहिताः स्तरज्वरनुषो द्विषाः कटाक्षच्छ्रयः ॥७२॥

रचना रूप है । जो उत्तमे शोभित या प्रशंसित हो वह 'अपारनाली' । कितका
[विभ्यान्] वाच्य अर्थात् श्लोकार्थि का । केना [विभ्यान्] कि वाच्य [अर्थ] और वाचक
[शब्द] के [चेतनचनत्कारित्व रूप] 'सौमान्य' तथा [सन्निवेशमौन्दर्य रूप] 'लावस्थ'
का परिपोषक । वाच्य वाचक दोनों के हों । वाच्य अर्थात् अनिवेष्टेन [अर्थ] और वाचक
शब्द का, जो माने कहा जाने वाला 'सौमान्य' और 'लावस्थ' रूप जो गुराद्वय उत्तम
परिपोषक अर्थात् पुष्ट्यातिशय को करने वाला । 'सौमान्य' अर्थात् प्रतिभा के प्रभाव का
फलरूप [चेतन] सहृदय चनत्कारित्व । [और] 'लावस्थ' अर्थात् रचना का सौन्दर्य
उन दोनों का परिपोषक । [वाच्य का विभ्यात् बन्ध कहताता है] अन्ते—

[यह कवोन्वचन० में का २१३वां श्लोक है] तोना [अर्थात् अर्थ] ने
कनर भुकाए हुए, बाएँ हाथ को नितम्ब पर रखकर, स्तन को जेबा करके और दोहों
को कन्धे से लगा करके उनमें मेरे प्रति किनारे पर लगी हुई नवीन इन्द्रनील मालि से
मुक्त नुस्ताम्रों की पंक्ति के समान सुन्दर और कामध्वर को [देने का] छोड़ने वाले
तोना [बार] ईर्ष्या सहित कटाक्ष किए ॥७२॥

इसका अनिवाप यह है कि उसने मुझकर नेरी और दोनों तरफ कटाक्ष
से देखा । 'मुझकर' इस बात को कहने के लिए कवि ने श्लोक के पहिले दोनों १५।
लगा दिए हैं । उनमें उसने मुझने के समन को अवस्था का बड़ा सुन्दर शब्दविन खोज
है । पीछे की और अधिक मुझने पर ही दोहों का कन्धे से लगने हो सकता है । १५ दोहों
कन्धे को लगने करनी उस गनन दुत्तरों और के लन का कुछ जेबा हो जाता २१५ के
लिख जाता स्वभाविक हो है । और कनर भी मुझ जाता है । और इन २१५ के
कनर पर हाथ रचना भी स्वभाविक है । इस प्रकार पुनः ७२ में मालिका के मुझने का
बड़ा सुन्दर वर्णन है । तीसरे चरण में अन्ध के उद्देव नाम के बीच की कानों ३१५
का वर्णन करने के लिए कवि ने किनारे पर नई जड़ों हुई इन्द्रनील मालि से ५।

अथ समप्रकृतिशैलसम्पाद्यस्य चेतनचमत्कारित्वलक्षणस्य सौभाग्यस्य
त्रैयन्मात्रवर्णविन्यासाविच्छास्तिविहितस्य पदसन्धानसम्पदुपाजितस्य च लाव-
ण्यस्य परः परिपोषो विद्यते ॥२२॥

एवञ्च स्वरूपमभिधाय तद्विदाह्लादकारित्वमभिधेते—

वाच्यवाचकवक्रोक्तिव्रित्यातिशयोचरम् ।
तद्विदाह्लादकारित्वं किमप्यामोदसुन्दरम् ॥२३॥

तद्विदाह्लादकारित्वं काव्यविद्वानन्दविवायित्वम् । कीदृशम् 'वाच्यवाचक
वक्रोक्ति

एतस्य नि... शयेन च स्वरूपेणान्यन् किमपि तत्त्वान्तरमेतदतिशयेन एतस्मात् व्रित्यादपि

मुक्तावली को उपमान न लिप्त किया है । फिर 'रमरञ्जरमुखो द्विधा वटासच्छटा
प्रहिता.' कहा है । और वह भी 'सामूयम्' । यह सब कुछ ही बहुत सुन्दर है । उसमें
शब्दों का भी सौन्दर्य है और अर्थ का भी । इसी प्रकार का वाच्यवाचक के सौभाग्य
और लावण्य का परिपोषक वाक्यविन्यास कृत्तक को 'बन्ध' पद से अभिप्रेत है ।

इसमें समस्त कवि कीदृश से सम्पादन करने योग्य चेतन चमत्कारित्व
रूप 'सौभाग्य' का, और थोड़े से वर्णविन्यास के सौन्दर्य से उत्पन्न तथा पदों के जोड़ने
के सौन्दर्य से उपाजित 'लावण्य' का अत्यन्त परिपोष हो रहा है । [इसी प्रकार के
वाक्यविन्यास को 'बन्ध' कहते हैं] ॥ २२ ॥

इस प्रकार [बन्ध का] स्वरूप दिखलाकर सहृदयाह्लादकारित्व कहते हैं—
वाच्य [अर्थ], वाचक [शब्द] और वक्रोक्ति [अलङ्कार] इन तीनों के
[लोकोत्तर] प्रतिशय से भरा हुआ [युक्त] और रञ्जकत्व [आनन्द] से रमणीय
कुछ अपूर्व [वातुधर्म] ही [तद्विदाह्लादकारित्व] सहृदयहृदयाह्लादकत्व है । ॥ २३ ॥

'तद्विदाह्लादकारित्व' [का अर्थ] काव्यमर्मज्ञों का ध्यानन्दवाक्यत्व है । केता [यह
तद्विदाह्लादकारित्व] कि—वाच्य, वाचक और वक्रोक्ति तीनों के प्रतिशय से युक्त ।
वाच्य अर्थात् अभिधेय [अर्थ], वाचक शब्द, और अलङ्कार रूप 'वक्रोक्ति' इन तीनों का जो
प्रतिशय अर्थात् कोई अनिवर्चनीय उत्कर्ष उससे उत्तर—अर्थात् प्रतिरिक्त [लोकोत्तर]
स्वरूपसे और प्रतिशय से [दोनों से लोकोत्तर, साधारण लौकिक वस्तु से भिन्न ही जाता
है] । स्वरूप से अन्य [अर्थात् लौकिक साधारण वस्तु] इस प्रतिशय से कुछ
और ही तत्त्वान्तर हो जाता है । [वाच्य, वाचक तथा वक्रोक्ति या अलङ्कार] इन
तीनों [के प्रतिशय] से [तो वह] लोकोत्तर [हो जाता है] यह अभिप्राय है ।

लोकोत्तरमित्यर्थः ।

अन्यच्च कीदृशम्—‘किमप्यामोदसुन्दरम्’ । किमप्यव्यपदेश्यं सहृदयहृदयसंवेद्यं, आमोदः सुकुमार-वस्तुधर्मो रञ्जकत्वं नाम, तेन सुन्दर रञ्जकत्वरमणीयम् । यथा—

हंसानां निनदेषु यैः कञ्जलितैरासज्यते कूजता-
मन्यः कोऽपि कपायकण्ठलुठनादाधर्षरो विभ्रमः ।

ते सम्प्रत्यक्तोरेवारणवधूदन्तांकुरस्पधिनी,
निर्याताः कमलाकरेषु विसिनीकन्दाधिमयन्धवः ॥७३॥

अत्र त्रितयेऽपि वाच्यवाचकवक्रोक्तिलक्षणे प्राधान्येन न कश्चिदपि कवेः संरम्भो विभाव्यते । किन्तु प्रतिभावैचित्र्यवशेन किमपि तद्विदाह्लादकारित्वमुन्मीलितम् ।

यद्यपि सर्वेषामुदाहरणानामविकलकाव्यलक्षणपरिसमाप्तिः सम्भवति तथापि यत् प्राधान्येनाभिधीयते स एवांशः प्रत्येकमुद्रिततया तेषां परिस्फुरतीति सहृदयैः स्वयमेवाप्रेक्षणीयम् ॥२३॥

पौर वह कंसा कि-किसी अपूर्व आमोद अर्थात् रञ्जकत्व धर्म से सुन्दर’ । ‘कुछ’ अनिवर्धनीय सहृदयहृदयसंवेद्य जो ‘आमोद’ अर्थात् रञ्जकत्व नाम का सुकुमार [सुन्दर कोमल] वस्तु का धर्म, उससे सुन्दर अर्थात् रञ्जकत्व [विशेष] से रमणीय [वर्णन को तडिदाह्लादकारी कहते हैं ।] जैसे [निम्नलिखित श्लोक में]—

जिनके छाने से कूजने वाले हंस्तों के स्वरोँ में [मधुर कण्ठ के संयोग से] कुछ अपूर्व हो घर्घर-ग्वनि युक्त सौन्दर्य उत्पन्न हो जाता है । हृदिनी के नवीन दन्ताकुरों से स्पर्श करने वाली मृणाल की वे नवीन ग्रन्थियाँ इस समय राताबो में बाहर निकल आई हैं ॥ ७३ ॥

यहाँ [इस श्लोक में] वाच्य [अर्थ] वाचक [शब्द] तथा वक्रोक्ति [प्रत्यङ्गार] तीनों के विषय में ही प्रधान रूप से [किया गया] कवि का कोई भी विशेष प्रयत्न नहीं मालूम होता है । [बिलकुल स्वाभाविक रूप से कवि की प्रतिभा के कारण इस प्रकार की सुन्दर रचना बन गई है] किन्तु प्रतिभा के वैचित्र्य के कारण कुछ अपूर्व ही सहृदयहृदयाह्लादकत्व [उस रचना में] प्रकट हो रहा है ।

यद्यपि [शब्द, अर्थ, उनके साहित्य, कविध्यापारवशता ध्येया बन्ध प्रादि की व्याख्या के प्रसङ्ग में जितने भी उदाहरण दिखलाए हैं उन] सब में ही काव्य का

यह बात सहृदय स्वयं समझ सकते हैं ॥ २३ ॥

अयं काव्यसामान्यलक्षणमभिधाय तद्विशेषलक्षणविषयप्रदर्शनार्थं मार्ग-
भेदनिबन्धनं त्रैविध्यमभिधत्ते—

✓ सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः ।

सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः ॥२४॥

तत्र तस्मिन् काव्ये मार्गाः पन्थानस्त्रयः सम्भवन्ति । न द्वौ न चत्वारः ।
स्वरादिसंख्यायन् तावतामेव यस्तुतस्तेऽत्रैरुपलम्भात् । ते च कीदृशाः-
'कविप्रस्थानहेतवः' । कवीनां प्रस्थानं प्रयत्नं तस्य हेतवः, काव्यरचणस्य कारण-
भूताः । किमभिधाना- 'सुकुमारो, विचित्रश्च, मध्यमश्चेति' । कीदृशो मध्यमः-
'उभयात्मकः' । उभयमनन्तरोक्तं मार्गद्वयमात्मा यस्येति विग्रहः । छायाद्वयोप-
जीवीत्युक्तं भवति । तेषां च स्थलक्षणावसरे स्वरूपमाख्यास्यते ।

अत्र च बहुविधा विप्रतिपत्तयः सम्भवन्ति । यस्माच्चिरन्तनैर्विदुर्भावि-
देशविशेषसमाधयेण वैदर्भीप्रभृतयो रीतयस्तिष्ठः समारख्याताः । तासां चोक्त-

इस प्रकार काव्य के सामान्य लक्षण को कहकर उसके विशेष लक्षण के विषय
को प्रदर्शित करने के लिए मार्गभेदमूलक त्रैविध्य को कहते हैं—

उस [काव्य] में (१) सुकुमार, (२) विचित्र और उभयात्मक अर्थात्
(३) मध्यम [यह तीन प्रकार के] जो मार्ग सम्मिलित हैं [उनको कहते हैं] ॥२४॥

तत्र अर्थात् उस काव्य में तीन मार्ग हैं । न दो और न चार
[केवल तीन ही मार्ग सम्मिलित हैं] । ये कवियों [निश्चित सात] सख्या के समान
उत्तरे [नियत रूप से तीन] हैं । मार्गों के सहृदयो द्वारा उपलब्ध होने से [तीन ही
प्रकार के मार्ग हैं । कम या अधिक नहीं] । और वे [मार्ग] किस प्रकार के होते
हैं—कवियों के [काव्य-रचना रूप काम के लिए] प्रस्थान [प्रवृत्ति] के हेतु ।
कवियों का प्रस्थान अर्थात् [काव्य-रचना में] प्रवर्तन, उसके 'हेतु' अर्थात् काव्य-रचना
के हेतुभूत । किन्तु नाम के—(१) 'सुकुमार, (२) विचित्र और (३) मध्यम' । मध्यम
[मार्गों] कंसा—उभयात्मक अर्थात् अभी यह हुए [सुकुमार तथा विचित्र] दोनों
मार्ग जिसका स्वरूप है [यह उभयात्मक हुआ] यह [उभयात्मक शब्द का] विग्रह
है । अर्थात् [सुकुमार और विचित्र] दोनों की छाया से युक्त, यह अनिप्राय है । उनका
[मार्गों का] स्वरूप उनके अपने लक्षणों के अवसर पर कहेंगे ।

यहाँ [मार्गों के इस त्रिविधता के सम्बन्ध में] अनेक प्रकार के मतभेद हो
सकते हैं । क्योंकि प्राचीन [वामन आदि] आचार्यों ने विदर्भीदि देश विशेष के आश्रय

माधममध्यमत्ववैचित्र्यैश्च त्रैविध्यम् । अन्यैश्च वैदर्भगौडीयलक्षणं मार्गद्वि-
यमाख्यातम् । एतच्चोभयमप्ययुक्तियुक्तम् । यस्माद्देशभेदनिबन्धनत्वे रीति-
भेदानां देशानामानन्त्यादसंख्यत्वं प्रसज्येत । न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन काव्य-
करणं मातुलेयभगिनीविवाहवद् देशधर्मतया व्यवस्थापयितुं शक्यम् । देशधर्मो
• हि वृद्धव्यवहारपरम्परामात्रशरणः शक्यानुष्ठानतां नातिवर्तते । तथाविधकाव्य-
करणं पुनः शक्त्यादिकारणकलापसाकल्यमपेक्षनाशं न शक्यते यथाकथञ्चिद-
नुष्ठातुम् ।

न च दाक्षिणात्यगीतविषयसुस्वरतादिष्वनिरामणीयकवत्तस्य स्वाभा-
विकत्वं वक्तुं पार्यते । तस्मिन् सति तथाविधकाव्यकरणं सर्वस्य स्यात् । किञ्च

से बंदर्भों आदि तीन रीतियों^१ का वर्णन किया है । और उनके उत्तम, मध्यम, और
प्रथम रूप से तीन भेद किए हैं । और [दण्डी आदि] ग्रन्थों^२ ने बंदर्भ तथा गौडीय रूप
• दो मार्गों का वर्णन किया है । ये [वामन तथा दण्डी] दोनों ही [के मत] युक्ति
सङ्गत नहीं [कहे जा सकते] हैं । क्योंकि [वामन के मतानुसार] रीतियों को देश-भेद
के आधार पर मानने से तो देशों के अनन्त होने से रीति भेदों की भी अनन्तता
होने लगेगी । और देशविशेष के व्यवहार के आधार पर ममेरी बहिन [मातुल, का
पुत्र मातुलेय, ममेरा भाई, मातुलेय-भगिनी ममेरी बहिन] के विवाह के समान [विशेष
देश में उसकी] विशिष्ट रीति से युक्त रूप में काव्य-रचना की व्यवस्था नहीं की जा
सकती है । [अर्थात् जैसे किसी देश में ममेरी बहिन के साथ विवाह प्रचलित हो तो
केवल उस देश की प्रथा के आधार पर वही वहाँ किया जा सकता है । परन्तु इस
• प्रकार केवल देश-भेद के आधार पर काव्य की व्यवस्था नहीं की जा सकती है]
क्योंकि देश-धर्म केवल बूढ़ों की व्यवहार-परम्परामात्र पर आधारित है इसलिए उसका
अनुष्ठान [उस देश में] अशक्य नहीं है । परन्तु उस प्रकार की [सहृदयहृदय-ह्लासकारी]
काव्य-रचना [देश विशेष पर तो आधारित नहीं है । वह तो] शक्ति [काव्य-प्रतिभा
और व्युत्पत्ति] आदि कारण समुदाय की पूर्णता की अपेक्षा रखती है । इसलिए [देश-
धर्म के समान केवल विदर्भ या पाञ्चाल में रहने मात्र से बंदर्भों या पाञ्चाली
• रीतिमयी काव्य-रचना] जैसे-तैसे नहीं की जा सकती है ।

और न दाक्षिणात्यों के सङ्गीत विषयक सुस्वरतादि रूप, ध्वनि की रमणी-
यता के समान उस [काव्य-रचना] को स्वभाविक कहा जा सकता है । [क्योंकि]
धंसा [काव्य-रचना का स्वाभाविकत्व] होने पर सब कोई उस प्रकार का [सहृदय-

ज्ञानो विद्यमानायामपि व्युत्पत्त्यादिराहार्यकारणसम्पत् प्रतिनियतदेशविषयतया न व्यतिष्ठते । नियमनिग्वन्ताभावात् तत्रादर्शनाद्, अन्यत्र च दर्शनात् ।

न च रीतीनामुत्तमाधममध्यत्वभेदेन त्रैविध्यं व्यवस्थापयितुं न्याय्यम् ।

समस्तार्थान्तरात् ॥ १ ॥

वानस्युपगतत्वात् । न चागतिरगतिन्यायेन यथाशक्ति हरिद्रदानाद्विवत् काव्यं

हृदयवाह्यकारो] काव्य ब्रह्म तमगे । और [यदि शक्ति को सबसे स्वाभाविक मान भी दिया जाय तो] शक्ति के होने पर भी व्युत्पत्ति आदि आह्वय कारण सामग्री [भी काव्य-रचना के लिए अपेक्षित होती है । यह] प्रतिनियत देश के विषय रूप से स्थित नहीं होती है । [अर्थात् शक्ति को स्वाभाविक मान लिया जाय तो भी और शेष व्युत्पत्ति आदि आह्वय सामग्री देश विशेष के आधार पर प्राप्त होती है यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस व्युत्पत्ति आदि के किसी देश विशेष में ही होने का] (१) नियम न होने से, (२) उस देश में [भी कुछ विशिष्ट कवियों के अतिरिक्त अन्यो में] न होने से, और (३) अन्यत्र [अन्य देशों में भी] देखे जाने से । [व्युत्पत्त्यादि कारण सामग्री को किसी देश विशेष में सीमित नहीं किया जा सकता है । इसलिए देश विशेष के आधार पर देवर्मा आदि रीतियों का मानना उचित नहीं है] ।

[वामन प्रावि ने वैश्व विरोध के आधार पर रीतियों के जो रूढ़ि भी प्रावि नामकरण किए हैं वे तो दूषित हैं ही, परन्तु उनके साथ ही उपादेयता के तारतम्य के अनुसार रीतियों के जो उत्तम, मध्यम और अधम इस प्रकार के तीन भेद किए हैं उनका भी खण्डन करते हैं] और न उत्तम, अधम, मध्यम रूप से रीतियों का प्रविध्य स्थापित करना ही उचित है। क्योंकि सहृदयहृदयाह्लादकारी भाव्य की रचना में वेदों के समान सौन्दर्य [अन्य भेदों में] असम्भव होने से [वेदों में युक्त काव्य ही सहृदयहृदयाह्लादकारी हो सकता है। अन्य नहीं। इसलिए] मध्यम और अधम [के सहृदयहृदयाह्लादकारी न होने से उन] का उपदेश व्यर्थ हो जाता है। [यदि यह कहना चाहो कि मध्यम तथा अधम रीतियों अर्थात् गौड़ी तथा पाञ्चाली का उपदेश उनके] परित्याग करने के लिए किया गया है [तो] यह [कवन भ] युक्तियुक्त नहीं है। [क्योंकि] वे [रीतिकार वामन] ही इसको नहीं मानते हैं। [अर्थात् गौड़ी या पाञ्चाली रीति का उपदेश उनके परित्याग के लिए किया गया यह रीतिकार वामन का सिद्धान्त नहीं है। वे तीनों रीतियों की उपादेय रूप में ही प्रतिपादन करते हैं]। और न, जितनी शक्ति हो उसके अनुसार [थोड़ा बहुत] हरिद्वी को दान करने के समान [यथाशक्ति भत्ता दुरा] काव्य करने योग्य हो सकता है। [अपितु सहृदयहृदयाह्लादकारी काव्य ही बनाना चाहिए। मध्यम या अधम भाव्य की रचना नहीं करना चाहिए। इसलिए]

करणीयतामर्हति । तदेवं निर्वचनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वे देशविशेषाश्रय-
णस्य वयं न विवदामहे । मार्गाद्वैतववादिनामप्येतान्येव दूषणानि । तद्वलमनेन
निःसारवस्तुपरिमलनव्यसनेन ।

कविस्वभावभेदनिवन्धनत्वेन काव्यप्रस्थानभेदः समञ्जसतां गाहते ।
सुकुमारस्वभावस्य कवेस्तथाविधैव सहजा शक्तिः समुद्भवति, शक्तिशक्तिमतोर-
भेदात् । तथा च तथाविधसौकुमार्यरमणीयां व्युत्पत्तिमावध्नाति । ताभ्याञ्च
सुकुमारवर्त्मनाभ्यासतत्परः क्रियते ।

तथैव चैतस्माद् विचित्रः स्वभावो यस्य कवेस्तद्विदाह्लादकारिकाव्य-
सङ्गणकरणप्रस्तावात् सौकुमार्यव्यतिरेकिणा वैचित्र्येण रमणीय एव, तस्य च
काचिद् विचित्रैव तदनुरूपा शक्तिः समुल्लसति । तथा च तथाविध-
वैदग्ध्यबन्धुरां व्युत्पत्तिमावध्नाति । ताभ्याञ्च वैचित्र्ययासनाधि-
वासितमानसो विचित्रवर्त्मनाभ्यासभाग् भवति ।

रीतियों के उत्पन्न, नष्ट, अथवा रूप-रंग-रस-आदि के जो तोत नष्ट किए हैं वे भी नहीं
किए जा सकते हैं] इस प्रकार देश विशेष के आश्रय से [रीतियों के केवल] निर्वचन
[अथवा] नामकरण के विषय में हो हमारा विवाद नहीं है । [अपितु उनके स्वरूप के
विषय में भी मतभेद है] । मार्ग-द्वैतवादी [अर्थात् वैदर्भ तथा गौड़ीय नाम से दो
प्रकार के मार्गों को मानने वाले भामह तथा दण्डी] के मत में भी यही दोष है ।
इसलिए [देश भेद के आधार पर रीति अथवा मार्गों का भेद मानने जैसी] निःसार
वस्तु की अधिक आलोचना [परिमलन व्यसन] व्यर्थ है ।

आगे अपना सिद्धान्त कहते हैं कि [देश भेद के स्थान पर]
कवियों के स्वभाव-भेद के आधार पर किया गया काव्य-मार्ग का भेद युक्ति-
सङ्गत हो सकता है । सुकुमार स्वभाव वाले कवि की उसी प्रकार की [सुकुमार]
सहज शक्ति उत्पन्न होती है । शक्ति तथा शक्तिमान् के अभिन्न होने से । और उस
[सहज सुकुमार शक्ति] से उस प्रकार की [सहज] सौकुमार्य से रमणीय व्युत्पत्ति को
प्राप्त करता है । [उस सहज सुकुमार शक्ति तथा उससे उपार्जित सुकुमार व्युत्पत्ति]
उन दोनों के द्वारा सुकुमार मार्ग से ही [काव्य-निर्माण के] अभ्यास में तत्पर होता
[या किया जाता] है ।

उसी प्रकार जिस कवि का तद्विदाह्लादकारी काव्य-निर्माण की [प्रस्ताव]
दृष्टि से इस [सुकुमार स्वभाव] से विचित्र अर्थात् सौकुमार्य को छोड़कर [अन्य प्रकार
के] वैचित्र्य से रमणीय ही स्वभाव होता है, उसको उसी प्रकार की [सौकुमार्य
से भिन्न] कोई विचित्र तदनु रूप शक्ति प्राप्त होती है । और उससे उसी प्रकार की
वैदग्ध्यमयी सुन्दर व्युत्पत्ति को प्राप्त करता है । और उन [विचित्र शक्ति तथा
विचित्र व्युत्पत्ति] दोनों से वैचित्र्य की वासना के अधिवासित मन वाला [वह कवि]
विचित्र मार्ग से [काव्य-निर्माण का] अभ्यास करता है ।

गद्यमेत

तिशयशालि

माचरति ।

तदेनमेते अन्य सकलकाव्यरक्षणकलापक्राण्डाधिरूढिरमणीय । कमाप
काव्यमारभन्ते, मुकुमार विचित्रमुभयात्मकश्च । ॥ एव तत्प्रवर्तननिमित्तभूता
मार्गा इत्युच्यन्ते ।

यद्यपि कविस्वभावभेदनिश्चयनत्यादनन्तभेदभिन्नत्वमनिवार्य, तथापि
परिस्तरत्यातुमशक्यत्वात् मामान्यंन त्रैविध्यमेवोपपद्यते । तथा च
रमणीयकाव्यपरिग्रहप्रभ्तावे स्वभात्रमुकुमारस्तावदेको राशिः । तद्व्यतिरिक्त-
स्यारमणीयस्यानुपादेयत्वात् । तद्व्यतिरेकी रमणीयकविशिष्टो विचित्र
इत्युच्यते । तदेतयोर्द्वयोरपि रमणीयत्वादेतदीयच्छायाद्वितयोपजीविनोऽन्य
रमर
महि

कला मन्त्र (मुकुमार काव्य रचना)

के मूलभूत स्वभाव से युक्त कवि की उसी के योग्य मिथित शोभाशालिनी कोई शक्ति
उत्पन्न होती है । उस [शब्द शक्ति] से उन दोनों प्रकार के स्वभाव से सुन्दर
व्युत्पत्ति को प्राप्त करता है और उसके बाद उन दोनों की छाया के परिपोष से सुन्दर
अभ्यास करने वाला हो जाता है ।

इस प्रकार ये [तीनों प्रकार के] कवि [अभ्यास के परिपोष हो जाने पर]
काव्य-रचना के समस्त साधन-सम्पदाय के चरम सीमा को प्राप्त सीमार्थ से युक्त कुछ
अपूर्व मुकुमार [अपूर्व] विचित्र और [अपूर्व] उभयात्मक काव्य का निर्माण करते हैं ।
ये ही [मुकुमार, विचित्र और उभयात्मक तीन प्रकार के] उन [कवियों] को
प्रवृत्त करने वाले 'मार्ग' कहलाते हैं ।

यद्यपि कवि स्वभावभेदमूलक होने से [कवियों और उनके स्वभावों के अनन्त
होने से 'मार्गों' का भी] अनन्तत्व प्राप्त होना अनिवार्य है परन्तु उसकी गणना
प्रसम्भव होने से साधारणतः त्रैविध्य ही युक्तिसङ्गत है । इसलिए रमणीय काव्य के
ग्रहण करने के प्रसङ्ग में (१) मुकुमारस्वभाव [काव्य] एक [प्रथम] भेद है । उससे
भिन्न अरमणीय [काव्य] के अनुपादेय होने से । (२) उस [मुकुमार] से भिन्न और
रमणीयता विशिष्ट [दूसरा भेद] 'विचित्र' कहलाता है । इन दोनों के ही रमणीय
होने से इन दोनों की छाया [द्वितय] पर आश्रित (३) [उभयात्मक] अन्य [तीसरे
मध्यम भेद] का भी रमणीयत्व [मानना] ही युक्तिसङ्गत है । इसलिए इन [तीनों
भेदों] में प्रलग-प्रलग अपने-अपने निर्वाय स्वभाव से तद्विवाद्वादकारित्य की [परि-
समाप्ति] पूर्णता होने से किसी की न्यूनता नहीं है । [तीनों ही भेद उत्तम काव्य ही
सकते] । उभयात्मक मार्ग को मिथित रचना शैली की दृष्टि से ही मध्यम-मार्ग कहा है ।

ननु च शक्त्योरान्तरतम्यात् स्वाभाविकत्वं वक्तुं युज्यते, व्युत्पत्त्यभ्यसयोः पुनराहाययोः कथमेतद् घटते ।

नैष दोषः, यस्मादास्तां, तावत्काव्यकरणम्, विषयान्तरेऽपि सर्वस्य कस्यचिदनादिवासनाभ्यासाधिवासितचेतसः स्वभावानुसारिणावेत्युत्पत्त्यभ्यासौ प्रवर्तते । तौ च स्वभावाभिव्यञ्जनेनैव सफलभजतः । स्वभावस्य तयोश्च परस्परमुपकार्योपकारकभावेनावस्थानात्, स्वभावस्तावारभते तौ च तत्परिपोषमातनुतः । तथा चाचेतनानामपि भावः स्वभावसंवादिभावान्तरसन्निधानमाहात्म्यादभिव्यक्तिमासादयति, यथा चन्द्रकान्तमण्यरचन्द्रमसः करपरामशायशेन स्यन्दमानसहजरसप्रसराः सम्पद्यन्ते ॥२४॥

ऊपर के अनुच्छेद में यह कहा है कि 'मानों' का भेद देश-भेद के आधार पर नहीं अपितु कवियों के स्वभाव के आधार पर करना उचित होगा । और इसके पूर्व काव्य का कारण शक्ति, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास इन तीन को बतलाया है । इस पर शङ्का यह हो सकती है कि इनमें से शक्ति को तो स्वाभाविक कहा जा सकता है परन्तु व्युत्पत्ति तथा अभ्यास यह दोनों तो स्वाभाविक नहीं 'आहार्य' हैं । तब तन्मूलक काव्य में स्वभाव भेद को भेदक कैसे माना जा सकता है । इसी शङ्का का समाधान करने के लिए ग्रन्थकार ने प्रगल्भा अनुच्छेद लिखा है ।

[प्रश्न (१) सुकुमार और (२) विघ्न] दोनों प्रकार की शक्तियों के आन्तरिक होने से [उनका] स्वाभाविकत्व कहा जा सकता है । परन्तु व्युत्पत्ति तथा अभ्यास [ये दोनों] तो [बाहर से प्राप्त होने वाले] आहार्य हैं । उनका यह [स्वाभाविकत्व] कैसे बन सकता है ? [अर्थात् व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है । अतएव काव्यभागों का विभाजन स्वभाव के आधार पर करना उचित नहीं है] ।

[उत्तर] यह दोष ठीक नहीं है । क्योंकि काव्य-रचना की बात छोड़ें तो भी, प्रत्येक विषयों में भी अनादि वासना के अभ्यास से संस्कृत-चित्त वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही व्युत्पत्ति तथा अभ्यास होता है । और वह व्युत्पत्ति तथा अभ्यास स्वभाव की अभिव्यक्ति द्वारा ही सफलता प्राप्त करते हैं । स्वभाव तथा [व्युत्पत्ति और अभ्यास] उन दोनों के उपकार्य और उपकारक भाव से स्थित होने से स्वभाव उन दोनों [व्युत्पत्ति तथा अभ्यास] को उत्पन्न करता है और वे [व्युत्पत्ति तथा अभ्यास] दोनों उस [स्वभाव] को परिपुष्ट करते हैं । इसलिए अचेतन [पदार्थों] का स्वभाव भी अपने स्वभाव के अनुरूप अन्य पदार्थों के सन्निधान के प्रभाव से अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है । जैसे चन्द्रकान्तमणिमां चन्द्रमा की किरणों के स्पर्शमात्र से स्वाभाविक रूप से जल को प्रवाहित करने लगती है ।

अर्थात् चन्द्रकान्तमणि का जो स्वभाव है वही चन्द्र की किरणों के स्पर्श से

तदय मार्गानुद्दिश्य तनेन क्रमेण लक्ष्यति—

ग्रन्थानप्रतिभोद्धिन्ननगच्छार्थवन्धुरः ।

अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषणः ॥२५॥

भावस्वभावप्राधान्यन्धकृताद्धार्यकौशलः ।

रसादिपरमार्थज्ञमनःसंवादसुन्दरः ॥२६॥

अभिभाषितसंस्थानरामणोयकरञ्जकः ।

निधिर्ददृग्यनिष्पन्ननिर्माणातिशयोपमः ॥२७॥

अभिधायक हाता है । इसी प्रकार कवि का जो मुरमुर भवता विविध स्वभाव है वही उसकी व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से उसकी रचनाया में अभिव्यक्त होता है । और जिस प्रकार का उसका स्वभाव होता है उसी प्रकार की व्युत्पत्ति अर्थात् शिक्षा तथा अभ्यास वह प्राप्त करता है । इसलिये यद्यपि व्युत्पत्ति तथा अभ्यास 'आहार्य' है स्वाभाविक नहीं, फिर भी साधारणतः स्वभाव का अनुसार ही व्युत्पत्ति तथा अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति का प्राप्त होता है । और उनमें ही उसका स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है । इसलिये व्युत्पत्ति और अभ्यास का स्वभाव ग सम्बन्ध मानना अनिवार्य है । अतः स्वभाव के आधार पर काव्यमार्गों का विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं है । यह क्लृप्तक के सिद्धान्तपक्ष का अभिप्राय है ॥२४॥

इस प्रकार मार्गों का उद्देश [नाममात्र से बचन, नाममात्रेण वस्तुसङ्कीर्तन उद्देशः] करके [प्रथम मार्ग] प्रथम से उन्हीं के लक्षण [२५ से २६ तक की अगली पाँच कारिकाओं में मुकुमार मार्ग का ३४—४३ तक विचित्र मार्ग का और ४६—५२ तक मध्यम मार्ग का लक्षण किया गया है । पहिले मुकुमार मार्ग का लक्षण प्रारम्भ] करते हैं—

[कवि की अभ्यस्त] नव नवोन्मेषनातिनी प्रतिभा से उद्भिन्न नवीन शब्द और [लोकोत्तर] अर्थ से मनोहर, और अनायास [स्वाभाविक रूप से बिना प्रयत्न के] रचे गए परिमित सुन्दर अलङ्कारों से युक्त, [मुकुमार मार्ग है] ॥२५॥

पदार्थ के स्वभाव के प्राधान्य से, अनधर्मा [आहार्य] कौशल की अपेक्षा [तिरस्कार] करने वाला, रसादि के रहस्य [तत्त्व] की समझने वाले सहृदयों के मन के अनुसृत होने [मन संवाद] के कारण सुन्दर, [मुकुमार मार्ग है] ॥२६॥

[शब्दों द्वारा वर्णित] किमा जो सजने के कारण अज्ञात [अविभावित] रूप से स्थित सो-वयं से आह्लादित करने वाला, विधाता के संदग्ध्य से उत्पन्न सृष्टि के [प्रलोचन सोन्दर्य रूप] अतिशय के समान, [मुकुमार मार्ग है] ॥२७॥

यत् किञ्चनापि वैचित्र्यं तत्सर्वं प्रतिभोद्भवम् । हो ३३७
सौकुमार्यपरिस्पन्दस्यन्दि यत्र विरोजते ॥२८॥

सुकुमाराभिधः सोऽयं येन सत्कवयो गताः ।

मार्गेशोत्फुल्लकुसुमकाननेव पट्पदाः ॥२९॥

‘सुकुमाराभिधः सोऽयं, सोऽयं’ पूर्वोक्तलक्षणः सुकुमारशब्दाभिधानः ।
येन मार्गेण सत्कवयः कालिदासप्रभृतयो गताः प्रयाताः, तदाश्रयेण काव्यानि
कृतयन्तः । कथम्, ‘उत्फुल्लकुसुमकाननेव पट्पदाः’ । उत्फुल्लानि विकसितानि
कुसुमानि पुष्पाणि यस्मिन् कानने यने, तेन पट्पदा इव भ्रमरा यथा । विकसित-
कुसुमकाननसान्ध्येन तस्य कुसुमसौकुमार्यसदृशमाभिजात्यं द्योत्यते । तेषाञ्च
भ्रमरसादृश्येन कुसुममकरन्दकल्पसारसंग्रहव्यसनिता ।

स च कौटशः, यत्र यस्मिन् ‘किञ्चनापि’ कियन्मात्रमपि ‘वैचित्र्यं’
विचित्रभावां वक्रोक्तियुक्तत्वम् । ‘तत्सर्वम्’ अलङ्कारादि । ‘प्रतिभोद्भवं’

जो कुछ भी वैचित्र्य प्रतिभा से उत्पन्न हो सकता है वह सब सुकुमार स्वभाव
से प्रवाहित होता हुआ जहाँ शोभित होता है, [वह सुकुमार मार्ग है] ॥२८॥

जिससे मार्ग से [होकर] खिले हुए पुष्पों के वन में से भ्रमरों के समान
सत्कवि जाते हैं यह वही सुकुमार संज्ञक मार्ग है ॥२९॥

इस प्रकार इन पाँच कारिकाओं में सुकुमार्ग मार्ग का लक्षण किया गया है ।
मार्गे वृत्तिकार उस लक्षण की व्याख्या प्रारम्भ करते हैं । परन्तु वृत्तिकार ने इन
कारिकाओं की व्याख्या पाठ-क्रम से नहीं की है अपितु ग्रार्थ-यम का अवलम्बन किया
है । और सबसे पहिले अन्तिम कारिका की व्याख्या की है । उसके बाद क्रमशः
२६-२८—२५-२६ और २७ अन्य कारिकाओं की व्याख्या की है । पहिले २६वीं
अन्तिम कारिका की व्याख्या प्रारम्भ करते हैं—

[२६वीं कारिका]—सुकुमार संज्ञक वह यह, अर्थात् सुकुमार नामक वह पहिले
कहा हुआ यह [मार्ग है] । जिस मार्ग से कालिदास आदि उत्तम कवि गए हैं अर्थात्
उसके आश्रय से अपने काव्यों की रचना कर गए हैं । जैसे [गताः गए] खिले हुए कुसुम
कानन से भ्रमरों के समान । खिले हुए हैं पुष्प जिस कानन अर्थात् वन में उस [कानन]
में जैसे भ्रमर [जाते हैं] । इस प्रकार । खिले हुए पुष्पों के वन के साथ साम्य-प्रदर्शन से
उस [मार्ग] की कुसुमों के सौकुमार्य के सदृश उत्तमता सूचित की है । और उन
[सत्कवियों] के भ्रमरों के साथ सादृश्य से कुसुमों के मकरन्द के समान [सत्कवियों
की] तत्त्वसंग्रह स्वभावता सूचित की है ॥२९॥

[२८वीं कारिका]—और वह [मार्ग] कंसा है ? जिसमें जितना भी [संसार में]
जितना भी वैचित्र्य अर्थात्—विचित्रता [सौन्दर्य] अर्थात् वक्रोक्तियुक्तत्व, [कवि की]

कविशक्तिसमुल्लसितमेव, न पुनराहार्यं यथाकवश्चित् प्रयत्नेन निष्पाद्यम् ।
कीदृशम्, 'सौकुमार्यपरिस्पन्दस्यन्दि' सौकुमार्यमाभिजात्य, तस्य परिस्पन्दस्त-
द्विदाहादकारित्वलक्षणं रामणीयक, तेन स्यन्दते रसमय सम्पद्यते यत्
तयोक्तम् । 'यत्र विराजते' शोभातिशय पुष्पातीति सम्यग्धः ।

यथा—

प्रवृत्तापो दिवसोऽतिमात्र-

मत्यर्थमेव क्षणदा च तन्वी ।

उभौ विरोधकियया विभिन्नौ

जायापती सानुशयाविवास्ताम् ॥७४॥

अत्र श्लेषच्छायाचक्षुरितं कविशक्तिमात्रसमुल्लसितमलङ्कारमनाहार्यं
कामपि कमनीयतां पुष्पाति । तथा च 'प्रवृत्तापो' 'तन्वी' इति वाचकौ
सुन्दरस्वभावमात्रसमर्पणपरत्वेन वर्तमानावर्थान्तरप्रतीत्यनुरोधपरत्वेन प्रवृत्तिं न
प्रतिभा से उत्पन्न अलङ्कारादि वह सब, अर्थात् कवि की प्रतिभा से ही उत्पन्न होने
वाला हो, न कि बनावटी या प्रयत्नपूर्व जैसे-तैसे सिद्ध किया हुआ [वंचित्र्य] । फिर कैसा,
सुकुमार स्वभाव से प्रकाशित होने वाला । सौकुमार्यं अर्थात् उत्तमता [आभिजात्य]
उसका परिस्पन्द अर्थात् तद्विदाहादकारित्व रूप रामणीयक, उससे प्रस्पन्दित अर्थात्
रसमयता को प्राप्त होने वाला जो [वंचित्र्य], वह उस प्रकार का [वंचित्र्य]
जहाँ विषय रूप से शोभित होता है अर्थात् शोभातिशय को पुष्ट करता है [वह
सुकुमार नामक माग है] यह सम्बन्ध हुआ । जैसे—

[यह रघुवश के १६व सर्ग का ४५वां श्लोक है । इसमें धीमे का वर्णन
करते हुए कवि कहते हैं कि आजकल] दिन अत्यन्त सन्तापयुक्त [और बड़ा] तथा
रात्रि अत्यन्त ही क्षीण [छोटी] हो गई है । दोनों विरोधी क्रिया [रात्रि के अत्यन्त
छोटा और दिन के अत्यन्त बड़ा हो जाने रूप, तथा पति पत्नी के प्रणय कलह आदि
रूप विपरीत क्रिया] के कारण [विभिन्न] परस्पर विरुद्ध हो जाने पर [पीछे] पशु-
त्ताप-युक्त दम्पति के समान हो [दिन सन्ताप युक्त और रात्रि क्षीण] रहे हैं ॥७४॥

इसमें श्लेष की छाया से युक्त, कवि की शक्तिमात्र से स्फुरित होने वाला
अकृत्रिम [उपमा] अलङ्कार कुछ अपूर्व सौन्दर्य को परिपोषित कर रहा है । जैसे कि
'प्रवृत्तापो' और 'तन्वी' यह दोनों वाचक [शब्द] सुन्दर स्वभाव मात्र के सम्पर्क
[वर्णनपरक] रूप से वर्तमान होने से [पति के सन्ताप तथा पत्नी के कृशत्व रूप] अन्य
अर्थों की प्रतीति के अनुरोधपरत्वेन प्रवृत्त नहीं होते हैं [अर्थात् पति-पत्नी विषयक
दूसरे अर्थों का अभिप्राय शक्ति से बोध नहीं कराते हैं] इसका यह अभिप्राय

सम्पन्नेते । कविर्व्यक्तकौशलसमुल्लसितस्य पुनः प्रकारान्तरस्य प्रतीतावानुगुण्य-
मात्रेण तद्विदाह्यादकारितां प्रतिपद्येते ।

किं तत्प्रकारान्तरं नाम । विरोधविभिन्नयोः शब्दयोरर्थान्तर-
प्रतीतिकारिणोरुपनिबन्धः । तथा चोपमेययोः सहानवस्थानलक्षणो
विरोधः स्वभावभेदलक्षणश्च विभिन्नत्वम् । उपमानयोः पुनरीर्ष्याकलह-
लक्षणो विरोधः, कोपात् पृथगवस्थानलक्षणं विभिन्नत्वम् । 'अतिमात्रम्'
'अत्यर्थम्' चेति विशेषणद्वितयं पक्षद्वयेऽपि सातिशयताप्रतीतकारित्वेनातिवरां
रमणीयम् । श्लेषच्छायात्क्लेशसम्पाद्याऽप्यथलघटितत्वेनात्र मनोहारिणी ।

यश्च कीदृशः—'अम्लानप्रतिभोद्विन्ननवशब्दार्थवन्धुरः' । अम्लाना
यासावदोपोपहता प्राक्कनाद्यतनसंस्कारप्रौढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्तिः, तत
उद्विन्नो नूतनाङ्कुरन्यायेन स्वयमेव समुल्लसितौ, न पुनः कर्द्धनाकृष्टौ, नयौ प्रत्यमौ
तद्विदाह्यादकारित्वसामर्थ्ययुक्तौ, शब्दार्थावभिधानाभिधेयौ ताभ्यां बन्धुरौ

हे कि, यद्यपि 'प्रवृत्ततायः' तथा 'तन्वी' यह दोनों शब्द दिन-रात के सन्ताप तथा
कृशता और पति-परमी के सन्ताप एवं कृशता-रूप दोनों अर्थों को बोधित कर
सकते हैं परन्तु प्रकरणवशात् प्रोक्त शब्दों का वर्णन होने से एकार्थ में ही नियमित हो
जाते हैं । इसलिये अर्थान्तर की प्रतीति के साधक अर्थात् वाचक नहीं होते हैं । परन्तु कवि
कौशल से समुल्लसित ['विरोध' तथा 'विभिन्न' शब्दों के प्रयोग रूप] दूसरे प्रकार
की [इम्पत्ति के प्रलय-कलह आदि कर अर्थान्तर की] प्रतीति में अनुकूल होने मात्र से
[द्वितीयार्थ की प्रतीति करा कर] सहृदयाह्लादकारित्व को प्राप्त होते हैं ।

वह प्रकारान्तर क्या है कि—अर्थान्तर की प्रतीति करने में हेतुभूत [अर्थान्तर-
प्रतीति की प्रेरणा करने वाले] 'विरोध' और 'विभिन्न' शब्दों का प्रयोग । [उस
'विरोध' तथा 'विभिन्न' शब्दों के प्रयोग के कारण अर्थान्तर प्रतीति में सहायता
मिलती है] जैसे कि उपमेयभूत [दिवस तथा क्षणवा रात्रि] में सहानवस्थान रूप
विरोध और स्वभावभेद रूप विभिन्नत्व है । [अर्थात् दिन और रात की एक साथ
स्थिति सम्भव न होने से उनमें सहानवस्थान रूप विरोध और उन दोनों का स्वभाव
भिन्न है यह उनका विभिन्नत्व है] और उपमानो [जाया तथा पति] का ईर्ष्या कलह
रूप विरोध तथा श्लेष के कारण अलग-अलग रहने लगना रूप विभिन्नत्व है ।
'अतिमात्रं' तथा 'अत्यर्थं' यह दोनों विशेषण दोनों ही पक्षों में सातिशयता की
प्रतीति कराने वाले होने से अत्यन्त रमणीय हैं । और श्लेष की छाया तनिक क्लेश
साध्य होने पर भी स्वभाविक रूप से [बिना प्रयत्न के] आ जाने से यहाँ बहुत सुन्दर
बन पड़ी है ॥२८॥

[कारिका २५]—और फिर जो [कथ] कंसा कि, 'अम्लान प्रतिभा से समुद्भूत
अभिनव शब्द तथा अर्थ के कारण सुन्दर' । अम्लान अर्थात् दोषों से अनुपहत, पूर्वजन्म के
और इस जन्म के संस्कारों के परिपाक से प्रौढ़, प्रतिभा रूप जो अभिव्यञ्जनीय कोई अपूर्व

हृदयहारी । अन्यच्च कीदृशः—‘अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषणः’ ।
अयत्ननाश्लेशेन विहितं कृतं यत् स्वल्पं मनाङ्मात्र मनोहारि हृदयाह्लादकं
विभूषणमलङ्करणं यत्र स तथोक्तः । स्वल्पशब्दोऽत्र प्रकरणाद्यपेक्षः न वाक्य-
मात्रपरः । उदाहरणं यथा—

वालेन्दुवन्द्यविनासभावाद,
यमुः पलाशान्यतिलोहितानि ।
सद्यो वसन्तेन समागताना
नरक्षतानीय वनस्थलीनाम् ॥७५॥^१

विशदित, उससे उद्भिन्न अर्थात् नवीन प्रकार के समान स्वयं समुल्लसित न कि
ज्वरदस्तो खींच-तानकर निकाले गये, नवीन [पिष्टपेयण करने वाले बायो नहीं]
एकदम अभिनय सहृदयो के आह्लादकारित्व को सामर्थ्य से युक्त जो [अभिधान और
अभिधेय] शब्द और अर्थ उन दोनों से [बन्धुर] हृदयहारी । और कंसा कि, बिना
प्रयत्न के [स्वाभाविक रूप से] आए हुए परिमित मनोहर अलङ्कारों से विभूषित ।
बिना प्रयत्न के अर्थात् बिना बलेश के किये हुए जो परिमित स्वल्पमात्र मनोहारी हृदया-
ह्लादक विभूषण अलङ्कार जिसमें हो वह [सुकुमार-मार्ग कहलाता है] । [प्रकृत स्थल
में] ‘स्वल्प’ शब्द प्रकरण की अपेक्षा से है केवल वाक्य [एक श्लोक] परक नहीं है ।

इसका अभिप्राय यह है कि केवल एक श्लोक में ही नहीं अपितु प्रकरण में ही
स्वल्प अलङ्कारों का प्रयोग होना चाहिए । और जो भी अलङ्कार आदों के बिल्कुल
स्वाभाविक रूप से बिना किसी विशेष प्रयत्न के होने चाहिए । अलङ्कार लाने के
प्रयत्नपूर्वक जो अलङ्कार का प्रयोग किया जाता है वह सहृदयहृदयहारी नहीं होता
है । यही वक्रोक्तिजीवितकार वृत्तिक का मत है । इसलिए अयत्नविहितस्वल्पमनोहारि-
विभूषण से युक्त बन्ध वाला मार्ग ही ‘सुकुमार मार्ग’ कहलाता है ।

इसी ‘अपुण्यक्यत्नसाध्य’ अलङ्कार की उपयोगिता का प्रतिपादन ध्वन्यालोक-
कार ने इस प्रकार किया है—

रसाधिप्लवताया मस्य वन्ध शक्यनियो भवेत् ।

अपुण्यम्यत्ननिर्वर्त्यं सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥^२

उदाहरण जैसे—

[पूर्ण रूप से] विकसित न होने के कारण [द्वितीया के] बाल-चन्द्रमा के
समान वक्र और भयन्त रक्तवर्ण डाक [के फूल], वसन्त [रूप पति] के साथ
समागम करने वाली [नायिकारूपिणी] वनस्थितियों के [वक्षस्थल आदि पर अङ्कित]
नखधतों के समान सुजोभित हुए ॥७५॥

अत्र 'बालेन्दुवक्राणि' 'अतिलोहितानि' 'सद्यो वसन्तेन समागतानाम्' इति पदानि सौकुमार्यात् स्वभाववर्णनामात्रपरत्वेनोपात्तान्यपि 'नखक्षतानीव' इत्यलङ्कारस्य मनोहारिणः क्लेशं विना स्वभावोद्भिन्नत्वेन योजनां भजमानानि चमत्कारितामापद्यन्ते ।

यश्चान्यच्च कौटशः—'भावस्वभावप्राधान्यन्यक्कृताद्वयकौशलः' । भावाः पदार्थास्तेषां स्वभावस्तत्त्वं, तस्य प्राधान्यं मुख्यभावस्तेन न्यक्कृतं तिरस्कृतम्, आहार्यं व्युत्पत्तिविहितं कौशलं नैपुण्यं यत्र स तथोक्तः । तद्यमभिप्रायः—पदार्थ परमार्थमहिमैव कविराक्सि समुन्मीलितः, तथाविधो यत्र विजृम्भते येन विविध-मपि व्युत्पत्तिविलसितं काव्यान्तरगतं तिरस्कारास्पदं सम्पद्यते । अत्रोदाहरणं रघुवंशे मृगयावर्णनपरं प्रकरणम् । यथा—

२६ तस्य स्तनप्रणयिभिर्भुं महुरेणशवै-
र्व्याह्न्यमानहरिणीगमनं पुरस्तात् ।

यहां [इस उदाहरण में] 'बालेन्दुवक्राणि', 'अतिलोहितानि' और 'सद्यो वसन्तेन समागतानां' ये पद केवल स्वभावमात्र के वर्णनपरक रूप में गृहीत होने पर भी 'नखक्षतानीव' इस [पद से छोट्य] सुन्दर और प्रतापास [बिना क्लेश के स्वभावतः] व्यवस्त होने वाले [उपमा रूप] प्रतज्जुर के साथ मिलकर [प्रत्यन्त] चमत्कार-युक्त हो रहे हैं ॥२५॥

[कारिका २६]—और जो [कव्य] कंसा कि, 'भाव के स्वभाव [वर्णन] के प्राधान्य के कारण [प्रधानसाध्य] 'आहार्य' कौशल को तिरस्कार [उपेक्षा] करने वाला' है । भाव अर्थात् पदार्थ, उनका स्वभाव अर्थात् तत्त्व, उसका प्राधान्य अर्थात् मुख्यता, उससे तिरस्कृत कर दिया है आहार्य अर्थात् व्युत्पत्ति से उपाजित, कौशल अर्थात् निपुणता [कृत्रिम या बनावटी चमत्कार] को जिसमें उस प्रकार का [कव्य] । इसका यह अभिप्राय हुआ कि जहाँ कवि को [प्रतिभा रूप] दक्षिण से उन्मीलित पदार्थ के स्वभाव [स्वानाविक सौन्दर्य] का चमत्कार ही उस प्रकार का [अलौकिक-सा] प्रतीत होता है कि जिसके सामने अन्य काव्यों का अनेक प्रकार का व्युत्पत्तिजनित [कृत्रिम] सौन्दर्य हेय [तिरस्कार के योग्य] प्रतीत होने लगता है । इसका उदाहरण रघुवंश [के नवम सर्ग] में मृगया वर्णनपरक प्रकरण है । [उस प्रकरण में से एक श्लोक इस प्रकार यही दिया जा सकता है] जैसे—

दूध पीने वाले छोटे-छोटे मृगशायकों के द्वारा जिस [भृष्ट] में, [भागती हुई] हरिणियों के चलने में बाधा डाली जा रही है, और जिसके प्राण गर्वयुक्त कृष्णसार मृग चल रहा है [प्राणें धाए हुए] कुशों को मुख में दबाए हुए इस

आविर्भव कुरागर्भमुत्तम मृगाणां

युथं तदग्रसरगावतः कृष्णसारम् ॥७६॥^१

यथा च कुमारसम्भवम्—

द्वन्द्वानि भावं कियथा निवृत्तः ॥७७॥^२

इतः परं प्राणिधर्मवर्णनम् यथा—

शृङ्गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षी

मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥७८॥^३

अन्यच्च कीदृशः—‘रसादिपरमार्थज्ञमनःसंवादसुन्दर’ । रसाः शृङ्गारा-

दयः । तदादिग्रहणेन रस्यादयोऽपि गृह्यन्ते । तेषां परमार्थः परमरहस्यं,

का मृगो का भुण्ड उस राजा को सामने भागता हुआ दिखलाई दिया ॥ ७६ ॥

और जैसे [महाकाव्य कालिदास के ही] कुमारसम्भव में [तृतीय सर्ग के ३५वें श्लोक में प्राण द्वय]—

[वसन्त के आने पर वन में प्राणियों के] जोड़ों ने अपने [रति विषयक] भावों को क्रिया से प्रकाशित किया ।

यहाँ से आगे [४२वें श्लोक तक] प्राणियों के धर्म का वर्णन । [उत्तम से उदाहरणार्थ एक श्लोक को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं] जैसे—

यह पूरा श्लोक इस प्रकार है—

मधु द्विरेफ कुसुमैकपात्रे पयो प्रिया स्वामनुवर्तमान ।

शृङ्गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षी मृगीमण्डूयत कृष्णसार ॥४४॥

[वसन्त के आगमन होने पर] अपनी प्रिया का अनुगमन करन वाला भौंरा, कुसुम रूप एक ही पात्र में [उसके साथ] मधु का पान करने लगा और—

कृष्णसार-मृग, स्पर्श [के सुख] से आँखें बन्द की हुई मृगो को अपने सींगों से छुजाने लगा ॥७८॥

रघुवंश तथा कुमारसम्भव के इन प्रकरणा में और उनमें से उद्धृत इन दोनों श्लोकों में मृगो का बड़ा स्वाभाविक वर्णन हुआ है । उनमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं आने पाई है । इसलिए इस स्वभावोक्ति में अत्यन्त अलौकिक चमत्कार प्रतीत होता है । स्वभावोक्तिवादी पक्ष इसी को स्वभावोक्ति का चमत्कार कहता है । और उसके लिए वह आहार्य कौशल या चतुरोक्ति को अनुपमोक्त समझता है । कुन्तक इस स्वभावोक्ति को भी, वर्णन का एक अलौकिक चमत्कार होने से ‘चतुरोक्ति’ ही कहते हैं और उसे कुमार-माणं का नाम देते हैं ।

और किस प्रकार का [बन्ध सुकुमार माणं में अपेक्षित है कि]—रसादि के तत्त्व को

१. रघुवंश ६, ५ । २. कुमारसम्भव ३. ३५ । ३—४. कुमारसम्भव ३, ३६ ।

तज्जानन्तीति तज्ज्ञाः, तद्विदः, तेषां मनःसंवादो हृदयसंवेदनं स्वानुभव-
गोचरतया प्रतिभासः, तेन सुन्दरः सुकुमारः, सहृदयहृदयाह्लादकारी वाक्योप-
निबन्ध इत्यर्थः । अत्रोदाहरणानि रघौ रावणं निहत्य पुष्पकेणागच्छतो रामस्य
सीतायास्तद्विरहचिधुरहृदयेन मयास्मिन्नस्मिन् समुद्देशे किमप्येवंभूतं वैशसमनु-
भूतमिति वर्णयतः सर्वाण्येव वाक्यानि । यथा—

पूर्वानुभूतं स्मरता च रात्रौ
कम्पोत्तरं भीरु तवोपगृहम् ।

जानने वालों के मन के अनुरूप होने से सुन्दर । रस अर्थात् शृङ्गार आदि । रसादि पद से
रस्यादि- [स्थायी भाव तथा रसाभास, भाव, भावाभास आदि] भी गृहीत होते हैं ।
[धर्माक्षिप्य से वर्णन किए गए रसों को 'रसाभास' और देवादि विषयक रति को 'भाव'
कहते हैं । ऊपर रघुवंश तथा कुमारसम्भव के उदाहरणों में मृगों की शृङ्गार-चेष्टाओं
का वर्णन है वह 'रस' नहीं अपितु रसाभास माना गया है । यहाँ ग्रन्थकार ने उसे सुकुमार
भाग के उदाहरण में दिया है । इसलिए उन्हें 'रस' शब्द की व्याख्या करने की
आवश्यकता पड़ी । 'रस्यते इति रसः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार अन्य आचार्यों ने भी 'रस'
शब्द से स्थायीभाव, रसाभास, भाव और भावाभास आदि का ग्रहण किया है । यहाँ
भी कुन्तक उन सबके ग्रहण के लिए यह लिख रहे हैं कि तवादि ग्रहण से रस्यादि भी
ग्रहण किए जाते हैं] । उनका जो परमार्थ अर्थात् परम रहस्य उसको जो समझते हैं
वे 'तज्ज्ञ' अर्थात् रसादिपरमार्थज्ञ हुए, उनका मनःसंवाद अर्थात् हृदयसंवेदन अर्थात्
स्वानुभवगोचरतया साक्षात्कार, उससे सुन्दर अर्थात् सुकुमार अर्थात् सहृदय-हृदयाह्लाद-
कारी वाक्य की रचना । इस [रसादिपरमार्थज्ञमनःसंवादसुन्दरः] के उदाहरण
रघुवंश में रावण को मारकर पुष्पक [विमान] से लौटते हुए राम के, सीता से
'तुम्हारे [सीता के] विरह से दुःखित हृदय, मैंने अमर प्रदेश में कुछ इस प्रकार फ
दुःख अनुभव किया था' इसका वर्णन करते हुए [रामचन्द्र के] सब ही वाक्य हैं ।
[उनमें से उदाहरणार्थ एक श्लोक निम्न रूप से उद्धृत करते हैं] जैसे—

हे भीरु [डरपोक स्वभाव वाली सीते] रात्रि में [वर्षा ऋतु में रात को
गर्जन करते हुए मेघों की भयानक गड़गड़ाहट को सुनकर भय से काँपती हुई जब
तुम मुझ से चिपट जाती थीं तुम्हारे उस] पूर्वानुभूत कम्पप्रधान आतिङ्गन को
स्मरण करते हुए मैंने [तुम्हारे वियोग-काल में वर्षा ऋतु की रात्रियों में उसी
प्रकार के घन गर्जन के होने पर इस पर्वत की] गुफाओं में [भी] भर जाने वाले

गुहायिषाण्यतिगहिनानि

मया रथा च घनगन्तानि ॥७६॥

अत्र राशिद्वयपरस्परस्वायमाभप्राया यन् विभावान्तरूपेण रसाद्वयभूता शतुनिरुत तरु-सलिल कुसुमसमयप्रभृतय पदार्था सातिगयस्वभाववर्णनप्राधान्यनय रसाद्वयता प्रतिपद्यते । तदर्थयतिरिक्ता मुरग-वर्षप्रभृतय सोर्त्कर्षचेतना यागिन शृङ्गारान्तरमनिर्भरतया वर्यमाना मरस-रस्यार्हाकारितामाया न्तीति कविभिरभ्युपगतम् । तद्व्याप्तिधर्मत्र लक्ष्य नश्यते ।

अन्यच्च रीट्श — आनुभाषितर्मस्थानरामणायनरत्र ' । अविभावित-मनालाचित सस्थान स्थितिर्न तत्र रामणायनरमणायनरत्र मन्त्र्य हृदयाह्लादक । तनायमर्थ — यन् तत्राग्निरपि रसिर्माश्लमत्र सम्भवति तद् व्यपदेष्टुमियत्तया न कश्चिन्नपि पार्यत, स्वले मन्त्रातिगायितया चतसि परिस्फुरति ।

यश्च काटश — 'विश्वेभ्यनिष्पन्ननिर्माणातिगयापम' । विवि

मेघ के गजनो को किसी प्रकार [मृता कष्टन] सहन किया ॥७६॥

यहाँ [भावस्वभावप्राधान्यव्यक्तुहायकी] तथा रसादिपरमावज्ञमन सवादुर्बल इस प्रकार के] दो विभाग करने का यह अभिप्राय है कि विभाव आदि रूप से रस के अङ्गभूत पक्षियों के गच्छ वक्ष जन और पुष्प समय [वसत] आदि पदार्थ प्रतिशय युक्त स्वभाव बलन की प्रधानता [हो] से ही रस [की अङ्गता को प्राप्त] के अङ्ग होते हैं । [इसी के बोधनाय पहिला विगणन और उदाहरण रसा है] और उनसे भिन्न विगण्य चेतना से युक्त देव गंधर्व आदि शृङ्गारादि रस से परिपूर्ण रूप से वर्णित होने पर सहृदयों के हृदयाह्लादकारी होते हैं यह रसियों ने माना हुआ है । उसी प्रकार उदाहरणों [संक्षेपभूत काव्यादि] में दिखलाई देता है ॥२६॥

[कारिका २६]—और कसा [बध सुकुमार भाग के अ रूप होता है कि] अविभा वित्त जो सस्थान की रमणीयता उससे मनोहर । अविभावित अयान मनालाचित [अर्थात् विचार या प्रयत्नपूर्वक नहीं] अपितु स्वाभाविक रूप से अनायास विरचित, पदादि का जो] सस्थान अर्थात् स्थिति जिसमें ही उस रामणापक अर्थात् सोवय से रञ्जक अर्थात् सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाला । इनलिए यह ग्रन्थ हुआ कि—यदि इस प्रकार का कवि का बोधन [यहाँ] रचना में होता है तो उसको इतना [सोवय है इस], रूप से सीमित करके कस भी नहीं कहा जा सकता, वल्ग्वन्त्य, स्पर्शतिगयापि रूप से [सहृदयों के] चित्त में प्रतीत होता है ।

और जो कसा कि विधाता की निपुणता से निर्मित जो [सर्गादि] रचना का

विधाता तस्य वैदग्ध्यं कौशलं, तेन निष्पन्नः परिसमाप्तो योऽसौ निर्माणातिशयः
सुन्दरः सर्गोल्लेखो रमणीयरमणीलावण्यादिः, स उपमा निदर्शनं यस्य स
तथोक्तः । तेन विधातुरिव कवेः कौशलं यत्र विवेक्तुमशक्यम् । यथा—

21

ज्याबन्धनिष्पन्दमुजेन यस्य
विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण ।
कारागृहे निब्रितवासवेन
दशाननेनोपितमाप्रसादात् ॥८०॥

अत्र व्यपदेशप्रकारान्तरनिरपेक्षः कविशक्तिपरिणामः परं परिपाक-
मधिकृतः ।

प्रतिशय उसके सद्गुण । 'विधि' अर्थात् विधाता [ब्रह्मा] उसका वैदग्ध्य अर्थात् कौशल
[चतुरता], उससे निष्पन्न अर्थात् पूर्ण हुआ जो रचनातिशय अर्थात् सुन्दर सृष्टि
रचना रूप रमणीय रमणी-लावण्य आदि वह [हो] उपमा अर्थात् उदाहरण है
जिसका, वह उस प्रकार का [विधिवैदग्ध्यनिष्पन्ननिर्माणातिशयोपमः] । इसलिये
जहाँ [जिस बन्ध में] विधाता के कौशल के समान कवि का कौशल अवर्णनीय हो
[वह बन्ध सुकुमार-मार्ग कहलाता है] जैसे—

[कार्तवीर्य के द्वारा] प्रत्यञ्चा से बांध दिए जाने के कारण जिस [रावण] को
भुजाएँ ध्वंश [निश्चल] हो गई हैं, और जिसके [दसों] मुखों की परम्परा हाँक रही
है [एसी दयनीय अवस्था में], इन्द्र को भी जीतने वाले संकेश्वर [रावण को भी]
जिस [कार्तवीर्य] के कारागृह में उसकी कृपा होने पर्यन्त पड़ा रहना पड़ा । [अर्थात्
उस कार्तवीर्य की कृपा से ही कारागार से छूट सका अपनी शक्ति से नहीं] ॥८०॥

यहाँ [इस श्लोक में] के अन्य प्रकार के विशेषण [व्यपदेश] से निरपेक्ष,
कवि का शक्ति [प्रतिभा] का परिणाम चरम परिपाक को प्राप्त हो गया है ।

[यह श्लोक रघुवंश के छठे सर्ग में इन्दुमता के स्वयम्बर के वर्णन में से
कार्तवीर्य के वंशधर प्रतीप नामक राजा के परिचय के प्रसङ्ग में सुनन्दा ने कहा है ।
इसमें उस प्रतीप नामक राजा के पूर्वज कार्तवीर्य के प्रभाव का वर्णन किया है ।
जिसने इन्द्र को भी जीतने वाले रावण को पकड़कर अपने कारागृह में डाल दिया था ।
उस रावण की दुर्दशा को 'ज्याबन्धनिष्पन्दमुजेन' और 'विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण' इन
दोनों विशेषणों के द्वारा कवि ने जिस सुन्दरता से व्यक्त किया वह शायद किसी
अन्य प्रकार से उतनी सुन्दरता से अभिव्यक्त नहीं हो सकती थी । इसलिये अन्यकार
ने 'व्यपदेशप्रकारान्तरनिरपेक्षः' लिखकर कवि की प्रतिभा के परिणाम को परम
परिपाक कोटि पर अधिकृत कहा है ॥२७॥

गतमिन 'कुलके' प्रथमश्लोके प्राधान्येन शब्दालङ्करणयोः सौन्दर्यं प्रतिपादितम् । द्वितीये दर्शनीयस्य वस्तुन सौकुमार्यम् । तृतीये प्रकारान्तर-निरपेक्षस्य सन्निवेशस्य सौकुमार्यम् । चतुर्थे वैचित्र्यमपि सौकुमार्यादिसमादि-विधेयमित्युक्तम् । पञ्चमो विषयविषयिसौकुमार्यप्रतिपादनपरः ॥२५-२६॥

एव सुकुमाराभिधानस्य मार्गस्य लक्षणं विधाय तस्यैव गुणान् लक्षयति—

असमस्तमनोहारिपदविन्यासजीवितम् । ॥३॥

माधुर्यं सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणः ॥३०॥

असमस्तानि ममास्यजितानि मनोहारीणि हृदयाह्लादकानि श्रुत-रम्यत्वेनार्थरमणीयत्वेन च यानि पदानि सुप्तिङन्तानि, तेषां विन्यासः सन्निवेश-वैचित्र्य, जीवितं सर्वस्य यस्य तत्तथोक्तम् । माधुर्यं नाम सुकुमारलक्षणस्य मार्गस्य प्रथम प्रधानभूतो गुणः । असमस्तशब्दोऽयं प्राचुर्यार्थः, न स्वभाव-नियमार्थः । उदाहरणं यथा—

[सुकुमार मार्ग के लक्षण परक २५ से २६ कारिका तक के पाँच श्लोक वाल] इस 'कुलक' [चार श्लोक] से अधिक का एक साथ सम्भव होने पर उस श्लोक-समुदाय को 'कुलक' कहते हैं] में से प्रथम श्लोक में प्रधान रूप से शब्द और अलङ्कारों के सौन्दर्य का प्रतिपादन किया है । दूसरे [श्लोक] में दर्शनीय वस्तु के सौकुमार्य का, तीसरे में अर्थ भेदों से निरपेक्ष सन्निवेश के सौकुमार्य का [प्रतिपादन किया है] चतुर्थ [श्लोक] में सौकुमार्य का अविरोधि वैचित्र्य भी [काव्य में प्रयुक्त] करना चाहिए यह कहा है । और पंचम [श्लोक] विषय तथा विषयी [लक्ष्य और लक्षण] के सौकुमार्य का प्रतिपादन कर रहा है ॥२५-२६॥

इस प्रकार सुकुमार नामक मार्ग का लक्षण करके उसी [मार्ग] के गुणों का निरूपण [लक्षण] करते हैं—

समास-रहित मनोहर पदों का विन्यास जिसका प्राण है इस प्रकार का 'माधुर्य' [गुण] सुकुमार मार्ग का सबसे पहला गुण है ॥३०॥

असमस्त अर्थात् समास-रहित, मनोहर अर्थात् सुनने में रमणीय और अथवा सुन्दर होने से हृदयाह्लादक, जो सुबन्त तिङन्त रूप पद, उनका विन्यास अर्थात् रचना-वैचित्र्य जिसका प्राणभूत है उस प्रकार का [असमस्तमनोहारिपदविन्यासजीवितम्] 'माधुर्य' नाम का [गुण] सुकुमार रूप मार्ग का प्रथम अर्थात् प्रधानभूत गुण है । असमस्त पद यहाँ [समासविहीन पदों के] प्राचुर्य के [बोधन] के लिए [रखा गया] है । [समास के अभाव के नियम] अपरिहायत्व [प्रतिपादन करने] के लिए नहीं । [अर्थात् समास का निता-त अभाव आवश्यक नहीं है] स्वल्प मात्रा में छोटे समास भी माधुर्य गुण में प्रयुक्त हो सकते हैं । उस का उदाहरण आगे देते हैं] जैसे—

कीडारसेन रहसि स्मितपूर्वमिन्दो-
लेसां विरूप्य विनिवध्य च मूर्ध्नि गौर्या ।
किं शोमिताहमनयेति शशाङ्कमौलेः
ष्टस्य पातु परिचुम्बनमुत्तरं वः ॥२१॥

अत्र पदानामसमस्तत्वं शब्दार्थरमणीयता विन्यासवैचित्र्यं च त्रितय-
मपि चकास्ति ॥३०॥

तदेवं माधुर्यमभिधाय प्रसादमभिधत्ते-
१७३ अकलेशव्यञ्जिताकृतं भगित्यर्थसमर्पणम् ।

रसवक्रोक्तिविषयं यत् प्रसादः स कथ्यते ॥३१॥

भगिति प्रथमतरमेवार्थसमर्पणं वस्तुप्रतिपादनम् । कीदृशम्, 'अकलेश-
व्यञ्जिताकृतम्', अकदर्यनाप्रकदिताभिप्रायम् । किंविषयम्, 'रसवक्रोक्तिविषयम्' ।
रसाः शृङ्गारादयः, वक्रोक्तिः सकलालङ्कारसामान्यं, विषयो गोचरो यस्य तत्-

एकान्त में रतिक्रीड़ा के रस से मुस्कराते हुए पार्वती के द्वारा चन्द्रमा की
रेखा को [शिव के मस्तक पर से] खींचकर और [अपने] सिर पर लगाकर, क्या मैं
इस [चन्द्रमा की रेखा] से शोभित होती हूँ इस प्रकार पूछे गये [शशाङ्कमौलि] शिव
का [पार्वती को अथवा उसके ध्यान से चन्द्रलेखा को प्रदान किया हुआ] परिचुम्बन
रूप उत्तर तुम्हारी रक्षा करे ॥२१॥

यहाँ [इस उदाहरण में] पदों का समासरहित होना, शब्द और अर्थ
की रमणीयता, तथा रचना की विविधता यह तीनों ही प्रतीत रहे हैं । [अतएव यह
श्लोक माधुर्य गुण का उत्तम उदाहरण है] ॥३०॥

इस प्रकार माधुर्य [गुण] को कहकर [भाग्ये] प्रसाद [गुण] को
कहते हैं—

रस तथा वक्रोक्ति के विषय में बिना किसी व्लेद के [अनायास सरलतापूर्वक]
अभिप्राय को व्यक्त कर देने वाला, तुरन्त अर्थ का प्रतिपादन रूप जो [गुण है] वह
'प्रसाद' [नाम से] कहा जाता है ॥३१॥

भगिति, [सूचने के साथ] प्रथमतर ही अर्थसमर्पण अर्थात् वस्तु का
प्रतिपादन । कंसा, 'बिना व्लेद के अभिप्राय को प्रकट करने वाला' अर्थात् बिना
सौचतान के अर्थ को प्रकट करने वाला । जिस विषय में, 'रस और वक्रोक्ति विषय में' ।
रस [शब्द से] शृङ्गार आदि और वक्रोक्ति अर्थात् सामान्य रूप से समस्त अलङ्कार
जिसके विषय अर्थात् गोचर हैं, वह उस प्रकार का [रस वक्रोक्ति-विषय] । वह हो

तथात्तम् । स एव प्रसादाख्यो गुणो वक्ष्यते भव्यते । अत्र पदानामसम-
स्तत्वं प्रसिद्धाभिधानत्वं अव्यवहितसम्बन्धत्वं समाससद्भावेऽपि गमकसमास-
युक्तता च परमार्थः । 'आकृत' शब्दस्तात्पर्यविच्छिन्नौ च वर्तते ।

उदाहरणं यथा—

हिमव्यपायादिशदाधराणा-
मापायदुरीभूतमुखञ्चवीनाम् ।
स्वेदोदगम किम्पुरुषाङ्गनानां
चक्रे पदं पत्रविशेषकपु ॥८२॥

अत्रासमस्तत्वादि सामग्री विद्यते । यदपि विविधपत्रविशेषकवैचित्र्य-
विहित किमपि वदनसौन्दर्यं मुक्ताकारस्वेदलयेपवृ दितं तदपि सुव्यक्तमेव ।

यथा या—

'प्रसाद' नामक गुण कहलाता है । यहाँ [प्रसाद-गुण में] (१) पदों का समासहो-
ना, (२) प्रसिद्ध अर्थ का प्रतिपादक होना, (३) [अर्थ के साथ] बिना व्यवधान
[लक्षणा आदि] के [साक्षात्] सम्बन्ध होना और (४) समास होना पर भी
स्पष्टाधिक समासयुक्तता होना यह [प्रसाद-गुण का] वास्तविक रहस्य है ।
[कारिका में] 'आकृत' शब्द तात्पर्य के सौंदर्य [प्रतिपादन] में [प्रयुक्त हुआ]
है । [जिस प्रसाद-गुण का] उदाहरण जिस [कुमारसम्भव ३, ३३]—

[वसन्त ऋतु का आगमन होना पर] हिम [जाड़े अथवा बर्फ] के हट जाने
से स्वच्छ अधर वाली [जाड़ के बनों में हाथ, पैर, होठ आदि फट जाते हैं । इसलिए
हिम-व्यपाय में विनाशधरत्व का कथन किया है] और गौरत्व की प्राप्ति मुख फाँटि
वाली किम्पुरुषों की स्त्रियों के [कपोलों पर बने हुए] पत्र विशेषक [रूप अलङ्कारों]
में पत्तीन के उदगम में अपना स्थान बना लिया । [अर्थात् गालों पर बने पत्रविशेषकों
पर पत्तीन आना आरम्भ हो गया] ॥८२॥

यहाँ [इस उदाहरण में भी] असमस्तत्व आदि सामग्री विद्यमान है । और
[तात्पर्य विच्छिन्नता का द्योतक] जो नाना प्रकार के पत्रविशेषकों के वचन से
विहित मुख का अपूर्व सौंदर्य है वह मोतियों के आकार वाले पत्तीने की बूंदों से
और भी बढ़ गया है वह भी स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है । [इसलिए यह
प्रसाद-गुण का उत्तम उदाहरण है] ।

अथवा जैसे [जिस प्रसाद गुण का दूसरा उदाहरण रघुवंश के छठे सर्ग में
इन्दुमती के स्वयंवर के अवसर पर हेमाङ्गव नामक कलिङ्ग देश के राजा के वरान-
प्रसङ्ग में सुनवा का कहा हुआ निम्नलिखित श्लोक]—

अनेन सार्धं विहराम्बुराशे-
स्तीरेषुता दीवनमर्मरेषु ।
द्वीपान्तरानीतलवज्जपुष्पै
रपाकृतस्वेदलवा मरुद्भिः ॥८३॥

अलङ्कारव्यक्तिर्यथा—

वालेन्दुवक्राणि । इति ॥८५॥

एवं प्रसादमभिधाय लावण्यं लक्षयति—

वर्णविन्यासविच्छित्तिपदसन्धानसम्पदा ।

स्वल्पया बन्धसौन्दर्यं लावण्यमभिधीयते ॥३२॥

[सुमात्रा, जावा आदि] अन्य द्वीपों से लवङ्ग के पुष्पों को उड़ाकर लाने वाले वायु के द्वारा जिसके [सुरतभ्रम-जन्म] पसोने की बूँदें सुखाई जा रही हों इस प्रकार की होकर इस [कलिङ्ग राज हेमाङ्गव] के साथ, ताड़ के वनों में भ्रमर शब्द से युक्त समुद्र के तटों पर विहार करो ॥ ८३ ॥

इसमें प्रसाद गुण की सम्पूर्ण सामग्री विद्यमान है । इसलिए यह 'प्रसाद' गुण का उत्तम उदाहरण है ।

प्रसाद गुण के लक्षण में 'रसवन्नोक्तिविषय' यह पद दिया है । इसका अभिप्राय यह है रस तथा वन्नोक्ति अर्थात् अलङ्कार सामान्य दोनों ही के विषय में उस प्रसाद का समर्पक होना चाहिए । ऊपर जो दो उदाहरण दिये हैं वह रस के समर्पक हैं । इसलिए वन्नोक्ति अर्थात् अलङ्कार सामान्य के लिए भगता उदाहरण देते हैं । यह श्लोक उदाहरण संख्या ७५ पर पहिले भी दिया जा चुका है ।

अलङ्कार [वन्नोक्ति रूप अलङ्कार सामान्य] को अभिव्यक्ति [का उदाहरण] जैसे—

नवीन चन्द्रमा के समान वक्र [इत्यादि उदाहरण संख्या ७५ पर उद्धृत श्लोक] ॥८४॥

इसका व्याख्यान वहाँ पर देख लेनी चाहिए ॥३१॥

इस प्रकार प्रसाद [गुण] का कथन कर [आगे] लावण्य का 'लक्षण' करते हैं—

वर्णविन्यास के सौन्दर्य से युक्त पदों की योजना की थोड़ी-सी सम्पत्ति से [उत्पन्न] रचना का सीटव लावण्य [नाम से] कहा जाता है ॥३२॥

‘वन्धो’ वास्यविन्यासस्तस्य ‘सौन्दर्य’ रामणीयके ‘लावण्यमभिधीयते’ लावण्यमित्युच्यते । कीदृशम्—वर्णानामक्षराणां विन्यासो विचित्रं न्यसनं तस्य विनिष्ठति शोभा चैदग्न्यमद्भी, तथा लक्षितं, पदानां सुप्तिङन्तानां संग्रहानं संयोजनं, तस्य सम्पत्, सापि शोभैव, तथा लक्षितम् । कीदृशम्—अथरूपयापि स्वरपया मनाडमात्रया नातिनिर्वन्धनिर्मितया । तदयमत्रार्थः—शब्दार्थसौकुमार्यसुभगं सन्निवेशमहिमा लावण्याख्यो गुणं कथ्यते । यथा—

स्नानार्द्रमुत्पन्धनुधूपवास
त्रिन्यस्तसायन्तनमल्लिकेषु ।
रामा वसन्तात्ययमन्दवीर्यं
नेशपलेमप्लमज्जनानाम् ॥८५॥

अत्र सन्निवेशसौन्दर्यमहिमा सहृदयसन्नेयो न व्यपदेष्टुं पार्यते ।

अथ [का अर्थ] वाक्य रचना [ह] । उसका सौन्दर्य अर्थात् रामणीयत्व, लावण्य कहा जाता है अर्थात् लावण्य पद से व्यवहृत होता है । रसा [वन्धसौन्दर्य] वरुणों अर्थात् अक्षरा का जो विन्यास विचित्र रूप से सन्निवेश, उसका जो शोभा अर्थात् सुन्दर रचना वाली, उससे युक्त सुवन्त तिङन्त पदा का सन्धान अर्थात् योजना, उसकी सम्पत् [ऊपर विनिष्ठति शब्द का अर्थ शोभा किया है । यही सम्पत् शब्द का अर्थ भी शोभा ही है यह कहते हैं] वह [सम्पत्] भी शोभा ही है । उससे युक्त [लक्षित] । किस प्रकार की [शोभा] से [युक्त], दोनों ही प्रकार की [अर्थात् अक्षर-रचना तथा पद-रचना से जन्य वर्णविन्यासविनिष्ठति तथा पदसन्धानसम्पत्ति से जन्य] थोड़ी तनिक सी अर्थात् अथ त आग्रह से निर्मित न की हुई [शोभा से युक्त वन्ध का सौन्दर्य लावण्य कहलाता है] । इसका यह अभिप्राय हुआ कि—शब्द और अर्थ के सौकुमार्य ने सुन्दर रचना का लौष्ठव लावण्य नामक गुण कहलाता है । जस [रघुवश के सोलहवें सर्ग में कुश के वृमदती के साथ सङ्गम के वर्णन के प्रसङ्ग में कहा हुआ कुमुदती का वर्णन-परक ५०वां यह श्लोक]—

स्नान के कारण गीले, खुल हुए और धूप की मधुवन के वाद सायकालीन [अलङ्कार के योग्य] मल्लिका पुष्पा के विन्यास से युक्त स्त्रियों के केशों में, वसन्त के बोत जल के कारण भववीर्य काभदेव न बल को प्राप्त किया । [अर्थात् उन केशों से ही काम का उद्दीपन हुआ ।] ॥८५॥

यहाँ [इस उदाहरण में] रचना के सौन्दर्य का प्रभाव सहृदय सवेद्य [ही] है

यथा वा—

चकार वारुणसुराङ्गनाना

गण्डस्थलीः प्रोपितपत्रलेखाः ॥८६॥

अत्रापि वर्णविन्यासविच्छात्तिः पदसन्धानसम्पच्च सन्निवेशसौन्दर्य-
निबन्धनस्फुटावभासैव ॥३॥

एवं लावण्यमभिधाय आभिजात्यमभिधत्ते—

श्रुतिपेशलताशालि सुस्पर्शमिव चेतसा ।

स्वभावमसृणच्छायमाभिजात्यं प्रचक्षते ॥३३॥

अथवा जंसे—

जिस [ककुत्स्थ राजा] ने अपने बालों से असुरों की शिष्टियों के कपोतस्थलों को
पत्रलेखा [रूप प्रस्तुत] से बिहोत कर दिया ॥८६॥

यहाँ भी वर्णों के विन्यास का सौन्दर्य और पद-योजना का सौष्ठव, रचना के
सौन्दर्य के कारण स्पष्ट रूप से ही प्रतीत हो रहा है ।

यह श्लोक भी रघुवश के छठे सर्ग से इन्दुमती के स्वयंवर-वर्णन के प्रसङ्ग
से लिया गया है । उसमें मुनन्दा इक्ष्वाकुवश के ककुत्स्थ नामक राजा का वर्णन कर
रही है । इस राजा के विषय में पुराणों में इस प्रकार की कथा पाई जाती है कि
वह राजा साक्षात् विष्णु का अष्टावतार था । देवामुर-सग्राम में देवों की ओर से
वह लड़ा था । उस समय इन्द्र को वृषभ बनाकर उसके ऊपर चढ़कर उसने युद्ध
किया और समस्त असुरों का विनाश कर दिया । महेन्द्र के ककुद [साँड की पीठ पर
उठे हुए भाग को ककुद कहते हैं] पर बैठकर उसने असुरों का विनाश किया था
इसलिए ककुत् पर स्थित होने से उसका 'ककुत्स्थ' यह नाम पड़ा था । इसी घटना
का निर्देश करते हुए मुनन्दा ने यहाँ उसका परिचय कराया है । यहाँ श्लोक के केवल
दो चरण उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए गए हैं । पूरा श्लोक इस प्रकार है—

महेन्द्रमास्थाय महोन्नरूपं यः सति प्राप्तापिनाकिलीतः ।

चकार वारुणसुराङ्गनाना गण्डस्थली प्रोपितपत्रलेखाः ॥३२॥

इस प्रकार [सुकुमार मार्ग के] लावण्य [गुण] को कहकर [चौधे,
आभिजात्य [नामक गुण] को कहते हैं—

मुने में मृदुता-युक्त और सुखद स्पर्श के समान चित्त को छूता हुआ-सा,
स्वभाव से कोमल छाया वाला, [बन्ध का सौन्दर्य] 'आभिजात्य' [नामक गुण] कहा
जाता है ॥३३॥

एवंविधं वस्तु आभिजात्यं प्रचक्षते, अभिजात्याभिधानं गुणं
 वर्णयन्ति । भ्रुतिः श्रवणेन्द्रियं तत्र पेशलता रामणीयकं तेन शालते श्लाघते यत्
 तथोक्तम् । सुस्पर्शमिव चेतसा मनसा सुस्पर्शमिव । सुखेन स्पृश्यत इवेत्यति-
 शयोक्तिरियम् । यस्मादुभयमपि स्पर्शयोग्यत्वे सति सौकुमार्यात् किमपि चेतसि
 स्पर्शसुखमर्पयतीत्यतः स्वभावमसृणच्छाद्य अहायेऽलक्षणाकान्ति यत्,
 तदाभिजात्यं कथयन्तीत्यर्थः ।

यथा—

इस प्रकार की वस्तु को 'आभिजात्य' [नामक गुण] कहते हैं । भ्रुति अर्थात्
 श्रवणेन्द्रिय [कान] उसमें जो पेशलता अर्थात् रामणीयता उससे जो श्लाघित
 अर्थात् प्रशंसित [शोभित] होता है, यह उस प्रकार का [भ्रुतिपेशलताशालि हुआ] ।
 'चित्त से सुस्पर्श के समान' अर्थात् मन से मुन्दर सुखव स्पर्श के समान [छूता
 हुआ सा] । गुण से स्पर्श किया जाता है [छूता है] यह [कथन] प्रतिशयोक्ति है ।
 [वास्तव में वह आभिजात्य गुण कोई भूत भौतिक पदार्थ नहीं है जो चित्त का स्पर्श
 कर सके । और न चित्त ही स्पर्श के योग्य है । परन्तु जैसे स्पर्श योग्य कोई भ्रमन्त
 मृदु पदार्थ अपने मृदु-स्पर्श से चित्त में आनन्द को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार
 यह आभिजात्य गुण भी चित्त में अनिर्वचनीय आनन्द को उत्पन्न करता है इसलिए
 उसको भी प्रतिशयोक्ति से 'सुस्पर्शमिव चेतसा' कह दिया है ।] क्योंकि [स्पर्श करने
 योग्य मृदु वस्तु तथा स्पर्श करने वाली त्वगिन्द्रिय] दोनों स्पर्श के योग्य होने पर
 सौकुमार्य [के प्रतिशय के कारण] से चित्त में स्पर्श सुख-सा देती है । [इसी प्रकार
 यहाँ भी होने से 'सुस्पर्शमिव चेतसा' कह दिया है] क्योंकि जो स्वभाव से कोमल
 कान्ति अर्थात् [ग्रहायं कृत्रिम रूप से न लाई हुई] स्वाभाविक मृदु कान्ति वाला
 [गुण] है उसको 'आभिजात्य' कहते हैं । [यहाँ 'स्वभावमसृणच्छाद्य' का अर्थ
 'अहामंसलक्षणकान्ति' किया है । 'ग्रहायं' का अर्थ अकृत्रिम या स्वाभाविक है । परन्तु
 उसे 'ग्रहायं' समझने की भूल नहीं करनी चाहिए । 'ग्रहायं' वस्तु तो स्वाभाविक नहीं
 होती । अतः ग्रहायं पाठ उचित है ।

उस आभिजात्य गुण का उदाहरण मेघदूत से उद्धृत करते हैं । यहाँ
 उदाहरण रूप में प्राचा श्लोक ही उद्धृत किया है । मेघदूत का परा श्लोक इस

ज्योतिर्लखावलिगलितं यस्य बह्वं भवानी

पुत्रप्रीत्या कुवलयदलप्रापि कर्णे करोति ॥८५॥

अत्र भ्रुतिपेशलतादि स्वभावमसृणच्छायात्वं किमपि सदृश्यसंवेश-
परिस्फुरति ।

ननु च लावण्यमाभिजात्यञ्च लोकोत्तरजरूणीरूपलक्षणवस्तुधर्मतया
यत् प्रसिद्धं तत्कथं काव्यस्य भवितुमर्हतीति चेत्—

तन्न । यस्मादनेन न्यायेन पूर्वप्रसिद्धयोरपि माधुर्यप्रसादयोः काव्यधर्मत्वं

प्रकार है—

ज्योतिर्लखावलिगलितं यस्य बह्वं भवानी,

पुत्रप्रीत्या कुवलयदलप्रापि कर्णे करोति ।

धीतापाङ्ग ह्रस्वगिरिचा पावनेस्तं मयूरं,

पद्मवादिप्रहारागुरुभिर्गञ्जितं तं येयाः ॥१

यक्ष मेघ को कह रहा है कि देवगिरि पर स्थापित स्कन्द की मूर्ति के ऊपर
पुष्पवृष्टि के रूप में अपनी सुखद वृष्टि करके और उनको स्नान कराने के वास्ते
अपने गम्भीर गर्जनों से उनके वाहनभूत मयूर को मानन्दोत्साह से नाचने के लिए
प्रेरित करना । जिस मयूर के चमकीले रेखामण्डल से युक्त, गिरे हुए पंख को पार्वती
देवी अपने पुत्र स्कन्द के प्रेम से अर्थात् यह मेरे पुत्र स्कन्द के मोर का पंख है इस-
लिए अत्यन्त प्रेम से कुवलय दल को धारण करने वाले कान में अपनी कुवलय दल
के साथ कान में आभूषण रूप में धारण करती है ।

[इसी श्लोक के पूर्वार्द्ध को यहाँ ग्रन्थकार ने आभिजात गुण के उदाहरण के
रूप में प्रस्तुत किया है] जंते—

जिस [स्कन्द के मोर] के चमकदार रेखामण्डल से युक्त और [स्वयं]
गिरे हुए [न कि बलात् मोचे हुए] पंख को पार्वती देवी [यह मेरे पुत्र स्कन्द के मयूर
का सुन्दर पंख है इस प्रकार की] पुत्र स्नेह की भावना से कुवलय दल को धारण
करने योग्य कान में [अथवा कुवलय दल के साथ कान में आभूषण रूप से] धारण
करती है ॥८५॥

यहाँ भ्रुतिमुनगतव आदि और स्वभावतः मृदु कान्ति [रूप आभिजात्य]
सदृश्यसंवेश रूप से [अपूर्व तत्त्व] परिस्फुरित होता है ।

[प्रश्न] लावण्य और आभिजात्य तो लोकोत्तर तरुणी-सौन्दर्य रूप वस्तु के
धर्म रूप से [लोक में] प्रसिद्ध है वह काव्य का [धर्म] कैसे हो सकता है ।

[उत्तर] यहाँ शंका करें तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि इस युक्ति से तो पूर्व

प्रिघटते । माधुर्यं हि गुडादिमधुरद्रव्यवर्मतया प्रसिद्धं तथाविधाह्लाद-
कारित्वसामान्योपचारात् काव्ये व्यपदिश्यते । तथैव च प्रसादः
स्फुटसलिलस्फटिकादिधर्मतया प्रसिद्धः स्फुटावभासित्वसामान्योपचाराज्-
भगिति । प्रतीतिपेशलता प्रतिपद्यते । तद्वदेव च काव्ये कविशक्तिवैशलो-
ल्लिरितकान्तिरुमनीयं वन्वसौन्दर्यं चेतनचमत्कारकारित्वसामान्योपचारा-
ल्लावण्यशब्दव्यतिरेकेण शब्दान्तराभिधेयता नोत्सहते । तथैव च काव्ये
स्वभावमसृणच्छायात्वमाभिजात्यशब्देनाभिधीयते ।

ननु, च कैश्चित् प्रतीयमानं यस्तु ललनालावण्यसाम्याल्लावण्यमित्यु-
पपादितमिति—

प्रतीयमान पुनरभ्यदेर

वस्त्वास्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत् तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्वं

विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥८८॥

[प्रसिद्ध अर्थात् पूर्व आचार्यों द्वारा अथवा उसके पहले] प्रतिपादित माधुर्यं तथा
प्रसाद गुण का भी काव्यधर्मत्व नहीं बनता है । क्योंकि [लोक में] माधुर्यं, गुड़ आदि
मधुर पदार्थों के धर्म रूप में प्रसिद्ध है । [परन्तु] उस प्रकार के [मधुर पदार्थों के
समान] आह्लादकारित्व साधर्म्य के कारण उपचार [गोली वृत्ति] से काव्य में
[भी माधुर्य शब्द से] कहा जाता है । और उसी प्रकार प्रसाद [शब्द भी] स्वच्छ
जल अथवा स्फटिक आदि [पदार्थों] के धर्म रूप से [मह्यतया] प्रसिद्ध है [किन्तु]
स्फुटावभासित्व रूप साधर्म्य के द्वारा उपचार [गोली वृत्ति] से तुरन्त प्रर्थ प्रतीति
रूप सुन्दरता का बोधक हो जाता है । और उसी [माधुर्य एवं प्रसाद-गुणों के
ओपचारिक प्रयोग] के समान काव्य में कवि की प्रतिभा के, कोशल से समुत्पन्न
कान्ति से कमनीय, रचना का सौन्दर्य सहृदयों में चमत्कारोत्पादन के साधर्म्य से उपचार
द्वारा लावण्य के प्रतिरिक्त अन्य किसी शब्द से कहा नहीं जा सकता है । और वही
स्वाभाविक मुकुमार सौन्दर्य काव्य में 'आभिजात्य' शब्द से कहा जाता है ।

[प्रश्न] किन्हीं [ध्वन्यालोककार घातन्ववर्धनाचार्य] ने 'प्रतीयमान' वस्तु
सलनाओं के लावण्य के समान होने से लावण्य कहा जाता है यह उपपादन किया है ।

यहाँ पूर्व-संस्करण में 'इत्युपादितप्रतीति' पाठ छपा है परन्तु वह बहुत सङ्गत
नहीं दीखता है । उसके स्थान पर 'इत्युपपादितमिति' यह पाठ अधिक सङ्गत है ।
इसलिए हमने वही शब्द रखा है । इस वचन के समर्थन के लिए श्रमकार आगे
ध्वन्यालोक का १, ४ श्लोक नीचे उद्धृत करते हैं—

प्रतीयमान [ध्वङ्गप्र अर्थ] कुछ और ही चीज है जो रमणियों के प्रसिद्ध
[मुखादि] अवयवों से भिन्न [उनके] लावण्य के समान महाकवियों की सूक्तियों में
[वाच्यार्थ से भिन्न] प्रतीत होता है ॥८८॥

तत्कथं बन्धसौन्दर्यमात्रं लावण्यमित्यभिधीयते ?

नैष दोषः, यस्मादनेन दृष्टान्तेन वाच्यवाचकलक्षणप्रसिद्धावयवव्यति-
रिक्तत्वेनास्तित्वमात्रं साध्यते प्रतीयमानस्य, न पुनः सकललोकलोचनसंवेद्यस्य
लेलनालावण्यस्य, सदृश्यदृश्यानामेव संवेद्यं सन् प्रतीयमानं समीकर्तुं पार्यते ।

तच्च बन्धसौन्दर्यमेवाव्युत्पन्नपदपदार्थानामपि भ्रवणमात्रेणैव हृदयहा-
रित्वस्पर्धया व्यपदिश्यते । प्रतीयमानं पुनः काव्यपरमार्थज्ञानामेवानुभवगोचरतां
प्रतिपद्यते । यथा कामिनीनां किमपि सौभाग्यं तदुपभोगोचितानां नायकानामेव

तत्र प्राप रचना के सौन्दर्य मात्र को लावण्य कैसे कहते हैं ?

[उत्तर] यह दोष [देना] ठीक नहीं है । क्योंकि [विभाति लावण्यमिवा-
ज्ञानात्] इस दृष्टान्त से वाच्य वाचक रूप प्रसिद्ध प्रवयवों से भिन्न रूप में प्रतीयमान
का अस्तित्वमात्र सिद्ध होता है । परन्तु समस्त [सौक्तिक साधारण] पुरुषों के
नैर्त्रों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला स्त्रियों का सौन्दर्य, केवल सहृदयों द्वारा ही अनुभव
किए जाने योग्य प्रतीयमान अर्थ के बराबर नहीं किया [माना] जा सकता है ।

पर्याप्त सलनामो का लावण्य तो हर एक साधारण पुरुष भी ग्रहण करता है
परन्तु काव्य के प्रतीयमान व्यङ्ग्य अर्थ का अनुभव हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है
उसे केवल सहृदय पुरुष ही समझ सकते हैं । इसलिए सलना-लावण्य को प्रतीयमान
अर्थ के बराबर का महत्त्व नहीं दिया जा सकता है । ध्वनिकार ने जो उनकी
समानता दिखाई है उसका अभिप्राय केवल इतना ही हो सकता है कि जैसे सलनामों
का लावण्य उनके प्रसिद्ध प्रवयवों से मेल होता है इसी प्रकार काव्य में प्रतीयमान
अर्थ वाच्यादि अर्थों से भिन्न ही होता है ।

यहाँ पूर्व-संस्करण में 'लावण्यस्य' के बाद विराम-चिह्न दिया हुआ है । वह
भही होना चाहिए । और मगले वाक्य के प्रारम्भ में जो तस्य पाठ दिया गया है वही
तच्च पाठ अधिक उपयुक्त है ।

और पर और पदार्थों को न जानने वालों को भी भ्रवणमात्र से ही हृदयहारी
रचना सौष्ठव ही वह [लावण्य] कहा जाता है । [जैसे सलना का लावण्य साधारण
पुरुषों को भी अनुभव हो जाता है इसी प्रकार काव्य का बन्धसौन्दर्य पद-पदार्थ को
ध्वत्पत्ति से रहित साधारण पुरुषों को भी भ्रवणमात्र से प्रतीति हो जाता है । इस
कारण बन्धसौन्दर्य के लिए ही लावण्य पद का प्रयोग उचित है ।] और प्रतीयमान
अर्थ काव्य के मर्मज्ञों को ही अनुभव होता है । जैसे कामिनीयों का कुछ सौभाग्य
विशेष उनका उपभोग करने योग्य नायकों के ही संवेदन का विषय होता है । परन्तु

१५ सर्वशतामर्हति । लावण्यं पुनस्तासामेव सत्त्वविगिरामिव सौन्दर्यं
सकललोभगोचरतामायातीत्युक्तमेव । इत्यलमतिप्रसङ्गेन ॥३३॥

शब्दाभिधेयोरन्तः स्फुरतीव विभाष्यते ॥३४॥

अलङ्कारस्य कवयो यत्रालङ्कारणान्तरम् ।

असन्तुष्टा निवघ्नन्ति हारादर्माणिवन्धवत् ॥३५॥

रत्नरश्मिच्छटोत्सेकभासुरैर्भूषणैर्यथा ।

कान्ताशरीरमाच्छाद्ये भूषणं परिकल्प्यते ॥३६॥

यत्र तद्वदलङ्कारं भ्रजमानैर्निजात्मना ।

स्वशोभातिशयान्तःस्थमलङ्कार्यं प्रकाशयते ॥३७॥

उनका लावण्य सत्त्ववियो के वाली क सौन्दर्य [या वन्द्यसौन्दर्य] के समान सब लोगों
का [अनुभव] विषय होता है । यह कह ही चुके हैं । इसलिए [इस विषय में]
अधिक लिखन की आवश्यकता नहीं रहती है ॥३३॥

इस प्रकार सुकुमार [मार्ग] का लक्षण [और उसके गुणों] को कह कर
[माने] विचित्र [मार्ग के लक्षण] का कहते हैं—

जहाँ [कवि की] प्रतिभा के प्रथम विलास के समय पर [ही] शब्द और
अर्थ के भीतर [कुछ अपूर्व] वनता स्फुरित होती हुई सी [प्रतीत] होने लगती है ।
[वह विचित्र मार्ग है ॥३४॥]

[अथवा] जहाँ कवि [एक ही अलङ्कार से] सन्तुष्ट न होने से एक अलङ्कार
[को अलङ्कृत करने] के लिए हार आदि में मणियों के जड़ाव के समान दूसरा
अलङ्कार जोड़ते हैं । [वह विचित्र मार्ग है ॥३५॥]

रत्नों की किरणों की छटा क बाहुल्य से चमकते हुए आभूषणों से ढक देने
से जैसे कान्ता का शरीर [और भी] भूषित हो जाता है । [इसी प्रकार अनेक
अलङ्कारों से जहाँ काव्य की अलङ्कृत करने का प्रयत्न किया जाता है वह विचित्र मार्ग
बहुलाता है ॥३६॥]

जहाँ इसी प्रकार भ्रजमान अलङ्कारों के द्वारा अपनी [स्वाभाविक] शोभा के
भीतर छिपा हुआ अलङ्कार्य [रसादि] अपने स्वरूप से प्रकाशित होता है । [वह
विचित्र मार्ग है ॥३७॥]

पर्याप्त

- यदप्यनूतनोन्मेषं वस्तु यत्र तदप्यलम् ।
 उक्तिवैचित्र्यमात्रेण काष्ठां कामपि नीयते ॥३८॥
 यत्रान्यथाभवत् सर्वमन्यथैव यथारुचि ।
 भाव्यते प्रतिभोन्मेषमहत्वेन महाकवेः ॥३९॥
 प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निवर्ध्यते ।
 वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचित् ॥४०॥
 स्वभावः सरसीकृतो भावानां यत्र ध्वज्यते ।
 केनापि कमनीयेन वैचित्र्येणोपवृत्तः ॥४१॥
 विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवैचित्र्यं जीवितायते ।
 परिस्फुरति यस्यान्तः सा काव्यतिशयाभिधा ॥४२॥
 सोऽस्ति दुःसञ्चरो येन विदग्धकवयो गताः ।
 खड्गधारापथेनैव सुमटानां मनोरथाः ॥४३॥

जहाँ पुराने कवियों द्वारा वर्णित [अनूतनोन्मेष विलका वर्णन नया नहीं है
 अर्थात् पुरातन कवियों द्वारा वर्णित हैं] वस्तु भी केवल उक्ति के वैचित्र्यमात्र से
 [सौन्दर्य की] चरम सीमा को से जाई जाती है । [वह विचित्र मार्ग है ॥३८॥]

जहाँ महाकवि की प्रतिभा के प्रयोग के प्रभाव से अन्य प्रकार की [सौन्दर्य
 हीन] वस्तु भी [कवि की अपनी] रुचि के अनुसार अन्य ही प्रकार की [लोकोत्तर-
 सौन्दर्ययुक्त-सी] हो जाती है । [वह विचित्र मार्ग है ॥३९॥]

जहाँ वाच्य वाचक वृत्ति से निम्न किसी [अनिवंचनीय] वाक्यार्थ [विषय] की
 प्रतीयमानता [ध्वज्य रूपता] की रचना की जाती है । [वह विचित्र मार्ग है ॥४०॥]

जहाँ किसी कमनीय वैचित्र्य से परिपोषित और सरस अभिप्राय वाता पदार्थों
 का स्वभाव वर्णन किया जाता है [वह विचित्र मार्ग है ॥४१॥]

जहाँ वक्रोक्ति का वैचित्र्य [हो] जीवन के समान प्रतीत होता है और जिसके
 अन्तर किसी अपूर्व प्रतिपाद की अभिधा [कथन उक्ति] स्फुरित होती है [वह
 विचित्र मार्ग है ॥४२॥]

सुमटों के मनोरथ जैसे खड्गधारा के मार्ग पर चलते हैं इस प्रकार चतुर कवि
 जिस [मार्ग] से गये हैं [जिस विचित्र मार्ग का अवलम्बन कर विदग्ध सत्कवियों ने
 अपने काव्यों की रचना की है] वह [मार्ग खड्गधारा के समान] अ-यन्त [कठिन
 और] दुःसञ्चर [विचित्र मार्ग] है । [इसी को विचित्र मार्ग कहते हैं ॥४३॥]

स त्रिचित्राभिधान पन्था कीदृक्—'अतिदु सञ्चर.', यत्रातिदु खेन
सञ्चरते । किं बहुना, 'येन विदग्धवचन' केचिदेव व्युत्पन्ना. केवलं गता.

समाख्या १४१ १४२ ।

नामौचिद्या

सम्भाव्यते
सम्भाव्यते । तदनेन मार्गस्य दुर्गमत्वं तत्प्रस्थातानाञ्च विहरणमौक्तिः
प्रतिपाद्यते ।

कीदृक् स मार्ग, यत्र यस्मिन् शब्दाभिधेययोरभिधानाभिधीयमा-
योरन्त स्वरूपानुप्रशसनी यक्ता भणितिविच्छिन्ति स्फुरतीव प्रस्थानगानेय
विभाव्यते लक्ष्यते । वदा 'प्रतिभाप्रयमोद्रेदसमये' प्रतिभाया क्वचिदशक्ते,

मुकुमार माग के निरूपण में ग्रन्थकार न जैसे पाँच श्लोका का समुदाय रूप
कुलक' लिखा या इसी प्रकार इस 'विचित्र-मार्ग' का निरूपण ३४ व ४३ तक दस
कारिकाओं के 'कुलक' में किया है । मुकुमारमाग की व्याख्या में भी धृतिभाग के
लिखत समय ग्रन्थकार न पाठक्रम को छोड़कर अथर्वण से ही इस कुलक की व्याख्या
की थी । इसी प्रकार इस विचित्र मार्ग की व्याख्या में पाठक्रम को छोड़कर अथर्वण
को ही ग्रन्थकार न अपनाया है । इसलिए इसकी व्याख्या भी नीचे की ओर से अथर्वण
४३वीं कारिका से ग्रन्थकार प्रारम्भ करते हैं—

४३—यह विचित्र मार्ग किस प्रकार का है । 'अर न्त दुग्म' जिसमें बड़ी कठिनाता
से चला जा सके । अधिक क्या कहा जाय [केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि]
जिस से केवल विदग्ध कवि अर्थात् कवस विरसे निपुण कवि हो गये हैं प्रार्थात् उसके
आध्य से अपने काव्यों की रचना कर सके हैं । कंसा [दुर्गम है अथवा कैसे गये हैं
कि] बीरो के मनोरथ जैसे तलवार की धार पर चलते हैं । जैसे महावीर पुरुषों के
मनोरथ अर्थात् सत्त्वविशेष तलवार के भाग से चलते हैं । इसका यह अन्तिमार्थ हुआ
कि औचित्य के अनुसार यथार्थ चलने वाला मनोरथों के अतिधारा के मार्ग पर
चलने से तनिक सी भी भ्रान्ति की सम्भावना नहीं रहती है । और साक्षात् युद्ध को
समर्थ करने पर तो प्रायः कभी कुछ भ्रान्ति भी सम्भव हो जाय । इसलिए इस
[अतिधारा के उदाहरण] ॥ मार्ग की दुग्मता और उस पर चलने वालों को चलन
की कठिनाता प्रतिपादन किया गया है ॥४३॥

३४—यह मार्ग कैसा है कि-जिसमें वाचक और वाच्य अर्थात् शब्द और अर्थ
के स्वरूप के भीतर भरी हुई यत्ना अथवा उक्ति का वंचित स्फुरित अर्थात् प्रवाहित

अचरमोल्लेखावसरे । तदयमत्र परमार्थः यत् कविप्रयत्ननिरपेक्षयोरेव शब्दार्थयोः स्वाभाविकः कोऽपि वक्रताप्रकारः परिस्फुरन् परिदृश्यते ।

यथा—

कोऽयं भाति प्रकारस्तव पवन पदं लोकपादाहतीनां
तेजस्वित्रातसेव्ये नमसि नयसि यत्नामुपूरं प्रतिष्ठाम् ।

होती हुई सी प्रतीत होती है । कब—‘प्रतिभा के प्रथम बार उद्भेद के अवसर पर’ । प्रतिभा अर्थात् कवित्व शक्ति के प्रथम विकास के अवसर पर । इसका अभिप्राय यह हुआ कि कवि के प्रयत्न की अपेक्षा किए बिना [उसकी प्रतिभा के बल से] स्वाभावतः शब्द तथा अर्थ में कोई अपूर्व सौन्दर्य चमकता हुआ-सा दिखलाई देता है । जैसे—

[यह सुभाषितावली में सं० १०३२ पर भागवतामृतपाद का श्लोक है । लोगो के पैरों-तले कुचले जाने वाली धूल उड़कर आकाश में व्याप्त हो जाती है और वायु उसको धारो और फैला देता है । इसको देखकर अन्योन्य रूप में कवि वायु को कह रहा है कि]—

हे वायु देव यह आपका कौनसा तरीका है कि लोगों के पैरों से कुचले गये-धूलि के समूह को आप उठाकर तेजस्वी [सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि] से सेवित [उनके रहने योग्य स्थान] आकाश में प्रतिष्ठित कर देते हैं । जिस [धूलि] के उठने पर; लोगों की आँखों को जो कष्ट होता है उसे जाने भी दें [उस पर ध्यान न भी दिया जाय] तो भी; इस [तुम्हारे अपने] शरीर में उत्पन्न किए हुए मलिनता रूप दोष को तुम स्वयं ही कैसे सहन कर सकते हो । [अर्थात् वह धूलि और लोगों को कष्ट देती है उसे जाने भी दें तो तुम तो उसका उपकार करने वाले हो परन्तु वह स्वयं तुम्हारे शरीर को भी मलिन कर देता है । ऐसे दुष्ट धूलिपुञ्ज को उठाकर आप तेजस्वी देवताओं के बैठने योग्य आकाश में प्रतिष्ठित कर देते हो यह आपका कौन सा तरीका है ।]

यहाँ [इस उदाहरण में] अप्रस्तुत-प्रशंसा अलङ्कार प्रधान रूप से बाधपात्र है । [अप्राकरणिक के कथन से जहाँ प्राकरणिक अर्थ का आक्षेप होता है उसको अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार कहते हैं । मम्मटाचार्य ने उसका लक्षण यह किया है कि अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताथया ।^१

इस लक्षण के अनुसार इस श्लोक में अप्रस्तुत वायु के वर्णन से नीच जनों का उद्धार करने वाले किसी प्रस्तुत महापुरुष रूप प्रतीयमान अन्य पदार्थ के [द्योतक के] रूप में [वायु वर्णन के] प्रयुक्त होने से उसमें विचित्र कवि-शक्ति से, समुत्प्लवित शब्द तथा अर्थ की रचना के प्रभाव से प्रारम्भ में [श्लोक को पढ़ते] हो

अस्मिन्नुत्पाद्यमाने जननयनपथोपदवस्तावदास्ता
नेनोपायेन एहो रूपि म्लुपतादोष एव त्वयैव ॥८६॥

अत्राप्रस्तुतप्रशंसालक्षणोऽलङ्कार प्राधान्येन वाक्यार्थः । प्रतीयमान-
पदार्थान्तरत्वेन प्रयुक्तत्वात् तत्र विचित्रकविशक्तिसमुल्लिखितवक्रशब्दार्थोप-
निबन्धमाहान्यात् प्रतीयमानमप्यभिधेयतामिव प्रापितम् । प्रक्रम एव प्रतिभा-
समानत्वात् चार्थान्तरप्रतीतिकारित्वेऽपि पदानां श्लेषव्यपदेशः शक्यते कर्तुम् ।
वाक्यस्य समप्रधानभावेनानवस्थानात् । अर्थान्तरप्रतीतिशक्तिवच्च प्रतीय-
मानार्थस्फुटत्वावमासनार्थमुपनिबध्यमानमतीवचमत्कारिता प्रतिपद्यते ।

तदेव विचित्र प्रभारान्तरेण लक्षयति—‘अलङ्कारस्येत्यादि’ । यत्र यस्मिन्
मार्गे ‘कथं निबन्धनि’ विरचयन्ति अलङ्कारस्य विभूषणस्यालङ्कारणान्तर
विभूषणान्तरं, असन्तुष्टा सन्त । कथम्—‘हारादेर्मणिवन्धवत्’, मुक्ताकलाप-
प्रभृतेत्यां पदकादिमणिवन्ध रत्नविशेषविन्यास वैकटिका ।

[प्रतीत हो जाने से], प्रतीयमान [प्रकृत महापुरुष रूप अर्थ] भी मानो वाक्यता को
प्राप्त करा दिया गया है । और प्रारम्भ में ही पदों के [अप्राकरणीक वायु के वर्णन
से प्राकरणीक पतित पावन महापुरुष रूप] दूसरे अर्थ को प्रतीति कराते वाले होने
पर भी यहाँ श्लेष [अलङ्कार] नहीं कहा जा सकता है । [उस प्रतीयमान अर्थ के]
वाक्य के [शेष] समप्रधान रूप से स्थित न होने से । [अर्थात् श्लेष में प्रतीत होते
वाले दोनों अर्थों का समप्राधान्य होना चाहिए । यही दोनों अर्थों का समप्राधान्य नहीं है
अपितु प्रतीयमान अर्थ का ही प्राधान्य है] और [पदों का] अर्थान्तर प्रतीतिकारित्व,
प्रतीयमान अर्थ के स्पष्ट रूप से बोधन के लिए उपनिबद्ध होकर अत्यन्त चमत्कारमुक्त
हो गया है ॥३४॥

३५—उसी विचित्र [भाग] का ‘अलङ्कारस्य’ इत्यादि [३५वीं कारिका में]
दूसरे प्रकार क लक्षण करते हैं । जहाँ जिस भाग में कवि [एकमात्र अलङ्कार से]
असन्तुष्ट होकर एक अलङ्कार अर्थात् विभूषण का दूसरा अलङ्कार अर्थात् विभूषण
बनाते अर्थात् रचते हैं । कैसे ? हार आदि [एक आभूषण] में मणियों को जड़ने
[रूप दूसरे आभूषण] के समान । जस मुक्ता हार आदि में जोहरी [वैकटिका]
पदक आदि [रूप से] मणियों का जड़ाव अर्थात् रत्न विशेषों का विन्यास करते
हैं । [इस प्रकार एक अलङ्कार में दूसरे अलङ्कार की योजना का उदाहरण] जैसे—

यथा—

हे हेलाजितयोधिसत्त्व वृक्षसं किं विस्तरस्तोयधे
नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः ।

तृप्यत्पान्धजनोपकारघटनानैमुख्यलब्धायशो

भारशोद्वहने करोषि कृपया साहाय्यकं यन्मरोः ॥६०॥

[यह श्लोक भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय की पुञ्जराज कृत टीका में द्वितीय प्राण्ड में २४६वीं कारिका के व्याख्यान के अवसर पर उद्धृत किया गया है । काव्य रकाश पृ० ६७१, हेमचन्द्र टीका पृ० २८, तथा द्रव्यक के भलङ्कारसर्वस्व के १० ११३ पर भी यह श्लोक उदाहरण रूप में उद्धृत किया गया है । परन्तु इसके रचयिता का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है ।

प्रतापास घोघिसत्त्व को भी जीत लेने वाले हे समुद्र [तुम्हारी प्रशंसा में] अधिक क्या कहें [केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि] तुम्हारे समान परोपकार करने का व्रत धारण करने वाला दूसरा [कोई व्यक्ति इस संसार में मिलना सम्भव] नहीं है । क्योंकि प्यासे पथिक जनों को [जल प्रदान करने रूप] उपकार करने में यिमुखता के कारण होने वाली बदनामी के भार के उठाने में आप मरुभूमि की सहायता कर रहे हैं ॥६०॥

इसका अभिप्राय यह है कि मरुस्थल में पथिकों को पीने के लिए पानी मिलना अत्यन्त कठिन होता है । इसी के लिए मरुस्थल बदनाम है । समुद्र में यद्यपि पानी भरा हुआ है परन्तु वह भी पीने योग्य नहीं होता है । इसलिए पथिकों को तृप्णा शान्त न कर सकने का जो दोष मरुस्थल पर है वही दोष समुद्र पर भी लागू होता है । इसलिए उसे बदनामी के भार के उठाने में मरुस्थल का सहायक बतलाया है ।

इस श्लोक में भी वस्तुतः अग्रस्तुत समुद्र के वर्णन से उस धनिक पुरुष की जो कि निर्धनों की सहायता, अथवा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, निन्दा की गई है । मरुस्थल या उसके सदृश अन्य निर्धन व्यक्तियों पर तो जल अथवा धन है ही नहीं इसलिए यदि वे पथिक जनो अथवा भिक्षुको की आवश्यकता की पूर्ति न कर सकें तो कोई आश्चर्य नहीं है । परन्तु जल से भरे हुए समुद्र के समान धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र जन भी यदि याचक जनों की सहायता न करें तो अत्यन्त निन्दा की बात है । इस अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए यह श्लोक लिखा गया है ।

अत्रात्यन्तगर्हणीयचरितं पदार्थान्तरं प्रतीयमानतया चेतसि निधाय
तथाविधविलसितः सलिलनिधिर्वाच्यतयोपक्रान्तः । तदेतावदेवालंकृतेरप्रस्तुत-
प्रशंसाया स्वरूपम् । गर्हणीयप्रतीयमानपदार्थान्तरपर्यवसानमपि वाक्यं
यस्तु-गुपक्रमरमणीयतयोपनिबध्यमानं तद्विदाह्यादकारितामायाति । तदेतद्
व्याजस्तुतिप्रतिरूपकप्रायमलङ्कारणान्तरमप्रस्तुतप्रशंसाया भूपणत्वेनोपात्तम् ।
न चात्र सङ्कपालङ्कारव्यवहारो भवितुमर्हति, पृथगतिपरिस्पृष्टत्वेनावभासनात् ।
न चापि संस्पृष्टिसम्भवः समप्रधानभावेनानवस्थितेः । न च द्वयोरपि वाच्या-
लङ्कारत्वं, विभिन्नविषयत्वात् ।

यहाँ [इस श्लोक में] अत्यन्त निन्दनीय चरित्र वाले [कूपण धनिक रूप]
पदार्थान्तर को मन में रखकर उसी प्रकार का [जल रहते भी प्यासी के लिए ध्येय]
समुद्र [वाच्यतया] वर्णनीय रूप से लिया गया है। इतना ही अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार
का स्वरूप है । प्रतीयमान निन्दनीय [कूपण धनिक रूप] दूसरे पदार्थ [के बोधन]
में समाप्त होने वाला वाक्य भी, उस विषय में [वस्तुनि] प्रारम्भ में ही [अत्यन्त]
रमणीय रूप से विरचित होकर सहृदयों के आह्लादकारित्व को प्राप्त हो गया है ।
इस प्रकार वह व्याजस्तुति जैसा [प्रतिरूपक-प्राय] दूसरा अलङ्कार अप्रस्तुत प्रशंसा [रूप
प्रथम अलङ्कार] के आभूषण के रूप में [कवि के द्वारा] ग्रहण किया गया है ।
[इस प्रकार यहाँ व्याजस्तुति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा रूप दो अलङ्कार होने पर भी
उनकी सङ्ग अथवा संस्पृष्ट अलङ्कार नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि सङ्गरा-
सङ्गार तो अङ्गाङ्गिभाव, अथवा एकाध्यानुप्रवेश अथवा सन्देह रूप तीन प्रकार का
होता है । यहाँ इन तीनों में से कोई बात नहीं है । और संस्पृष्ट में दोनो अलङ्कार
निरपेक्षतया समप्रधान रूप से स्थित होते हैं । यहाँ दोनो अलङ्कारों का 'समप्राधान्य'
भी नहीं है इसलिए यहाँ दो अलङ्कार होते हुए भी उसको सङ्गरालङ्कार- या संस्पृष्ट
का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है । यह बात कहते हैं] [अप्रस्तुत प्रशंसा तथा
व्याजस्तुति के] अलग अलग अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रतीत होने से यहाँ सङ्ग
अलङ्कार का व्यवहार भी नहीं किया जा सकता है और [अप्रस्तुत प्रशंसा तथा
व्याजस्तुति दोनों अलङ्कारों के] तुल्य प्राधान्य रूप से न रहने के कारण [उनकी]
संस्पृष्टि भी नहीं हो सकती है । और न दोनों वाच्य अलङ्कार हैं । भिन्न विषय
[अर्थात् एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान] होने से [दोनों को वाच्य नहीं कहा जा
सकता है । और न उनकी सङ्ग या संस्पृष्टि रूप माना जा सकता है । इसलिए यहाँ
व्याजस्तुति, अप्रस्तुत प्रशंसा के, अलङ्कार-रूप में ही प्रयुक्त हुई है अतएव हारादि
में रत्नों के जड़ने के समान अलङ्कार में दूसरे अलङ्कार के सन्निवेश का यह उदाहरण
है । और विचित्र मार्ग का प्रदर्शक है] ।

यथा वा—

नामाप्यन्यतरोनिमीलितनभूत् तत्तावदुन्मीलितं
प्रस्थाने स्तलतः स्ववर्त्मनि विधेरन्यद् गृहीतः करः ।
लोकश्चायमदृष्टदर्शनकृताद् दृग्भेदसादुद्भूतो
युक्तं काष्ठिक लूनवान् यदसि तानाग्राप्तिमात्रालिप्तीम् ॥६१॥

अत्रायमेव न्यायोऽनुसन्धेयः । यथा च—

किं तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिन्ना नवा बल्लरी
लीलाप्रोद्धलितस्थ किं लहरिका लावण्यवारांनिधेः ।

प्रथवा जैसे [इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देते हैं]—

यह श्लोक भल्लटशतक का ८६वां श्लोक है । सुभाषितावली में १०१७ सूच्या पर भी उद्धृत हुआ है । किसी लकड़हारे द्वारा बिना फसल के, रफाल में फलने वाले आमों की पंक्ति के काटे जाने की प्रशंसा द्वारा, अनायास लभ्य हो जाने वाले व्यक्तियों के धनादि का भ्रष्टहरण करने वाले राजा आदि की प्रशंसा की गई है । श्लोक का अर्थ इस प्रकार है—

[इस आकाशिक बिना फसल के फलने वाली आम्र पंक्ति के कारण] अन्य वृक्षों का नाम भी लुप्त-सा हो चला या [आम्र पंक्ति को काटकर] उसका उद्धार किया । विधि मर्यात् द्वारा अपने मार्ग से चلتे हुए [अकाल में आमों के फलने से] हो [स्तलित पतित या] पथभ्रष्ट हो रहा था उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया यह [सरा लाभ हुआ] । और संसार की [असमय में] न देखे गए [पदार्थ] के देखने से होने वाले नेत्रों के कष्ट से बचा लिया । इसलिए हे लकड़हारे तुमने जो आकाशिक [असमय में फलने वाली] आम्र-वृक्षों की पंक्ति को काट डाला सो उचित हो किया है ॥६१॥

इस उदाहरण में भी [इससे पहले के 'हे हेताजितबोधिसत्त्व' इत्यादि श्लोक में वही गई] इसी युक्ति का अवलम्बन करना चाहिए । [मर्यात् इसमें अस्तुत-रासा अस्तज्जार के विभूषण रूप में व्याजस्तुति अस्तज्जार का उपादान कवि ने किया । और उन दोनों में अज्जार अथवा संतुष्टि अस्तज्जार नहीं माना जा सकता है] ।

और जैसे [इसी का तीसरा उदाहरण]—

यह पद्य सुभाषितावली १४७१ में 'बन्धु' नामक किसी कवि का बतलाया गया है । 'बन्धु' पद से सम्भवतः सुबन्धु कवि का ग्रन्थ अभिप्रेत होगा । स्मृक के मलज्जार सर्वस्व में पृ० ४३ पर भी उद्धृत हुआ है ।

यह [नायिका] क्या नव-भोवन रूप वृक्ष की रत्न-बाहुल्य से [परिपूर्ण तन्त रसमयी] घिरी हुई नवीन लता है, प्रथवा मर्यादा का प्रतिप्रमण करने

१. पूर्व संस्करण में कृता पाठ है । परन्तु पञ्चम्यन्त पाठ होना चाहिए ।

उदामोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्भिणः

किं सात्रादुपदेशयष्टिरयत्रा देवस्य शृङ्गारिणः ॥६२॥

अत्र रूपकलक्षणो योऽयं वामन्यालङ्कारः, तस्य सन्देहोक्तिरियं छाया-
न्तरातिशयोक्त्यावनायोपनिबद्धा चेतनचमत्कारितामावहति । शिष्टं पूर्वो-
दाहरणद्वयोक्तननुसर्तव्यम् ।

अन्वयः श्रीदत्त—‘रत्नेत्यादि युगलकम् । यत्र यस्मिन्नलङ्कारैर्भ्राजमानै-
र्निजात्मना स्वजीवितेन भासमानैर्भूपायै परिकल्प्यते शोभायै भूष्यते । कथम्-
‘यथा भूषणैः रुक्मणादिभिः’ । कीदृशैः, ‘रत्नरश्मिच्छटोत्सेकभासुरैः’ मणिमयूखो-
त्तासभ्राजिष्णुभिः । किं कृत्वा ‘कान्ताशरीरमाच्छाद्य’ कामिनीवपुः स्वप्रभाप्र-
सरतिरोहितं विधाय, भूपायै, कल्प्यते । तद्वदेवालङ्कारणैरुपमादिभिर्यत्र कल्प्यते ।

वाले सौन्दर्यसागर की लहर हैं, अथवा अत्यन्त उत्कण्ठित होने वाले प्रेमियों को
अपने सिद्धान्तों [कामशास्त्र के व्यवहारों] का शिक्षा देने में तत्पर [शृङ्गार रस
में प्रविष्टाता] कामवेश की उपदेश यष्टि [शिक्षा देने वाली जादू की छड़ी] हैं । ६२।

[इसमें कामिनी नायिका के ऊपर बल्लरी, लहरिका, उपदेशयष्टि आदि का
प्रारोप होने से] यहाँ जो यह रूपक नामक अलङ्कार है उसके सौन्दर्यातिशय के
उत्पादन के लिए उपनिषद् यह सन्देहोक्ति [सन्देहालङ्कार] सहृदयों के लिए अत्यन्त
चमत्कारजनक प्रतीत हो रही है । पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में यही गई शेष बात
यहाँ भी समझ लेनी चाहिए । [अर्थात् दो अलङ्कारों के होने पर भी अलङ्कार अथवा
संशुद्धि अलङ्कार यहाँ नहीं है । और न दोनों वाक्यालङ्कार मात्र हैं । इसलिए यहाँ
भी श्रादि में मणियों के प्रयोग के समान एक अलङ्कार के विभूषण रूप में
दूसरे अलङ्कार का प्रयोग है] ।

[कारिका ३६, ३७]-और कंसा-यह रत्नेत्यादि दो श्लोकों [३६-३७वीं कारिका]
में कहते हैं । जहाँ जिस [मार्ग] में अपने स्वल्प में प्रकाशमान अर्थात् अपने स्वल्प से
प्रतीत होने वाले अलङ्कार के द्वारा भूषित करने के लिए [काव्य की] रचना की जाती
है । अर्थात् शोभा के लिए [रचना] अलङ्कृत की जाती है । कंसे कि जंसे—
‘कञ्जुण आदि भूषणों से’ । कंसे [भूषणों से]— रत्नों की रश्मियों की छटा से चमकते
हुए अर्थात् मणियों की किरणों के निजलने से देदीप्यमान [कञ्जुण आदि आभूषणों]
से । क्या करके— कान्ता के शरीर को ढँककर, अपनी कान्ति के प्रसार से कामिनी
के शरीर को ढँककर जंसे [आभूषण उस कामिनी के शरीर को] विभूषित करते हैं
उसी प्रकार उपमादि अलङ्कारों से जहाँ [जिस मार्ग में काव्य की शोभा] की जाती है
[उसको विचित्र मार्ग कहते हैं] । उन [उपमादि] की । शोभा के लिए रचना यह

एतच्चैतेषां भूपायै कल्पनं यदेतैः स्वशोभातिशयान्तःस्थं निजकान्तिकमनीया-
न्तर्गतमलङ्कार्यमलङ्कारणीयं प्रकाश्यते द्योत्यते । तदिदमत्र तात्पर्यम्—तदलङ्कार-
महिमैव तथाविधोऽत्र भाजते, तस्यात्यन्तोद्विक्तवृत्तेः स्वशोभातिशयान्तर्गत-
मलङ्कार्यं प्रकाश्यते ।

यथा—

आर्यस्याजिमहोत्सवव्यतिकरे नासंनिभक्तोऽत्र वः
फरिचत् क्वाप्यवशिष्यते त्यजत रे नवतश्चराः सम्भ्रमम् ।
भूयिष्ठेष्वपि का भवत्सु गणनात्यर्थं कियुत्ताम्यते
तस्योदारभुजोष्मणोऽनवसिता नाचारसम्पत्तयः ॥६३॥

[कहलाती] है कि अपनी शोभातिशय के भीतर अर्थात् अपनी कान्ति की कमनीयता के
अन्तर्गत अलङ्कार्य अर्थात् मुख्य [अलङ्कारणीय], अर्थ प्रकाशित अर्थात् [शोभातिशय
से] द्योतित होता है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि उस [वाक्य] अलङ्कार का इस
प्रकार का प्रभाव दिखलाई देता है कि [अलङ्कृत किये जाने योग्य] अलङ्कार्य [अर्थ]
अत्यन्त तीव्र वृत्ति वाले उस अलङ्कार के शोभातिशय के अन्तर्गत [तिरोहित हुआ-सा]
प्रकाशित होता है ।

जैसे [‘सङ्का-युद्ध’ के समय राक्षसों का सम्बोधन करके तत्काल कह रहे हैं कि]—

हे राक्षसो घबड़ाओ नहीं, आर्य [रामचन्द्र] के [इस] संग्राम रूप महोत्सव
में तुम में से कोई कहीं ऐसा नहीं बचेगा जिसे उसका भाग प्राप्त न हो । [तुम
शायद यह समझते हो कि हम तो बहुत बड़ी संख्या में हैं इसलिए राम हमारा क्या
कर सकेंगे ? सो बात नहीं है] बहुत होने पर भी [रामचन्द्रजी के सामने] तुम्हारी
क्या गिनती है इसलिए [अर्थ] अधिक उछल-कूद क्यों कर रहे हो । भुजाओं की
उदार उष्णता से युक्त उन [राम] का न आचार समाप्त हुआ है [कि तुमको तुम्हारा
भाग देने की शिष्टता न दिखलाई] और न सम्पत्ति समाप्त हुई है [कि तुम्हारा भाग
तुमको न दे । तुम्हारा भाग तुमको न मिल सके इसके दो ही कारण हो सकते हैं
या तो रामचन्द्र जी में इतना आचार अर्थात् शिष्टता न होतो कि आपका ध्यान
रखते अथवा कृपणता आदि के कारण सम्पत्ति के न होने से आपका भाग देने
की इच्छा होते हुए भी न दे सकते । इनमें से दोनों ही बातें नहीं हैं । इसलिए आप
लोग घबड़ावें नहीं । आर्य रामचन्द्रजी के रचाए हुए इस युद्ध रूप महोत्सव में आप
सबका भाग आपकी अवश्य मिलेगा । अर्थात् आप चाहें कितनी ही बड़ी संख्या में
हों आप सबकी छबर ली जायगी । एक भी बचने नहीं पावेगा] ॥६३॥

यत्राजेर्महोत्सवव्यतिकरत्वेन तत्राविधं रूपेण विहितं यत्रालङ्कार्यं 'आर्यं
स्पर्शाय युष्मान् सर्वानिव मारयति' इत्यलङ्कारशोभातिशयान्तर्गतत्वेन ध्राजते ।
नवा न कश्चिन् सामान्योऽपि कत्रापि न्वायस्यपि देशे नासविभक्तो युष्माकम-
पशिष्यते । तस्मात् समरमहासयसविभागलम्पटवया प्रत्येक यूयं सम्भ्रम
त्यजत । गणनया वयं भूयिष्ठा इयशस्यानुष्ठानता यन्मि मन्यध्वे तदप्ययुक्तम् ।
यस्मादसत्यसविभागाशक्यता कत्राचिन्सम्पत्त्या कार्पण्येन वा सम्भाध्यते ।
तत्रैतदुभयमपि नास्तीत्युक्तम्—'तस्यादारभुजोष्मणोऽनवसिता नाचार-
सम्पत्तयः' इति ।

यथा च—

कतम प्रविभूतविरहव्यथ

शून्यता नीतो दश ॥६४॥ इति ।

यहा [इस उदाहरण में] युद्ध को महोत्सव बनाकर इस प्रकार का रूपक
बाँधा है कि जिसमें अलङ्कार्य आय [रामचन्द्र जी] अपने यरान्तम से तुम सब राक्षसों
को मार डालोग यह [व्यङ्ग्य अर्थ] अलङ्कार [रूपक] के शोभा के प्रतिशय के अतगत
[देखा हुआ सा] प्रतीत होता है । जस कि तुम [राक्षसों] में से कोई साधारण सा भी
कहीं दूर दूर में [होन पर] भी [अपना उचित] भाग पाय बिना नहीं बचेगा । इसलिए
युद्ध रूप महोत्सव के नाग पान के लिए सालची से [तुम जो घबड़ा रहे हो सो उस]
घबराहट को तुम सब छोड़ [हो] दो । हम गणना में बहुत अधिक है इसलिए [हम
सबको नाग देन का] अनुष्ठान असम्भव है यदि ऐसा सम्भले हो तो वह भी ठीक
नहीं है । क्योंकि असत्य [व्यक्तियाँ] को नाग देन की असम्भ्यता [असम्भवता] को ही
कारणों से हो सकती है] या तो सम्पत्ति [शक्ति] के अभाव से अथवा [आचारहीनता
अनिष्टारूप] अनुदारता [कृपणता] से ही हो सकती है । ये दोनों ही बातें नहीं
हैं । यह उनकी उदार भुजाओं की गर्मी से युक्त उन [राम] का न आचार
[निष्ठता उदारता] समाप्त हुआ है और न सम्पत्ति [शक्ति] समाप्त हुई है' इस
[पक्ष] के द्वारा कह दी है ।

और जस [इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण]—

[आपन] कौन सा देश विरह व्यापक युवक और शून्य कर दिया है ? ॥६४॥

यथा च—

कानि च पुण्यभाञ्चि

भजन्त्यमित्यामक्षराणि ॥६५॥ इति ।

अत्र 'कस्मादागताः स्थ', किञ्चास्य नाम इत्यलङ्कार्यमप्रस्तुतप्रशंसा-

मेतेषामिहोदाहरणस्य ?

सत्यमेतत्, किन्त्वेतदेव विचित्रस्य वैचित्र्यं नाम यदलौ-
किकचञ्चायातिशययोगित्वेन भूषणोपनिबन्धः कामपि चाक्ययकतामुन्मीलयति ।

और जैसे [हृषंकरित के उसी प्रसङ्ग में]—

कौन से पुण्यशाली धर्मर [आपके] नाम को सेवा करते हैं ? ॥६५॥

यहाँ [इन उदाहरणों में पहिले का अभिप्राय यह है कि आप] 'कहाँ से आए हैं' ?
और [दूसरे का अभिप्राय यह है कि] 'इसका क्या नाम है' यह अलङ्कार्य [प्रथम] प्रस्तुत
प्रशंसा रूप अलङ्कार के सौन्दर्य से आच्छादित-सा उसकी शोभा के अन्तर्गत-सा
[होकर] सहृदयों के हृदय के आह्लादकारित्व को प्राप्त हो रहा है । यह बात
ध्याजस्तुति तथा पर्यायोक्त आदि [अलङ्कारों] में बहुधा पाई जाती है । [अर्थात्
ध्याजस्तुति, पर्यायोक्त आदि अलङ्कारों में प्रतिपाद्य मुख्य अर्थ बहुधा उन अलङ्कारों
की शोभा के प्रतिपाद्य के अन्तर्गत विरोहित-सा प्रतीत होता है] ।[प्रश्न] रूपक [प्रस्तुत प्रशंसा] आदि [अलङ्कारों] के अपने लक्षणों के
अवसर पर ही उनके स्वरूप का निर्णय भागे किया जायगा तो यहाँ उनके उदाहरण
देने का क्या प्रयोजन है [बिना अवसर के उनके उदाहरण क्यों दे रहे हैं] ?[उत्तर] यह ठीक है [कि रूपकादि के स्वरूप-निरूपण के अवसर पर ही
उनके उदाहरण आदि भागे यथास्थान दिये जायें] किन्तु विचित्र [मार्ग] की यह हो
विचित्रता है कि [जिसमें] अतीतिक सौन्दर्यातिशय से युक्त अलङ्कारों की
रचना वाक्य को कुछ अपूर्व-सो वक्तों को प्रकट करती है । [उसी को बिलताने के
लिए यहाँ रूपकादि के उदाहरण प्रसङ्गतः दे दिए हैं । उनका मुख्य रूप से वर्णन
तो भागे ही यथास्थान दिया जायगा] ॥३७॥

विचित्रमेव रूपान्तरेण लक्ष्यति—यदपीत्यादि । यदपि वस्तु वाच्यम-
नृतनोल्लेखमनभिनयत्वेनोल्लिखित तदपि यत्र यस्मिन्नलं कामपि काष्ठां
नीयते लोकोत्तरातिशयकोटिमभ्यारोप्यते । कथम्—‘वक्तिवैचित्र्यमात्रेण’,
भणितिवैदग्ध्यनैवेत्यर्थः । यथा—

अणु लढहत्तणुअं अणु च्चिअ ऋइ वत्तणुच्छाया ।

सामा सामणपआवइणो रेह च्चिअ ए होइ ॥६६॥

[अन्यत्लटभत्वमन्यैव कापि वर्तनच्छाया ।

श्यामा सामन्यप्रजापने ररेव च न भवति ॥ इतिच्छाया ।]

[कारिका ३८]—विचित्र [मार्ग] को ही दूसरे प्रकार से ‘यदपि’ इत्यादि [३८वीं
कारिका] से दिखाते हैं । जो भी बातों [अन्य कवियों द्वारा पूर्व वर्णित] वस्तु;
अर्थात् वाच्यार्थ, पुरान रूप से वर्णन किया गया है वह भी जहाँ जिस मार्ग में किसी-
[अनिर्वचनीय सौन्दर्य की] सीमा को पहुँचा दिया जाता है अर्थात् लोकोत्तर [सौन्दर्य
की] चरम सीमा पर स्थापित कर दिया जाता है । कैसे कि—‘केवल उक्ति की
विचित्रता मात्र से’ अर्थात् वर्णन-शैली के चातुर्य से । जैसे [गाथासप्तशती की
६६६वीं गाथा] यह गाथा काव्यप्रकाश पृ० ६३० तथा भलङ्कारसर्वस्व पृ० ६७
पर भी उद्धृत हुई है । मूल गाथा प्राकृत भाषा में है । उसकी संस्कृत छाया ऊपर
दे दी है । अर्थ इस प्रकार है]—

उसकी सुकुमारता कुछ और ही है और उसके शरीर का सौन्दर्य भी कुछ
अपूर्व [लोकोत्तर] ही है । जान पड़ता है कि वह श्यामा [सुन्दरी विशेष] सामान्य
[रूप से प्रसिद्ध सृष्टि का निर्माण करने वाले] प्रजापति [ग्रह] की रचना [रेखा]
ही नहीं है । [अर्थात् सामान्य सृष्टि की रचना करने वाला प्रजापति ग्रह] इतनी
भौतिक सावण्यवती सुन्दरी की रचना नहीं कर सकता है । उसकी रचना किसी
और ने ही की होगी] ॥६६॥

इस गाथा में ‘लढहत्तणुअ’ ‘वत्तनच्छाया’ और ‘श्यामा’ ये तीन शब्द विशेष
रूप से ध्यान देने योग्य हैं । वक्तोक्तिविवेचित में सम्पादक महोदय ने पहिले पद की
संस्कृत छाया ‘अन्यत्लटभत्व’ यह दी है । काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने ‘लटभत्व’ के
स्थान पर ‘अन्यत्सौकुमार्य’ यह संस्कृत छाया दी है । उनका कहना है कि ‘प्राकृत भाषा
में ‘सुकुमार’ शब्द के स्थान पर ‘लढह’ आदेश हो जाता है । इसलिए उसकी संस्कृत
छाया ‘सौकुमार्य’ ही रखनी चाहिए । ‘लटभत्व’ नहीं । क्योंकि ‘लटभत्व’ शब्द संस्कृत
का नहीं है । यह ‘मुषासागरकार’ का मत है । काव्यप्रकाश की दूसरी टीका
‘चन्द्रिका’ के निर्माता का मत यह है कि ‘लढहत्तणुअ’ यह ‘सौकुमार्य’ के अर्थ में

यथा वा—

उद्देशोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी
कुञ्जोत्कर्षाङ्कुरितरमणीविभ्रमो^१ नर्मदायाः ।
किञ्चैतस्मिन् सुरतसुहृदस्तन्वि ते वान्ति वाता
येपामये सरति कलिताक्षरङ्कोपो मनोभूः ॥६७॥^२

भणितिवैचित्र्यमात्रमेवात्र काव्यार्थः । न तु नूतनोल्लेखशालि वाच्य-
विजृम्भितम् । एतच्च भणितिवैचित्र्यं सहस्रप्रकारं सम्भवतीति स्वयमेवो-
त्प्रेक्षणीयम् ॥३८॥

‘देश्य’ शब्द का प्रयोग किया गया है । हर अवस्था में उसका अर्थ सौकुमार्य ही होगा । दूसरा शब्द ‘वर्तनच्छाया’ है । इसमें वर्तन शब्द की व्युत्पत्ति ‘वर्तते जीवतीति वर्तनं’ यह मानकर ‘वर्तनं’ शब्द ‘शरीर’ का वाचक माना गया है । तीसरा ‘श्यामा’ शब्द भी ध्यात देने योग्य है । जिसका स्पर्श शीतकाल में उष्ण और उष्ण काल में शीत प्रतीत हो इस प्रकार की समस्त सुन्दर अवयवों वाली पोद्धारवर्णदेवीया सुन्दरी के लिए ‘श्यामा’ शब्द का प्रयोग होता है । उसका लक्षण इस प्रकार किया गया है—

शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतला ।

सर्वावयवसोभाद्या सा श्यामा परिकीर्तिता ॥

अथवा जैसे [इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण । यह काव्य प्रकाश में पृ० ७६ पर उद्धृत हुआ है]—

हे तन्वि, हरी-हरी केलों की पंक्ति से अत्यन्त मनोहर लगने वाला, [एकान्त और कुसुमावि से सुवासित] कुञ्जों के उत्कर्ष के द्वारा रमणियों के हाव-भावों को प्रकुरित कर देने वाला यह नर्मदा मदी [के किनारे] का जँचा प्रदेश है । और इसमें सुरत [सम्भोग] के [समय शीतल हवा के कारण] सहायक वे [शीतल, मन्द, सुगन्ध] वायु वह रही हैं जिनके प्रागे प्रागे बिना अवसर के भी श्लेष करता हुआ कामदेव चल रहा है ॥६७॥

यहाँ [इस उदाहरण में] कथन-शैली की विचित्रता ही मुख्य वाच्यार्थ है । न कि कोई नया [अभिनव उल्लेख वाला] वाच्य अर्थ का वैचित्र्य । यह वर्णन शैली की विचित्रता सहस्रो प्रकार की हो सकती है । [उसका वर्णन कर सकना सम्भव नहीं है । इसलिए पाठक] उसे स्वयं समझ लें ॥३८॥

१. प्रथम संस्करण में ‘रमणी विभ्रमो’ के स्थान पर ‘हरिणी विभ्रमो’ पाठ दिया है । परन्तु वह ठीक नहीं है ।

२. काव्य प्रकाश पृ० ६७१, पुञ्जराजकृत वाक्यपदीय की टीका २, २६६ । :

पुनर्वैचित्र्यमेव प्रकारान्तरेण लक्षयति-यत्रान्ययेत्यादि । यत्र यस्मिन्न-
न्ययाभ्यवदन्नेन प्रकारेण सत् सर्वमेव पदार्थजातं अन्यथैव प्रकारान्तरेण
भाव्यते । कथम्-‘यथारुचि’ । स्वप्रतिभानुरूपेणोत्पद्यते । केन-प्रतिभोल्लेख-
महत्वेन महाकवे प्रतिभासोन्मेषातिशयत्वेन सत्कवेः । यत्किंल वर्य्यमानस्य
वस्तुनः प्रस्तायसमुचितं किमपि सदृश्यदृश्यद्वारि रूपान्तरं निर्मिमीते कविः ।

यथा—

ताप स्वात्मनि संश्रितद्रमलताशोपोऽध्वगेर्वर्जनं

सत्यं दुःशमया तृषा तव मरो कोऽतावनर्थो न यः ।

[कारिका ३६]-फिर[उस] विचित्र[भाग]को ही दूसरे प्रकार से ‘यत्रान्यया’
इत्यादि [३६वें कारिका] में वर्णन करते हैं । जहाँ जिस [भाग] में अन्यथा होता
हुआ अर्थात् अन्य [साधारण] प्रकार से विद्यमान सब ही पदार्थ अन्यथा अर्थात् दूसरे
प्रकार क [अलौकिक चयत्कार-युक्त] हो जाते हैं । कंसे कि [कवि की] अपनी रुचि
के अनुसार । अपनी प्रतिभा के अनुरूप बन जाते हैं । जिस [कारण] से कि—महाकवि
की प्रतिभा के प्रयोग के प्रभाव से अर्थात् उत्तम कवियों के विशेष अनुभव से ।
क्योंकि कवि वर्ण्यमान वस्तु का, विषय के अनुरूप सहृदयों के हृदय को हरण करने
वाला कुछ अपूर्व अलौकिक स्वरूप बना देता है । जैसे—

यहाँ दो बार ‘प्रतिभास’ शब्द का प्रयोग मूल में किया गया है । उसके स्थान
पर प्रतिभा शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता । ‘प्रतिभा’ और ‘प्रतिभास’ शब्द के
प्रयोग से यहाँ चमत्कार में बहुत अन्तर हो जाता है । मूल कारिका में ‘प्रतिभा’ शब्द
ही प्रयोग है इसलिए यहाँ व्याख्या में भी उसी ‘प्रतिभा’ शब्द का प्रयोग न करके
जानबूझ कर ‘प्रतिभास’ पद का प्रयोग चयत्कार ने किया है । परन्तु वस्तुतः ‘प्रतिभा’
शब्द के मुकाबले में ‘प्रतिभास’ शब्द बहुत हलका पड़ जाता है अतः उसका प्रयोग
उचित नहीं प्रतीत है ।

[यह श्लोक सुभाषितावली में ६४८ सख्या पर ‘ईश्वर’ के पुत्र ‘लोटक’ के
नाम से दिया गया है । उसका अर्थ इस प्रकार है] हे मरुभूमे, [तुम्हारे] अपने शरीर
के भीतर ताप हो रहा है, तुम्हारे आश्रित रहने वाले वृक्ष और लता सूख रही हैं,
पथिक लोग तुमसे बचना चाहते हैं [तुम्हारा परित्याग करते हैं] जड़ी कठिनाई से
शान्त हो सकने वाला प्यास के साथ तुम्हारी मित्रता है, इसलिए ऐसा कोन सा अनर्थ है

एकोऽर्थस्तु महानयं जललवस्वाम्यस्मयोद्भविनः

सन्नहन्ति न यत् तवोपकृतये धाराधराः प्राकृताः ॥६८॥

यथा वा—

विशति यदि नो कश्चित् कालं किलाम्बुनिधि विधेः

कृतिषु सकलास्वेको लोके प्रकाशकर्ता गतः ।

कथमितरथा धाम्नां धाता तमांसि निशाकरं

स्फुरदिदमियत्ताराचक्रं प्रकाशयति स्फुटम् ॥६९॥

अत्र जगद्गार्हितस्य मरोः कविप्रतिभोल्लिखितेन लोकोत्तरौदार्यधुराधि-

जो तुम्हारे भीतर नहीं है, [तुम सद्यः अवगुणों की खान हो] । केवल एक ही यह महान् गुण तुम में है कि थोड़ी-सी जल की धुँवों के स्वामी बनकर अभिमान से गर्जन करने वाले मूर्ख मेष तुम्हारा उपकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं । ६८।

यह इलोक भी अन्योक्ति रूप है । इसका अभिप्राय यह है कि तनिक तैं धन को पाकर अभिमानपूर्वक गर्जन-तर्जन करने वाले दुष्ट धनिकों की सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा स्वयं हर प्रकार का कष्ट उठा लेना अपने भाहित जनों को दुःखित रखना और देखना प्रादि कही अधिक गौरवपूर्ण है । दुष्टों की सहायता से सुखमय जीवन का भोग गौरवास्पद नहीं है । जैसे महाराणा प्रताप ने सब प्रकार के कष्ट उठाकर भी अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं की ।

अथवा जैसे [इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है]—

‘वह्ना को समस्त रचनाओं से जो अकेला संसार का प्रकाश कर रहा है मनु [सूर्य] यदि [शान्ति और शक्ति प्राप्त करने के लिए] थोड़ी देर के लिए समुद्र में प्रवेश न करे तो उसके बिना वह तेज को धारण कर अन्धकार [मय जगत्] को, चन्द्रमा को, और इतने [विशाल] तारा-मण्डल को कैसे प्रकाशित कर सके । [धर्मात् लोक नेता को समय-समय पर एकान्त-सेवन द्वारा शक्ति का उपाजन करते रहना चाहिए । तभी वह ठीक नेतृत्व कर सकता है । इसीलिए गांधी जो सप्ताह में एक दिन भीम धारण करते थे] ॥६९॥

यहां [इन दोनों उदाहरणों में से पहिले उदाहरण में] जगत् में अत्यन्त निन्दित मरुभूमि को कवि ने अपनी प्रतिभा के प्रयोग से लोकोत्तर उबारता के

रोपणेन तादृक् स्वरूपान्तरमुन्मीलितं यत्प्रतीयमानत्वेनोदारचरितस्य कस्यापि सत्त्वप्युचितपरिस्पन्दसुन्दरेषु पदार्थसहस्रेषु तदेव व्यपदेशपात्रतामर्हतीति तात्पर्यम् ।

अवयवार्थस्तु—दुःशमयेति 'तृड्' विशेषणेन प्रतीयमानस्य त्रैलोक्यराज्येनाप्यपरितोषः पर्यवस्यति । अध्वगैर्वर्जनमित्योदार्थेऽपि तस्य समुचितविभागासम्भवादर्थिभिर्लब्धमानैरिव स्वयमेवानभिसरणम् । 'संश्रित-द्रमलताशोप' इति तदाश्रितानां तथाविधेऽपि सङ्कटे तदेकनिष्ठताप्रतिपत्तिः । तस्य च पूर्वोक्तस्यपरिस्फुरितोपाक्षमतया तापः स्यात्मानि, न भोगलवलीत्येनेति प्रतिपद्यते । उत्तरार्धेन—तादृशो दुर्विलसितेऽपि परोपकारविषयत्वेन श्लाघा-स्पदत्वमुन्मीलितम् ।

अपरत्रापि विधिविहितसमुचितसमयसम्भवं सलिलनिधिमज्जनं निजो-
द्यग्यन्कृतनिखिलस्त्रपरपक्षः प्रजापतिप्रणीतसकलपदार्थप्रकाशनप्रताम्युपगम-

शिक्षर पर चढ़ाकर, उसका इस प्रकार का अपूर्व-नया स्वरूप प्रकाशित किया है जो प्रतीयमान होकर, किसी भी उदार चरित पुरुष के लिए, यथोचित सौन्दर्य से युक्त सहस्रो पदार्थों के होते हुए भी [केवल एकमात्र] वही कहने योग्य [विशेष गुण प्रतीत] होता है । यह तात्पर्य है ।

भावार्थ [अवयवार्थ] तो इस प्रकार होता । 'तृया' के [साथ लगे हुए] 'दुःशमया' इस विशेषण से प्रतीयमान [निधन व्यक्ति] का त्रैलोक्य राज्य से भी सन्तोष नहीं हो सकता है यह ध्वनित होता है । 'अध्वग' अर्थात् पथिकों के द्वारा [मरुभूमि के] परिस्थान से [प्रतीयमान निर्धन व्यक्ति के] उदार होने पर भी [पर्याप्त धन के प्रभाव के कारण] उचित घंटबारा सम्भव न होने से [कहाँ] हमको न मिला इस शङ्का से] लज्जित हुए याचकों का उसके पास स्वयं न जाना प्रतीत होता है । आश्रित लताओं और वृक्षों के शोषण से उस [प्रतीयमान निर्धन] के आश्रितों [पुत्र-पत्नी आदि] के केवल उसी [निधन] पर आश्रित होने की सूचना प्राप्त होती है । और [ताप स्वात्मनि इस पद से] अपने थोड़े से भोग के सातव से नहीं अपितु पूर्ववत् [अपने आश्रित पुत्र-पत्नी आदि] अपने परिवार के सन्तुष्ट करने में प्रसमय होने से उसके [अपने] मानसिक दुःख की प्रतीति होती है । [उसी श्लोक के] उत्तरार्ध में ऐसी दुरवस्था में भी [उसके भीतर मन में] परोपकारपरता होने से उसकी प्रशसनीयता व्यक्त होती है ।

दूसरे श्लोक में भी विधाता के नियम के अनुसार [सायङ्काल के] समय पर होने वाले, [सूर्य के] समुद्र में डूबने [रूप कार्य] को, अपने उदय से स्वपक्ष [अर्थात् प्रकाशमान चन्द्रमा नक्षत्र आदि] और परपक्ष [अर्थात् अन्धकार] दोनों को दया देने-वाला सूर्य, मानों; ब्रह्मा के बनाये समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने के दत्त रूप

निर्वहणाय विवक्ष्यान् स्वयमेव समाचरतीति । अन्यथा कदाचिदपि शशाङ्कतम-
स्तारादीनामभिव्यक्तिर्मनागपि न सम्भवतीति कविना नूतनत्वेन यदुल्लिखितं
तदतीव प्रतीयमानमहत्त्वव्यक्तिपरत्वेन चमत्कारकारितामापद्यते ।

○ विचित्रमेव प्रकारान्तरेणोन्मीलयति—प्रतीयमानेत्यादि [४०] । यत्र
यस्मिन् प्रतीयमानता गम्यमानता काव्यार्थस्य मुख्यतया विवक्षितस्य यस्तुनः
कस्यचिदनाख्येयस्य निवध्यते । कथा युक्त्या—‘वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां’ शब्दार्थ-
शक्तिभ्याम्, तदतिरिक्तस्य
क्रियते । वृत्तिशब्दोऽत्र
‘प्रतीयमान’—व्यवहारो वाक्यवक्तव्याख्यानावसरे सुतरां समुन्मील्यते ।
अनन्तरोक्तमुदाहरणद्वयमत्र योजनीयम् ।

रवीकृत कार्य को पूर्ण करने के लिए [समुद्र-निमज्जन] मानों स्वयं ही करता हूँ । अग्रेया
[यदि सूर्य कुछ समय के लिए समुद्र में अस्त न हो तो] चन्द्रमा, अन्धकार और तारा
आदि की कभी अभिव्यक्ति ही न हो सके यह जो अभिनव तत्त्व कवि ने यहाँ वर्णन किया
है वह प्रतीयमान महत्त्वशाली पुरुष परक होने से अत्यन्त चमत्कारजनक प्रतीत होता
है । [अर्थात् थोड़ी देर के लिए कार्यक्षेत्र से हटकर अपने पक्ष के और दूसरे पक्ष के
सोमों को सामने आने का अवसर देने वाला महापुरुष यहाँ सूर्य के उदाहरण से प्रतीत
होता है । इस रूप में अभिव्यक्ति की हुई उसकी स्थिति अत्यन्त चमत्कार जनक
प्रतीत होती है] ॥३६॥

[कारिका ४०]-विचित्र [मार्ग] को ही [फिर] दूसरी तरह से बिल्लाते हैं ।
‘प्रतीयमान’ इत्यादि [४० कारिका] से । जिस [मार्ग] में काव्यार्थ, अर्थात् मुख्यतया
प्रतिपाद्य किसी अनिर्वचनीय पदार्थ की, प्रतीयमानता अर्थात् व्यङ्ग्यता प्रतीत होती
है । किस युक्ति से—‘वाच्य और वाचक की वृत्ति से’ अर्थात् शब्द और अर्थ की
शक्ति से अतिरिक्त अर्थात् उनसे भिन्न [व्यञ्जना आदि] में रहने वाले व्यङ्ग्यभूत
[अर्थ] की अभिव्यक्ति की जाती है । यहाँ वृत्ति शब्द [का प्रयोग] ‘शब्द’ और
‘अर्थ’ में उस [व्यङ्ग्य अर्थ] के प्रकाशन करने की सामर्थ्य को प्रकाशित करता है ।
यह प्रतीयमान का व्यवहार वाक्य-वक्तृता के व्याख्यान के अवसर पर स्वयं प्रकट हो
जाता है । अभी रहे हुए [‘तापः स्वात्मनि’ ६८ और ‘विशति यदि नो’ ६६] दोनों
उदाहरण यहाँ भी जोड़ देने चाहिएँ । [अर्थात् ये दोनों उदाहरण इसके भी हो
सकते-हैं] ।

यथा वा—

वमत्रेन्दोर्न हरन्ति वाष्पपयसा धारा मनोज्ञां श्रियं
निःश्वासा न कदर्थयन्ति नधुरा शिन्नाधरस्य द्युतिम् ।

तस्यास्त्वद्विरहे विपक्वलवलीलावश्यसंवादिनी-

च्छाया कापि कपोलयोरनुदिन तन्व्याः परं पुष्यति ॥१००॥^१

अत्र त्वद्विरहवैधुर्यसंवरणकदर्थनामनुभवन्त्यास्तस्यास्तथाविधे महति
गुरुसङ्कटे वर्तमानायाः, किं बहुना, वाष्पनिःश्वासमोक्षायसरोऽपि न सम्भवति ।
केवलं परिणतलवलीलावश्यसंवादसुभगा कापि कपोलयोः कान्तिरशक्यसंवरणा

अथवा जैसे [उसका स्वतन्त्र अन्य उदाहरण । यह श्लोक 'धर्मकीर्ति' का है ।
कवीन्द्रवचनामृत में सं० २७५ पर और सद्युक्तिवर्णामृतम् में सं० १४१ पर वह
'धर्मकीर्ति' के नाम से उद्धृत हुआ है । सुभाषितावली में पृ० ४७ पर भी आया है ।

[तुम्हारे वियोग में, नायिका के] आशुभो की धारा [भी] उसके
मुखचन्द्र की मनोहारिणी कान्ति को नष्ट नहीं करती है । और उसके [उप्य]
निःश्वास [भी] बिम्ब सदृश अधर की मधुर कान्ति को मलिन नहीं करते हैं ।
[अर्थात् वह न रोती है और न उससे भरती है किन्तु] तुम्हारे विरह में उसके पके
१५ सपत्नी पत्र से मिलती-जुलती कपोलों की [पीसी] कान्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती
ही जाती है ॥१००॥

यहाँ तुम्हारे विरह दुःख को छिपाने की कदयना के वृष्ट को अनुभव करते हुए
उतने बड़े भारी सङ्कट में पड़े होने पर भी अधिक क्या कहा जाय, रोने और उससे
भरने का अवसर भी उसको नहीं मिल पाता है [अर्थात् कहीं दूसरे लोग मेरे रोने या
निःश्वासें को देखकर तुम्हारे वियोग से उसका सम्बन्ध न समझ लें इसलिए वह
बिचारी जहाँ तक सम्भव होता है ऐसे अवसरों को बचाती ही है ।] परन्तु केवल पके
हुए लवली पत्र के समान सुन्दर कपोलों की कुछ अपूर्व-सी कान्ति, जो छिपाई नहीं जा
सकती है प्रतिदिन बढ़ती जाती है । [अर्थात् तुम्हारे वियोग में यद्यपि वह रोती या
उसासें नहीं भरती है कि वहाँ भव न एत जाय परन्तु उसके गाल जो प्रतिदिन पोते
पड़ते जाते हैं वह तो छिप नहीं सकते हैं] । यह, वाच्य अर्थ से अतिरिक्त, दूति का
तात्पर्य यहाँ [व्यङ्ग्य रूप से] प्रतीत होता है । और उस प्रकार का कान्ति की सत्ता
का वर्णन उसके पति के उत्कण्ठातिशय का कारण बनना है । [अर्थात् अपनी प्रियतमा
की इस प्रकार की अवस्था को सुन के उसके पति अथवा प्रियतम के मन में उससे
मिलने की उत्कट उत्कण्ठा उत्पन्न होने लगती है । यही उसका चमत्कार है ॥४०॥

विचित्रमेव स्वरूपान्तरेण प्रतिपादयति—‘स्वभाव’ इत्यादि [४१] । यत्र यस्मिन् भावानां स्वभावः स्वपरिस्पन्दः सरसाकृतो रसनिर्भराभिप्रायः पदार्थानां निबध्यते निवेद्यते । कीदृशः—‘केनापि कमनीयेन वैचित्र्येणोपवृंहितः’ लोकोत्तरेण हृदयहारिणा वैदग्ध्येनोत्तेजितः । ‘भाव’ शब्देनात्र सर्वपदार्थोऽभिधीयते । न रत्यादिरेव । उदाहरणम्—

कीडासु बालकुसुमायुषसङ्गताया

यत्तन् स्मितं न खलु तत् स्मितमात्रमेव ।

आलोक्यते स्मितपटान्तरितं मृगाक्ष्या-

स्तस्याः परिस्फुरदिवापरमेव किञ्चित् ॥१०१॥

अत्र ‘न खलु तत् स्मितमात्रमेवेति’ प्रथमार्थोऽभिलाषसुभगं सरसाभिप्रायत्वमुक्तम् । अपरार्थे तु हसितांशुकतिरोदितमन्यदेव किमपि परिस्फुरदा-लोक्यते इति कमनीयवैचित्र्यविच्छिन्तिः ।

[कारिका ४१]-विचित्र[भाग] की ही ‘स्वभाव’ इत्यादि [४१] की कारिका में दूसरे रूप से प्रतिपादन करते हैं । जहाँ ‘जिस भाग में पदार्थों का स्वभाव अर्थात् अपना स्वरूप, सरस-अभिप्रायपुक्त अर्थात् रसमय, रसप्रधान, रूप से वर्णित किया जाता है [काव्य में] समाविष्ट किया जाता है [वह विचित्र भाग है] । ‘कंसा-’किसी सुन्दर विचित्रता से युक्त’ अर्थात् हृदयहारी किसी लोकोत्तर वैदग्ध्य से उत्तेजित । ‘भाव’ शब्द यहाँ समस्त पदार्थों का बोधक है । केवल रत्यादि का ही नहीं । उदाहरण [जैसे]—

[वयः सन्धि के अवसर पर] नवीन काम विकारों से युक्त [उस] तटली का [मुन्डकी देखकर] वह जो मुस्कराना या वह केवल मुस्कराना-भात्र ही नहीं था । उस मुस्कराहट के परदे के पीछे छिपा हुआ उस मृगनयनी का कुछ और ही भाव भक्तवता हुआ-सा दिखताई देता था ॥१०१॥

यहाँ पूर्वार्थ में वह केवल मुस्कराहट मात्र नहीं थी इससे [सम्भोग के] अभिलाष से सुन्दर ‘सरस’ अभिप्राय सूचित होता है । और उत्तरार्थ में तो मुस्कराहट के परदे के पीछे छिपा हुआ कुछ और ही [सम्भोगाभिलाष] भक्तवता हुआ दिखताई देता है इस [रूपन] में बड़े मनोहर सौन्दर्य की अभिव्यक्ति हो रही है ॥४१॥

इदानीं विचित्रमेवोपसंहरति—‘विचित्रो यत्र’ [४२] इत्यादि । एवंविधो विचित्रो मार्गो यत्र यस्मिन् ‘वक्रोक्तिवैचित्र्यं’ अलङ्कारविचित्रभावो ‘जीवितायते’ जीवितयदाचरति । वैचित्र्यादेव विचित्रे ‘विचित्र’ शब्दः प्रवर्तते । तस्मात् तदेव तस्य जीवितम् । किं तद्वैचित्र्यं नाम इत्याह—‘परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिशयाभिधा’ । यस्यान्तः स्वरूपानुप्रवेशेन सा काप्यलौकिकातिशयोक्तिः परिस्फुरति भ्रजते ।

यथा—

यत्तेनारजसामुदञ्चति चये द्वाभ्यां दवीयोऽन्तरान्
पाणिभ्यां युगपद्विलोचनपुटानप्टाक्षमो रक्षितुम् ।
एकैकं दलमुन्नमय्य गमयन् वासाम्बुजं कोशतां
धाता संवरयाकुलश्चिरमभूत् स्वाप्याययदाननः ॥१०२॥

[कारिका ४२]-अत्र ‘विचित्रो यत्र’ इत्यादि [४२वीं कारिका में] विचित्र [मार्ग] का ही उपसंहार करते हैं । इस प्रकार का ‘विचित्र मार्ग’ है जहाँ अर्थात् जिसमें वक्रोक्ति [अलङ्कार] की विचित्रता, अर्थात् अलङ्कार का चमत्कार जीवन के समान है, अर्थात् प्राण के समान जीवनापायक है । [इस प्रकार का] वैचित्र्य होने से ही [इस मार्ग के लिए] ‘विचित्र’ शब्द का प्रयोग होता है । इसलिए वह [वैचित्र्य] ही उस [विचित्र मार्ग] का प्राण स्वरूप है । वह वैचित्र्य क्या पदार्थ है यह कहते हैं । जिसके भीतर वह कुछ अपूर्व अभिधा [अर्थबोधकत्व शक्ति] परिस्फुरित होती है । जिसके भीतर अर्थात् स्वरूपभूत वह कुछ अपूर्व अतिशयोक्ति परिस्फुरित अर्थात् शोभित होती है । जैसे—

[यह इलोक वातरामायण के सप्तमाङ्क का ६६वा इलोक है] जिसकी सेना की धूलि समूह के उठने पर [वेदाध्ययन में तत्पर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने] दो हाथों से [चारों मुखों में चारों ओर होने के कारण] दूर दूर स्थित आठों आँखों को [उड़ती हुई धूल से] बचाने में असमर्थ होकर [जिस अष्टदल कमल पर वे बैठे थे उसके] एक-एक दल को [एक-एक भाँस को ढँकने के लिए] उठाकर अपने बैठने के [अष्टदल] कमल को बन्द करते हुए ब्रह्मा जी बहुत काल तक स्वाध्याय [वेद पाठ] में चुप रहे । [सेना की उड़ती हुई धूल से अपनी आँखों की रक्षा करने के लिए एक-एक कमल दल से एक-एक भाँस को ढँककर कमल में बन्द हो जाने से बहुत समय तक चुप बैठे रहे] ॥१०२॥

एवं वैचित्र्यं सम्भावनानुमानप्रवृत्तायाः प्रतीयमानत्वमुत्प्रेक्षायाः । तच्च धाराधिरोहणरमणीयतयाऽतिशयोक्तिपरिस्पन्दस्यन्दि संदृश्यते ॥४३॥

तदेवं वैचित्र्यं व्याख्याय तस्यैव गुणान् व्याचष्टे—

वैदग्ध्यस्यान्द माधुर्यं पदानामत्र वध्यते ।

याति यत् त्यक्तशैथिल्यं बन्धवन्धुरताङ्गताम् ॥४४॥

अत्रास्मिन् माधुर्यं वैदग्ध्यस्यन्दि वैचित्र्यसमर्पकं पदानां वध्यते चाक्यै-
कदेशानां निवेश्यते । यत् त्यक्तशैथिल्यमुन्मिक्तकौमलभावं भवद् बन्धवन्धुर-
ताङ्गतां याति सन्निवेशसौन्दर्योपकरणतां गच्छति । यथा—

‘किं तारुण्यतरोः’ इत्यत्र पूर्वाद्धं ॥१०३॥

[इस श्लोक में स्तुति किए जाने वाले राजा की विजय-वाहिनी के प्रस्थान से उत्पन्न धूलि-पटल से अपनी छाठों छाछों की रक्षा करने के लिए ही मानो चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने कमलासन की छाठों पलुड़ियों को कपशः बन्ध कर दिया हो] । इस प्रकार की सम्भावना के अनुमान रूप से प्रवृत्त उत्प्रेक्षा की प्रतीयमानता [व्यङ्ग्यता] रूप ही ‘वैचित्र्य’ है । और यह [अतिशयोक्ति के कारण ही] रमणीयता ॥ उत्कर्ष के चरम सीमा पर पहुँच जाने से अतिशयोक्ति के प्रवाह से अत्यन्त सुन्दर दिखलाई देता है ॥४३॥

सुकमार-मार्ग में माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और आभिजात्य नामक चार गुणों का वर्णन किया था । वहाँ उनके लक्षण अन्य प्रकार से किए थे । उन्हीं चारों गुणों का विचित्र-मार्गोपयोगी वर्णन आगे करते हैं ।

इस प्रकार ‘विचित्र’ मार्ग की व्याख्या करके अब उसके गुणों की कहते हैं—

इस [विचित्र मार्ग] में पदों के वैदग्ध्य-प्रदर्शक ‘माधुर्य’ की रचना की जाती है जो शैथिल्य को छोड़कर [बन्ध] रचना के सौन्दर्य का वर्जक होता है ॥४४॥

यहाँ अर्थात् इस [विचित्र] मार्ग में वैदग्ध्य का प्रदर्शक अर्थात् वैचित्र्य का सम्पादक माधुर्य पदों में अर्थात् वाक्य के एक देश [प्रवचन रूप पदों] में सन्निविष्ट किया जाता है । जो शैथिल्य अर्थात् कौमल भाव को छोड़कर रचना की सुन्दरता का प्रज्ञ यन्ता है । अर्थात् रचना के सौन्दर्य का उपकरण बन जाता है । जैसा—

[उ० सं० ६२ पर पूर्वोदाहृत] ‘किं तारुण्यतरोः’ इत्यादि के पूर्वाद्धं में ॥१०३॥४४॥

एवं माधुर्यमभिधाय प्रसादमभिधत्ते—

असमस्तपदन्यासः प्रसिद्धः कविवर्त्मनि ।

किञ्चिदोजः स्पृशन् प्रायः प्रसादोऽप्यत्र दृश्यते ॥४५॥

असमस्तानां समासरहितानां पदानां न्यासो निबन्धः कविवर्त्मनि
धेपश्चिन्मार्गे यः प्रसिद्धः प्रख्यातः । सोऽप्यस्मिन् विचित्राख्ये प्रसादाभिधानो
गुणः किञ्चित् नियमात्रं ओजः स्पृशन्, उत्तानतया व्यवस्थितः प्रायो दृश्यते
प्राचुर्येण लक्ष्यते । बन्धसौन्दर्यनिबन्धनत्वात् तथाविधस्योजसः समासवती
वृत्तिः 'ओजः' शब्देन चिरन्तनैरुच्यते । तदयमत्र परमार्थः, पूर्वस्मिन् प्रसादः
लक्षणे सति आजः स्पर्शमात्रमिह विधीयते । यथा—

अपाङ्गगततारताः स्तिमितपद्मपालीभृतः

स्फुत्सुमगकान्तयः स्मितसमुद्रतिथीतिताः ।

विलासभरमन्थरास्तरलकल्पितैरुग्रयो

जयन्ति रमणेऽपिताः ममदमुन्दरी दृष्टयः ॥१०४॥४५॥

इस प्रकार 'माधुर्य' का कथन करके अब 'प्रसाद' [गुण] को कहते हैं—

समास युक्त पदों से रहित और ओज का तनिक-सा स्पर्श करने वाला कवियों
के मार्ग में प्रसिद्ध प्रसाद' गुण भी प्रायः इस [विचित्रमार्गे] में देखा जाता है ॥४५॥

असमस्त अर्थात् समास रहित पदों का न्यास अर्थात् रचना । कविमार्ग में
अर्थात् विद्वानों के सिद्धान्त में, मार्ग में, जो प्रसिद्ध अर्थात् प्रख्यात हैं वह प्रसाद' नामक
गुण भी तनिक-सा ओज' का स्पर्श करता हुआ अर्थात् [ऊपर की ओर] ओज की
ओर बढ़ा हुआ जो प्रसाद' गुण है वह भी इह विचित्र नामक मार्ग में प्रायः दिखलाई-
देता है अर्थात् अधिकतर पाया जाता है । [उसके] रचना में सौन्दर्य का उत्पादक होने
से [किञ्चिदोज स्पृशन्] में प्रसाद को जिस ओज का स्पर्श करने वाला धत्ताया
है] उस ओज की समास युक्त वृत्ति यहाँ प्राचीन लोगों ने 'ओज' शब्द से कही ॥ ।
इसका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि [३१वीं कारिका में कहे हुए] पूर्वोक्त प्रसाद गुण
के लक्षण के [होने पर ओज अर्थात्] समासवती वृत्ति के सत्स्पर्शमान का यहाँ
[विचित्र मार्ग में] विधान किया गया है । [प्रचुर मात्रा में समास के प्रयोग का
विधान नहीं है] जैसे—

मदमाती मुन्दरियो की अपने प्रियतम के प्रति समर्पित, नेत्र के किनारे पर
स्थित पुतली से युक्त [कटाक्ष रूप], अपलक और सुन्दर कान्ति से सुशोभित, मुस्कराहट
के धा जाने से चमकती हुई, हाव-भाव के आधिक्य से मन्थर, और एक ओर की
भीहू को चञ्चल करने वाली दृष्टि सर्वोत्कृष्ट युक्त है ॥१०४॥४५॥

प्रसादमेव प्रकारान्तरेण प्रकटयति—

गुणकानि निबन्ध्यन्ते वाक्ये वाक्यान्तराण्यपि ।

पदानीवात्र कोऽप्येव प्रसादस्यापरः क्रमः ॥४६॥

अत्रास्मिन् विचित्रे यद्वाक्यं पदसमुदायस्तस्मिन् गुणकानि समर्पका-
ण्यन्यानि वाक्यान्तराणि निबन्ध्यन्ते निवेश्यन्ते । अथम्, पदानीव पदवत्
परस्परान्वितानीत्यर्थः । एष कोऽप्यपूर्वः प्रसादस्यापरः क्रमः यन् रच्छायाप्रकारः ।

यथा—

‘नामाप्यन्यतरोः’ इति ॥ १०५ ॥४६॥

प्रसादमभिधाय लावण्यं लक्षयति—

अत्रालुप्तविसर्गान्तैः पदैः प्रोतैः परस्परम् ।

ह्रस्वैः संयोगपूर्वैश्च लावण्यमतिरिच्यते ॥४७॥

प्रसाद [गुण] को ही दूसरी तरह से दिखता है—

यहाँ [विचित्र मार्ग में] वाक्य में [परस्पर अन्वित] पदों के समान [परस्पर
अन्वित रूप से अन्य सुन्दर] व्यञ्जक अर्थ] के व्यञ्जक अन्य वाक्य भी प्रथित किए
जाते हैं वह [भी] प्रसाद [गुण] का कोई [अपूर्व सौन्दर्यशाली] दूसरा ही
प्रकार है ॥४६॥

यहाँ इस विचित्र मार्ग में जो वाक्य अर्थान् पद समुदाय है उसमें व्यञ्जक
[प्रतीतिक सौन्दर्य के] समर्पक अन्य वाक्य जोड़ दिए अर्थात् सन्निविष्ट कर दिए
जाते हैं । कंप्—पदों के समान, पदों के तुल्य परस्पर अन्वित रूप ॥ यह अभिधाय
है । यह प्रसाद [गुण] का कोई अपूर्व दूसरा अर्थ है अर्थान् रचना की दूसरी शैली
है । जैसे—

[पुर्बोदाहृत ६१वें उदाहरण] नामाप्यन्यतरोः इत्यादि में ॥१०५॥४६॥

‘प्रसाद’ को कहकर [विचित्र मार्ग के उपयोगों] ‘लावण्य’ को कहते हैं—

यहाँ [विचित्र मार्ग में] एक दूसरे से मिले हुए, जिनके अन्त के विसर्गों का
लोप नहीं हुआ है और संयोग से पूर्व ह्रस्व [सप्त] पदों से ‘लावण्य’ की दृष्टि हो
जाती है । [अर्थात् विचित्र मार्ग में इस प्रकार के पदों का प्रयोग लावण्य के प्रति-
शय का जनक होता है] ॥४७॥

अत्रास्मिन्नेधंविधैः पदैर्लावण्यमतिरिच्यते परिपोषं प्राप्नोति ।
कीदृशैः—परस्परमन्योन्यं श्रोतैः संश्लेष नीतैः । अन्यच्च कीदृशैः—अलुप्त-
विसर्गान्तैः, अलुप्तविसर्गाः श्रूयमाणविसर्जनीया अन्ता येषां तानि तथो-
क्तानि तैः । ह्रस्वैश्च लघुभिः, संयोगेभ्यः पूर्वैः । अतिरिच्यते इति सम्बन्धः ।
तदिदमत्र तात्पर्यम् पूर्वोक्तलक्षण लावण्यं विद्यमानमनेनातिरिक्ततां
नीयते ।

यथा—

श्वासोत्क्रम्यतरङ्गिणि स्तनतटे घोताञ्जनश्यामलाः
कीर्यन्ते कणशः कृशाङ्गि किममी वाप्याम्भसां बिन्दवः ।
किञ्चाकुञ्चित रुण्टरोधकुटिलाः कर्णांमृतस्यन्दिनो
हुङ्काराः फलपञ्चमप्रणयिनस्तुट्यन्ति निर्यान्ति च ॥१०६॥^१

यहाँ इस [विचित्र मार्ग] में इस प्रकार के पदों से लावण्य बढ़ता है अर्थात्
परिपुष्ट होता है । कैसे [पदों से] कि, एक दूसरे साथ मिले हुए संश्लेष को प्राप्त
हुए । और कैसे [पदों] ॥ कि-अलुप्त विसर्गान्त अर्थात् जिनके अन्त के विसर्ग लुप्त
नहीं हुए हैं, अर्थात् श्रूयमाण हैं वह वैसे [अलुप्त विसर्गान्त] हुए, उनसे । और ह्रस्व
अर्थात् लघुओं से, संयोग के पूर्ववर्ती [लघु अक्षर वाले पदों] से । [लावण्य] बृद्धि
को प्राप्त होता है । यह [श्लोक के पदों का अन्वय रूप] सम्बन्ध है । यहाँ इसका
यह तात्पर्य हुआ कि [सुकुमार मार्ग के निरूपण में ३२वीं कारिका में जिस लावण्य
गुण का लक्षण किया है वह] पूर्वोक्त लक्षण वाला विद्यमान लावण्य [विचित्र मार्ग
में] इस [प्रकार के पदों के योग] से बढ़ जाता है । जैसे—

यह श्लोक कवीन्द्रवचनामृत में सं० ४५० पर दिया गया है । खेलक का पता
नहीं है । वक्त्रोक्तिजीवित में इसके पूर्व उदाहरण संख्या ४६ पर भी इस श्लोक की
प्रथम पंक्ति को प्रतीक रूप में उद्धृत किया जा चुका है । उसमें किसी रीति हुई सुन्दरी
का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

हे कृशाङ्गि [तुम्हारे] श्वास के से भावेन से हिलते हुए स्तनों के ऊपर
[भ्रातृ के] घुमे हुए कञ्जल [के मिल जाने] से काले भ्रातृओं की बूंदों के कण
क्यों बिखर रहे हैं ? और सकुञ्चित [दबाए हुए] कण्ठ के अवरोध से अस्पष्ट [कुटिल]
तथा [कोकिल के] सुन्दर पञ्चम स्वर के समान कानों में धमृत धोलने वाली
[हुङ्कार] हिचकियाँ क्यों [बार-बार] निकसती और रुक जाती हैं ॥१०६॥

यथा वा—

एतन्मन्दविषवतिन्दुकफलस्यामोदरापायदुर-
प्रान्तं हन्त पुलिन्दसुन्दरकरस्पर्शक्षमं लक्ष्यते ।
तत् पत्नीपतिपुत्रि कुम्भरकुलं कुम्भामवाम्यर्यना-
दीनं त्वामनुनामते कुचयुगं पत्रांशुकैर्मा पिषाः ॥१०७॥

इसमें श्यामलाः, कण्ठः, बिन्दवः, कुटिताः, हृद्बहाराः और प्रणयिनः आदि ये प्रत्यक्ष विसर्गान्त पद हैं। प्रथम चरण में 'कम्प' में 'म्प' के संयोग के पूर्व 'क' 'तरङ्गित' में 'ङ्ग' के संयोग के पूर्व 'र', 'स्तन' में 'स्त' के संयोग के पूर्व 'णि' तीसरे चरण में 'किञ्च' में 'ञ्च' के संयोग के पूर्व 'कि' तथा कण्ठ में 'ण्ठ' के संयोग के पूर्व 'क' तथा 'कण्ठ' में 'ण्ठ' के संयोग के पूर्व 'क' इत्यादि संयोग के पूर्व ह्रस्व वर्ण पाए जाते हैं। और 'श्यामोत्कम्पतरङ्गिणि' तथा 'बीज्वनश्यामलाः' आदि श्लोक के सारे पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन सबसे यहाँ 'विविध-भाग' के 'सावम्प' की अभिवृद्धि हो रही है।

प्रपवा जंसे—

यह श्लोक सदुत्तिवर्णमृतम् में सं० ३७६ पर वस्तुभस्य नाम से दिया हुआ है। काव्यप्रकाश पृ० २६६ पर भी उद्धृत हुआ है। अर्थ इस प्रकार है—

हे पत्नीपति की पुत्रि [शबरी की छोटी-सी बस्ती पत्नी कहलाती है उसके मुखिया की पुत्रि] तुम्हारा यह [उन्नत होने के कारण स्पष्ट दिखाई देने वाला] थोड़ा-थोड़ा पके हुए तिनक फल के समान बीच में श्याम वर्ण और चारों ओर पीला स्तन-युगल, शबर मुक्क के कर भंडन के योग्य दिखलाई दे रहा है। इसलिए [हे पत्नी-पति पुत्रि] अपने कुम्भस्थल के प्रथम दान की निष्ठा के लिए रीन होकर हाथियों का समूह तुमसे यह याचना कर रहा है कि अपने इस कुचयुगल को पशुओं से आच्छादित मत करो। [सुना रहने दो। उसके सुने रहने से हमारे कुम्भस्थलों की रक्षा हो सकती है। तुम्हारे-पत्नीपतिपुत्रि के-विशाल स्तनों के सुते रहने के वस्त्रों से हाथियों के कुम्भ की रक्षा कैसे हो सकेगी इसका उपपादन कई प्रकार से किया जा सकता है। पहिला प्रकार यह है कि तुम्हारे स्तनों के समान हमारे कुम्भस्थल हैं इसलिए शायद इस शाय्य के कारण शबर मुक्क वषा के कारण कुम्भस्थल का भंडन करें प्रपवा उसमें आसक्त होकर हमारे प्रकार का उनको कोई ध्यान ही न रहे। आदि] ॥१०७॥

यथा या—

हसानी निनदेप । इति ॥१०८॥४७॥

एवं लास्यमभिधायाभिजात्यमभिरीयते—

यन्नातिकोमलच्छायं नातिशठिन्यमुद्रहत् ।

आभिजात्य मनोहारि तदत्र प्रौढ़िनिमित्तम् ॥४८॥

अत्रास्मिन् आभिजात्य यन्नातिकोमलच्छायं नात्यन्तमसृणकान्ति
नातिशठिन्यमुद्रहत् नाति कठोरता गरत् तत् प्रौढ़िनिमित्तं सफलकवि-
कौशलसम्पादितं सन्नमोहारि दृग्गयरञ्जक भवतीत्यर्थः ।

यथा—

अधिकृतलतस्य वलितस्यापलीला

परिमलननिमीलत्पायिदमा गण्डपाली ।

सुतनु कस्य कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव

स्मरनरपतिकेरीयोवराज्याभिषेकम् ॥१०९॥

अथवा जते [इसी प्रकार का तीसरा उदाहरण]—

[उदा० स० ७३ पर पूर्वादाहृत] हसानी निनदुपु । इत्यादि ॥१०८॥४७॥

इस प्रकार लावण्य वा कथन करके अब आभिजात्य [गुण] का निरूपण करते हैं—
यहाँ [इस विचित्र भाग में] जो न तो अधिक कोमलता की छाया से युक्त हो
न अत्यन्त कठिन हो एस प्रौढ़ि निमित्त [वन्ध के गुण] को आभिजात्य [गुण]
कहते हैं ॥४८॥

यहाँ इस [विचित्र भाग] में उसको 'आभिजात्य' [नामक गुण] कहते हैं जो
न तो अत्यन्त कोमलछाया वाला अर्थात् सुखमार कान्ति वाला हो और न अत्यन्त
कठोरता की धारण करने वाला हो । वह प्रौढ़ि [विशदयता] से रचा हुआ अर्थात्
कवि की समस्त शक्ति से सम्पादित किया हुआ होकर मनोहारी अर्थात् हृदयमालादक
होता है । यह नावार्थ है । जैसे—

[यह इलोक काव्य प्रकाश पृ० ३४२ पर भी उद्धृत हुआ है । हयेली पर गाल
रख कर अपने प्रियतम की चिन्ता में निमग्न नायिका को देखकर उसकी सखी की
उसके प्रति उक्ति है] करतल [हयेली] रूप धँझा के ऊपर शयन करने वाली
[हयेली के साथ] मिलन के कारण पोतेपन से रहित [हयेली की रगड़ से लात
पटो हुई] यह कपोलस्थली कहो कि [सोभाग्यशाली] के स्मर रूप नरपति की
[चुम्बनादि] सीलाशों के मुखराज पद पर अभिषेक को सूचित कर रही हैं ॥१०९॥

१ उदा० स० ७३ पर पूर्व उद्धृत । २ काव्यप्रकाश पृ० ३४२ पर उद्धृत ।

एवं सुकुमारविहितानामेव गुणानां विचित्रे कश्चिदतिशयः सम्पाद्यत इति बोद्धव्यम् ।

आभिजात्यप्रभृतयः पूर्वभागोदिता गुणाः ।

अत्रातिशयमायान्ति जनिताहार्यसम्पदः ॥११०॥

इत्यन्तररत्नलोकः ॥४८॥

एवं विचित्रमभिधाय मध्यममुपक्रमते—

वैचित्र्यं सौकुर्म्याञ्च यत्र सङ्कीर्णतां गते ।

आजेते सहजाहार्यशोभातिशयशालिनी ॥४९॥

माधुर्यादिगुणग्रामो वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम् ।

यत्र कामपि पुष्पाति बन्धच्छायातिरिक्तताम् ॥५०॥

इस प्रकार सुकुमार [भाग] में रहे हुए [माधुर्य, प्रसाद, आभिजात्य और सावध्य चारों] गुणों का ही विचित्र [भाग] में [इस प्रकार के वर्णों के प्रयोग से] कुछ अपूर्व प्रतिशय सम्पादित हो जाता है यह समझना चाहिए ।

पूर्व [अर्थात् सुकुमार] भाग में रहे हुए [१ माधुर्य, २ प्रसाद, ३ सावध्य और ४-] आभिजात्य आदि गुण [हो] आहार्य [अर्थात् कवि की व्युत्पत्ति आदि से उत्पन्न लोकोत्तर चमत्कार रूप] सम्पत्ति को प्राप्त कर प्रतिशय को प्राप्त हो जाते हैं ।

यह अन्तररत्नलोक है ॥४८॥

इस प्रकार विचित्र [भाग] का वर्णन करके अब [तीसरे] मध्यम [भाग] का प्रतिपादन करते हैं—

जहाँ [जिस भाग में] सहज [अर्थात् स्वाभाविक] और आहार्य [अर्थात् कवि की व्युत्पत्ति आदि से जन्य] शोभा के प्रतिशय [युक्त [पूर्वोक्त] विचित्र तथा सुकुमार [दोनों भाग] परस्पर मिश्रित [सङ्कीर्ण] होकर शोभित होते हैं । [यह मध्यम भाग है] ॥४९॥

जहाँ [जिस भाग में] माधुर्य आदि [पूर्वोक्त] गुण समूह [न प्रति कोमल और न प्रति कठोर रूप] मध्यम-वृत्ति का ध्वस्तम्बन कर, रचना के सोन्दर्यातिशय को पुष्ट करता है [उसको मध्यम भाग कहते हैं] ॥५०॥

मागोऽसौ मध्यमो नाम नानारुचिमनोहरः ।

स्पर्धया यत्र वर्तन्ते मार्गद्वितयसम्पदः ॥५१॥

अत्रारोचस्मिन् रुचिच्छायावचित्ररञ्जके ।

निदग्धनेपथ्यान्धो सुजज्ञा इव सादराः ॥५२॥

मागोऽसौ मध्यमो नाम मध्यमाभिधानाऽसौ पन्था । कोटश — नाना-
विधा रुच्य प्रतिभासा यथा ते तथाभ्नास्तेषां सुकुमारविचित्रमध्यमव्यसनिना,
सर्वेषामेव मनाहरो हृदयहारी । तस्मिन् स्पर्धया मार्गद्वितयसम्पदः सुकुमार-
विचित्रशोभा सामान्येन पतन्ते व्यवतिष्ठन्ते न न्यूनातिरिक्तत्वेन । यत्र वैचित्र्यं
विचित्रात् सोकुमार्यं सुकुमारत्वं सङ्कीर्णता गतं तस्मिन् मिश्रता प्राप्ते सती

जहाँ [जिस माग में सुकुमार तथा विचित्र] दोनों मार्गों का सौन्दर्य स्पर्धा-
पूयक विद्यमान होता है और [नाना] विभिन्न प्रकार की रुचियों वाला सहृदयों के लिए
मनोहर होता है [उसको मध्यम माग कहते हैं] ॥५१॥

यहाँ [इस माध्यम माग में] सुन्दर वय भूषा के रसिक [सुजज्ञा इव] नागरिकों
के समान कोई कोई सौन्दर्यानुसंधान व्यसनी [अरोचकी सहृदय कवि विशेष
सुकुमार तथा विचित्र द्विविध मार्गों की] छाया के वचित्र से मनोरञ्जक इस
[मध्यम माग] में अवरुद्ध होते हैं ॥५२॥

जिस रसिक नागरिक जनो की नाना रंग के विचित्र वस्त्रादि की वय-
भूषा के प्रति विचित्र आग्रह होता है इसी प्रकार अरोचकी अर्थात् जिनको साधारण
वस्तु पसन्द ही नहीं आती हैं ऐसे सौन्दर्य के विशेष प्रेमी कुछ कविगण अन्य मार्गों
की अपेक्षा इस मध्यम माग की अधिक पसन्द करते हैं ।

यह मध्यम नामक माग है अर्थात् उस माग को मध्यम माग कहा
जाता है । कंसा कि जो नाना प्रकार की रुचि [अर्थात् सौन्दर्य विषयक ज्ञान]
जिनका है उन सुकुमार विचित्र और मध्यम माग के प्रेमी सभी के मन को हरण
करन जाता अर्थात् हृदयहारी । जिसमें [सुकुमार तथा विचित्र] दोनों मार्गों की
सम्पत्ति अर्थात् सुकुमार और विचित्र शोभा समान रूप से स्थित होती है । [किसी
भी माग की शोभा उसमें] न कम और न अधिक होती है । जहाँ [जिस माग में]
वैचित्र्य अर्थात् विचित्रता और सोकुमार्य अर्थात् सुकुमारता सङ्कीर्ण हो गई है अर्थात्

भ्राजेते शोभेते । कीदृशे—सहजाहार्यशोभातिशयशालिनी, शक्तिव्युत्पत्ति-
सम्भवो यः शोभातिशयः कान्त्युत्कर्षस्तेन शालेते श्लाघेते ये ते तथोक्ते ।

माधुर्येत्यादि । यत्र च माधुर्यादिगुणभामो माधुर्यप्रभृतिगुणसमूहो
मध्यमामुभयच्छाद्यच्छुरितां वृत्तिं स्वस्फन्दगतिमाश्रित्य कामप्यपूर्वा वन्द्यच्छा-
यातिरिक्ततां सन्निवेशकान्त्यधिकतां पुष्पाति पुष्पतीत्यर्थः ।

तत्र गुणानामुदाहरणानि । तत्र माधुर्यस्य यथा—

वेलानिलैर्मृदुभिराकुलितालकान्ताः
गायन्ति यस्य चरितान्यपरान्तचान्ताः ।
लीलानताः समवलम्ब्य लतास्तत्पुष्पां
हिन्तालमालिपु तटेषु महार्णवस्य ॥१११॥

मिल गई है । उसमें मिश्रित होकर शोभित होती है । कंठे—स्वाभाविक [प्रतिभा
सम्पाद्य] तथा आहार्य [व्युत्पत्ति सम्पाद्य] शोभातिशय से युक्त, अर्थात् [कवि की]
शक्ति [प्रतिभा] और व्युत्पत्ति [ज्ञानादि] से उत्पन्न जो शोभा का प्रतिशय
अर्थात् काव्य का उत्कर्ष, उससे शोभित अथवा प्रशंसित [सौकुमार्य और वंचिष्य]
वे उस प्रकार के अर्थात् 'सहजाहार्यशोभातिशयशालिनी' हुए । [वह जिस मार्ग में
पाए जायें उसको मध्यम मार्ग कहते हैं] । ५६।

और जहाँ [जिस मार्ग में] माधुर्य आदि गुणों का समूह, मध्यम
अर्थात् उन दोनों की सौन्दर्य से युक्त वृत्ति अर्थात् अपनी स्वभाव-गति को धारण कर
रचना में सन्निवेश के किसी अपूर्व शोभातिशय को उत्पन्न या पुष्ट करता है [वह
मध्यम मार्ग कहलाता है] । ५७।

उस [मध्यम मार्ग] में गुणों [माधुर्य आदि] के उदाहरण [दिलताते हैं] ।
उनमें से [शोभित्य-रहित सुन्दर रचना रूप] माधुर्य का [उदाहरण] जैसा—

[यह श्लोक पादताडितक भाण का ५५वाँ श्लोक है । अर्थ इस प्रकार है]—

पेड़ों [पर फंसी हुई] की तताघों को पकड़कर नडाकत से झुंझी हुई, हिन्ताल
[वृक्ष विशेष] की पतियों से युक्त समुद्र के किनारों पर, सागर तट की [शीतल]
मन्द वायु से तरलित जेड़ों वाली समुद्रपार की स्त्रियों जिसके चरित का गान
करती हैं । १११।

प्रसादस्य यथा—

तद्वन्नेन्दुविलोकनेन इत्यादि ॥११२॥

लावण्यस्य यथा—

सङ्क्रान्तांगुलिपर्वसूचितकरस्वापा कपोलस्वली

नेत्रे निर्भरमुस्तवाप्यकलुषे निःश्वासतान्तोऽधरः ।

वदोद्भेदविसंष्ट्रलालकलता निर्वेदशून्यं मनः

कष्टं दुर्नयवेदिभिः कुसचिर्वेत्ता दृढं तेघते ॥११३॥

अभिजात्यस्य यथा—

आलम्ब्य लम्बाः सरसापस्तलीः

पिबन्ति यस्य स्तनभारनम्राः ।

स्रोतश्च्युतं शीकरकूणिताद्यो

मन्दाकिनीनिर्भरमश्वमुख्यः ॥११४॥

[यह मध्यम भागोचित माधुर्य गुण का उदाहरण है ।] प्रसाद[गुण] का जैसे—

[उदाहरण स० २३ पर पूर्वोदाहृत] 'तद्वन्नेन्दु विलोकनेन' इत्यादि ॥११२॥

लावण्य का [मध्यमभागोचित उदाहरण] जैसे—

[यह श्लोक तापसवासरज के तृतीयाङ्क का ७६वाँ श्लोक है]

गालों पर बने हुए अंगुलिमो के निधानों से हाथ पर गालों के रखने की [चिन्ता मुद्रा] सूचना होती है [रोने के कारण] आँखें आँसुओं के प्रवाह से मलिन हो रही हैं, [ठण एव दीर्घ] निश्वासों से अधर झूल रहा है, बेसी के झुल जाने से बाल बिखर रहे हैं और मन दुःख के कारण शून्य-सा हो रहा है, दुःख की बात है कि दुर्नय को [ही] जानने वाले दुष्ट मन्त्री [अपनी दुर्नोति के कारण] मेरी पुत्री को [उसके अभीष्ट राजा उदयन के साथ विवाह न करने देकर] अत्यन्त दुःखो कर रहे हैं ॥११३॥

अभिजात्य [गुण] का [मध्यम भागोचित उदाहरण] जैसे—

स्तनों के भार से झुकी हुई, जिसकी हरी-हरी लम्बी आँखों की लता को पकड़ कर जलकणों [के गिरने] से अर्धमुकुलित नेत्रों वाली अश्व मुखिया [अश्वमुख नामक किन्नर जाति विशेष की स्त्रियाँ] जिस [पर्वत] के ओत से गिरने वाले गङ्गा के निर्भर के जल को पीती है ॥११४॥

एवं मध्यमं व्याख्याय तमेवोपसंहरति-‘अत्रेति’ । अत्रैतस्मिन् केचित् कतिपये, सादरास्तदाश्रयेण काव्यानि कुर्वन्ति । यस्मात् अरोचकिनः कमनीय-वस्तुव्यसनिनः । कीदृशे चास्मिन्—‘छायावैचित्र्यरञ्जके’ कान्तिविविधभावा-ह्लादके । कथम् ‘विदग्धनेपथ्यविधौ भुजङ्गा इव’, अप्राप्त्याकल्पकल्पने नागरा यथा । सोऽपि छायावैचित्र्यरञ्जक एव ।

अत्र गुणोदाहरणानि परिमितत्वात् प्रदर्शितानि, प्रतिपदं पुनरुदाया-वैचित्र्यं सहृदयैः स्वयमेवानुसर्तव्यम् । अनुसरणदिक् प्रदर्शनं पुनः क्रियते । यथा—मातृगुप्त-माथुराज-मञ्जीरप्रभृतीनां सौकुमार्यवैचित्र्यसंवलितपरि-स्पन्दीनि काव्यानि सम्भवन्ति । तत्र मध्यममार्गसंवलितं स्वरूपं विचारणीयम् । एवं सहजसौकुमार्यसुभगानि कालिदास-सर्वसेनादीनां काव्यानि दृश्यन्ते ।

इस प्रकार मध्यम [मार्ग] की व्याख्या करके उसका ही [भाग] उपसंहार करते हैं । यहाँ इस [मध्यम मार्ग] में कोई अर्थात् कुछ लोग आदर-भाव रखते हैं अर्थात् उसका अवलम्बन करके काव्यों की रचना करते हैं । क्योंकि [वे] आरोचकी अर्थात् सुन्दर वस्तु के प्रेमी हैं । किस प्रकार के इस [मध्यम मार्ग] में—‘छाया की विविधता से आह्लादक’ अर्थात् [सुकुमार तथा विचित्र दोनों भाषों की] भाषा प्रकार की कान्ति की विचित्रता से हृदयों को प्रसन्न करने वाले [मध्यम मार्ग में] । कहे—धातुयुग्मं [सुन्दर] वेप-भूषा की रचना में रसिक नागरिकों के समान । प्राप्य से भिन्न [सुन्दर] वेप की रचना में जैसे नगरनिवासी [आदरवान् होते हैं] । इस प्रकार सौन्दर्य के उपासक कुछ लोग इस मध्यम मार्ग को पसन्द करते हैं । वह [विदग्ध नागरिकों का प्रिय विचित्र वेप] भी छाया की विचित्रता से ही मनोरञ्जक होता है ।

इस प्रकार गुणों के उदाहरण छोड़े से [परिमित] होने से बिड़ला दिए गये हैं । परन्तु [उनमें भी और अन्य भी] प्रत्येक पद की प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष सौन्दर्य की विचित्रता सहृदयों को स्वयं देख लेनी चाहिए । [उसके] अनुसरण करने का प्रकार [ह] [नामक मुकवियों] के, कते हैं । [अर्थात् इन कवियों के काव्यों में मध्यम मार्ग की प्रधानता रहती है] । उन्में मध्यम मार्ग से युक्त प्रंश का विचार [सोच] कर लेना चाहिए । इसी प्रकार कालिदास, सर्वसेन आदि के काव्य सहज सौकुमार्य से युक्त होते हैं । उनमें सुकुमार मार्ग का

ता सुमार्गमार्गस्वरूपं चचेनीयम् । तथैव च विचित्रवक्रवविजम्भितं
हृष्यचरिते प्राचुर्येण भट्टमाणस्य त्रिभान्व्यते । भवभूति-राजशेखरविरचितेषु
कल्पसाम्बन्ध्यमुभयेषु मुक्तकेषु परिदृश्यते । तस्मात् सहृदयैः सर्वत्र सर्वमनु-
सरेडम् । एवं मार्गत्रितयलक्षणं विडम्भात्रमेव प्रदर्शितम् । न पुनः साफल्येन
निरयिकौशलप्रकाराणां केनचिदपि स्वरूपमभिवातुं पायते । मार्गेषु
गुणानां समुदायधर्मता । यथा न केवलं शब्दादिवर्मेत्य तथा तल्लक्षणव्याख्या-
नाम्न एव प्रतिपादितम् ॥५२॥

एवं प्रत्येकं प्रतिनियतगुणग्रामरमणीयं मार्गत्रितयं व्याख्याय साधारण-
गुणस्वरूपव्याख्यानार्थमाह—

आञ्जनेन स्वभास्य महत्त्वं येन पोष्यते ।

प्रकारेण तदौचित्यमुचितव्याख्यानजीवितम् ॥५३॥

इति "द्वय" उक्तं चाहिए । और उक्त प्रकार हृष्यचरित में बाणभट्ट का विचित्र
इशता का विलास प्रकृत से पाया जाता है । और भवभूति, राजशेखर के द्वारा
त्रिभूत रचना के सौन्दर्य से युक्त, मुक्तके में [वैचित्र्य का विलास] विखलाई देता है ।
इसलिए सहृदयों को सब जगह [अश्विनी रीति से] सबका अनुसन्धान करना
चाहिए । इस प्रकार [यहाँ तक हमने] तीनों मार्गों के लक्षणों का विडम्भात्र प्रदर्शन
कराया है परन्तु सत्कविमो के कौशल के [अनन्त] प्रकारों का स्वरूप पूर्ण रूप से
कोई भी नहीं विखला सकता है । [सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम] तीनों मार्गों में
[प्रसाद, माधुर्य, लावण्य, आभिजात्य आदि] गुणों का 'समुदाय-धर्मत्व' है । [अर्थात्
माधुर्य आदि गुण तीनों मार्गों में समान रूप से यदि समुदाय में रहते हैं अलग-अलग
शब्दों के धर्म नहीं होते हैं] केवल शब्द के धर्म [माधुर्य आदि गुण] जैसे नहीं होते हैं
उसे उनके लक्षणों के व्याख्यान के अन्तर पर ही प्रतिपादन किया जा चुका है ॥५२॥

बामन ने दश गुणों का तथा भामह आदि ने तीन ही गुणों का प्रतिपादन
किया है । परन्तु कुन्तक ने तीनों मार्गों में माधुर्य प्रसाद, लावण्य और और आभिजात्य
इन चार गुणों का यहाँ तक प्रतिपादन किया है । आने औचित्य तथा सौभाग्य नामक
दो गुणों का और वर्णन करते हैं । इस प्रकार कुन्तक के मत में ॥ गुण हो जाते हैं ।

इस प्रकार अलग-अलग गुण समुदाय से रमणीय तीनों-मार्गों की व्याख्या करके
साधारण गुण के स्वरूप का वर्णन करने के लिए कहते हैं—

उचित [स्वभावानुरूप] वर्णन ही जिसका प्राप्त है इस प्रकार कि स्वभाव
का महत्त्व, स्पष्ट रूप से [आञ्जनेन प्रकारेण] जिसके द्वारा परिपुष्ट किया जाता है
यह 'औचित्य' [नामक गुण] है ।

तदौचित्यं नाम गुणः । कीदृक् आज्ञसेन सुस्पष्टेन स्वभावस्य पदार्थ-
स्य महत्त्वमुत्कर्षो येन पोष्यते परिपोषं प्राप्यते । प्रकारेणेति—प्रस्तुतत्वाद्-
भिधायैचिज्यमत्र 'प्रकार'-शब्देनोच्यते । कीदृशम्—उचिताख्यानमुदाराभि-
धानं जीवितं परमार्थो यस्य तत् तथोक्तम् । एतद्वानुगुण्येनैव विभूषणविन्यासो
विच्छिन्नाभावहति ।

यथा—

करतलचलिताङ्गनातपोः समुद्रितस्यसत्तन्महत्तपोः ।
कृतलचिरवटानिवेगधोरपर इवेत्तपोः समागमः ॥११५॥

यथा वा—

उपगिरि पुरहृतस्यैव सेनानिवेग-
स्तदभरनितीन्द्रे त्वद्वलान्भावतन्तु ।
प्रवर्णिह करिणस्ते दुर्धराः सन्निर्घर्षे
सुरगवनदलेत्वात्तौर्न न धनन्ते ॥११६॥

बहु औचित्यं नामक गुणः । कंठा—'माञ्जस्त' अर्थान् सुस्पष्ट रूपेण स्वभाव
अर्थान् पदार्थं वा महत्त्व, उत्कर्षं त्रित [गुण] से पोषित किया जाता है अर्थान्
पुष्टता को प्राप्त कराया जाता है । जहाँ प्रस्तुत होने के कारण, रहने को विचयता
को ही 'प्रकार' शब्द से प्रहर किया जाना है । कंठे—उचित अपन अर्थान्
[स्वभावानुकूल] उदार वर्तन त्रितका जीवित अर्थान् वास्तविक परमार्थं है बहु उत
प्रकार का [उचिताख्यानजीवितम् हुआ] । इसके अनुकूल ही अस्तित्वों की रचना
गोभावनक होती है । जंठे—

[यह श्लोक सायनवत्सरावचरित का ३, ८४ है] ।

हाथों में जयमाला लिये हुए, सायन [भय या वास्तविक भाव] के उत्पन्न
हो जाने से त्रितके हाथ सन्न [कायाञ्जय] हो गये हैं और जटाओं की सुन्दर रचना
किए हुए [जटा बाँधे हुए] दोनों का, दोनों दूसरे द्विज-पावतो-का-न्ता समागम
हुआ ॥११५॥

अथवा जंठे—

पर्वत के समीप में [एक और] इन्द्र की सेना का पड़ाव है, [इतलिए] पर्वत
को दूसरी ओर अपनी सेनाओं का पड़ाव आता । क्योंकि समीप में रहने पर
तुम्हारे [दुर्धर] भयङ्कर हाथी देवताओं [की सेना] के हाथियों की मर तेंछा की मध्य
को सहन नहीं कर सकते हैं ॥११६॥

यथा च—

हे नागराज बहुधास्य नितम्भभागे

भोगेन गाढमभिवेष्ट्य मन्दराद्रेः ।

सोटाऽविपलवृषगहनयोगलीला-

पयङ्कवन्धनविधेस्तत्र कोऽनिभारः ॥११७॥

अत्र पूर्वत्रोदाहरणयोर्भूषणगुणेनैव तद्गुणपरिपोषः, इतरत्र च स्वभावौघार्याभिधानेन ॥५३॥

औचित्यस्यैव छायान्तरेण स्वरूपमुन्मीलयति—

यत्र वस्तुः प्रमातुर्वा वाच्यं शोभातिशायिना ।

आच्छाद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते ॥५४॥

यत्र यस्मिन् वस्तुरभिधातुः प्रमातुर्वा श्रोतुर्वा स्वभावेन स्वपरिस्पन्देन वाच्यमभिधेयं वस्तु शोभातिशयशायिना रामणीयकमनोहरेण आच्छाद्यते सन्नियते तदप्यौचित्यमेवोच्यते । यथा—

और जैसे—

हे नागराज [शेयनाम] इस मन्दराचल के पार्श्वभाग को अपने [विस्तृत] फन से कसकर पकड़ लो । तुमने वृषवाहन शिव जी के योगाभ्यास के समय असह्य पर्यंकवन्धन विधि [आसनविशेष में वन्धन विधि] को सहन किया है तुम्हारे लिए इसमें कौन बड़ी कठिनाई है ॥११७॥

यहाँ [इन तीनों उदाहरणों में से] पहिले दो उदाहरणों में प्रसङ्गों के गुण से ही उस औचित्य [रूप] गुण का परिपोष हो रहा है और तीसरे उदाहरण में स्वभाव के औदार्य कथन से [ही औचित्य का परिपोष हो रहा है] ॥५३॥

औचित्य [गुण] के ही स्वरूप को दूसरे प्रकार से स्पष्ट करते हैं—

जहाँ वक्ता अथवा बोद्धा [प्रमाता] के शोभातिशय-युक्त स्वभाव से वाच्य वस्तु आच्छादित हो [देख] जाती है वह भी 'औचित्य' कहलाता है । २ ॥५४॥

यहाँ जिस [गुण] में वक्ता अर्थात् कहने वाले और प्रमाता अर्थात् सुनने वाले [बोद्धा] के शोभातिशयी अर्थात् रामणीयता के कारण मनोहरे स्वभाव से, वाच्य अर्थात् प्रतिपाद्य [वस्तु] अर्थ आच्छादित कर दिया अर्थात् देक दिया जाता है वह भी औचित्य [गुण] ही कहलाता है । जैसे—

शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठन्नाभासि तीर्थप्रतिपादितदिः ।

आरग्यकोपात्फलप्रसूतिः, स्तम्भेन नीवार इवावशिष्टः ॥११८॥^१

अत्र श्लाघ्यतया तथाविधमहाराजपरिस्पन्दे वर्ण्यमाने मुनिना स्वानु-
भवसिद्ध्यवहारानुसारेणालङ्करणयोजनमौचित्यपरिपोषमावहति । अत्र
यक्तुः स्वभावेन च वाच्यपरिस्पन्दः संबृतप्रायो लक्ष्यते । प्रमातुर्यथा—

निधीयमानस्तवका शिलीमुखैरशोक्यष्टिचलयालपल्लवा ।

विदम्बयन्ती ददृशे वधूजनैरमन्ददष्टौष्ठकरावधूननम् ॥११९॥^२

अत्र वधूजनैर्निजानुभव चासनानुसारेण तथाविधशोभाभिरामतानु-
भूतिरौचित्यपरिपोषः । वक्ष्यते ।

यह श्लोक रघुवंश के पञ्चम सर्ग का १५वाँ श्लोक है । 'वरतन्तु मुनि' के
शिष्य 'कौत्स' दिश्वजित् याग में सर्वस्व दान कर देने वाले रघु के पास भिक्षा लेने
आए हैं । उस समय वह कौत्स-मुनि रघु से कह रहे हैं—

हे राजन्, सत्यार्थों को अपनी सम्पत्ति दान देकर अब शरीर मात्र से स्थित
आप वनवासियों द्वारा [नीवार पर] उत्पन्न फल को ले लिये जाने के बाद दूँठ मात्र
शेष रहे नीवार के समान शोभित होते हैं ॥११९॥

यहाँ श्लाघ्य रूप से इस प्रकार के [लोकोत्तर प्रभावदात्री] महाराज [रघु]
के स्वभाव के वर्णनीय होने पर [वनवासी कौत्स] मुनि के अपने अनुभवसिद्ध
['आरग्यकोपात्फलप्रसूतिः स्तम्भेन नीवार इवावशिष्टः' इस उपमा] धमज्झार
की योजना, औचित्य को अत्यन्त परिपुष्ट करती है । यहाँ वक्ता [कौत्स मुनि] के
स्वभाव से वाच्य अर्थ का स्वभाव देक-सा गया है ।

ओता [प्रमाता के स्वभाव से अर्थ के दब जाने] का [उदाहरण] जैसे—

भीरों के द्वारा जिसके पुष्पमुच्छों का रस पान किया जा रहा है और जिसके
छोटे-छोटे पल्लव हिल रहे हैं इस प्रकार की घशोक की सता को, वधू जनों ने जोर से
अधरोष्ठ में काट लेने में हाथ हिताने का अनुकरण करता हुआ-सा देता ॥११९॥

यहाँ वधू जनों के अपने अनुभव अनुसार सताओं की उस प्रकार की शोभा
की अभिरामता का वर्णन औचित्य का परिपोष कराता है ।

यथा या—

वापितडे कुडु'गा पिग्रमहि हाउं गएहि दीसंति ।

एा घरति करेण भणंति एा त्ति वलिउं पुण्ण एादेति ॥१२०॥

[वापीतटे कुरङ्गा प्रियसखि हाऊं गायन्तो दृश्यन्ते ।

न प्रियन्ते करेण भवान्ति नेति बहुलं पुनर्नयन्ति ॥इतिच्छाया]

अत्र कस्याश्चित्प्रमातृभूतायाः सातिशयमौभ्यपरिस्पन्दमुन्दरेण स्वभावेन वाच्यमाच्छादितमौचित्यपरिपोषमावहति ॥५४॥

एवमौचित्यमभिधाय सौभाग्यमभिधत्ते—

इत्युपादेयवर्गेऽस्मिन् यदर्थं प्रतिभा कवेः ।

सम्यक् संरभते तस्य गुणः सौभाग्यमुच्यते ॥५५॥

अथवा जैसे [यह प्राकृत गाथा विलुप्त अस्पष्ट-सी है । इसलिए उसकी न संस्तुत छाया ही ठीक बनती है और न कुछ अर्थ ही । फिर भी उसका भाव इस प्रकार निकाला जा सकता है]—

हे प्रिय सखि वापी के बिनारे [मेघरूप कुरङ्ग] हाऊं [?] गाते हुए बिजलाई बेटे हैं । हाथ से पकड़ने में नहीं आते हैं और न [पूछने पर स्पष्ट] बोलते हैं लेकिन जोर से गर्जन करते हैं ॥१२०॥

इसमें किसी [भोली-भाली ग्रामीण स्त्री रूप] प्रमाता रूप स्त्री के अत्यन्त भोलेपन के स्वभाव से सुन्दर स्वभाव से आच्छादित हुआ वाक्य [अर्थ], औचित्य का परिपोषक हो रहा है ॥५४॥

इसे यद्यपि वक्ता के वंशिष्ट्य का उदाहरण भी कहा जा सकता है । परन्तु यहाँ श्रोता को वंशिष्ट्य के प्रदर्शनार्थ दिया गया है अतः सुनने वाली स्त्री का भोलापन यहाँ औचित्य का पोषक है ।

इस प्रकार [प्रथम सामान्य गुण] 'औचित्य' का वर्णन करके अब [दूसरे सामान्य गुण] 'सौभाग्य' का प्रतिपादन करते हैं—

इस प्रकार इस [शब्दावि रूप] उपदेय वर्ग में कवि की प्रतिभा जिस [अर्थ के उपादान या ग्रहण करने] के लिए विशेष रूप से [अत्यन्त सावधानता से] प्रयत्न-शील होती है उस वस्तु का जो [सौन्दर्य रूप] गुण है वह 'सौभाग्य' [नाम से सामान्य] गुण कहा जाता है ॥५५॥

इत्येवंविधेऽस्मिन्नुपादेयवर्गे शब्दाद्युपेयसमूहे चदर्थं चन्निमित्तं कवेः सम्बन्धिनी प्रतिभा शक्तिः सम्यक् सावधानतया संरभते व्यवस्यति तस्य वस्तुनः प्रस्तुतत्वात् काव्याभिधानस्य यो गुणः स सौभाग्यमुच्यते भण्यते ॥५५॥

तच्च न प्रतिभासंरम्भमात्रसाध्यं, किन्तु तद्विहितसमस्तसामग्रीसम्पाद्यमित्याह—

✓ सर्वसम्पत्परस्पन्दसम्पाद्यं सरसात्मनाम् ।

अलौकिकचमत्कारकारि काव्यैकजीवितम् ॥५६॥

सर्वसम्पत्परस्पन्दसम्पाद्यं सर्वस्योपादेयराशेर्वा सम्पत्तिरनवयवताकाष्ठा तस्याः परिसन्दः स्फुरितत्वं तेन सम्भाष्यं निष्सादनीयम् । अन्यच्च कीदृशम्— सरसात्मनामात्रचेतसामलौकिकचमत्कारकारि लोकोत्तराह्लादविधायि । किम्य-हुना, तच्च काव्यैकजीवितं काव्यस्य परः परमार्थ इत्यर्थः । यथा—

इस प्रकार के इस [पूर्वोक्त] उपादेय वर्ग अर्थात् शब्दादि रूप [उपेय] पदार्थ समूह में से, जिसके लिए अर्थात् जिसके कारण, कवि को अर्थात् कवि सम्बन्धिनी, प्रतिभा शक्ति भली प्रकार से अर्थात् सावधानतया प्रयत्न करती है उस वस्तु के प्रस्तुत होने से अर्थात् काव्य का विषय होने से जो [सौन्दर्य रूप] गुण है यह 'सौभाग्य' इस नाम से कहा जाता है ॥५५॥

और वह [सौभाग्य गुण] केवल प्रतिभा के व्यापारमात्र से साध्य नहीं है अपितु उस [कवि या काव्य] के लिए विहित समस्त सामग्री से सम्पादन करने योग्य है, यह [वात धगली कारिका में] कहते हैं—

[प्रतिभा के साध-साध व्युत्पत्ति यथोक्ति, गुण, भाग्य आदि काव्योचित] सम्पूर्ण सामग्री से सम्पादित करने योग्य सहृदयों के लिए अलौकिक चमत्कारकारी और काव्य का प्राण स्वरूप [सौभाग्य गुण] है ॥५६॥

[न केवल प्रतिभा-मात्र से अपितु काव्योचित व्युत्पत्ति आदि] सम्पूर्ण सामग्री के व्यापार से सम्पादन करने योग्य अर्थात् समस्त उपादेय राशि की जो सम्पत्ति अर्थात् अनवयवता [सौन्दर्य] उसका जो परिसन्द या परिसफुरण [व्यापार] उससे सम्पाद्य अर्थात् निष्पन्न करने योग्य । और कंसा कि सरस हृदय अर्थात् आर्द्र वित्त वालों [सहृदयों] के लिए अलौकिक चमत्कारकारी अर्थात् लोकोत्तर-आनन्द-दायक । अधिक कहा गया [संशेव में वह सौभाग्य-गुण] काव्य का प्राण अर्थात् परम तत्त्व है । यह अभिप्राय हुआ । जैसे—

दोर्मूलागधि सूत्रितस्तनमुर. स्निह्यत्कटाक्षे दशौ
 रिञ्चित्ताण्डवपण्डिने स्मितमुधासिक्तोक्तिषु भ्रूलते ।
 चेत कन्दलितं स्मरव्यतिकरैर्लावण्यमङ्गैर्वृतं
 तन्वयास्तस्मिन् सर्पति शनैरन्यैव काचित्लिपिः ॥१२१॥

तन्व्याः प्रथमतरतारुण्येऽवतीर्णं आकारस्य चेतसश्चेष्टायाश्च वैचित्र्य-
 मत्र वर्णितम् । तत्र सूत्रितस्तनमुरो लावण्यमङ्गैर्वृतमित्याकारस्य, स्मरव्यतिकरैः
 कन्दलितमिति चेतसः, स्निह्यत्कटाक्षे दशाविति, किञ्चित्ताण्डवपण्डिते
 स्मितमुधासिक्तोक्तिषु भ्रूलते इति चेष्टायाश्च । सूत्रित-सिक्त ताण्डव-पण्डित-
 कन्दलितानामुपचारवक्तृत्वं लक्ष्यते । स्निह्यदित्येतस्य कालविशेषावेदकः प्रत्यय-
 यक्रभावः । अन्यैव काचिदवर्णनीयेत संवृत्तियक्राविच्छित्तिः । श्रगैर्वृतमिति
 कारकवक्तृत्वम् । विचित्रमार्गविषयो लावण्यगुणातिरेकः । तदेवमेतस्मिन्

[हेमचन्द्र ने पृ० ३०२ पर इस श्लोक को उद्धृत किया है ।]

तन्वङ्गी के शरीर में यौवन का पदार्पण होने पर उसकी रूप-रेखा धीरे-धीरे
 कुछ और ही होती जा रही है । जैसे कि उसकी छाती पर बसल तक स्तनों के उभार
 की रेखा पड़ गई है । छाती में स्नेह युक्त कटाक्षों का प्रवेश हो गया है । स्मित रूप
 मुधा से सिक्त [अर्थात् मुस्कराते हुए] बात करते समय भीहे नाचने में कुछ पण्डित-सी
 हो चली है, मन में काम के अकुर-से उदय होने लगे हैं और शरीर के अङ्गों ने
 [नया] अपूर्व लावण्य ग्रहण कर लिया है । [इस प्रकार तन्वङ्गी के यौवन में आते
 ही धीरे-धीरे उसकी रूपरेखा कुछ और ही हो गई है] ॥१२१॥

तन्वी [नायिका] के यौवन के प्रथम अवतार के समय उसके आकार, मन,
 और चेष्टा [सब] का वैचित्र्य यहाँ वर्णित किया गया है । उनमें 'छाती पर स्तनों
 की रेखा [स्तनों का डोरा] पड़ गई है' और 'अङ्गों ने लावण्य धारण कर लिया है'
 इन[दो] से आकार का, 'काम के सम्पर्क के अकुरित' इस से मन का, और स्नेहमय
 कटाक्ष से युक्त नेत्र, तथा 'स्मित रूप मुधा से सिक्त बचनो में नाचने में चतुर भीहे'
 इससे चेष्टा के [वैचित्र्य का प्रतिपादन किया गया है] । सूत्रित, सिक्त, ताण्डव, पण्डित
 और कन्दलित [इन पदों] की 'उपचारवक्रता' प्रतीत होती है । 'स्निह्यत्' इससे काल
 विशेष के आवेदक [वर्तमान काल बोधक शब्द] 'प्रत्यय की वक्रता' [प्रतीत होती है]
 'अन्यैव काचित्' से 'अवर्णनीया' इस अर्थ के द्वारा 'संवृति-वक्रता' का सौन्दर्य [द्योतित
 होता है], 'अङ्गों ने लावण्य का ग्रहण कर लिया है' इसमें [तृतीया विभक्ति से करण

प्रतिभासंरम्भजनितसकलसामग्रीसमुन्मीलितं सरसदृद्याद्वाद्दकारी किमपि
सौभाग्यं समुद्भासते ॥५६॥

अनन्तरोक्तस्य गुणद्वयस्य विषयं दर्शयति—

✓ एतत्त्रिष्वपि मार्गेषु गुणद्वितयमुज्ज्वलम् ।

पदवाक्यप्रवन्धानां व्यापकत्वेन वर्तते ॥५७॥

एतद् गुणद्वितयमौचित्यसौभाग्याभिधानं, उज्ज्वलमतीव भ्राजिष्णु,
पदवाक्यप्रवन्धानां व्यापकत्वेन वर्तते सकलावयवव्याप्त्या-
यतिष्ठते । कथेत्याह—त्रिष्वपि मार्गेषु मुकुमारविविचित्रमध्यमाख्येषु । तत्र
५ दस्य तावदौचित्यं बहुविधभेदभिन्नो यत्कभावः । स्वभावस्याब्जसेन प्रकारेण
परिपोषणमेव यत्कतायाः परं रहस्यम् । उचिताभिधानजीवितत्वाद् वाक्य-
स्याप्येकदेशोऽप्यौचित्यविरहात् तद्विदाद्वाद्दकारित्वहानिः ।

कारक रूप] 'कारकवक्ता' [संज्ञित होती है] । और विचित्र मार्ग के विषय भूत
सावप्य गुण का प्रतिरेक [इस श्लोक में पाया जाता] है । इस प्रकार इस [श्लोक]
में प्रतिभा के संरम्भ से उत्पन्न समस्त सामग्री से उन्मीलित सहृदयहृदयाद्वाद्दकारी
कुछ अनिवचनीय 'सौभाग्य' प्रकाशित हो रहा है ॥५६॥

प्रभी कहे हुए [औचित्य तथा सौभाग्य रूप] दोनों गुणों का विषय
बिखलाते हैं—

[मुकुमार, विचित्र और मध्यम रूप] इन तीनों मार्गों में [औचित्य तथा
सौभाग्य रूप] दोनों गुण, परों, वाक्यों तथा रचना में व्यापक और उज्ज्वल रूप से
रहते हैं ॥५७॥

यह औचित्य तथा सौभाग्य नामक दोनों गुण उज्ज्वल प्रयात् प्रत्यन्त स्पष्ट
व्यक्त होते हुए, पर, वाक्य और प्रवन्ध तीनों में व्यापक रूप से विद्यमान रहते हैं ।
प्रयात् [काव्य के] सारे अवयवों में व्याप्त रहते हैं । वहाँ [रहते हैं] यह कहते
हैं । मुकुमार, विचित्र और मध्यम नामक तीनों ही मार्गों में । उनमें से परों का
औचित्य उनका नाना प्रकार के भेदों से युक्त यत्कभाव है । स्वभाव का स्पष्ट रूप से
[आब्जसेन प्रकारेण] परिपोषण हो यत्कता का परम रहस्य है । [क्योंकि परायं का
उचित रूप से] कथन के ही [व्यक्ता के] जीवन-रविरूप होने के कारण वाक्य के एक
देश में भी औचित्य का अभाव होने से सहृदयों के आद्वाद्दकारित्व की हानि होती है ।

यथा रघुवंशे—

पुर निषादाधिपतेस्तदेद् यस्मिन् मया मौलिमणि विहाय ।

जटासु वद्धास्वरुदत्त सुमन्त्र कैकेयि रामाः फलितास्तवेति ॥१२२॥^१

अत्र रघुपतेरनर्घमहापुरुषसम्पदुपेतत्वेन धर्यमानस्य 'कैकेयि कामाः फलितास्तव' इत्येवविधतुच्छतरपदार्थसस्मरणं तदभिधानं चात्यन्तमनीचित्य-
मावहति ।

प्रबन्धस्यापि कस्याचित् प्रकरणेवद्देशोऽप्योचित्यधिरहादेकदेशादाहदूषित-
दग्धपटप्रायता प्रसज्यते । यथा रघुवंशे एव दिलीपसिंहसंवादावसरे—

अयैकधेनोरपराधचण्डाद्

गुरोः कृशानुप्रतिमाद् विभेपि ।

जैसे रघुवंश में—

रघुवंश के १२वें सर्ग में लङ्का विजय के बाद पुष्पक विमान द्वारा धर्मोद्धार
की लौटते समय रामचन्द्र जी रास्ते में भिन्न भिन्न स्थानों की सीता जी को दिखलाते
जाते हैं । उसी प्रसङ्ग से जब निषादराज के स्थान पर आकर रामचन्द्र जी पहुँच तो
उस स्थान का परिचय कराते हुए सीता जी से कह रहे हैं कि—

यह निषादराज [गुह] की वह नगरी है जहाँ शिर पर मणियों की उतार
कर मेरे जटायु बाँध लने पर सुमन्त्र ने 'हे कैकेयि! तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया'
मह कहा था ॥१२२॥

यहाँ महापुरुषों [के चरित्र] की [समस्त] सम्पत्ति से युक्त रूप में रघुपति
[रामचन्द्र जी] के धर्यमान होने के कारण उन रामचन्द्र के भूत से 'कैकेयी! तुम्हारा
मनोरथ पूर्ण हो गया' इस प्रकार की तुच्छ बात का स्मरण और कथन अत्यन्त
अनुचित प्रतीत होता है ।

कहीं कहीं प्रबन्ध [काव्य] के किसी प्रकरण के एक देश में भी ओचित्य का
अभाव होन पर, एक देश में जल जान के कारण [सम्पूर्ण रूप से] दूषित वस्त्र के
समान [सारा काव्य भी] दूषित हो जाता है । जैसे रघुवंश में [तृतीय सर्ग में] रघु तथा
दिलीप के संवाद के अवसर पर—

और यदि एक गायक [विनाश करा देने रूप] अपराध के कारण भयङ्कुर
[रूप से दृष्ट हुए] अग्नि के समान [उग्र] रूप धारण किए हुए गुह से भय लगता

शक्योऽस्य मन्थुर्मवतापि चेनु^१

गाः कोटिशः स्पर्शयता षटोष्ठीः ॥१२३॥

इति सिद्धस्याभिधातुनुचितमेव राजोपहासपरत्वेनाभिधीयमानत्वात् ।
राज्ञः पुनरस्य निजयशःपरिरक्षणपरत्वेन वृणुयन्त्वधुनृत्तयः प्राणाः प्रतिभासन्ते ।
तस्यैतत्पूर्वपक्षोत्तरत्वेन—

कथञ्च शक्योऽनुनयां महर्षेर्विश्राणानाञ्चान्यपयस्विनीनाम् ।

इनां तनूजां सुरनेरवेहि रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वयाऽस्याम् ॥१२४॥^१

इत्यन्यासां गथां तद्व्यतिवस्तुप्रदानयोग्यता यदि कदाचित् सम्भवति
ततस्तस्य मुनेर्मम चोभयोरप्येतज्जीवितपरिरक्षणैरपेक्ष्यमुपपन्नमिति तत्पर्य-
पर्यवसानादत्यन्तमनोचित्ययुक्तेयमुक्तिः ।

हो तो तुम [उस एक गाय के बदले में] घड़े के समान घपन वाली करोड़ों गौएँ देकर
उनके क्रोध को दूर कर सकते हो ॥१२३॥

यह सिंह का कथन तो उचित हो है । क्योंकि यह राजा का उपहास करने
के लिए कहा गया है । परन्तु इस राजा बिलोप को घपने यश की रक्षा में तत्पर होने
से प्राण तिनके के समान प्रतीत होते हैं । उसकी ओर से [सिंह के द्वारा किए गए]
इस पूर्वपक्ष के उत्तर रूप में [कहे गए]—

अन्य गौघों के देने से महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को दूर करना कंते सम्भव हो
सकता है । क्योंकि इस [नन्दिनी गो] को कामधेनु की पुत्री समझो । तुमने जो इस
पर प्रहार किया है वह तो शिव के प्रभाव से किया है [अपनी सामर्थ्य से तुम इस पर
प्रहार नहीं कर सकते थे] ॥१२४॥

इस [उत्तर रूप में कहे गए श्लोक] में, यदि अन्य गौघों को उसके बदले में
दिए जाने योग्य [व्यतिवस्तु] सम्भव लिया जाय तो कदाचिन् उन [वशिष्ठ]
मुनि तथा मेरे दोनों के लिए उसका प्राणों की रक्षा को उपेक्षा करना उचित हो
सकता है यह [जो इस कथन का] फलितार्थ निकलता है । उसके कारण यह
कथन अत्यन्त अनुचित प्रतीत होता है ।

अर्थात् यदि इसके बदले में अन्य गाय देकर मुनि की धाति पूति यदि को या
समती तो मैं इस गाय को प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न न करता । राजा दलोप के
मन में इस प्रकार के भाव का घाना भी बड़ा भड़ा ओर उनके गौरव के प्रतिकूल है ।
जो राजा एक बार तो यह कहता है कि—

यथा च कुमारसम्भवे त्रैलोक्याकान्तिप्रवणपराक्रमस्य तारकाख्यस्य
रिपोर्जिगीपायसरे मुरपतिर्मन्मथेनाभिधीयते—

रामैरुपनीव्रतदुःसशीला लोल मनश्चारुनया प्रविष्टाम् ।

नितम्बिनीमिच्छसि मुञ्चलज्जा कण्ठे स्वयंप्राह्निपस्तनाहुम् ॥१२५॥

विमर्षहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यद्यशरीरं भव मे दयालु ।

एकान्तविध्वंसिषु मद्दिधाना पिण्डेष्वनास्था खलु भीतिकेपु ॥

अर्थात् इस भौतिक शरीर में मेरी आस्था नहीं है । इस भौतिक शरीर की अपेक्षा मुझे 'यश-शरीर' अधिक प्रिय है । उसी महापुरुष के मुख से यह कहलाना कि यदि दूसरी गाय देकर मुनि को सन्तुष्ट किया जा सके तो मैं इसे बचाने का प्रयत्न न करता वस्तुतः शोभा नहीं देता हूँ । इस प्रकार इस एक देश में श्रीचरित्य का अभाव हो जाने से एक देश में जल जाने के कारण दूषित हुए पट के समान इस काव्य में यह सारा गवर्ण दूषित हो जाता है ।

और जैसे 'कुमारसम्भव' में त्रैलोक्य का पराभव करने में समर्थ, पराक्रमशील तारकामुर रूप शत्रु के जीतने के [उपाय सोचने के] अवसर पर कामदेव इन्द्र से कह रहा है—

सुन्दरता के कारण तुम्हारे चञ्चल मन में प्रविष्ट हुई परन्तु पतिव्रत धर्म के कारण तुम्हारे वश में न आ सकन वाली शीन सी पतिव्रता स्त्री को चाहते हो कि वह सज्जा का परित्याग करके स्वयं तुम्हारे कण्ठ में अपने बाहु डाल दे ॥१२५॥

कुमारसम्भव की कथा में तारकामुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर दवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए हैं । उनकी वष्टगाथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी बतलाया कि शिव जी का पुत्र तुम्हारा सेनापति बनकर उसको मारेगा । इसलिए तुम लोग पार्वती के द्वारा शिव को आकृष्ट करो । जिससे पार्वती और शिव का पुत्र तुम्हारे इस वष्ट का दूर कर सक । इस प्रसङ्ग में शिव को पार्वती की ओर आकृष्ट करने के लिए इन्द्र ने कामदेव का बुलवाया है । कामदेव ने इन्द्र की राज-सभा में उपस्थित होकर बुलाए जान का कारण पूछा कि हे महाराज ! मुझे किस लिए स्मरण किया है ? उसी प्रसङ्ग का यह श्लोक है । इसका भाव यह हुआ कि यदि आप किसी पतिव्रता सुन्दरी पर अनुरक्त हो गए हैं । और पतिव्रता हान के कारण आपका उसके साथ सम्बन्ध आपको सम्भव प्रतीत न होता हो तो उसका नाम मुझे बतलाइए । मैं अपने प्रभाव से उसको इतना विवश कर दूंगा कि वह

इत्ययिनयानुष्ठाननिष्ठं त्रिविष्टाधिपत्यप्रतिष्ठितस्यापि तधाविधाभि-
प्रायानुवर्तनपरत्वेनाभिधीयमानमनीचित्यमावहति ।

एतैश्चतस्रैव कवः सहजसौकुमार्यमुद्रितमृत्तिपरिग्रहसौन्दर्यस्य पयो-
लोच्यते, न पुनरन्येषां श्राद्धार्यमात्रकाव्यकरणकौशलश्लाघिनाम् ।

सोभाग्यमपि पदवाक्यप्रकरणप्रवन्धानां प्रत्येकमनेकाकारकमनीयकारण-
कलापकलितरामणीयानां किमपि मृद्वयमृद्वयसंयोजनं काव्यैकजीवितमलौकिक-
चमत्कारकारि संवलितानेकरसास्यादमुन्दरं सकलायवयव्यापकत्वेन काव्यस्य
गुणान्तरं परिस्फुरतीत्यलमतिपसद्वेन ॥५७॥

इदानीमेतदुपसंहरत्यान्यदवतारयति—

अपने पातिप्रत्य और लज्जा आदि सबका परित्याग करके स्वयं धारुण तुम्हारे गने
में हाथ डालकर तुम्हारा पालिङ्गन करने लगेगा ।

[परन्तु] स्वर्ग के अधिपति पर पर प्रतिष्ठित [इन्द्र] का [कामदेव के बहे
हुए] उस प्रकार के अभिप्राय को पूर्ण करने के द्वारा सूचित इस प्रकार का [किती
पतिप्रता के, पातिप्रत्य को नष्ट करने रूप] अयिनय आधारणपरक कथन [इन्द्र जैसे
देवराज के लिए] अत्यन्त अनुचित प्रतीत होता है । [इसलिए कुमारसम्भव का यह
अंश भी 'एकदेशहाहूषित पट' के समान दूषित हो गया है] ।

और यह भी इसी [महा] कवि [कालिदास] के विषय में [इतनी सूक्ष्म]
आलोचना की जा सकती है जिसकी सूक्ष्मता का स्वाभाविक सौन्दर्य सहज सौकुमार्य
की मुद्रा से अङ्गीत हो रहा है । केवल आह्वय [अनुपति यल से बनापटी] वाक्य-
रचना के कोशल के लिए प्रसिद्ध [भी हवे आदि] अन्य [कवियों] के विषय में
[इतनी सूक्ष्म आलोचना] नहीं [की जा सकती है] ।

और पर, वाक्य, प्रकरण तथा प्रबन्धों का सोभाग्य [गुण] भी [उनमें से]
प्रायेक की अनेक प्रकार की [अलग-अलग] सुन्दर कारण सामग्री [लोकोत्तर] से
रमणीयता को धारण करने वाले वाक्य का एवमात्र श्राणत्वरूप अलौकिक,
चमत्कारकारी, सहृदयसंयोज [उस काव्य में] आए हुए अनेक रसों के आस्वाद से सुन्दर
और सारे अवयवों में व्यापक रूप से वाक्य का कुछ और ही गुण [ता] परिस्फुरित
होता है । इसलिए [इस विषय में अब और] अधिक लिखने की आवश्यकता
नहीं है ।

अब इस [मार्गों के गुणों के निरूपण] का उत्तराहार कर [अपने द्वितीय
उन्मेष में बहे जाने वाले वर्ण-विन्यास आदि की चरता रूप] अन्य [विषय] की
अवतारणा करते हैं—

मार्गाणां त्रितयं तदेतदसकृत् प्राप्तव्यपर्युत्सुकैः
 क्षुण्णं कैरपि यत्र कामपि भुवं प्राप्य प्रसिद्धिं गताः ।
 सर्वे स्वैरविहारहारिकनयो यास्यन्ति येनाधुना
 तस्मिन् कोऽपि स साधु सुन्दरपदन्यासक्रमः कथ्यते ॥५८॥

मार्गाणां सुकुमारादीनामेतत् त्रितयं कैरपि महाकविभिरेव न
 सामान्यैः, प्राप्तव्यपर्युत्सुकैः प्राप्योत्कृष्टतैरसकृत् बहुवारमभ्यासेन क्षुण्णं
 परिगमितम् । यत्र यस्मिन् मार्गत्रये कामपि भुवं प्राप्य प्रसिद्धिं गताः ।
 लोकोत्तरां भूमिमासाद्य प्रतीतिं प्राप्ताः । इदानीं सर्वे स्वैरविहारहारिणः
 स्वेच्छाविहरणरमणीयाः कवयस्तस्मिन् मार्गत्रितये येन यास्यन्ति गमिष्यन्ति
 सकोऽपि अलौकिकः सुन्दरपदन्यासक्रमः साधु शासनं कृत्वा कथ्यते । सुभग-
 सुप्-तिङ्-समर्पणपरिपाटीविन्यासो वर्यते । मार्ग-स्वैरविहार-पद प्रभृतयः
 शब्दाः श्लेषच्छायाविशिष्टत्वेन व्याख्येयाः ॥५८॥

इति श्रीराजानककुन्तकविरचित वन्नोक्तिजीविते काव्यालङ्कारे प्रथम उन्मेष ।

प्राप्तव्य [महाकवित्व पद] के लिए उत्सुक कुछ [विशेष महाकवियों] के
 द्वारा चला गया यह [‘सुकुमार, विजित तथा मध्यम रूप] तीनों मार्गों का समूह है ।
 जिसमें किसी उच्च स्थिति को प्राप्त कर [वह कालिदास आदि महाकवि] प्रसिद्धि
 को प्राप्त हुए हैं । स्वच्छन्द विहरण के करन वाले सभी उत्तम कविगण अब
 [भविष्य में] जिस पर चलेंगे उस [मार्ग-त्रितय] में [उपादेय] उस अनिश्चिनीय
 साधु तथा सुन्दर पदों की रचना का प्रथम [भाग द्वितीय उन्मेष में] कहते हैं ॥५८॥

सुकुमार आदि मार्गों का यह त्रितय किन्हीं महाकवियों के द्वारा ही सामान्यों
 के द्वारा नहीं, प्राप्तव्य [महाकवित्व आदि] के लिए उत्कृष्टतों के द्वारा क्षुण्ण
 [रीषा दुष्प्रा] चला हुआ है । जहाँ जिस मार्ग त्रितय में कुछ लोकोत्तर स्थिति
 प्राप्त करके [वे महाकवि] प्रसिद्धि को प्राप्त हुए । और अब स्वच्छन्द विहार के
 कारण रमणीय उन तीनों मार्गों में जिस [सुन्दर क्रम] से सारे कवि चलेंगे, वह
 अलौकिक कोई सुन्दर पदों की रचना का प्रथम साधु, सुन्दर रूप से, कहते हैं । अर्थात्
 सुन्दर सुबन्त तिङन्त [रूप पदों] के समरण की शैली का वर्णन करते हैं । [यहाँ]
 ‘मार्ग’, ‘स्वैरविहार’ आदि पद शब्द इत्येक की छाया से युक्त हैं इस प्रकार व्याख्या
 करना चाहिए ।

इति श्री राजानक कुन्तक विरचित वन्नोक्तिजीवित नामक ‘काव्यालङ्कार’ (ग्रन्थ) में
 प्रथम उन्मेष समाप्त हुआ ।

श्रीमद्वाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तत्रिरामणिविरचिताया वन्नोक्तिदीपिकाया हिन्दीव्याख्यायां
 प्रथमोन्मेष समाप्त ।

द्वितीयोन्मेषः

सर्वत्रैव सामान्यलक्षणे विहिते विशेषलक्षणं विधातव्यमिति काव्यस्य 'शब्दार्थौ सहितौ' इति [१, ७] सामान्यलक्षणं विधाय तदवयवभूतयोः शब्दार्थयोः साहित्यस्य प्रथमोन्मेष एव विशेषलक्षणं विहितम् । इदानीं प्रथमोद्दिष्टस्य वर्णविन्यासवक्रत्वस्य विशेषलक्षणमुपक्रमते—

एको द्वौ बहवो वर्णा वध्यमानाः पुनः पुनः ।

स्वल्पान्तरास्त्रिधा सोक्ता वर्णविन्यासवक्रता ॥१॥

अथ वप्रोक्तिदोषिकायां द्वितीयोन्मेषः

पिछले उन्मेष के मध्य में ग्रन्थकार ने 'कविन्यापारवक्रत्वप्रकाराः सम्भवन्ति षट्' [१, १८] कारिका में कविन्यापार की वक्रता के छः प्रकारों का उल्लेख किया था । उसके बाद उसी उन्मेष में छहों प्रकार की वक्रता के सामान्य लक्षण भी किए थे । अब इस द्वितीय उन्मेष में उस षड्विध-वक्रता का विशेष रूप से निरूपण करने के लिए इस उन्मेष का प्रारम्भ किया है । इस उन्मेष की प्रथम उन्मेष के साथ सङ्गति दिखलाते हुए ग्रन्थकार इस उन्मेष का प्रारम्भ इस प्रकार करते हैं ।

१ [क-प्रनुप्रास रूप] 'वर्णविन्यास-वक्रता' [१० भेद]—

सब हो जगह [सभी ग्रन्थों में] सामान्य लक्षण के करने के बाद विशेष लक्षण किया जाना उचित है इसलिए 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्' शब्द और अर्थ सहभाव से युक्त होने पर 'काव्य' कहलाते हैं इस प्रकार [प्रथम उन्मेष की सप्तम कारिका में काव्य का] सामान्य लक्षण करके, उस [काव्य लक्षण] के अवयव भूत 'शब्द' तथा 'अर्थ' के 'सहभाव' का विशेष लक्षण प्रथम उन्मेष में हो कर चुके हैं । [उसके बाद कवि न्यापार की षड्विध-वक्रता का सामान्य निरूपण प्रथम उन्मेष में किया था । उस षड्विध-वक्रता के भेदों में से] सबसे पहिले कहो गई [उद्दिष्ट] 'वर्णविन्यास-वक्रता' का विशेष लक्षण प्रारम्भ करते हैं—

[निस रचना में] एक, दो प्रथवा अत से वर्ण थोड़े-थोड़े अन्तर से बार-बार [उसी रूप में] प्रपित होते हैं, वह [एक, दो प्रथवा बहुत वर्णों की] रचना की वक्रता तीन प्रकार की 'वर्णविन्यास-वक्रता' कहलाती है ॥१॥

वर्णशब्दोऽत्र व्यञ्जनपर्याय, तथा प्रसिद्धत्वात् । तेन सा वर्णविन्यास-
वकता व्यञ्जनविन्यसनर्था छत्ति त्रिधा त्रिभि प्रकारैरुक्ता वर्णिता । के पुनस्ते
त्रय प्रकारा इत्युच्यते—एक. केवल एव, कदाचिद् द्वौ बहवो, या वर्णा पुनः
पुनर्वध्यमाना योज्यमाना । कीदृशा 'स्वल्पान्तरा' । स्वल्प स्तोत्रमन्तर व्यव-
धान येषा ते तथोक्ता । त एव त्रय प्रकारा इत्युच्यन्ते । अत्र वीप्सया पुनः
पुनरित्ययोगव्यवच्छेदपरत्वेन नियम, नान्वयोगव्यवच्छेदपरत्वेन । तस्मात्
पुनःपुनर्वध्यमाना एव, न तु पुनः पुनरेव बध्यमाना इति ।

यहाँ वर्ण शब्द व्यञ्जन का पर्यायवाचक है । इस प्रकार [वर्ण शब्द के
व्यञ्जन अर्थ में] प्रसिद्ध होन से । इसलिए वह वर्णविन्यास वक्रता' अर्थात् व्यञ्जन
रचना की सुन्दरता तीन प्रकार की वही अर्थात् वर्णन की गई है । वे तीन प्रकार
कौन से हैं यह कहते हैं । [कहें] बहुत एक ही और कभी दो अथवा बहुत वर्ण
बार-बार [उसी रूप में] प्रथित या प्रयुक्त किए जाते हुए । जैसे, योड़ें योड़ घातर-
युक्त । स्वल्प अर्थात् बहुत थोड़ा सा अन्तर अर्थात् व्यवधान जिनका है वे
उस प्रकार क [स्वल्पान्तरा] हुए । वे ही [वर्णविन्यास वक्रता के] तीन प्रकार कहे
जाते हैं । यही पुनः पुनः इस [द्विवचन से सूचित] वीप्सा से अयोगव्यवच्छेदपरक
नियम [सूचित होता] है अन्वयोग व्यवच्छेदपरक [नियम सूचित] नहीं [होता है] ।
इसलिए बार बार निबड हुए ही [वर्ण, वर्णविन्यास वक्रता के प्रयोजक होते हैं यह
अयोगव्यवच्छेदपरत्वेन नियम है] न कि बार-बार ही निबड हुए [वर्ण, वर्णविन्यास
वक्रता के प्रयोजक हैं । एक-दो बार आवृत्त वर्ण इस वर्णविन्यासवक्रता के प्रयोजक नहीं
हैं इस प्रकार का अन्वयोगव्यवच्छेदपरक नियम नहीं है] ।

इसका अभिप्राय यह है कि पुनः-पुनः बध्यमाना' इस द्विवचन से बार बार
प्रथित होन का नियम सूचित होता है । यह नियम दो प्रकार का हो सकता है एक
अयोगव्यवच्छेदपरक नियम और दूसरा अन्वयोगव्यवच्छेदपरक' नियम । विशेषण-
सङ्गतस्त्वेवकारो अयोगव्यवच्छेदक जब एव का सम्बन्ध विशेषण क साथ होता है
तब वह अयोगव्यवच्छेदक कहनाता है । जैसे पार्थो धनुधर एव अर्थात् अर्जुन
धनुधर ही हैं । यहाँ अर्जुन के साथ धनुधरत्व के अयोग अर्थात् सम्बन्ध काभाव का
निपद्य एवकार के प्रयोग से सूचित होता है । अर्थात् अर्जुन क साथ धनुधरत्व का
योग अवश्य है यह उसका अभिप्राय होता है । इसी प्रकार पुनः पुनः बध्यमाना एव'
बार बार निबड हुए' वर्ण वर्णविन्यासवक्रता' के प्रयोजक होते ही हैं यह अयोग-
व्यवच्छेदपरक' नियम किया गया है । अर्थात् पुनः-पुनः निबड्यमान वर्णों में वर्ण-
विन्यासवक्रता अवश्य रहती है । यह अयोगव्यवच्छेदपरक नियम का अभिप्राय हुआ ।

तत्रैकव्यञ्जननिबद्धोदाहरणं यथा—

धम्मिल्लो विनिवेशितात्पकुमुमः सोन्दर्यधुर्यं स्मितं
विन्वासो वचसा विदग्धमधुरः कण्ठे कलः पञ्चमः ।
लीलामन्थरतारके च नयने यातं विलासालसं
क्रोऽप्येवं हरिणीदृशः स्मरशरापातावदातः कमः ॥१॥

जय 'एव' का प्रयोग विशेष्य पद के साथ होता है तब वह 'अन्ययोगव्यवच्छेद' का सूचक होता है। जैसे 'पार्थ एव धनुर्धरः'। धर्जुन ही धनुर्धर है इस वाक्य में विशेष्य भूत पार्थ के साथ एव का प्रयोग हुआ है वह 'अन्ययोगव्यवच्छेदपरक' है। अर्थात् पार्थ से भिन्न अन्य कोई धनुर्धर नहीं है यह अन्य के साथ धनुर्धरत्व के योग का व्यवच्छेद इस नियम से सूचित होता है। इस प्रकार का 'अन्ययोगव्यवच्छेदपरक' नियम यहाँ नहीं है। अर्थात् बहुत बार आवृत्त वरुण ही 'वरुणविन्वासवक्रता' के प्रयोजक हो, एक-दो बार आवृत्त वरुण उसके प्रयोजक न हों यह नियम यहाँ अभिप्रेत नहीं है। यहाँ तो एक-दो बार भी एक से वरुणों की आवृत्ति 'वरुणविन्वासवक्रता' की जनक होती है यह अभिप्रेत है। इसलिये अन्यकार ने यहाँ 'अन्ययोगव्यवच्छेदक-परक' नियम न मानकर 'अन्ययोगव्यवच्छेदपरक' नियम माना है।

अन्यकार यह बात पहिले लिख चुके हैं कि इस 'वरुणविन्वासवक्रता' को ही अन्य आचार्यों ने 'अनुप्रास' नाम से कहा है। अनुप्रास में एक वरुण की एक बार की हुई आवृत्ति भी अनुप्रास की प्रयोजिका मानी गई है। इसी प्रकार यहाँ पुनः-पुनः अर्थात् बहुत बार आवृत्ति से निबद्ध वरुण ही 'वरुणविन्वासवक्रता' के प्रयोजक हों एक दो बार आवृत्त वरुण उसके प्रयोजक न हों यह अभिप्रेत नहीं है। इसलिये यहाँ 'अन्ययोगव्यवच्छेदपरक' नियम ही मानना उचित है।

उनमें से एक व्यञ्जन के [स्वल्पान्तर से पुनः-पुनः] प्रयोग का उदाहरण [निम्नलिखित श्लोक में है]। जैसे—

केदापाश में धोड़े से फूस गुंथे हुए है, मुस्कराहट कुछ अपूर्व सोन्दर्यमयी है, वचनों का प्रयोग घनुरतापूर्ण और मधुर है, गत में सुन्दर पञ्चम स्वर [कोकिल की सी आवाज] है, आँखें भावपूर्ण और मन्दगति वाली पुतलियों से युक्त हैं, हाय-भाष से प्रसन्न [अर्थात् मन्द] गति है इस प्रकार कामदेव के चालों के बिन्दु उस मृगनयनी का [सारो व्यापार का] अंश कुछ अपूर्व-सा हो गया है ॥१॥

इसमें 'विनिवेशित' पद में 'वकार' की धीर 'सोन्दर्यधुर्यं' में 'यं' की आवृत्ति है। दूसरे चरण में 'विन्वासो वचसा विदग्ध' में 'वकार' की, 'कण्ठे कलः' में 'ककार' की 'लीलामन्थरतारके' में 'सकार' धीर रकार की 'नयने यातं' में 'यकार' की,

एरुस्यद्वयोर्यहूनाञ्चोदाहरणं यथा—

मग्नेलावत्लरीकास्तरलितकदलीस्तम्बताम्बूलजम्बू-
जम्बीर।स्तालतालीसरलतरलतालासिम्न यस्य जह्नुः ।
पेलरत्तलोलहेला विसम्पन्नजडा। कूलञ्चेषु सिन्धोः
सेनासीमन्तिनीनामनवरतरताभ्यासतान्ति समीराः ॥१॥

‘विलासास’ में ‘लकार’ तथा ‘सकार’ की, और चौथे तरण में ‘स्मरशरापातावदात’ में ‘तकार’ की प्रावृत्ति होने से श्लोक में कुछ अपूर्व सौन्दर्य प्रतीत हो रहा है। इसलिए यह कृतक के मत में ‘वर्णविन्यासवधता’ का और ग्रन्थों के मत में अनुप्रास का उत्तम उदाहरण है।

एक, दो और बहुत घरों [की पुनः-पुनः प्रावृत्ति] का उदाहरण जैसे—

इतायचियो की बेलों को तोड़ लेन वाल [अतएव उनकी सुगन्ध से युक्त]

केलों के समूह, पान [की बेलों] जामुन तथा नीचू [के वृक्षों] की हिलाने वाले ताड़ ताड़ी और सरलतर लताओं को नचाने वाली चञ्चल सहारों के साथ फोड़ा करने के कारण शीतल घायु समुद्र-तट अथवा नवी-तट के कछारों में जिसकी सेना की सिंघों की निरन्तर रति [बहुसंख्यक सैनिकों के साथ प्रवेशः] के अभ्यास में उपपन्न शान्ति को बुर करती थी ॥२॥

यहाँ प्रथम चरण में एक ‘लकार’ का पाँच बार प्रयोग किया गया है।

स्तम्ब ताम्बूल जम्बू जम्बीर ताल ताली सरलतरलतालासिका आदि में अनेक वर्णों की अनेक बार प्रावृत्ति की गई है। इन्हीं में ताल, ताली आदि दो वर्णों की प्रावृत्ति के उदाहरण भी हैं। इस प्रकार यह श्लोक भी कृतक के मत में ‘वर्णविन्यासवधता’ का और ग्रन्थों के मत में अनुप्रास का उत्तम उदाहरण है।

नवीन आचार्यों ने अनुप्रास के छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, धृत्यनुप्रास, अक्ष्यानुप्रास तथा लाटानुप्रास इस प्रकार पाँच भेद किए हैं। अनुप्रास का सामान्य लक्षण साहित्यदर्पण में अनुप्रास सन्धसाम्य वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। इस प्रकार किया गया है। अर्थात् वृत्तय जिस प्रकार वर्णविन्यासवधता में केवल व्यञ्जनो के विन्यास को ही विचार्य महत्त्व देते हैं स्वरों के साम्य को नहीं, उसी प्रकार अनुप्रास अलङ्कार को मानने वाले अनुप्रास में स्वरों का वैषम्य होते हुए भी केवल व्यञ्जनो के साम्य को ही महत्त्व देते हैं।

अनेक व्यञ्जनो का उसी स्वरूप और उसी प्रम से एक बार प्रावृत्ति होने पर ‘छेकानुप्रास’ कहा जाता है जैसे इस उदाहरण में ‘तासताली’, ‘अनवरतरताभ्यास’ आदि में अनेक व्यञ्जनो की एक बार प्रावृत्ति हान से ‘छेकानुप्रास’ है। वृत्त्यनुप्रास

एतामेव वक्तां विच्छित्यन्तरेण विधिनक्ति—

वर्गान्तयोगिनः स्पर्शा द्विस्तस्तास्त-ल-नादयः ।

शिष्टाश्च रादिसंयुक्ताः प्रस्तुताचित्यशोभिनः ॥२॥

इयमपरा वर्णविन्यासवक्त्रा त्रिधा त्रिभिः प्रकारैरुक्ता 'व' शब्देना-
भेसम्बन्धः । के पुनरन्यस्यास्त्रयः प्रकारा इत्याह, 'वर्गान्तयोगिनः स्पर्शाः' ।

इं केवल एक प्रकार का अर्थात् केवल स्वरूपतः साम्य अपेक्षित होता है । उसी प्रम
त होना आवश्यक नहीं है । अनुप्रास के पाँचों भेदों के लक्षण साहित्य-दर्पणकार
। इस प्रकार किए हैं—

अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत् ।

ऐको व्यञ्जनसङ्घस्य सकृत्साम्यमनेकधा ॥३॥

अनेकस्यैकधासाम्यमसङ्घात्प्यनेकधा ।

एकस्य सकृदप्येव वृत्त्यनुप्रास उच्यते ॥४॥

उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिकं ।

सादृश्यं व्यञ्जनस्यैव धृत्यनुप्रास उच्यते ॥५॥

व्यञ्जन वैषम्यावस्थ सहायेन स्वरेण तु ।

भावसंज्ञेऽन्यमोजिवादन्यानुप्रास एव तत् ॥६॥

सद्व्याख्योः पौनरुक्त्यं भेदे तात्पर्यमाश्रितः ।

लाटानुप्रास इत्युक्तोऽनुप्रासः पञ्चधा ततः ॥७॥

साहित्यदर्पण १० । ३—७

इसी [वर्णविन्यास की] वक्त्रा को दूसरे [प्रकार के] सौम्य से दिखाते हैं—

[काव्यो मावसानाः स्पर्शाः 'क' से लेकर 'मकार' पर्यन्त अर्थात् 'कयगं' से

र्यगं' पर्यन्त पाँचों वर्णों के पञ्चोक्त अक्षर स्पर्श कहलाते हैं ये] स्पर्श [वर्ण] अपने

तम के अन्तिम वर्ण से संयुक्त [होने पर], तकार लकार तथा नकार द्विवचन

अर्थात् द्विवचन किए हुए रूप में प्रयुक्त होने पर], तथा प्रस्तुत [रसादि] के

अनुसार] शीघ्रता से युक्त, रकारादि से संयुक्त दोष वर्ण [इस वर्णविन्यासवक्त्रा

के सूचक होते हैं] ॥२॥

यह दूसरी [प्रकार की] 'वर्णविन्यासवक्त्रा' तीन प्रकार की बही गई है । यह

[इस कारिका में प्रयुक्त] ■ शब्द का सम्बन्ध है । [१ तथा २ दोनों कारिका में तीन-

तीन प्रकार की वर्णविन्यासवक्त्रा' बही है] इस [दूसरे प्रकार की वर्णविन्यासवक्त्रा

के] यह तीन से तीन प्रकार है यह कहते हैं—(१) वर्णान्ति से युक्त स्पर्श । ककार

स्पर्शा कादया मकारपर्यन्ता वर्गास्तन्तै ङकारान्भिर्योग सम्यन्धो येषा
ते तथोक्ता पुन पुनर्वध्यमाना, प्रथम प्रकार । तल्ल न आदय तकार-
लकार नकार प्रभृतयो द्विरुक्ता द्विरुच्चारिता द्विगुणा सन्त पुन पुनर्वध्यमाना,
द्वितीय । तद्व्यतिरिक्ता शिष्टारच व्यञ्जनसञ्ज्ञा ये वर्णास्ते रेफप्रभृतिभि
संयुक्ता, पुन पुनर्वध्यमाना, तृतीय । स्वल्पा तरा परिमितव्यवहिता इति
सर्वेषामभिस व ध । ते च कीदृशा प्रस्तुतौचित्यशोभिन । प्रस्तुतं वर्यमानं
वस्तु तस्य यदौचित्यमुचितमाय तेन शोभते ये ते तथोक्ता । न पुनर्वर्ण
मावर्ण्यव्यसनितामात्रणोपनिबद्धा, प्रस्तुतौचित्यम्लानकारिण । प्रस्तुतौचित्य-
शोभित्वात् कुत्रचित् परस्परसप्रस्तावे तादृशानेवाभ्यनुजानाति ।

से सकर मकार पय त [अर्थात् कवण से पवण पयत पांचो] वण स्पग कहलाते
ह । उन [पांचों वणों] के अ त के उकार आवि के साथ योग अर्थात् सयोग जिनका
हो वह उस प्रणार के [अर्थात् वर्गांतयोगिन] ह । [इस प्रकार अवन वण के अन्तिम
वण के साथ सम्युक्त रूप म] बार बार प्रयुक्त [वण वणविद्यासबन्ता के प्रयोजक
होते ह] यह [वणविद्या सबन्ता का] प्रथम प्रकार ह । तल नादय अर्थात् तकार
लकार और नकार आदि द्विरुक्त अर्थात् द्विव रूप ह वो बार उच्चारित होकर बार
बार निबद्ध हो [यह वणविद्यासबन्ता का] दूसरा प्रकार ह । उन [वर्गान्त योगी
स्पष्ट वर्णों तथा द्विरुक्त तकार लकार नकार आदि] से भिन्न शब्द व्यञ्जन सज्ञक
जो वण ह वे रेफ आदि से सम्युक्त रूप म बार बार निबद्ध हो यह [वणविद्यास
बन्ता का] तृतीय प्रकार ह । [इन सभी भदों म पुन पुन निबद्ध व्यञ्जन] थोड
अन्तर वाल अर्थात् परिमित व्यवधान वाल होन चाहिए यह सबके साथ सम्बन्ध ह ।
और वह किस प्रकार के [होन चाहिए] प्रस्तुत [रसादि के अनुरूप] औचित्य त
युक्त अथवा मनोहर । प्रस्तुत अर्थात् वण्यमान वस्तु उसका जो औचित्य अर्थात्
उचित रूपता उससे गोभित होन वाल जो वण वे उस प्रकार के [प्रस्तुतौचित्य
गतिन] ह । वर्णों की समानता [अर्थात् अनुप्रास] के प्रयोग के रोग के कारण
[जबरवस्ती] उपनिबद्ध [और इसलिये] प्रस्तुत [वस्तु के सौंदर्य] को मलिन
करन वाल न होन चाहिए । कहीं-कहीं [वीर बोनस रौद्र भयानक आदि] कठोर
रसो के प्रसङ्ग म प्रस्तुत [रस] के औचित्य से गोभित होन के कारण उसी प्रकार
के [अनुप्रास की आबत के कारण प्रयुक्त हुए] वर्णों के प्रयोग की अनुमति दी गई ह ।

अथ आचार्यों न इस द्वितीय वणविद्यासबन्ता का वणन गुणो वृत्तिया और
रीतियो के प्रसङ्ग म किया है । अलग अलग गुणा में भिन्न प्रकार के वर्णों के प्रयोग का

विधान किया गया है । साहित्यदर्पणकार ने उनका वर्णन करते हुए लिखा है ।

चित्तद्वीभावमयो ल्हादो माधुर्यमुच्यते ।

मूर्ध्नि वर्गन्तिवर्णनं द्रुवताष्टठडान् विना ।

रगो लघू च तद्व्यक्ती वर्णाः कारुण्यता गता ।

अवृत्तिरन्यवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा ।

अर्थात् 'माधुर्य' गुण में टवर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के अक्षर प्रपन्न वर्ग के प्रतिम वर्ग से सम्यक्त रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं । और लघु रकार तथा णकार का प्रयोग तथा समासग्रहित अथवा अल्पसमास वाले पदों का प्रयोग 'माधुर्य' का अभिव्यञ्जक होता है ।

'मोत्र' गुण का निरूपण करते हुए साहित्यदर्पणकार ने लिखा है—

मोत्रश्चित्तस्य विस्ताररूप दीप्तत्वमुच्यते ।

वर्गस्यासतृतीयाभ्या युक्तौ वर्णा तदन्तिमौ ।

उपयंघा द्वयोर्वा मरेफो टठड्डः सह ।

शकारश्च पकारकश्च तस्य व्यञ्जकता मतः ।

तथा समासबहुला घटनोद्धत्यशानिनी ।

अर्थात् चित्त के विस्तार रूप दीप्तत्व को 'मोत्र' कहते हैं । वोर, वीभत्स तथा रीद्र रमो में प्रमगः 'मोत्र'-गुण का प्राधिक्य होता है । वर्ग के प्रथम तथा तृतीय वर्ण के साथ उमा वर्ग के उसमें प्रगले वर्ण अर्थात् प्रथम वर्ण का द्वितीय वर्ण के साथ और तृतीय वर्ण का चतुर्थ वर्ण के साथ मयोग, ऊपर या नीचे या दोनों जगह लगने वाले रेफ का प्रयोग, ट ठ ड ढ ण और य ये वर्ण उन 'मोत्र' गुण की अभिव्यक्ति में कारण होते हैं । इस में समास बहुत उद्धत रचना होती है ।

नौसरे 'प्रसाद' गुण का निरूपण करते हुए साहित्यदर्पणकार ने लिखा है—

चित्त व्याप्नोति य क्षिप्र मुष्केन्धनमिवाननः ।

न प्रसादः समस्तेषु रमेषु रचनामु च ।

शब्दान्नदव्यञ्जका धर्मबोधकाः श्रुतिमाधनः ।

इस प्रकार कुन्तक ने वर्गविन्यामवयवता के द्वितीय प्रकार में विशेष प्रकार के वर्णों के जिस प्रयोग का वर्णन किया है उसका वर्णन नवीन धारणाओं ने गुणों, वृत्तियों तथा रीतियों के प्रसङ्ग में किया है ।

गुणों, वृत्तियों तथा रीतियों का समन्वय करने हुए मम्मट ने लिखा है—

माधुर्यव्यञ्जकवर्गोत्पन्नगरिकोच्यते ।

मोत्रः प्रकाशकर्मण्यु परया कीनता परः ॥८०॥

केपाञ्चिदेता वेदभी प्रमुखा रीतयो मताः ।

तत्र प्रथमप्रकारोदाहरणं यथा—

उन्निद्रमोहनदरेणुपिशित्ताङ्गा
गुञ्जन्ति मञ्जु मधुषा ममलाम्बरं ।
एतच्चकास्ति च रवेर्वनन्धुजीर-
पुष्पञ्जदाभमुदयाचलचुम्बि विम्बम् ॥३॥^१

यथा च—

कदलीस्तम्बताम्बूलजम्बूजम्बीरा ।^२ इति ॥४॥

यथा या—

सरस्वतीहृदयारविन्दमकरन्दमिन्दुसन्दोहसुन्दराणाम् । इति ॥५॥

अथ प्रथम प्रकार [वर्गान्तयोगिनः स्पर्शाः] का उदाहरण [देते हैं] जैसे—
यह श्लोक 'शार्ङ्गधरपदति' में सख्या ३७३६ पर दिया गया है और काव्य-
प्रकाश में भी पृ० १६२ पर उद्धृत हुआ है ।

लिले हुए रक्त कमल के पराग से पीले मङ्गो वाले भौरे कमलों के ताताबों में
मधुर गुञ्जन कर रहे हैं और उदयाचल का चुम्बन करने वाले [उदयाचल पर
स्थित] दुपहरिया अथवा गुहहल के फूल के समान [अत्यन्त रक्त वर्ण] यह [प्रातः-
काल उदय हुए] सूर्य का विम्ब शोभित हो रहा है ॥३॥

उन्निद्र, पिशाङ्गिताङ्गा, गुञ्जन्ति, मञ्जु, वन्धु, चुम्बि, विम्बम् आदि शब्दों
में स्पर्श वर्ण वर्गान्त वर्णों के साथ संयुक्त रूप में प्रयुक्त हुए हैं । इसलिए यह प्रथम
प्रकार अर्थात् 'वर्गान्तयोगिनः स्पर्शाः' का उदाहरण है ।

और जैसे [ऊपर उद्धृत किए हुए उदाहरण सं० २ के प्रथम चरण में]—

कदलीस्तम्ब, ताम्बूलजम्बूजम्बीरवाः ॥४॥

इसम स्तम्ब जम्बू, जम्बीर आदि शब्दों में वकार अपने वर्ग के अन्तिम
वर्ण मकार के साथ संयुक्त रूप में प्रयुक्त हुआ है । अतएव वह भी 'वर्गान्तयोगिनः
स्पर्शाः' का उदाहरण है ।

अथवा जैसे—

सरस्वती के हृदयारविन्द के मकरन्दमिन्दुओं के [सन्दोह] समूह से सुन्दरों
के ॥५॥

१. शार्ङ्गधर पदति सं० ३७३६, काव्यप्रकाश उदाहरण सं० ११० ।

२. इसी उन्मेष का उदाहरण सं० २ देखो ।

द्वितीयप्रकारोदाहरण—

प्रथममरुणञ्जायः ॥६॥^१

इत्यस्य द्वितीयचतुर्थी पादो ।

तृतीयप्रकारोदाहरणमस्यैव तृतीयः पादः । यथा वा—

सौन्दर्यधुर्यस्मितम् ॥७॥^२

इस उदाहरण में तबर्ग के तृतीयाक्षर दकार का अपने वर्ग के अन्तिम यण नकार के साथ पाँच जगह प्रयोग हुआ है । यतएव यह भी प्रथम प्रकार अर्थात् 'वर्गान्तियोगिनः स्पर्शाः' का उदाहरण है ।

द्वितीय प्रकार [अर्थात् 'विरहोत्ताम्यतन्वी-त-ल-न, आदि के द्वित्व रूप के प्रयोग] का उदाहरण जंसे [पहिले प्रथमोन्मेष में उदाहरण सं० ४१ पर उद्धृत]—

'प्रथममरुणञ्जायः' इस [श्लोक] के द्वितीय तथा चतुर्थ पाद ॥६॥

श्लोक के ये दोनो चरण इस प्रकार हैं—

तदनु विरहोत्ताम्यतन्वीकपोलतलतलुतिः ।

सरसविसिनीकन्दच्छन्दच्छविर्भृगताञ्जनः ॥

इसके द्वितीय चरण में 'विरहोत्ताम्यतन्वी' पदों में दो जगह तकार का द्वित्व किया हुआ प्रयोग है इसलिये यह दूसरे वक्रता प्रकार का उदाहरण हो सकता है । परन्तु चतुर्थ चरण में तो त, ल, न, में से किसी के द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है । परन्तु उसमें च्छन्दच्छवि में च्छ के संयोग का दो बार प्रयोग हुआ है इसी कारण उसको भी द्वितीय प्रकार के वक्रता-भेद का उदाहरण ग्रन्थकार ने बतलाया है । 'त-ल-नादयः' आदि पद से च्छ के संयोग का भी ग्रहण किया जा सकता है ।

तृतीय प्रकार [वही वक्रता भेद] का उदाहरण इसी [प्रथममरुणञ्जायः आदि श्लोक] का तृतीय पाद [प्रसरति ततो ध्यान्तधोदक्षमः धाणरामृते] है ।

इस उदाहरण में प्र, प्प्र, ध आदि संयुक्त यणों के प्रयोग के कारण ग्रन्थकार ने उसे तृतीय प्रकार के वक्रता-भेद का उदाहरण बतलाया है ।

अथवा जंसे [इसी उन्मेष के सबसे पहिले उदाहरण के प्रथम चरण में धाया हुआ]—

सौन्दर्यधुर्यस्मितम् ॥७॥

यथा च 'कल्हार' शब्दसाहचर्येण 'ल्लाह' शब्दप्रयोगः ।

परस्परसप्रस्ताये तथाविधसंयोगादाहरणं यथा—

उत्ताम्यत्तालवश्च प्रतपति तग्णागशवी तापतन्द्री-

मद्रिटोणीकुटीरे कुहुरिणि हरिणारातयो यापयन्ति ॥८॥'

इस घटा में दो बार रेफ के संयोग का प्रयोग होना वह नतीज बनता-भेद का उदाहरण होता है ।

और जैसे 'कल्हार' शब्द के साहचर्य में 'ल्लाह' शब्द का प्रयोग [भी इस तृतीय प्रकार के वप्रता-भेद का उदाहरण हो सकता है] ।

कठोर रस के प्रसङ्ग में उस प्रकार के संयोग का उदाहरण जैसे—

यह प्लोक कवीन्द्रवचनामृत सं० ६३ पर दिया गया है ।

[मध्याह्न काल में] सूर्य के [प्रत्यधिक] तपने पर [गर्मी के कारण] घटफटे हुए तालुम्रो वाले सिंह [हरिणारातय] पहाड़ी तलहटी के [गुफा रूप] कुटीर में किरणों की गर्मी की तन्त्रा को पूर्ण करते हैं ॥८॥

यहाँ भयङ्कर, गर्मी के समय पर्वत की गुफा में पड़े हुए सिंह के वर्णन के कठोर प्रसङ्ग में कठोर रचना ही उपयुक्त है इसलिए कवि ने उप प्रकार की रचना की है । इस प्लोक में 'प्राशवी तापतन्द्री' के स्थान पर 'प्राशिकी तापतन्त्रा' पाठ भी हो सकता है । उसका अभिप्राय यह होगा कि गर्मी के समय जो थोड़ी-सी तन्त्रा घाती है उसको सिंह व्यतीत करत है । अर्थात् गर्मी से व्याकुल सिंह पर्वत की गुफा में थोड़ी देर के लिए तनित्र-सी तन्त्रा प्राप्त कर दिन को काटत है ।

प्रथम तथा द्वितीय कारिका में जो 'वर्णविन्यास-वप्रता' दिखाई दी थी उसमें थोड़े-थोड़े अन्तर से वर्णों की आवृत्ति का विधान किया है 'स्वल्पान्तरा' पद से उन दोनों में समान वर्णों की आवृत्ति में थोड़ा-सा व्यवधान होना आवश्यक बतलाया है । अब अगली कारिका में यह दिखाते हैं कि कहीं-कहीं व्यवधान के न होने पर भी केवल स्वरों का वैपम्य हीन से समान वर्णों की एक साथ रचना में भी मनोहरता आ जाती है । यह भी 'वर्णविन्यास-वप्रता' का वीसरा प्रकार हो सकता है ।

एतानेव वैचित्र्यान्तरेण व्याचष्टे—

क्वचिदव्यवधानेऽपि मनोहारिनिवन्धना ।

सा स्वराणामसारूप्यात् परां पुष्पाति वक्रताम् ॥३॥

क्यत्रिनियतप्रायवाक्यैकदेशे कस्मिन्चिदव्यवधानेऽपि व्यवधानाभावे-
ऽप्येकस्य द्वयाः समुचितयोश्च ब्रह्मणा वा पुनः पुनर्व्यवधानानामेषां मनोहारि-
निवन्धना इत्यावर्ज्य विन्यासा भवति । क्वचिदेवं सम्भवति इत्यर्थः । यमक-
व्यवहारोऽत्र न प्रयत्ते तस्य नियतस्थानतया व्यवस्थानान् । श्वरैरव्यवधान-
मत्र न विपक्षितं, तस्मानुपपत्तेः ।

तत्रैकस्याव्यवधानोदाहरणं यथा—

वामं कञ्जलवद्विस्तोचनमुरो रोइद्विनारिस्तनम् ॥६॥

इसी [वर्णविन्यास-वक्रता] की अन्य प्रकार के वैचित्र्य द्वारा प्रतिपादन करते हैं—

यहाँ व्यवधान के न होने पर भी [केवल बीच में आने वाले] स्वरों के भेद [समावेश] से हृदयार्थक वह [रचना काव्यनिष्ठ] सौन्दर्य की अत्यन्त परिपुष्ट करती है ।

यहाँ अर्थात् वाक्य के किसी अनियत-प्राय एक देश में अव्यवधान अर्थात् [सदा व्यञ्जनों की स्थिति में] अन्तर न होने पर भी एक [हो वने] अवस्था मिले हुए दो [वर्णों] अवस्था बहुत-से बार-बार प्रयुक्त किए हुए इन वर्णों की मनोहर अर्थात् हृदयार्थक विन्यासपूर्ण रचना होती है । कोई [विशेष रचना ही] इस प्रकार की [हृदयार्थक विन्यास वाली] होती है [सब नहीं] । इस जगह यमक [भक्त-श्रुत का] व्यवहार नहीं किया जा सकता है । उस [यमक] के नियत स्थान रूप से व्यवस्थित होने से । [अर्थात् यमक में पाद के आदि, मध्य या अन्त में किसी नियत स्थान पर वर्णों की आवृत्ति करने का नियम है परन्तु वर्णविन्यास-वक्रता के इस भेद में स्थान का कोई नियम नहीं है । अतः इसको यमक नहीं कहा जा सकता है । कारिका में जो 'क्वचिदव्यवधानेऽपि' इन शब्दों का प्रयोग किया गया है वही] स्वरों से अव्यवधान यही उसके अनुपपन्न होने से विवक्षित नहीं है । [किन्तु व्यञ्जनों का परस्पर अव्यवधान ही विवक्षित है] ।

उसमें एक [वर्ण] के अव्यवधान का उदाहरण ज्ञेय—

वाम नेत्र कञ्जलपुष्प और स्तन बढ़ने हुए विस्तार से युक्त है ॥१॥

इस मूल श्लोक में कञ्जल मूल में जकार का अव्यवधान से प्रयोग मानकर उदाहरण दिया है ।

१. उदाहरण १. ४४ ।

द्वयार्थेया—

॥

सेव्यन्तो ध्यामया नाश्रमजलजयिन सेन्यसीमन्तिनोभि
दात्यूहव्यूह्य नीफलितकृदकुहारावसान्ता वनान्ता ॥१०॥

वा [वर्णा] क अव्ययधान त प्रयाग का उदाहरण] असे—

राजभास्वर कृत 'बालरामायण' नाटक के प्रथम प्रच्छु क प्रत में सीता-स्वयम्बर के अवसर पर मिथि नापुरी प्राया हुषा रायण अपने सेना-तिर्यों को आदेश दे रहा है कि हम अब दो पार दिन मिथिनापुरी के समीपवर्ती भाग में ठहरेंगे इसलिए हमारी सेना की महिलाएँ निर्दिष्ट होकर यहाँ के वनप्रांत का आनंद अनुभव करें। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है—

पान की धारा त घिरे हुए गुपारी के पक्षों के नीचे पड़ हुए विस्तरों के ऊपर [बैठकर] पेल के पत्तों के बीच [कसाओ कृत पीन के पात्र] बनाकर नारियल के कत्तों का पानी [मथकाए कर त] पी पी कर [सज्जा से मिथिना तक की] आकाश भाग ॥ को गई मात्रा के [कारण उत्पन्न] पत्तीनों को, सुखा देने वाल और कीमों के समूह की श्रद्धा से होने वाल कार्य जब शब्द से गुजरे हुए सुंदर वन प्रदेशों को हमारी सेना की महिलाएँ अपने [सहचारियों प्रयत्ना] सहचरों के साथ [मथक] सेवन करें ॥१०॥

इस श्लोक में पाय पाय बदलदल दात्यूहव्यूह केलीननित, कुहकुहाराव आन्ता वना ता आदि में दो दो अक्षरों का अव्ययधान से प्रयोग मानकर इसकी इस प्रकार की व्याख्यास वप्रता का उदाहरण बतनाया है।

बालरामायण में कलाचीकृत के स्थान पर नवाचीकृत पाठ पाया जाता है। और कलाचीकृतानि का अर्थ पात्रीकृतानि किया गया है। वधोक्तिजीवितकार ने कलाचीकृतकदलदल पाठ रखा है। उसका भी अर्थ वह ही है। नारियल के जल को पीने के लिए केल के पत्तों के दोनों जसे पीन के पात्र बनाकर यह अर्थ उ से प्रतीत होता है। बालरामायण के टीकाकार ने दात्यूह का अर्थ कोकिल किया है परन्तु वह ठीक नहीं है। धम्म कोष में दात्यूह शब्द को बौद्ध का पर्यायवाची माना है कोकिल का नहीं।

द्रोणकाकस्तु काकोल दात्यूह बालकण्ठक ।

अर्थात् काली गदन वाल बौद्ध को दात्यूह कहत है ।

१ बाल रामायण १ ६३ । संवत्ततिलक २ ४१ ।

यथा वा—

अपि पिवत चकोराः कृत्स्नन्न्नाम्य कण्डान्
कमुकवलनचञ्चच्चञ्चवच्चन्द्रिकाम्भः ।

विरहविधुरितानां जीवितत्राणहेतो-

भंवति हरिणलक्ष्मा येन तेजोदरिद्रः ॥११॥^१

वहूनां यथा—

सरलतरलतालासिद्धा ॥इति ॥१२॥^२

‘अपि’ शब्दात् क्यचिद् व्यवधानेऽपि ।

अथवा जंते—

यह श्लोक भी राजशेखर कृत बालरामायण से लिया गया है । पञ्चम पङ्क्त में, सीता को प्राप्त न कर सकने के कारण उन्मत्त होकर रावण ने जो व्यापार किए हैं उन्हीं का वर्णन पञ्चम पङ्क्त में किया गया है । उसी प्रसङ्ग में से यह श्लोक उद्धृत किया गया है । रावण चकोरों को सम्बोधन करके यह रहा है—

सुपारियों के छाने से तेज चाँचीं घाते हे चकोरो, विरह दुःख से दुःखी जनों के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी गर्दनोँ को ऊँचा करके सारे के सारे चाँदनी रूप जल को पी जाओ । जिससे चन्द्रमा अपनी कान्ति से विलंकुत रहित हो जाय ॥११॥

इस श्लोक में कृत्स्नं, उन्नाम्य, कण्डान् चञ्चच्चञ्चवच्चन्द्रिकाम्भः, त्राणहेतोः, लक्ष्मा आदि पदों में दो-दो वर्णों का व्यन्वयानेन प्रयोग होने से इसको उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है । इसके पूर्वाङ्ग का पाठ बालरामायण में इस पाठ से कुछ भिन्न प्रकार का पाया जाता है जो इस प्रकार है—

अपि पिवत चकोराः कृत्स्नन्न्नामिकण्ड

श्रमकवलनचञ्चच्चञ्चकान्तीरमिथाः ॥

परन्तु यह पाठ ध्वज्य प्रचुड़ और भवङ्गन होने से अनूपादेय है ।

बहुत [से वर्णों के व्यन्वयान से प्रयोग] का [उदाहरण] जंते—

सरलतरलतालासिद्धा ॥१२॥

इस उदाहरण में सरलतरलतालासिद्धा आदि घनेक वर्णों का व्यन्वयान से प्रयोग होने के कारण उसको इस प्रकार की वर्णविन्यास-व्यवस्था उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है । [कारिका में बहे हुए] ‘अपि’ शब्द से वहाँ व्यन्वयान में भी [इस प्रकार की वर्णविन्यास-व्यवस्था] हो सकती है । यह बात सूचित होती है ।

द्वयोर्ध्वया—

स्वस्या सन्तु वसन्त ते रतिपतेरघसरा वासरा ॥१३॥

बहुना व्यवधानऽपि यथा—

चक्रितचातस्मेचक्रितवियति वर्षात्यय ॥१४॥

‘सा स्वरणामसारूप्यात्’ सेयमनतरोक्ता स्वरणामकारादीनामसारूप्यादसादृश्यात् । क्वचित् कस्मिंश्चिदावर्तमानसमुदायैकदेशे परामन्या वक्रता कामपि पुण्याति पुटतीत्यर्थ । यथा—

राजीवजीवितेश्वर ॥१५॥

यथा वा—

धूसरसरिति । इति ॥१६॥

बो [बणों] के अव्यवधान म [बणविन्यास-वक्रता का उदाहरण] जैसे—

हे वसन्त ! कामदेव क प्राग प्राग चलन वाल तुम्हारे दिन स्वस्य हों ॥११॥

इस मूल उदाहरण म अग्रसरा’ वासरा में सरा इन दो बणों की वा क व्यवधान स प्रावृत्ति हुई है अत यह क्वचिद् व्यवधानऽपि का उदाहरण है ।

व्यवधान होने पर भी बहुतों [बहुत से बणों की प्रावृत्ति] का [उदाहरण] जैसे—

वर्षा की समाप्ति के बाद चक्रित चातकों से व्याप्त आकाश में ॥१४॥

इस उदाहरण म चक्रित पद की दो बार प्रावृत्ति है परन्तु उनके बीच में चातकम इन बणों का व्यवधान है । इसलिए यह व्यवधान में बहुत से बणों की प्रावृत्ति का उदाहरण हुआ ।

वह स्वरों क नव होने स अर्थात् ‘बह’ जो [बणविन्यासवक्रता] अभी कही ह वह प्रकार आदि स्वरों क असादृश्य स कहीं अर्थात् आवर्तमान [बणों क] समुदाय क एक देश म किसी अ य [अपूर्व] वक्रता की पुट करती ह अर्थात् बढ़ाती ह जस—

‘राजीवजीवितेश्वरे’ [में जाव और जीवि की प्रावृत्ति ह उसमें वकार क साथ स्वरों का असादृश्य ह] कमलो क जीवनाधार [मूढ] क उदय होने पर ॥१५॥

अथवा अतः—

धूसरसरिति [भलिन नदीम सर, सरि की प्रावृत्ति ह और उसमें र क साथ के स्वर म असादृश्य ह ।] ॥१६॥

यथा च—

म्वन्थाः सन्तु वसन्त । इति ॥१७॥^१

यथा वा—

तालताली । इति ॥१८॥^२

सोऽयमुभयप्रकारोऽपि वर्णविन्यासयक्रताविशिष्टवाक्यविन्यासो यम-
काभासः सन्निवेशविशेषो मुक्ताकलापमध्यप्रोतमणिमयपदकवन्धवन्धुरः सुतरां
सहृदयहृदयहारितां प्रतिपद्यते । तदिदमुक्तम्—

अलङ्कारस्य कवयो यत्रालङ्कारणान्तरम् ।

असन्नुष्टा निबन्धन्ति हारादेर्मणिवन्धवन् । इति ॥१९॥^३

एतामेव विविधप्रकारां यक्रनां विशिनष्टि, यदेवंविधवक्ष्यमाणविशेषण-
विशिष्टा विधातव्येति —

घोर जंते—

‘स्वस्याः सन्तु वसन्त’ इस में [सन्तु सन्त की प्रावृत्ति है । परन्तु उसके अन्तिम
स्वर में असावृत्त्य है ।] ॥१७॥

अथवा जंते—

‘तालताली’ यह ॥१८॥

[इसमें लकार के साथ में प्रयुक्त स्वरों में असावृत्त्य है घोर तालताली पदों
की प्रावृत्ति है । अतः यह भी वर्णविन्यासयक्रता का उदाहरण है] ।

यह [अध्यवधान अथवा अध्यवधान से विरचित] दोनों प्रकार की ‘वर्णविन्यास-
यक्रता’ से युक्त वाक्य की रचना यमकाभ स रूप सन्निवेश विशेष है जो मुक्ता-हार
के बीच में गुंथे गए मणिमय पदक [मणिमय छोटी-छोटी पदकों] के समान
सुन्दर [होने से] स्वयं ही सहृदयों का हृदयहारी हो जाता है । इसी को [अन्वयकार
में प्रथम उन्मेष की निम्नलिखित १५वीं कारिका में] कहा है—

जहाँ कवि लोग [एक अलङ्कार से] सन्नुष्ट न होकर हार पारि [अलङ्कार]
में मणिमों [दूसरे अलङ्कार] के जड़ाने के समान एक अलङ्कार के अलङ्कार रूप में
दूसरे अलङ्कार की रचना करते हैं । [यह विषय नामक दूसरे प्रकार का भाग्य है] यह
[पहिले कह चुके हैं] ॥१९॥

इसी नाना प्रकार की रचना की विशेषता कहते हैं कि जने [माने बड़े जाने
वाले] इस प्रकार क विशेषणों से युक्त करना चाहिए ।

‘नातिनिर्वन्धविहिता नाप्यपेशलभूषिता ।

पूर्वावृत्तपरित्यागनूतनावर्तनोज्ज्वला ॥४॥

‘नातिनिर्वन्धविहिता’, ‘निर्वन्ध’ शब्दोऽत्र व्यसनितायां वर्तते । तेनाति-
निर्वन्धेन पुन पुनरावर्तनव्यसनिनया न विहिता । अथयत्नविरचितेत्यर्थः ।
व्यसनिनया प्रयत्नविरचने हि प्रस्तुतीचित्यपरिहायेर्वाच्यवाचकयोः परस्पर-
स्पर्धित्वलक्षणसाहित्यविरहः पर्यवस्यति । यथा—

भय तरुणि ॥इति ॥२०॥^१

‘नाप्यपेशलभूषिता’, न चाप्यपेशलैरसुकुमारैरलंकृता । यथा—

शीर्णप्राणाग्नि ॥इति ॥२१॥^२

[यह वर्णविन्यासव्यक्ता] अत्यन्त आग्रहपूर्वक विरचित न हो और न
अनुन्वर [प्रकृत रस विरोधी] वर्णों से भूषित हो । और [बार-बार एक ही प्रकार
के वर्णों] की आवृत्ति अर्थात् एक ही प्रकार के यमक का आवृत्ति रूप न होकर [पूर्व
आवृत्त [यमक] को छोड़ कर नवीन [वर्णों के यमक] से पुनरावर्तन से सजोहर
बनानी चाहिए ॥४॥

अत्यन्त आग्रहपूर्वक विरचित न हो । यहाँ ‘निर्वन्ध’ शब्द व्यसनिता का बोधक
है । अत्यन्त आग्रह से अर्थात् बार-बार वर्णों के दुहराने की भावत से [यह
आवृत्ति] न की गई हो । [अपितु] बिना प्रयत्न के [स्वाभाविक रूप से] विरचित
हो । भावत के कारण प्रयत्नपूर्वक [वर्णों की आवृत्ति की] रचना करने से प्रस्तुत
[रसादि] के श्रोत्रिय की हानि होने से शब्द और अर्थ का [सौन्दर्यजनन में]
परस्परस्पर्धित्व एवं साहित्य का अभाव हो जाता है । जैसे—

[उदा० स० ६ पर उद्धृत] ‘भय तरुणि’ इत्यादि में [विचला घुके हैं] ॥२०॥
और न अपेशल अर्थात् असुकुमार वर्णों से भूषित हो । जैसे—

‘शीर्णप्राणाग्नि’ इसमें ॥२१॥

यह ‘शीर्णप्राणाग्नि’ आदि श्लोक महाकवि मयूरभट्ट विरचित ‘सूयंशतक-
नामक काव्य का छठा श्लोक है । पूरा इनाक इस प्रकार है—

शीर्णप्राणाग्निप्राणीन त्रिणिभिरपधनैर्धंधराव्यक्तधोपान्
दीर्घाग्रातानधोच पुनरपि घटमत्येक उस्तापयन् य ।

१. उदाहरण १ ६ ।

२. सूयंशतक श्लोक ६, काव्यप्रकाश उदा० स० ३०१ पर उद्धृत ।

तदेवं कीदृशी तर्हि कर्तव्येत्याह—‘पूर्वावृत्तपरित्यागनूतनावर्तनोऽञ्जला’ ।
 पूर्वमावृत्तानां पुनः पुनर्विरचितानां परित्यागेन प्रहासेन नूतनानामभिनवानां
 वर्णानामावर्तनेन पुनः पुनः परिग्रहेण च । तदेवमुमाभ्यां प्रकाशभ्यामुज्ज्वला
 भ्राजिष्णुः । यथा—

एतां पश्य पुरस्तटोमिह किल कीडाकिरातो हरः
 कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः ।
 इत्याकर्ण्य कथाद्भुतं हिमनिषावद्वी मुभद्रापने-
 र्मन्दं मन्दमकारि येन निजयोर्दोर्दण्डयोर्मण्डनम् ॥२२॥

धर्माद्योस्तस्य बोधतद्विमुखघनघृणाग्निघ्ननिविघ्नवृत्ते-
 र्दंतार्षाः सिद्धसिद्धैः विदधतु धृणया शीघ्रमंहोविधातम् ॥

इस श्लोक में सभी जगह बठोर बलों का प्रयोग किया गया है । अतः वह
 वर्णविन्यासवत्रता का सुन्दर उदाहरण नहीं कहा जा सकता है ।

इस प्रकार वह [बलोंविन्यासवत्रता] कंसी करने चाहिए यह कहते हैं ।
 पहले धावृत्त [बलों] को छोड़कर नवीन [बलों] की धावृत्ति से उज्ज्वल । पूर्व
 धावृत्त अर्थात् बार-बार प्रथित [बलों] को परित्याग कर नूतन, नए-नए बलों की
 धावृत्ति से अर्थात् बार-बार ग्रहण या बुहराने से, इस प्रकार [पूर्वावृत्तपरित्याग तथा
 नूतनावर्तन रूप] दोनों प्रकारों से उज्ज्वल अर्थात् शोभायमान [करनी चाहिए] ।
 जैसे—

इस श्लोक को भरत नाट्यशास्त्र की अभिनव भारतीय टीका में १६वें
 अध्याय में सरस्वतीकण्ठाभरण में पृ० ३०० पर हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में
 पृ० २१७ पर भी उद्धृत किया गया है ।

इस सामने के किनारे की बेली, यहाँ पहले समय में नकली किरात बेपकारी
 शिव के मस्तक पर [युद्ध के समय] धनुं में अपने घनुष से बड़े बोर से प्रहार किया
 या । इस प्रकार हिमालय पर्वत पर मुभद्रापति धनुं को [शिव पर प्रहार करने रूप]
 द्भुत कथा की सुनकर जिसने घोरे-घोरे अपनी भुजाओं को [सड़ने के लिए] सन्नद्ध
 [प्रसन्न तयार] किया ॥२२॥

इस श्लोक के पूर्वार्द्ध में ककार की घनक बार धावृत्ति है उसका परित्याग
 कर चतुर्थ चरण में ‘दण्डयोर्मण्डनम्’ में नूतन बलों की धावृत्ति की गई है । इसलिए
 इसमें पूर्वावृत्त का परित्याग और नूतन की धावृत्ति होने से यह दोनों प्रकार की
 मनोहरता से युक्त है ।

यथा वा—

हसाना निनदेषु इति ॥२३॥

यथा च—

एतन्मन्दविषक्व इत्यादी ॥२४॥

यथा वा—

एवमह दसाणामसरहसकरतुलिअनलन्तसेलगअगिहर्ल ।

वेनतयोरधणहरहरकअकठगह गोरि ॥

[नमत दशाननसरमसरतुलितवलञ्छेलभयविद्वलाम् ।

वेपमानस्थूलस्तनभरहरकृतकण्ठयहा गौरीम् ॥२५॥ इति च्वागा]४॥

एवमेता वणविन्यासवक्रता व्याख्याय तामेवोपसंहरति—

वर्णच्छायानुसारेण गुणमार्गानुवर्तिनी ।

वृत्तिवैचित्र्ययुक्तेति सैव प्रोक्ता चिरन्तनैः ॥५॥

अथवा जंसे—

[पिछले उदा० १, ७३ पर उद्धृत] 'हसाना निनदेषु' इत्यादि [श्लोक में] ॥२३॥

अथवा जंसे—

[पिछले उदा० १, १०७ पर उद्धृत] 'एतन्मन्दविषक्व' इत्यादि [श्लोक में] ॥२४॥

अथवा जंसे—

रावण के द्वारा वेग से हाथ पर उठा लेने के कारण हिलते हुए कंसाश पर्वत पर भय से विह्वल हुई और हिलते हुए स्तनो के भार से मुक्त शिख के गले में चिपट जाने वाली पावती को तमस्कार करी ॥२५॥

इसमें भी पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध भाग में प्रलग्न-अलग वर्णों की प्रावृत्ति है । अतः यह भी 'पूर्वावृत्तिपरित्याग' तथा 'नूतनावर्तनोज्ज्वलता' का उदाहरण है । ८॥

इस प्रकार वर्णविन्यासवक्रता की व्याख्या करके अब उसी का उपसंहार करते हैं—

वर्णों के सौन्दर्य [अव्ययता आदि] के अनुसार [माधुर्य आदि] गुणों और [सुकुमार आदि] भाग का अनुसरण करने वाली उसी [वणविन्यासवक्रता] को प्राचीन [उद्धृत आदि] आचार्यों ने [उपनागरिका आदि] वृत्तियों के वैचित्र्य से युक्त कहा है ॥५॥

वर्णानामनुसरणं या द्वाया कान्तिः श्रव्यतादिगुणसम्पत्, तथा हेतुभूतया यदनुसरणमनुसारः प्राप्यस्वरूपानुप्रवेशस्तेन । गुणान् माधुर्यादीन् मार्गाश्च सुकुमारप्रभृतीन्नुवर्तते या सा तथोक्ता । तत्र गुणानामन्तरम्यात् प्रथममुपन्यसनम् । गुणद्वारेणैव मार्गानुसरणोपपत्तेः ।

तदयमत्रार्थः—यद्यप्येषा वर्णविन्यासवक्रता व्यञ्जनच्छाया अनुसारेणैव, तथापि प्रतिनियतगुणविशिष्टानां मार्गाणामनुवर्तनद्वारेण यथा स्वरूपानुप्रवेशं विद्धाति तथा विधातव्येति । तत्र एव च तस्यास्तन्निबन्धना प्रधितताः प्रकाराः समुल्लसन्ति । चिरन्तनैः पुनः सैव स्यातन्व्येण वृत्तिवैचित्र्ययुक्तेति प्रोक्ता । वृत्तीनामुपनागरिकादीनां यद् वैचित्र्यं विचित्रभावः स्यनिष्ठसंख्याभेदभिन्नत्वं तेन युक्ता समन्वितेति चिरन्तनैः पूर्वसूरिभिरभिहिता ।

तदिदमत्र तात्पर्यम्, यदस्याः सकृत्तुगुणस्वरूपानुसरणसमन्वयेन सुकु-

वर्णों प्रथवा प्रक्षरों की जो छाया प्रपात कान्ति प्रयत्न भव्यता आदि गुणों की सम्पत्ति, उसके द्वारा जो [रसादि का] अनुसरण, अनुगमन प्रपात प्रप्यं [प्राप्य] वस्तु के साथ में अनुप्रवेश, उससे । माधुर्य आदि गुणों तथा सुकुमार आदि मार्गों की जो अनुगमिनी होती है यह उस प्रकार की [गुणमार्गानुवर्तिनी] हुई । उन [गुण तथा मार्गों] में से गुणों के अन्तरतम होने से [गुण शब्द को], पहिले रखा गया है । गुणों के द्वारा ही [सुकुमार आदि] मार्गों का अनुसरण युक्ति सज्जत हो सकने में [गुणों के बाद 'मार्ग' पर की रखा है] ।

इसलिए इसका यह अर्थ हुआ कि—यद्यपि यह वर्णविन्यासवक्रता व्यञ्जन वर्णों के सौन्दर्य [भव्यता आदि] के कारण ही होती है फिर भी निश्चयन गुणों से युक्त [सुकुमार आदि] मार्गों के अनुवर्तन द्वारा जिस प्रकार [काव्य के] स्वरूप में प्रवेश करे इस प्रकार [उसकी] रचना करना चाहिए । और उस हो [सुकुमार आदि मार्गों के अनुसरण] से उस [वर्णविन्यासवक्रता] के मार्गानुसरण निमित्तक प्रत्येक प्रकार के भेद हो जाते हैं । प्राचीन [उद्भूत आदि] आचार्यों ने स्वतंत्र रूप से उसी [वर्णविन्यासवक्रता] को 'वृत्तिवैचित्र्ययुक्त' कहा है । उपनागरिका आदि वृत्तियों का जो वैचित्र्य या विचित्रता प्रपात स्वगत संख्या भेद से भिन्नता, उससे युक्त [वर्णविन्यासवक्रता] प्राचीन आचार्यों ने कहा है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस [वर्णविन्यासवक्रता] का [माधुर्य आदि] समस्त [प्रपात वामन प्रतिपादित इस शब्दगुणों और इसी अर्थ] गुणों के स्वरूप के

मारान्मार्गानुवर्तनायत्पृच्छे पारतन्त्र्यमपरिगणितप्रकारत्वं चैतदुभयमप्यवश्य-
म्भावि । तस्मात्पारतन्त्र्य परिमितप्रकारत्वंञ्चेति नातिचतुरस्रम् ।

अतु च प्रथम 'एक द्वौ' इत्यादिना प्रकारेण परिमितान् प्रकारान्
स्वतन्त्र्य च स्वयमेव व्याख्याय किमेतदुक्तमिति चेत् ।

नप दोष । यस्माल्लक्षणकारैर्यस्य कस्यचित् पदार्थस्य समुदायपरायत्त-
वृत्त पर-युत्पत्तये प्रथममपोद्धारचुद्धया स्वतन्त्रतया स्वरूपमुल्लिख्यते । तत्
समुदाया तर्भावो भविष्यतीत्यलमात्रप्रसङ्गेन ॥५॥

येयं वर्णविन्यासवक्रता नाम वाचकालकृति स्थाननियमाभावात्
सन्लघाक्यस्य विषयत्वेन समाभ्याता सैव प्रकारान्तरविशिष्टा नियतस्थान-

अनुसरण के सम-वय से और सुकुमार आदि मार्गों के पराधीन वृत्ति होने से [वर्ण-
विन्यासवक्रता की] परतन्त्रता और अतः भव य दोनों बात अवश्यम्भावी ह । इस
लिए [उसको] स्वतन्त्र और [तीन चार आदि] परिमित भव युक्त कहना बहुत
उचित नहीं है ।

[प्रश्न] पहिल [इसी उभय की प्रथम कारिका में] 'एकौ द्वौ बहवो वर्णा'
इत्यादि प्रकार से [वर्णविन्यासवक्रता क] परिमित [तीन] प्रकारों को और स्वतन्त्रता
का स्वयं ही प्रतिपादन करके अब यह क्या कह रहे हैं [कि समस्त गुणों का अनुसरण
करन से उसके अपरिमित भव और मार्गों क अनुसरण के प्राधीन होने से पराधीनता
अवश्यम्भावी है] यह गड्ढा हो तो [उत्तर यह है कि]—

[उत्तर] यह [स्ववचनविरोध या वदतो व्याघातरूप] दोष नहीं आता ह ।
क्याकि [लक्षणकार] ग्राह्यकार दूसरों को समझाने के लिए समुदाय में रहने बात
किसी पदार्थ को पहिल प्रस्तुत करके भी उसके स्वरूप का निरूपण करते ह । [क्योंकि]
उस [पृथक् रूप से स्वरूप निरूपण] के बाद समुदाय में [उसका] अतर्भाव [स्वयं
ही] हो जायगा । इमान्तर [यहां ना 'एकौ द्वौ बहवो' इत्यादि कारिका में तीन भवों
का वर्णन किया है। अब इस विषय में आर] अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ॥५॥

[स—यमक रूप वर्णविन्यासवक्रता]

यह जो वर्णविन्यासवक्रता [अनुप्रास रूप] शब्दांतद्वार स्थान नियम के
बिना सारे [इसको] वाक्य के विषय रूप से प्रतिपादन किया ह वह ही स्थान नियत
करके प्रकारान्तर [यमक रूप] से विशिष्ट होकर कुछ अर्थ ही प्रकार के सौंदर्य

तयोपनिबध्यमाना किमपि वैचित्र्यान्तरमावच्छातीत्याह—

समानवर्णमन्यार्थं प्रसादि श्रुतिपेशलम् ।

औचित्ययुक्तभाद्यादिनियतस्थानशोभि यत ॥६॥

यमकं नाम कोऽप्यस्याः प्रकारः परिच्यते ।

स तु शोभान्तराभावादिह नानिप्रतन्यते ॥७॥

‘कोऽप्यस्याः प्रकारः परिच्यते’ । ‘अस्याः’ पूर्वोक्तायाः कोऽप्यस्याः प्रभेदो विभाव्यते । कोऽसावित्याह, ‘यमकं नाम’, यमकमिति यम्य प्रसिद्धिः । तच्च कीदृशम् ‘समानवर्णम्’, समानाः सरूपाः सदृशश्रुतयोः यतो यस्मिन् तत् तथोक्तम् । एवमेकस्य द्वयोर्वहूनां सदृशश्रुतीनां व्यभिचयः-इति वा यदुपनिबध्नेन तदेव यमकमित्युच्यते । तदेवमेकरूपे संस्थानद्वये सम्यपि अभ्यार्थं, भिन्नाभिधेयम् ।

को उत्पन्न करती है इस बात को [अगली कारिकाओं] में कहते हैं । अर्थात् यम-विन्यासवक्रता को अन्य आचार्यों में से उद्धृत आदि ने ‘युति’ नाम से तथा भामह आदि ने ‘अनुप्रास’ नाम से कहा है । अनुप्रास रूप इस वर्णविन्यासवक्रता का ही दूसरा विशेष रूप यमकासङ्कार होता है । उसी का निरूपण करते हैं ।

समान वर्ण वाले किन्तु भिन्नायक, प्रसाद गुणपुस्त, धुतिमयूर, [रसादि के] औचित्य से युक्त, प्रारम्भ [मध्य या अन्त] आदि स्थानों पर शोभित होने वाला जो [प्रकार है] ॥६॥

‘यमक’ नामक प्रकार की [अपूर्व] इस [वर्णविन्यासवक्रता] का प्रकार पाया जाता है । [परन्तु स्थान की विशेषता के प्रतिरिक्त पूर्वोक्त वर्णविन्यासवक्रता से भिन्न] अन्य किसी शोभा का जनक न होने से यही उसका अधिक विवेचन नहीं किया जा रहा है ॥७॥

और जो कोई [अपूर्व] इस [वर्णविन्यासवक्रता] का [यमक रूप दूसरा] प्रकार पाया जाता है । इस पूर्वोक्त [वर्णविन्यासवक्रता] का कोई अपूर्व भेद रिलताई देता है । यह कौन-सा [प्रकार] यह कहते हैं, ‘यमक’ नामक [प्रकार] । जो ‘यमक’ नाम से प्रसिद्ध है । और वह कंसा कि समान वर्ण वाला । समान एक-से प्रतीत सुनने में एक समान प्रतीत होने वाले-वर्ण जिसमें हों । इस प्रकार के एक, दो प्रथमा उच्यते से, सुनने में समान प्रतीत होने वाले, वर्णों का व्यवधान से प्रथमा बिना व्यवधान के

अन्यच्च कीदृशम्, 'प्रसादि' प्रसादगुणयुक्तं भगिति
 नमर्पकम्, अकदर्शनाबोधमिति यावत् । श्रुतिपेशलमित्येव
 परिगृह्यते । श्रुति श्रवणेन्द्रिय, तत्र पेशलं रञ्जकं, अकठोरशब्दविरचितम् ।
 कीदृशम्, 'श्रीचित्ययुक्तम्' । श्रीचित्यं वस्तुन स्वभायोत्पत्तेन युक्तं सम-
 न्वतम् । यत्र यमकोपनिबन्धन-रसनित्येनाप्यौचित्यमपरिम्प्लानमित्यर्थः ।
 तदेव विशेषणान्तरेण विशिनष्टि, 'आद्यादिनियतस्थानशोभि यत्' । आदिरा-
 दित्येषां ते तथोक्ता प्रथममभ्यमान्तास्तान्येव नियतानि स्थानानि विशिष्टा-
 सन्निधेशास्तैः शोभते भ्राजते यत्तथोक्तम् । अप्राद्यादयः सम्बन्धिशब्दाः पदा-
 दिभिविशेषणीयाः । स तु प्रकारः प्रोक्तलक्षणसम्पदुपेतोऽपि भवन् 'इह नाति-

जो सन्निवेश करना है वही 'यमक' [यमक] कहलाता है । इस प्रकार [यमक में]
 एक रूप के दो समुदायों की रचना होन पर भी [उन दोनों समुदायों को] अर्थात्
 भिन्न प्रथ वाला होना चाहिए ।

इसीलिए साहित्य ढणकार न यमक' का लक्षण इस प्रकार किया है—

सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वरव्यञ्जनसहते ।

क्रमेण तैर्नवावृत्तिर्यमकं विनिगच्छते ॥

अर्थात् स्वरव्यञ्जन-समुदाय की उसी प्रथ से आवृत्ति को यमक कहते हैं ।

इस आवृत्ति में यदि दोनों भाग सार्धक हैं तो उन दोनों का भिन्नाधिक्य आवश्यक
 है । और यदि उनमें से कोई एक भाग अथवा दोनों अनधिक्य हैं तो कोई बात नहीं है ।

और कंसा 'प्रसादो' प्रसादगुण युक्त तुरन्त [अर्थात्] बोधक, अर्थात्
 बिना बलश के समझ में आ जान वाला । 'श्रुतिपेशलम्' पद से इसी को विशदित
 किया है । श्रुति का अर्थ श्रोत्रेन्द्रिय है उसमें पेशल अर्थात् सुन्दर लगने वाले अर्थात्
 कोमल [अकठोर] शब्दों से विरचित । और कंसा, श्रीचित्ययुक्त । श्रीचित्य अर्थात्
 वस्तु के स्वभाव का उत्कर्ष उससे युक्त या समन्वित । अर्थात् जहाँ यमक रचना
 के अस्तित्व से भी श्रीचित्य की व्युत्पत्ति न हुई हो । उसी को दूसरे विधायकों से
 विशिष्ट करते हैं । जो आदि [मध्य या अन्त] प्रावि नियत स्थानों पर शोभा देने
 वाला हो' । प्रावि जिनके प्रारम्भ में है वह उस प्रकार के 'प्राद्यादि' अर्थात् प्रथम
 मध्यम और अन्त भाग । वही नियत स्थान और [यमक के] विशिष्ट [स्थान पर]
 सन्निवेश हुए । उनसे शोभित होन वाला । यही प्रावि प्रभृति [शब्द] सम्बन्धबोधक
 शब्द है । उनको पद्यादि [शब्दों] से विशिष्ट समझना चाहिए [अर्थात् पद के या
 पाद के प्रावि, मध्य अथवा अन्त में यमक का प्रयोग किया जाता है] । वह [यमक
 रूप अर्थात् प्राप्त वक्रता का] प्रकार पूर्वोक्त अर्थसम्पत्ति [चमत्कारकारित्व] से युक्त

प्रतन्यते ग्रन्थेऽस्मिन्नाति विस्तार्यते । कुतः 'शोभान्तराभावात्' । स्थाननियम-
व्यतिरिक्तस्यान्यस्य शोभान्तरस्य द्वायान्तरस्यासम्भवादित्यर्थः । अस्य च वर्ण-
विन्यासवैचित्र्यव्यतिरेकेणान्यन् किञ्चिदपि जीवितान्तरं न परिदृश्यते । तेना-
नन्तरोक्तालङ्घतिप्रकारतैव युक्ता । उदाहरणान्यत्र शिशुपात्रवधे चतुर्थं सर्गं
समर्पकाणि कानिचिदेव यमकानि, रघुवंशे वा वसन्तवर्णने ॥७॥

एवं पदावयवानां वर्णानां विन्यासवक्रभावे विचारिते वर्णसमुदाया-
त्मकस्य पदस्य च वक्रभावविचारः प्राप्तावसरः । तत्र पदपूर्वाद्धस्य तावद्
वक्रताप्रकाराः कियन्तः सम्भवन्तीति प्रक्रमते—

होने पर भी यहाँ इस दृश्य में अधिक विस्तार से वर्णित नहीं किया गया है । [उससे]
अन्य किसी विशेष शोभा के न होने से । स्थान नियम के अतिरिक्त [अनुप्रास
से भिन्न] अन्य किसी शोभा अर्थात् सौन्दर्य विशेष के न होने से । [अर्थात्] इस
[यमक] का वर्णविन्यास वैचित्र्य के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्त्व बिखरता
नहीं देता है । इसलिए [इस यमक को भी] अभी बड़े हुए [वर्णविन्यासवक्रता
अथवा अनुप्रास] अलङ्कार का भेद ही मानना उचित है । [अलग अलङ्कार मानने
की आवश्यकता नहीं है] । इसके उदाहरण शिशुपात्रवध के चतुर्थ सर्ग में [प्रयुक्त
युक्त से यमकों में से चुने हुए अर्थ के तुरन्त] समर्पक कुछ ही यमक हैं [शेष कठिन
यमक, वस्तुतः यमक नहीं यमकाभास हैं जिन्हें माघ ने यमक के रूप में इस चतुर्थ
सर्ग में प्रयुक्त किया है] । अथवा रघुवंश [के नवम सर्ग में] में वसन्त वर्णन में
[प्रयुक्त सभी यमक समर्पक होने से यमक में वास्तविक उदाहरण] हैं ॥६॥

२. पद पूर्वाद्ध वक्रता [८ भेद]—

इस प्रकार पदों के अवयवभूत वर्णों की विन्यासवक्रता का विचार हो चुकने
के बाद वर्ण समुदायात्मक पद की 'वक्रता' के विचार का अवसर प्राप्त है । उसमें पद
के पूर्वाद्ध [अर्थात् प्रकृति रूप] की वक्रता के चितने प्रकार हो सकते हैं इसका वर्णन
प्रारम्भ करते हैं—

मुक्त अवक्रता निम्न रूप पद के पूर्वाद्ध वर्णान् मुक्त पद के पूर्वाद्ध प्राति-
पदिक तथा निम्न पद के पूर्वाद्ध रूप पातु की वक्रता 'पदपूर्वाद्ध वक्रता' के अन्तर्गत
होती है । प्रथम उन्मेष की १६वीं कारिका में पद-पूर्वाद्ध वक्रता के निम्नलिखित
प्रकार दिग्गताएँ हैं—

१. रुद्ध वैचित्र्यवक्रता ।

२. पर्यायवक्रता ।

यत्र रूढेरसम्भाव्यधर्माध्यारोपगर्भता ।

सद्वर्मातिशयारोपगर्भत्वं वा प्रतीयते ॥८॥

लोकोत्तरतिरस्काररत्नाव्योत्कर्षाभिधित्सया ।

वाच्यस्य सोच्यते कापि रूढिर्वचिष्यवक्रता ॥९॥

यत्र रूढेरसम्भाव्यधर्माध्यारोपगर्भता प्रतीयते । शब्दस्य नियतवृत्तिता नाम कश्चिद् धर्मो रूढिरुच्यते । रोहणं रुढिरिति कृत्वा । सा च द्विप्रकारा सम्भवति, नियतसामान्यवृत्तिता, नियतविशेषवृत्तिता । तेन रूढिशब्देनात्र रूढिप्रधान शब्दोऽभिधीयते, धर्मधर्मिणोरभेदोपचारदर्शनात् । यत्र यस्मिन्

३ उपचारवक्रता ।

४ विशेषणवक्रता । ५ सधृतिवक्रता । ६ वृत्तिर्वचिष्यवक्रता ।

७ लिङ्गवक्रता । ८ त्रिवर्चिष्यवक्रता ।

इन्ही भदो का ग्राम विस्तार पूर्वक विवेचन प्रारम्भ करते हैं ।

क—रूढिर्वचिष्यवक्रता—

जहाँ लोकोत्तर तिरस्कार अथवा [लोकोत्तर] प्रशंसा के कथन करने के अभिप्राय से वाच्य अर्थ की, रूढ़ि [शब्द] से असम्भव अर्थ के अध्यारोप से युक्त, अथवा [किसी] विद्यमान धर्म के प्रतिशय के आरोप से युक्त [गर्भित] रूप में प्रतीति होती है वह कोई [अपूर्व सौन्दर्याधायक] 'रूढिर्वचिष्यवक्रता' [नामक यह पूर्वार्द्ध-वक्रता का अमान्तर भेद] रही जाती है ॥७, ८॥

जहाँ रूढ़ि [शब्द] से असम्भाव्य [रूढ़ि से जिसकी प्रतीति सम्भव नहीं ऐसे] धर्म का [वाच्यार्थ में] अध्यारोप गर्भित रूप में प्रतीति होता है [उसे रूढिर्वचिष्य-वक्रता कहते हैं] । शब्द के नियत [अर्थ] बोधकत्व रूप धर्मविशेष को रूढ़ि कहते हैं । [अर्थ विशेष पर] रोहण करना [चढ़ जाना, नियत रूप से एक ही अर्थ विशेष का बोधन करना] रूढ़ि [शब्द का शैलिक अर्थ] है ऐसी [रूढ़ि शब्द की] व्युत्पत्ति करके [रूढ़ि अर्थात् किसी नियत अर्थ-विशेष को बोध कराने वाला शब्द रूढ़ि कहा है] । और यह [रूढ़ि] दो प्रकार की हो सकती है । एक नियत सामान्य बोधकत्व और [दूसरी] नियतविशेष बोधकत्व । इसलिए [कारिका में प्रयुक्त] रूढ़ि [इस]

विषये, रुद्धिशब्दस्य असम्भाव्यः सम्भावयितुमशक्यो यो धर्मः कश्चित् परि-
स्पन्दस्तस्याध्यारोपः समर्पणं गर्भोऽभिप्रायो यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तत्त्वा
सा प्रतीयते प्रतिपद्यते । यत्रेति सम्यग्व्यवस्था ।

‘सद्वर्मातिशयारोपगर्भत्वं वा’ । संस्थासौ धर्मश्च सद्वर्मः विद्यमानः
पदार्थस्य परिस्पन्दः, तस्मिन् यस्य कस्यचिदपूर्वस्यातिशयस्याद्भुतरूपस्य
महिम्न आरोपः समर्पणं गर्भोऽभिप्रायो यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तत्त्वम् ।
तच्च वा यस्मिन् प्रतीयते ।

केन हेतुना, ‘लोकोत्तरतिरस्करलाघ्योत्कर्षाभिधित्वा’ । लोकोत्तरः
सर्वातिशयी यस्तिरस्कारः स्वलोकरणं, रलाघ्यश्च स्पृहणीयो य
उत्कर्षः सातिशयत्वं तयोऽभिधित्वा अभिधानुनिच्छा यत्तुक्रान्ता तया ।

शब्द से रुद्धि प्रदान शब्द का ग्रहण किया जाता है । धर्म और धर्मों का उपचारतः
अभेद होने से । [रुद्धि शब्द यद्यपि नियत सामान्यवृत्तिता अथवा नियत विशेष
वृत्तिता रूप धर्म विशेष का बोधक है । परन्तु धर्म और धर्मों का उपचार से अभेद
मानकर रुद्धि पर यहाँ रुद्धि प्रदान शब्द का बोधक है] जहाँ, जिस विषय
[उदाहरण, प्रयोग] में रुद्धि शब्द का जो असम्भव अर्थात् रुद्धि शब्द से जिस धर्म
या धर्म के बोध की वृत्ति करना सम्भव न हो ऐसा जो धर्म या [किसी पदार्थ का]
कोई अपूर्व स्वभाव विशेष उसका अप्यारोप अर्थात् [उस रुद्धि शब्द से उस असम्भाव्य
अपूर्व धर्म का] समर्पण [बोधन] जिसका गन्धितार्थ अर्थात् अभिप्राय हो वह उस
प्रकार का [असम्भाव्यधर्माप्यारोपगर्भ] हुआ । उसका भाव [असम्भाव्यधर्माप्यारोप-
गर्भता हुई] वह जहाँ प्रतीत होती है, यह सम्यग्व्यवस्था हुआ । [अर्थात् जहाँ लोकोत्तर
तिरस्कार या निन्दा के बोधन के लिए रुद्धि शब्द में किसी असम्भाव्य (अपूर्व) धर्म
का अप्यारोप करके उसकी निन्दा की जावे वह ‘यदपूर्वाद्यप्यता’ का ‘रुद्धिविषय-
वृत्ता’ नामक प्रथम भेद हुआ] ।

अथवा [जहाँ] ‘सद्वर्मातिशयाप्यारोपगर्भता’ [प्रतीत होती है वह भी रुद्धि-
विविध-वृत्ता का दूसरा भेद हुआ] विद्यमान जो धर्म वह ‘सद्वर्म’ अर्थात् पदार्थ का
विद्यमान स्वभाव । उसमें जिस किसी अपूर्व अतिशय अर्थात् अद्भुत रूप की महिमा का
आरोप अर्थात् बोधन करना जिसका अभिप्राय है वह उस प्रकार का अर्थात् ‘सद्वर्मा-
तिशयाप्यारोपगर्भ’ हुआ । उसका भाव सद्वर्मातिशयाप्यारोपगर्भता हुआ । और
वह जिसमें प्रतीत होता है [यह भी ‘रुद्धि विविधवृत्ता’ का उदाहरण होता है] ।

[यह अविद्यमान असम्भाव्य धर्म का अप्यारोप अथवा सद्वर्म विद्यमान धर्म
के अतिशय का अप्यारोप] जिस कारण से [वगैरे किया जाता है यह कहते हैं]

वच्य, 'वाच्यस्य' । रुद्धिशब्दस्य वाच्यो योऽभिधेयोऽर्थस्तस्य । 'सोच्यते' कथ्यते ।
 काप्यलोकिनी 'रुद्धिवैचित्र्यवक्रता' । रुद्धिशब्दस्यैवविधेन वैचित्र्येण विचित्र-
 भावेन वक्रता यक्रभावः ।

तदिदमत्र तात्पर्यम् । यत्र सामान्यमात्रसंस्पर्शिनः शब्दानामनुमान-
 नियतविशेषालिङ्गनं यद्यपि स्वभावादेव न किञ्चिदपि सम्भवति, तथाप्यनया
 युक्त्या कविविद्वत्तनियतविशेषनिष्ठता नीयमानाः कामपि चमत्कारकारितां
 प्रतिपद्यन्ते ।

लोकोत्तर तिरस्कार [निन्दा] अथवा इलाप्य { प्रशसनीय } उत्कर्ष के वाहुल्य के ब्यपन
 करने के अभिप्राय से । लोकोत्तर घर्षात् सबको प्रतिप्रमाण कर जाने वाला जो
 तिरस्कार अपमान और इलाप्य प्रशसनीय जो उत्कर्ष वदप्यन उन दोनों की अभि-
 धिस्ता अर्थात् कहने की इच्छा । उससे । जिसको—'वाच्य [अर्थ] की' । रुद्धि शब्द का
 वाच्य अर्थात् अभिधेय जो अर्थ उसको । वह कोई अपूर्व अलौकिक 'रुद्धिवैचित्र्यवक्रता'
 कही जाती है । रुद्धि शब्द की इस प्रकार की [असम्भाव्य धर्माध्यारोपगर्भता अथवा
 सङ्घर्षातिशयाध्यारोपगर्भता रूप], वैचित्र्य अर्थात् विचित्र भाव से वक्रता अर्थात्
 रमणीयता [रुद्धिवैचित्र्यवक्रता कहलाती] है ।

[यहाँ इसका यह तात्पर्य हुआ कि सामान्यमात्र बोधक शब्दों का सामान्यमात्रो
 पसहारे कृतोपक्षय मनुमान न विशेषप्रतिपत्ति समर्थम् । सामान्य मात्र के बोधन में
 अनुमान के समाप्त हो जाने से वह विशेष का बोधक नहीं हो सकता है इस नियम
 के अनुसार] अनुमान के समान नियत विशेष का बोधक व यद्यपि स्वभाव से ही
 ठनिक नी सिद्ध नहीं होता है फिर भी इस [असम्भाव्यधर्म के अध्यारोप अथवा
 विद्यमान धर्म के प्रतिशय के अध्यारोप रूप] युक्ति से कवि के विवक्षित नियत विशेष
 के बोधक होकर [वे शब्द] कुछ अपूर्व चमत्कारकारी हो जाते हैं ।

योग दर्शन में १ सूत्र के व्यास भाष्य में इसी बात को स्पष्ट रूप से यो
 लिखा है कि—'सामान्यमात्रोपसहारे कृतोपक्षयमनुमान न विशेष प्रतिपत्तिसमर्थमिति
 तस्य सत्तादिविषेय प्रतिपात्तरानमत पर्यन्वेष्ट्या' । ईश्वर की सर्वज्ञता की सिद्धि के
 प्रसङ्ग में यह पवित्र आई है । जो सातिशय होता है, अर्थात् जिसमें छोटे-बड़े का
 व्यवहार होता है उसको वही चरमसीमा काष्ठा-प्राप्ति अवश्य होती है । जैसे
 परिमाण छोटा-बड़ा अनेक प्रकार का होने में सातिशय माना जाता है । उसकी

छोटैपन में परमाणु परिमाण में तथा बड़ेपन में प्राकाशादि के परम महत् परिमाण में काष्ठा-प्राप्ति होनी है । इसी प्रकार ज्ञान भी सानिध्य पदार्थ है इसलिए उस ज्ञान की भी कही काष्ठा-प्राप्ति चरम सीमा होनी चाहिए । जहाँ ज्ञान को चरम उत्कर्ष की सीमा है, जिससे बढ़कर और ज्ञान नहीं हो सकता है, वही सर्वज्ञ है उसी का नाम ईश्वर है । इस प्रकार ईश्वर की सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है । इसी प्रसङ्ग में ऊपर उद्धृत की हुई पक्ति लिखी गई है । उसका भाव यह है कि अनुमान तो सामान्य रूप में ज्ञान का कही काष्ठा-प्राप्ति होनी चाहिए वही सिद्ध करके समाप्त हो जाता है । ईश्वर में ही वह काष्ठा-प्राप्ति होती है इस विशेष का बोध नहीं करा सकता है । उस विशेष के बोध के लिए ध्यागम का अवलम्बन करना होगा । इसी प्रकार प्रकृत में सामान्य मात्र बोधक शब्दों से विशेषार्थ के बोधन में व्यञ्जना आदि का साधन लेना होगा यह सात्वयं है ।

यह सामान्य या विशेष की बोधकता का प्रदन योगदर्शन में उठाया गया है । 'साध्य' तथा 'योग' दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द ये तीन ही प्रमाण माने गए हैं । योग दर्शन के 'व्यासभाष्य' में इन प्रमाणों के लक्षण करते हुए प्रत्यक्ष को 'विशेषावधारणप्रधान' तथा अनुमान शब्द को 'सामान्यावधारण प्रधान' कहा है । प्रत्येक पदार्थ के दो घट या रूप होते हैं । एक 'सामान्य' रूप और दूसरा 'विशेष' रूप । जैसे यह पुस्तक है उसका पुस्तकत्व एक सामान्य रूप है । जैसी ससार की और बहून्-भी पुस्तकें होती हैं उसी प्रकार की यह भी एक पुस्तक है यह उसका 'सामान्य' रूप होगा । परन्तु दूसरा उस पुस्तक का व्यक्तिगत विशेष रूप भी है । तिसरी लम्बी-चोड़ी त्रिज्या आकार-प्रकार की यह पुस्तक है यह उनका 'विशेष' रूप है । जब हम पुस्तक को प्रत्यक्ष देखते हैं तब उसके विशेष रूप को पहचानते हैं सामान्य रूप को नहीं । और जब हम अनुमान में प्रथवा किसी के कथन से शब्द प्रमाण द्वारा पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब वह ज्ञान उनके सामान्य रूप का ही होता है विशेष रूप का नहीं । इसलिए योगदर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण को 'सामान्यविशेषात्मनो-ऽध्वंस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्' अर्थात् 'विशेषावधारणप्रधान' कहा और अनुमान आदि को 'सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्' कहा है । उन्नी के आधार पर यहाँ शब्दकार ने अनुमान को 'सामान्यमात्र' का बोधक कहा है । सामान्य-मात्र की बोधक होने के कारण अनुमान से सामान्य बन्धि आदि की ही सिद्धि होती है विशेष बन्धि की नहीं । इसलिए त्रिज प्रकार सामान्यमात्र संस्पर्शों अनुमान में विशेष बन्धि का बोध नहीं होता है इसी प्रकार सामान्यमात्रसंस्पर्शों शब्दों में प्रथिषा वन्धि के द्वारा विशेष अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है । उनके निरु व्यञ्जना आदि विशेष उपाय का अवलम्बन करना होगा ।

यथा—

ताला जायति गुणा चाला द सहिअण्हि धेपति ।

रइकिगणाणु गहिअइ ह ति म्मवाइ कमलाइ ॥

[तदा जायन्ते गुणा यदा त सहदयेर्गृह्यते ।

रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥इतिसंस्कृतम्]

प्रतीयते इति क्रियापञ्चेचि-यस्यासमभिप्रायो यदेवविधे विषये
शब्दानां वाचकत्वेन न व्यापार, अपितु व्यत्यन्तरव्यपतीति शब्दमात्रेणेति
युक्तियुक्तमप्यत इह नातिप्रतीयते । अत्राह ध्वनिसारेण व्यङ्ग्यव्यञ्जक-
भावोऽत्र सुतया समर्थितमन किं पानरुच्यन ।

सा च रुचिचिन्त्यवक्ता मुख्यतया द्विप्रकाश सम्भवति । यत्र
रुचिवाच्यार्थ स्पष्टमेव आत्मन्युत्कर्षे निरूप्ये वा समारोपयितुकाम कविनो-
पनिबध्यते, तस्यास्या वा रुचिचिद् व्यस्यतेति ।

जमे—

जय सहृदयों के द्वारा [गुणों को] ग्रहण किया जाता है तब [ही] वे 'गुण'
होते हैं । जैसे मूय की फिरलों से अटूट होत होन पर [ही] कमल [सो-वर्षादि विज्ञाप
गुणों से युक्त] 'कमल' होते हैं ॥२०॥

[कारिका ६ ॥ प्रयुक्त] प्रतीयते इस क्रियापद के वचिन्त्य का यह अभिप्राय
है कि इस प्रकार के उदाहरणों में शब्दों का वाचकत्व रूप [अभिधा] व्यापार नहीं
होता है अपितु अर्थ [प्रतीयमान] वस्तु के प्रतीतिकारित्व [व्यञ्जकत्व] रूप से ही
[शब्दों का व्यापार होता है] । इसलिए इस [व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव] के युक्तियुक्त होने
पर भी यहाँ उसका विज्ञाप विवेचन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ध्वनिकार
[ध्वन्यालोक के रचयिता श्री आनन्दवधनाभाय] ने यहाँ व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव का
[बहुत विस्तारपूर्वक] व्यत्यन्त समर्थन किया है । उसको फिर बुझाया [यहाँ] कहने
से क्या लाभ ?

अथातु ध्वनिकार के 'व्यत्यन्त तिरस्कृत वाच्य' तथा 'पर्यान्तरसम्प्रमितवाच्य'
रूप ध्वनिभेदों को कुतर्क न रुचिचिन्त्यवक्ता के व्यस्यभावधर्माध्यारोपगमता'
तथा सद्वर्मातिशयाध्यारोपगमता' अत्यन्त किया जा सकता है ।

यह रुचिचिन्त्यवक्ता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है । [पहिली]
जहाँ कवि, रुचि [शब्द] से वाच्य अर्थ [राम आदि रूप वक्ता] को स्वयं ही अपने में
उत्कथ अथवा अपवक्ष्य का समारोप करते हुए बखन करता है । अथवा [दूसरा वह भेद
जहाँ कि] उस [उत्कथ या अपवक्ष्य] का वक्ता कोई और हो ।

यथा—

स्निग्धस्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घनाः
वाताः शीम्रिणः पयोदसुहृदामानन्दकेतवः कलाः ।
कमं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे
वेदेही नु कथं भविष्यति हहा हा देवि घारा भव ॥२७॥

अत्र 'राम' शब्देन दृढं 'कठोरहृदयः' 'सर्वं सहे' इति यदुभाभ्यां
प्रतिपादयितुं न पार्यते, तदेवंविध-विधिवोद्दीपनविभावविभवसहनसामर्थ्य-
कारणं दुःसहजनकमुतापिरहव्यधाप्यसंप्लुलेऽपि समयं निरपत्रपप्राणपरिरक्षा-
वैचक्षण्यलक्षणं संज्ञापदनियन्धनं किमप्यसम्भाव्यमसाधारणं कौर्यं प्रतीयते ।

ध्वंसे—

[स्वयं वशता के द्वारा घपने उत्कर्ष या घपकर्म को सूचित करते हुए रूप में
कवि द्वारा उपनिबद्ध वशता का वर्णन क ने वाता निम्न श्लोक 'सदुर्मतिशयाप्यारोप-
गर्भता' रूप 'कठिबंधिभ्यवशता' घपवा घानन्दवर्धन के मत में 'घर्षान्तरसंक्रामितवाच्य
ध्वनि' का उदाहरण कहा जा सकता है]—

स्निग्ध एवं श्याम कान्ति से आकाश को व्याप्त करने वाले, घोर वलाक।
घर्षात् यकंपन्ति जिनके पास बिहार कर रही हूं, ऐसे सघन मेघ [भले ही उमड़े]
झोकर छोटे-छोटे जल-बूँदों से युक्त [शीतल मन्द] समोर [भले ही बहे] घोर
मेघों के मित्र मयूरों की घानन्द-भरी बूँदें भी खाहे जितना [धवलगोचर] हों,
मैं तो घर्षात् कठोर हृदय 'राम' हूँ सब कुछ सह सँगा। परन्तु [अति मुकुमारी,
कोमलहृदया, वियोगिनो] सोता की क्या बशा होगी [इसकी कल्पना करने से भी हृदय
व्याकुल हो जाता हूँ।] हा देवि! धर्म रतना ॥२७॥

इसमें 'राम' शब्द [घर्षान्तरसंक्रामित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। उत]
से, 'दृढ़ कठोरहृदयः' में घर्षात् कठोर हृदय हूँ घोर 'सर्वं सहे' सब कुछ सहन कर
सकता हूँ इन दोनों [वाच्यार्थों] से [भी] जो [विशेष अर्थ] प्रतिपादन नहीं की जा
सकती है ऐसी, नाना प्रकार के उद्दीपन विभाव के संभव को सहन करने की सामर्थ्य
की [देने वाली] कारणभूत, घोर जनक नरिनी सोता के दुःसह वियोग-व्यथा से
[कठिन] दुःखमय समय में भी नितेन्द्र के समान प्राणों की रक्षा में निपुणता का [राम
के लिए] कुछ असंभव-सी असाधारण कूरता [राम इस] समारंभ के [प्रयोग के]

‘वैदेही’ इत्यनेन जलधरसमयसुन्दरपदार्थसन्दर्शनासहत्वसमर्पक सहजसौकुमार्य-
सुलभं किमपि कातरत्वं तस्याः सम्भ्रम्यते । तदेव च पूर्वस्माद्विशेषा-
भिधायिनः ‘तु’ शब्दस्य जीवितम् ।

विद्यमानधर्मातिशयवाच्याध्यारोपगमेत्वं यथा—

ततः ग्रहस्याह पुनः पुनर्दरं

व्यपेतभीर्भूमिपुरन्दरात्मजः ।

गृहाण शस्त्रं यदि सर्गं एष ते

न खल्वनिर्जित्य रघुं वृत्ती भवान् ॥२८॥

कारण [यहाँ] प्रतीत हो रही हैं । ‘वैदेही’ इस [पद] से वर्षाकाल के [मेघ,
बलाका, मयूर प्रादि] सुन्दर पदार्थों के देखने की असमर्थता का सूचक, सहज सौकुमार्य
के कारण स्वाभाविक उस सोता का कुछ प्रपूर्वं कातरत्व अभिव्यक्त होता है । और
बह [सीता का प्रसाधारण सौकुमार्य सुलभ कातरत्व] ही पहिले कहे हुए [वैदेही पद
के जनक-मुक्ताक्ष साधारण अर्थ] से भिन्न [सौकुमार्यातिशय रूप] विशेषता को कथन
करने वाले [श्लोक में प्रयुक्त हुए] ‘तु’ शब्द की ‘जान’ है ।

इस उदाहरण में ‘रामोऽस्मि’ से राम गत जो प्रसाधारण शौर्य प्रादि सूचित
होता है वह वरता द्वारा स्वयं अपने में आरोपित किया गया है । और ‘वैदेही’ पद से
जो सहज सौकुमार्यसुलभ जानगत्व अभिव्यक्त होता है उसका वक्ता जानकी से
भिन्न रामचन्द्र है । इसलिए इसी एक श्लोक में दोनों के उदाहरण मिल जाते हैं ।

विद्यमान वाच्य धर्म के अतिशय के अध्यारोपगमेता [का उदाहरण] जैसे—

यह श्लोक रघुवध के तृतीय सर्ग का ११वां श्लोक है । दिलीप के द्वारा छोड़े
गए अश्वमेध यज्ञ के अश्व का जब इन्द्र ने अपहरण कर लिया उस समय इन्द्र के
साथ हुए रघु के संवाद से यह श्लोक लिया गया है । रघु, इन्द्र से कह रहे हैं—

तव [इन्द्र की बात सुनने के बाद] पृथ्वी के इन्द्र [अर्थात् राजा दिलीप]
के पुत्र [रघु] ने निर्भयतापूर्वक हँसकर इन्द्र से कहा कि [यदि आप सीधो तरह से
घोड़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं] यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि [रघु के बल की परीक्षा
लिए बिना घोड़ा नहीं देंगे] तो फिर [अपना] शस्त्र उठाओ, क्योंकि [मुझ] रघु को
जीते बिना [घोड़े के अपहरण रूप कार्य में] आप [कृतकृत्य या] सकल नहीं हो सकते
हैं । [आपका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता है] ॥२८॥

‘रघु’ शब्देनात्र सर्वत्राप्रतिष्ठितप्रभावस्यापि मुरपतेस्तथाविधाध्यवसाय-
व्याघातसामर्थ्यानिघन्धनः कोऽपि स्वर्णरूपातिशयः प्रतीयते । ‘प्रहस्य’ इत्यने-
नैतदेवोपट्टितम् ।

अन्यो वक्ता यत्र तत्रोदाहरणं यथा—

आज्ञा राक्षसिस्तामणिप्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुर्नवं
भस्तिर्भूतपती पिनाकिनि पदं लंकेति । द्रव्या पुरी ।

यहाँ ‘रघु’ शब्द से, सर्वत्र अप्रतिष्ठित प्रभाव वाले देवराज इन्द्र के भी [प्रशयापहरण रूप] उस प्रकार के निश्चय का व्याघात करने को सामर्थ्य [सूचन] के कारण कुछ प्रपूर्व पौरुष का प्रतिशय प्रतीत होता है । [इसलिए यहाँ ‘रघु’ शब्द में ‘रुद्रिर्वचिभ्य-
वक्त्रा’ है और ज्योति सिद्धान्त के अनुसार इसमें ‘प्रयान्तर संक्रमित वाच्य ज्योति है ।]
‘प्रहस्य’ इस पद से उसी [लोकोत्तर पौरुषातिशय] की और भी पुष्टि [या वृद्धि] हो
जाती है ।

इन दोनों उदाहरणों में कवि ने वक्ता को स्वयं अपने में उत्कर्ष का अभ्यारोप
करते हुए दिखाया है । पहिले दोक में रामचन्द्र में यस्तुतः प्रियमान ‘शौर्य’
का अभ्यारोप किया गया है इसलिए वह ‘प्रसम्भाव्यधर्माभ्यारोगर्भता’ का उदाहरण
है । और दूसरे उदाहरण में ‘रघु’ में विद्यमान लोकोत्तर पौरुष के प्रतिशय का बोधन
किया गया है इसलिए वह ‘सङ्गर्भातिशयाभ्यारोगर्भता’ का उदाहरण है । इस ‘रुद्रि-
र्वचिभ्यवक्त्रा’ का दूसरा भेद वह बतलाया या जहाँ उन ‘प्रसम्भाव्य धर्म’ प्रथवा ‘सङ्गर्भ’
के प्रतिशय का अभ्यारोप वक्ता स्वयं करने में न करे धपिनु उमका आरोप अन्य कोई
करे । इसका उदाहरण प्रागे देते हैं ।

जहाँ अन्य वक्ता [धर्म का अभ्यारोप करने वाला] है उसका उदाहरण अंशे—

यह स्लोक राजघोषर कृत ‘बालरामायण’ नाटक के पञ्चम प्रष्ठ का १९वां
श्लोक है । जनक और शतानन्द के संवाद के समय पर शतानन्द जनक से कह रहे
हैं कि कभी-कभी एक ही दोष ने सैकड़ों गुरु भी नष्ट हो जाते हैं । अगर रावण
‘रावण’ न होता तो सीता के लिए उससे अच्छा और कोई घर नहीं हो सकता था ।
बनोदि—

[इस रावण की] आज्ञा इन्द्र के लिए भी निरोपार्थ है [इन्द्र भी इसकी
आज्ञा के उत्त्पन्न करने का साहस नहीं कर सकता है], शास्त्र इसके नवीन नेत्र है
[धर्मान् समस्त शास्त्रों का पारङ्गत विद्वान् है], भूतनाथ भगवान् शिव का भक्त है,
विध्य तज्जापूरो उसका निवास-स्थान है, ब्रह्मा जो के [उत्पन्न] यत्र में उत्पन्न हुआ

सम्भूतिर्द्रहिणान्वये च तदहो नेदृशो लभ्यते
स्याच्चेदेष न रावणः न नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः ॥२६॥^१

‘रावण’ शब्देनात्र सकललोभप्रमिद्वद्वशाननदुर्विलासव्यतिरिक्तम-
भिजनविवेकसदाचारप्रभावसम्भोगसुखसमृद्धिलक्षणायाः समस्तवरगुण-
सामग्रीसम्पदस्तिरस्भारकारणं किमप्यनुपादेयतानिमित्तमृतमौपहत्यं प्रतीयते ।

अत्रैव विद्यमानगुणातिशयाध्यारोपगर्भत्व यथा—

हैं [इस प्रकार यह सर्वगुण सम्पन्न हैं इसके समान सर्वगुण सम्पन्न दूसरा वर नहीं
मिल सकता है] । यदि यह [नाम ओर कर्म से बढनाम] ‘रावण’ न हो तो इसके
समान [सर्वगुण सम्पन्न] दूसरा वर नहीं मिल सकता है । अथवा सब में सब गुण
कहाँ मिलते हैं ॥२६॥

यहाँ ‘रावण’ शब्द से समस्त लोको में प्रसिद्ध वशानन के दुर्विलास के
व्यतिरिक्त कुल, विवेक, [विद्या] सदाचार, प्रभाव, सम्भोग-सुख समृद्धिरूप विलक्षण
घरोचित समस्त गुणसमूह की सम्पत्ति के भी तिरस्कार की कारणभूत [उसकी
उपादेयता का व्याघात अथवा] अनुपादेयता की निमित्तभूत कोई [लोकोत्तर]
त्रुटि [ग्यूनता रावण में] प्रतीत होती है । [जिसके कारण रावण में पाए जाने वाले
घरोचित समस्त गुण भी ध्वंश हो जाते हैं] ।

यहाँ ‘रावण’ पद ‘अर्वाक्षरसंश्रुति वाच्य ध्वनि’ का उदाहरण है ।
उसमें जिस त्रुटि या अपघात का प्रतिशय प्रतीत होता है उसका प्रतिपादन अथवा
अध्यारोप स्वयं रावण अपने में नहीं कर रहा है । अपितु उसका वक्ता रावण से
भिन्न दूसरा व्यक्ति शतानन्द है । इसलिए यह वक्ता के भेद का उदाहरण है ।

इस [अन्य वक्ता द्वारा] प्रतिपादित विद्यमान धर्म के प्रतिशय की अध्यारोप-
गर्भता [सटुर्मातिशयाध्यारोपगर्भता का उदाहरण] जैसा—

यह श्लोक पहिले १, ४३ पर भी उद्धृत हो चुका है । काव्यप्रकाश के टीकाकारों
के अनुसार राघवानन्द नाटक में जो इस समय प्राप्त नहीं होता है यह विभीषण की
अथवा कुम्भकर्ण की रावण के प्रति उक्ति है । इस श्लोक का वक्ता रामचन्द्र में
विद्यमान धर्म के प्रतिशय का अध्यारोप करते हुए रावण से कह रहा है ।

रानोऽतो भवनेषु विरूढगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं परान् ॥३०॥

अत्र 'राम' शब्देन सकलत्रिभुवनातिशायी रावणानुचरविस्मयास्पदं शौर्यातिशयः प्रतीयते ।

एषा च रुद्धिर्बैचित्र्यवक्ता प्रतीयमानधर्मबाहुल्याद् बहुप्रकारा भिद्यते । तच्च स्वयमेवोत्प्रेक्षणीयम् । यथा—

गुर्वर्धनर्था श्रुतपारदृश

रघोः सकलादनवाप्य कानम् ।

गतो वदान्यान्तरमित्यर्थं ने

ना भूत् परीवादनवावतारः ॥३१॥

'रघु' शब्देनात्र त्रिभुवनातिशायीशौर्यातिरेकः प्रतीयते । एतस्यां चक्रतायामयमेव परमार्थो यत् सामान्यमात्रनिष्ठतामपाकृत्य फलिविपक्षित-

यह 'रामचन्द्र' अपने पराक्रम और गुणों से तोना सोकों में अत्यन्त प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं ॥३०॥

इस [श्लोक] में 'राम' शब्द से तीनों त्रिभुवनो को अतिक्रमण करने वाला और रावण के अनुचरों के लिए आश्चर्यजनक [रामचन्द्र का] शौर्यातिशय प्रकटित होता है ।

और यह 'रुद्धिर्बैचित्र्यवक्ता' प्रतीयमान धर्मों के बाहुल्य के कारण नाना प्रकार के भेदों को प्राप्त हो जाती है । उसको [सहस्र पाठकों को] स्वयं ही समझ लेना चाहिए । जैसा—

यह श्लोक रघुवंश के पञ्चम सर्ग का २६वाँ श्लोक है । चित्रविध् याग करने के बाद जब रघु अपनी समस्त सम्पत्ति का दान कर देते हैं और उनके पास मिट्टी के पात्रों के प्रतिरिक्त और कुछ रोप नहीं रह जाता है । मन्त्राशनायामकरोद्भि-भूतिम् । उस समय 'वरतन्तु' नामक ऋषि के 'कीर्त्त' नामक शिष्य गुरु से प्राप्त की हुई चौदह बिदाओं के लिए चौदह करोड़ रत्ना, गुरुशिरसा देने के लिए रघु के पास माँगने गए हैं । उस समय 'रघु' तथा 'कीर्त्त' के संवाद में से यह श्लोक निजा गया है । रघु कह रहे हैं—

येदो का पारङ्गत [एक स्नातक] गुरुशिरसा के लिए माचक होकर रघु के पास से, अपनी इच्छा की पूर्ति न हो सकने के कारण, दूसरे किसी धन्य राजा के पास चला गया इस प्रकार की मेरी अवकीर्ति जो पात्र तक कभी नहीं हुई थी न होने पावे ॥३१॥

यहाँ [इस उदाहरण में] 'रघु' शब्द से समस्त संसार को अतिक्रमण करने वाला उदारता का अतिशय प्रतीत होता है । [इसमें बसता रघु स्वयं अपने में]

शेषप्रतिपादनसामर्थ्यलक्षणः शोभातिशयः समुल्लास्यते । संज्ञाशब्दानां
व्यत्यर्थनिष्ठत्वात् सामान्यविशेषभावो न कश्चित् सम्भवतीति न
क्तव्यम् । यस्मात्तेषामप्यवस्थासहस्रसामान्यवृत्तेर्वाच्यस्य नियतदशाविशेष-
त्तिनिष्ठता सत्कविविवक्षिता सम्भवत्येव, स्वरभ्रुतिन्यायेन लग्नांशुकन्यायेन
ति ॥६॥

प्रथमानुश्रुतिवाचक के प्रतिश्रवण रूप धर्म का अध्यारोप कर रहा है] इस वज्रता में यही
हृश्य है कि [वाचक शब्द] सामान्यमात्र निष्ठता को छोड़कर कवि के विवक्षित
विशेष प्रत्येक के प्रतिपादन का सामर्थ्य रूप शोभातिशय को प्रकाशित करता है ।
व्यक्तिवाचक राम, रघु आदि] सज्ञा शब्दों के निश्चित अर्थ [व्यक्ति विशेष] में
निश्चित होने से [उनका] किसी प्रकार का सामान्य विशेष भाव नहीं हो सकता है यह
नहीं कहना चाहिए । क्योंकि उन [व्यक्तिवाचक सज्ञा शब्दों] के भी सहस्रों
प्रवस्थाओं में साधारण रहने वाले वाच्य [व्यक्ति] की 'स्वरभ्रुति न्याय' से प्रवस्था
'लग्नांशुक न्याय' से । कवि-विवक्षित नियत दशा विशेष निष्ठता हो ही सकती है ।

'स्वरभ्रुति न्याय' का अभिप्राय यह है कि जैसे पञ्चम धेवत आदि सङ्गीत के
सात स्वरों में से प्रत्येक स्वर एक विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान एक विशेष
स्वर का ही वाचक होता है । परन्तु उस एक स्वर में भी अनेक प्रकार की उतार-
चढ़ाव की ध्वनि प्रवस्था भ्रुति हो सकती है । गायक जब चाहता है उस एक ही स्वर
की भिन्न-भिन्न प्रकार की भ्रुतियों का अवलम्बन करता है । इसी प्रकार व्यक्ति-
वाचक राम, रघु आदि सज्ञा शब्द यद्यपि एक व्यक्ति विशेष के ही वाचक होते हैं
परन्तु उस व्यक्ति की भी अनेक प्रवस्थाओं में स्थिति हो सकती है । इसलिए व्यक्ति-
वाचक शब्द भी विविध प्रवस्था विशिष्ट व्यक्ति का वाचक होने से सामान्यवाचक
शब्द हो सकता है और उसमें भी कवि विवक्षित प्रवस्था विशेष के अनुसार विशेषार्थ-
परता बन सकती है ॥६॥

३—पर्याय वक्रता [६ भेद]

प्रथम उन्मेष की १८-२१ कारिकाओं में छ प्रकार की जिस वक्रता का प्रति-
पादन किया गया है उसमें 'वर्णविवक्षावक्रता' के बाद 'पदपूर्वाद्धिवक्रता' का
उल्लेख किया गया है । 'पदपूर्वाद्धि' से सुबन्त पद के पूर्वाद्धि रूप में प्रातिपदिक तथा
तिङन्त पद के पूर्वाद्धि रूप में धातु का ग्रहण होता है । व्यक्तिवाचक सज्ञा शब्दों के
लिए 'रुद्धि' शब्द का तथा जाति, गुण या द्रव्य के वाचक अन्य प्रातिपदिकों के लिए
'पर्याय' शब्द का प्रयोग करके प्रातिपदिक वक्रता रूप 'पदपूर्वाद्धिवक्रता' को भी ग्रन्थ-
कार ने १-रुद्धिविचित्रवक्रता तथा २-पर्यायवक्रता नाम से दो भागों में विभक्त कर
दिया है । भागों 'पर्यायवक्रता' का निरूपण करते हैं ।

एवं 'हृदिवक्ता' विवेच्य क्रमप्राप्तसमन्वयां 'पर्यायवक्तां'
विधिनक्ति—

अभिधेयान्तरतमस्तस्यातिशयपोषकः ।

रम्यच्छायान्तरस्पर्शात्तदलङ्घनमोरवरः ॥१०॥

स्वयं विशेषणेनापि स्वच्छायोत्कर्षपेशलः ।

असम्भाव्यार्थपात्रत्वगर्भयश्चाभिधीयते ॥११॥

अलङ्कारोपसंस्कारमनोहाग्निबन्धनः ।

पर्यायस्तेन वैचित्र्यं परा पर्यायवक्ता ॥१२॥

पूर्वोक्ताविशेषणविशिष्टः काव्यविषयं पर्यायस्तेन हेतुना यद्वैचित्र्यं
विचित्रभावो विच्छिन्नविशेषः सा परा प्रकृष्टा काचिदेव पर्यायवक्तेत्युच्यते ।
पर्यायप्रधानः शब्दः पर्यायोऽभिधीयते । तस्य चैतदेव पर्यायप्रधान्यं यन् स

इस प्रकार 'हृदिवक्ता' का विवेचन करके क्रम से प्राप्त 'पर्यायवक्ता' का
विवेचन करते हैं ।

जो वाक्य [अभिधेय या वर्तनीय अर्थ] का अन्तरतम [निरुद्धतम भाव का
स्पर्श करने वाला] उसके प्रतिशय का पोषक, सुन्दर शोभान्तर के स्पर्श से उस
[वाक्यार्थ] को सुशोभित करने में समर्थ [पर्याय शब्द है] ॥१०॥

जो स्वयं [बिना विशेषण के ही] अथवा विशेषण [के योग] से भी अपने
सौन्दर्यप्रतिशय के द्वारा मनोहर है और जो अतन्मय अर्थ के [पात्र] आधार
[असम्भव सदृश मूर्तों से युक्त] रूप से भी कहा जाता [वाक्य होता] है [ऐसा जो
पर्याय शब्द है] ॥११॥

जो अलङ्कार से सस्रुत [शोभित] होने [अथवा अलङ्कार का उपसंस्कारक
शोभापायक होने] से मनोहर रचनायुक्त पर्याय [संज्ञा शब्द] है उस [के प्रयोग]
से परमोत्कृष्ट 'पर्यायवक्ता' होना है ॥१२॥

पूर्वोक्त [तीनों कारिकाओं में कहे हुए बात] विशेषणों से युक्त, काव्य के
सुन्दर जो पर्याय [संज्ञा शब्द] उसके कारण जो वैचित्र्य अर्थात् शोभा अर्थात्
सौन्दर्यविशेष [होता है] वह परमोत्कृष्ट कुछ अनुरूप ही 'पर्यायवक्ता' कहना ही है ।
पर्याय प्रधान शब्द [उपचार से] 'पर्याय' कहना ही है । उस [पर्याय शब्द] का यही

कदाचिद् विवक्षिते वस्तु न वाचकतया प्रवर्तते, नदाचिद्वाचकान्तरमिति ।
तेन पूर्वोक्तरीत्या बहुप्रकार पर्यायोऽभिहित ।

तत्किञ्चोऽस्य प्रकारा सन्तीत्याह, 'अभिधेयान्तरतम' । अभिधेय
वाच्यं वस्तु, तस्यान्तरतम प्रत्यासन्नतम । यस्मात् पर्यायशब्दत्वे सत्यप्यन्तरङ्ग-
त्वात् स यथा विवक्षित वस्तु व्यनस्ति तथा नान्य कश्चित्तिति । यथा—

नाभियोस्तुमनृत त्वपिप्यसे
वस्तपस्विविश्लेषु चादर ।
सन्ति भूयति हि न शरा पर
द परान्मबसूनि वज्रिण ॥३२॥

पर्याय प्रधानत्व है कि वह कभी कभी विवक्षित वस्तु के वाचक रूप में प्रयुक्त होता
है और कभी [उसके ठीक न बठन पर] अन्य कोई शब्द [वाचक] । इसलिए पूर्वोक्त
[तीनों कारिकाओं में वही हुई नीति] शैली से घनक प्रकार के पर्यायों का वर्णन
किया है । तो [पर्यायव्यवस्था के] कितने प्रकार हो सकते हैं यह कहते हैं ।

[पहिला नद में—पर्याय शब्द] वाच्य अर्थ का अन्तरतम हो । अभिधेय
अर्थात् वाच्य वस्तु उसका अन्तरतम अर्थात् अत्यन्त निकटस्थ हो । अर्थात् [अन्य
शब्दों के समान] पर्याय शब्द होने पर भी अन्तरतम अन्तरतम होने से वह विवक्षित वस्तु
को उस जिस प्रकार से प्रकट करता है उस प्रकार से अन्य कोई [शब्द प्रकट] नहीं
करता है । जैसे—

यह पलोक किराताजुनीय क तरहव सग का ५०वाँ श्लोक है । वहाँ में तपस्या
करते हुए अजुन की परीक्षा के लिए किरात वेप धारण कर शिवजी वहाँ गए हैं
और एक ही शिकार पर अजुन तथा शिव १ साथ साथ बाण छोड़ा है । अजुन के
बाण से शिकार बराह के बिट्ठ होने पर अजुन जब उससे अपना बाण निकाल रहे
ह उसी समय शिव का दूत अजुन के पास जाकर कहता है कि यह तो हमारे
सेनापति का बाण है । तुम क्या ले रहे हो इसे हमें दा । अजुन के साथ उस दूत के
संवाद में से यह दृष्ट उद्धृत किया गया है । शिवजी का दूत कहता है कि—

हम तुम्हारे ऊपर भिय्या अभियोग नहीं लगाना चाहते हैं [कि तुम हमारे
सेनापति का बाण ले रहे हो । क्योंकि भूठा अभियोग लगाकर यदि हम तुम्हारा
बाण ल ही लेंगे तो उससे हमारा क्या लाभ होगा ? तुम] तपस्वियों के बाणों में
हमारा क्या आदर हो सकता है ? [तपस्वियों के बाण हमारे लिए व्यर्थ हैं] हमारे
राजा के पास तो और [बहुत से] बाण हैं जो ब्रजधारी इन्द्र के भी पराक्रम को
निधि हैं । [अर्थात् इन्द्र का ब्रज भी उतना काम नहीं देता जितना कि वे बाण
जो हमारे राजा या सेनापति के पास हैं काम देते हैं] ॥३२॥

अथ महेन्द्राचक्षेप्यसंख्येषु सत्त्ववि पर्यायशब्देषु 'वज्रिलः' इति प्रयुक्तः पर्यायवक्त्रां पुष्पाति । यस्मान् सततमन्निहितयज्ज्यापि मुरपतेर्ये 'पराक्रमवसूनि' विक्रमधनानीति सायमानां लोकोनरन्यप्रतीतिः । 'तपस्वि' शब्दोऽप्यतितरां रमणीयः । यस्मान् सुभटसायमानामादरो बहुमानः कदाचिदुपपद्यते, तापसमार्गणेषु पुनरन्विष्टित्करेषु च संरम्भ इति ।

यथा या—

कस्त्वं, ज्ञाम्यसि मां, स्मर स्मरसि मां, दिष्ट्या, किमन्यागत-
स्त्वानुन्नादयितुं, कथं ननु, वलान्, किन्ने दत्तं, पश्य तत् ।

यहाँ इन्द्र के वाचक संकशों शब्दों के होने हुए भी 'वज्रिलः' इस, पर्याय शब्द का प्रयोग 'पर्यायवक्त्रा' को पुष्ट करता है । क्योंकि जिसके पाम बन्ध सदा रहता है उस देवराज इन्द्र के भी जो [पराक्रम की निधि] शक्ति के स्रोत है इस [कथन] से [उन] बालों के लोकोत्तरत्व की प्रतीति होती है । 'तपस्वि' शब्द भी [यहाँ] अत्यन्त सुन्दर [रूप में प्रयुक्त हुआ] है । क्योंकि शरीरों के बालों का प्रावर तो कदाचित् उपयुक्त हो सकता है किन्तु तपस्वियों ने अकिञ्चिद्वत्कर बालों में क्या प्रावर । [वे तो सैनिक या राजा के लिए शिष्टतुल्य रूप्य ही हैं] यह धर्म 'तपस्वी' पर से अभिषिक्त होता है । उससे उचित में शीर भी चमत्कार प्रा गया है] ।

अथवा जैसे [अभिषेचान्तरतम पर्यायवक्त्रा का दूसरा उदाहरण]—

इस श्लोक में कामदेव घोर शिव के सुवाद का वर्णन करते हुए उसके भस्म किए जाने का उत्प्रेष बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है । उनका यह संवाद अनोत्तर रूप में दिलासाया गया है । जिस समय कामदेव शिवजी को अपने बलीभूत करने के लिए प्रार्था या उस समय शिवजी कामदेव को देखकर प्रनादरपूर्णक उनसे पूछते हैं कि—

[शिवजी]—धरे तू कौन है ?

कामदेव इस प्रश्न को सुनकर अपना बड़ा धरमान-ना धनून्धर करता है कि मैं सारे नसार में प्रसिद्ध हूँ, नसार के सारे राजा मेरे बलीभूत हैं । घोर यह मन्त्र से पूछता है कि तू कौन है ? जैसे यह जानता ही नहीं । इस धरमान को धनून्धर करते हुए भी एक बन्वान् प्रतिद्वन्द्वी के समान कामदेव अत्यन्त शान्ति के साथ परन्तु व्यङ्ग्यनिमित्त उत्तर देता है कि—

[कामदेव—तनिक टहरो धर्मो] तुम मुझे जान बाधोये [कि मैं कौन हूँ] ।

कामदेव के इस उत्तर को सुनकर शिवजी को तनिक धारण हो जाता है ।

पर्यामीत्यभिधाय पावकमुवा यो लोचनेनैव तं
कान्ताकण्ठनिपवतबाहुभदहत तस्मै नमः शूलिने ॥३३॥

अत्र परमेश्वरे पर्यायसहस्रेऽपि सम्भवत्सु 'शूलिनः' इति यत्प्रयुक्तं
तत्रायमभिप्रायो यत् तस्मै भगवते नमस्कारव्यतिरेकेण किमन्यदभिधीयते ।
यत्तथाविधोस्तेकपरित्यक्तविनयवृत्ते स्मरस्य कुपितेनापि तदभिमतवलोक-
व्यतिरेकेण तेन सततसन्निहितशूलेनापि कोपसमुचितमायुवग्रहणं नाचरितम् ।

वह फिर कामदेव से कहते हैं कि—

[शिव] भरे! तू मुझे जानता है [मैं कौन हूँ ? सीधे उत्तर क्यों नहीं देता है] ?

[कामदेव व्यङ्ग्यपूर्वक उत्तर देता है] भाग्य से [मैं आपको खूब जानता

हूँ । आप क्या हैं] ।

[इस पर शिवजी कहते हैं कि यदि तू मुझको जानता है कि मैं कौन हूँ तो
फिर] तू [मेरे पास] क्यों आया है ? [मेरे ऊपर तेरा दांव नहीं चलेगा इसको याद
रख ।]

[कामदेव उत्तर देता है] । इसीलिए तो [तुम्हें उन्मत्तयुक्त करने के लिए
आया हूँ] ।

[शिवजी कहते हैं कि देखें] तू कसे [मुझे उन्मत्त करेगा] ?

[कामदेव कहता है कि देखोगे क्या] मैं उबरवस्ती [तुमको उन्मत्त कहेंगा] ।

[शिवजी कामदेव को अत्यन्त घनादरपूर्वक कहते हैं] भरे तेरो क्या

ताकत है [जो तू मुझे उन्मत्त कर सके] ?

[इस अपमान से उद्भिन्न होकर कामदेव कहता है] ते उसको देख [कि मेरी
क्या ताकत है । बात-बात में दोनों अस्त्राडों में आए जाते हैं] ।

[शिवजी बोले] अच्छा आ, देखता हूँ । ऐसा कहकर जिस [शिव] ने [अपनी]
पत्नी [रति] के गले में हाथ डाले हुए कामदेव को आग बरसाने वाले अपने
[तृतीय] नेत्र से ही भस्म कर दिया उस त्रिशूलधारी [शिव] को नमस्कार ह ॥३३॥

[परमेश्वर] शिव के पर्यायवाची संज्ञा शब्द रहने पर भी यहाँ 'शूलिनः'
[पद] का जो प्रयोग किया है उसका यह अनिप्राय है कि उस भगवान् शिव को
भस्मकार के प्रतिरिक्त और क्या किया जाय जिसने उस प्रकार के [असाधारण]
अभिमान के कारण विनयाचरण का परित्याग करने वाले कामदेव पर कुपित होने
पर और सदा त्रिशूल समीप में रहने पर भी उसकी ओर देखने के प्रतिरिक्त श्रेष्ठ
[काल में ग्रहण करने] के योग्य शस्त्र का ग्रहण नहीं किया । केवल दृष्टिपातमात्र

लोचनपातमात्रेणैव कोपकार्यकरणाद् भगवतः प्रभावातिशयः परिपोषितः ।
अतएव तस्मै नमोऽस्त्विति युक्तियुक्ततां प्रतिपद्यते ।

अपमपरः पदपूर्वाद्धवक्रताहेतुः पर्यायो यस्तस्यातिशयपोषकः । तस्या-
भिधेयस्यार्थस्यातिशयमुत्कर्षं पुष्प्याति यः स तथोक्तः । यस्मान् सहज-
सौकुमार्यमुभयोऽपि पदार्थस्तेन परिपोषितातिशयः सुतरां सहृदयद्वयहारितां
प्रतिपद्यते । यथा—

सन्मन्धी रघुभूभुजां मनसिजव्यापारदीप्तागुरु-

गीताङ्गोवदनोपभापरिचितस्तारावधूवल्लभः ।

सद्योभाषितदाक्षिणात्यतरुणीदन्तावदातयुति-

श्चन्द्रः सुन्दरि दृश्यतामयमितश्चरडीराचूडामणिः ॥३५॥

से श्लोक का कार्य सम्पादन कर देने से भगवान् शिव के प्रभावतिशय को परिपुष्ट
किया गया है । इसलिए [ऐसे प्रभावशाली] उस [शिव] को नमस्कार हो यह
[कथन] युक्तियुक्त हो जाता है । [इस प्रकार 'श्रुतिनः' यह पद शिव के अन्य पर्याय
शब्दों की अपेक्षा यहाँ 'अन्तरतम' होने से चारतातिशय का पोषक है । अतः यह
प्रथम प्रकार की पर्यायवप्रता का उदाहरण हुआ] ।

२. यह पद पूर्वाद्धवक्रता का हेतु, पर्यायवप्रता का दूसरा प्रकार है कि जो
[पर्याय शब्द] उस [वाच्यार्थ] के प्रतिशय अर्थात् उत्कर्ष का पोषक हो । उस
[अभिधेय] वाच्यार्थ के प्रतिशय अर्थात् उत्कर्ष को जो पुष्ट करता है वह उस प्रकार
का [तस्यातिशयपोषकः] हुआ । क्योंकि स्वाभाविक सुकुमारता से सुन्दर पदार्थ भी
उस [विशेष पर्याय शब्द] से उत्कर्ष के पुष्ट किए जाने पर सहृदयों के हृदय के लिए
अत्यन्त प्रसन्नकरजनक हो जाता है । जैसे—

यह श्लोक राजशेखररट्ट 'वातरामायण' नाटक के दशम अंक का ४१वाँ
श्लोक है । लघु-विजय के बाद पुष्पकविमान से अयोध्या को सोढते हुए रामचन्द्र
जो सीता जी को चन्द्रमा को दिखलाते हुए कह रहे हैं कि—

[मूल तथा चन्द्रमा के परस्पर घाटान-प्रदान सम्बन्ध होने के कारण] जो
[चन्द्रमा] रघुवंशी राजाधों का सम्बन्धी, घोर काम [जन्य] श्यामरों को रोसा देने
वाला मुख है । जो गौर अङ्गों वाली [सुन्दरियों] के मुख की उज्ज्वा के लिए प्रसिद्ध
घोर तारा रूप [सहस्रों] बधूओं का प्रिय [प्राप्तपति] है । तुरन्त साकल्य रूप
रक्षित देव की स्त्री के दाँतों के समान स्वच्छ कान्ति वाला घोर शिव के मतक
का चूड़ामणि आभूषण यह चन्द्रमा है इसको देखो ॥३५॥

अत्र पर्यायाः सहजसौन्दर्यसम्पदुपेतस्यापि चन्द्रमस सहृदयहृदयाल्हाद-
कारण कमप्यतिशयमुत्पादयन्त पदपूर्वार्द्धवक्रता पुष्पन्ति । तथा च
रामेण रावण निहत्यपुष्पकेन गच्छता सीताया सविभ्रम स्वैरकवास्वेतद-
भिधीयते 'यच्चन्द्र सुन्दरि दृश्यताम्' इति । रामणीयकमनोहारिणि सकल-
लोमलोचनोत्सवश्चन्द्रमा प्रिचार्त्तामिति । यस्मात्तथाविधानामेव तादृश-
ममुचितो विचारगोचर । 'सम्बन्धी रघुभूभुजाम्' इत्यनेन चास्माक नापूर्वी
बन्धुरयमित्यवलोम्नेन सम्मान्यतामिति प्रकारान्तरेणापि तद्विषयो बहुमान-
प्रतीयते । शिष्टाश्च तदतिशयाधानप्रवणत्वमेवात्मन प्रथयन्ति । तत एव
च प्रस्तुतमर्थं प्रति प्रत्येकं पृथक्प्रेनोत्स्पर्षप्रकटनान् पर्यायाणा बहूनामप्य-
पौनरुक्त्यम् । तृतीये पादे विशेषणवक्रता विद्यते, न पर्यायवक्रत्वम् ।

[इस श्लोक में दिए हुए] पर्याय [विज्ञापण भूत शब्द] स्वाभाविक सौन्दर्य
से युक्त चन्द्रमा के भी सहृदय हृदयाल्हादकारक [किसी] अप्रयुक्त उत्कण्ठ को उत्पन्न
करते हुए पदपूर्वार्द्धवक्रता को पुष्ट करते हैं । [उसका अभिप्राय यों समझो] जैसे
कि रावण को झारकर पुष्पकविमान से [प्रयोध्या को] जाते हुए रामचन्द्र जी
सीता के साथ एकान्त की विलम्ब कथा के अवसर पर यह कह रहे हैं कि हे सुन्दरि
इस चन्द्रमा को देखो । रामणीयता के कारण मन को हरण करने वाली [हे सीते]
सब लोगों के नेत्रों के [उत्सव] आनन्ददायक चन्द्रमा का विचार करना चाहिए ।
क्योंकि उस प्रकार के [तुम्हारे जस सौंदर्य के पारखी] लोगों ही के विचार का
विषय, उस प्रकार का [लोकोत्तर सौंदर्यशाली चन्द्रमा] उचित रूप में हो सकता है ।
[यह चन्द्रमा] रघुवंशी राजाओं का सम्बन्धी है इस [कथन] से हमारा कोई नया
[अपरिचित] बन्धु नहीं है इसलिए [पुराना परिचित बन्धु होने के नाते] उसको देख
कर सम्मानित करो । अन्य [विशेषणों द्वारा] प्रकारान्तर से भी उस [चन्द्रमा] के
विषय में आदरातिशय प्रतीत होता है । शेष [शब्द] अपनी उस सौन्दर्य को
अतिशयाधानपरता को ही सूचित करते हैं । इसलिए प्रस्तुत श्रव के प्रति प्रत्येक पद के
द्वारा अलग अलग उत्कण्ठ के प्रकट करने से बहुत से पर्यायो [शब्दों] की भी पुनरुक्ति
[प्रतीत] नहीं होती है । तीसरे चरण [सद्योमाजितदाक्षिणात्यतरुणीदन्तावदातद्युति]
में 'विशेषणव्रता' है 'पर्यायव्रता' नहीं । [शेष सब चरणों में 'पर्यायव्रता' है
विशेषणव्रता नहीं] ।

इह श्लोक जैसा कि पहिल कह चुके हैं बालरामायण नाटक से लिया गया
है । परन्तु बालरामायण में इसका पाठ यहाँ से भिन्न प्रकार का है । यहाँ जो प्रथम
चरण दिया गया है वह बालरामायण में चतुर्थ चरण है अर्थात् 'गौराङ्गी वदनोपमा'
वाले द्वितीय चरण से बालरामायण में श्लोक का प्रारम्भ होता है । और 'सम्बन्धी

अयमपरः पर्यायप्रकारः पदपूर्वाद्धिवक्तृनानिवन्धनः 'यस्तदलङ्कृतुमीश्वरः' । तदभिधेयलक्षणं यस्तु विभूषयितुं यः प्रभवतीत्यर्थः । कस्मात्, 'रम्यच्छायान्तर-स्पर्शान्' । रम्यं रमणीयं यच्छायान्तरं विच्छिद्यन्तरं दित्यष्टादि, तस्य स्पर्शात् शोभान्तरप्रतीतेरित्यर्थः । कथम्, 'रम्यं विशेषणेनापि' । स्वयमात्मनैव स्वविशेषणभूतेन पदान्तरेण वा । तत्र स्वयं यथा—

इदं बड़े जगति को नु बृहत्पनाए-

करीः करी ननु भवेद् धनितस्य पाप्रम् ।

इत्यागतं भटिति दोऽनिलमुन्ननाथ

मातङ्ग एव कियतः परमुच्यतेऽसौ ॥३५॥

रघुभूषण' वाता चरण सबसे घन्त में रखकर स्तोक की समाप्ति होती है । कुन्तक ने बालशमायण के इस श्लोक के चतुर्थे चरण की सबसे पहिले रख दिया है । यह परिवर्तन स्वयं कुन्तक ने कर दिया या बीच में पाण्डुलिपियों में हो गया यह कहना कठिन है ।

१—'पदपूर्वाद्धिवक्ता' का कारण भूत यह शीर [तीसरा], पर्याय [वक्ता] का प्रकार है जो 'उस [अभिधेयार्थ] की प्रत्यक्ष करने में समर्थ हो' । जो उस अभिधेय [वाच्यार्थ] रूप प्राप्त की सज्जाने में समर्थ हो । जिससे [सज्जाने में समर्थ हो कि] [दूसरी व्यङ्ग्यभूत] रम्य छायान्तर के स्पर्श से । रम्य अर्थात् रमणीय जो छायान्तर अर्थात् [वाच्यार्थ से भिन्न] जो दित्यष्टादि आदि रूप सौन्दर्यविशेष उसके संयोग या स्पर्श से । अन्य प्रकार की सौन्दर्य की प्रतीति होने से । कैसे कि, 'रम्यं शीर विशेषण के द्वारा भी' । स्वयं प्रपने हो [इत्येव आदि के कारण] प्रपया प्रपने में विशेषण-भूत, अन्य पदार्थ [के इत्येव आदि युक्त होने] के द्वारा । उसमें स्वयं [अर्थात् विशेषण पद के दित्यष्ट होने से वाच्यार्थ से भिन्न प्रकार के सौन्दर्यप्रतिपक्ष का उदाहरण] देने—

इस जड़ [मूर्त शीर प्रवेतन] जगत् में [हाथी के सपान] इस प्रकार के बड़े-बड़े जानों वाता शीर बड़े [प्रशस्त] हाथ [मूढ़] वाता [पर्याय गुनने शीर कर लाने में समर्थ] कपन [कष्ट गाथा मुनाने योग्य, प्रपया भृङ्गगुञ्जन रूप गच्छ] का, पात्र शीर कीन होगा ऐसा समझकर आए हुए भ्रमर को दित [हाथी] ने [प्रपने कानों की फड़फड़ाहट से] संग्रहण कर लिया उस 'मातङ्ग' [हाथी या दूसरे पक्ष में पाण्डुलिपि] के प्रतिरिक्त शीर गया कहा जान ॥३५॥

यह श्लोक मुनाजिनाबनी में मध्या ६२२ पर 'भट्ट बामुदेव' के नाम से दिया गया है । कुन्तक भी इसी ग्रन्थ में उदाहरण न० १, २५ पर इसके पूरा-अंश भाग को उद्धृत कर चुके हैं । यह ग्रन्थोक्ति है । हाथी के कान बड़े हैं शीर कर प्रपान् मूढ़ भी बड़ी है । अतः यह हमारी विपत्ति-कथा की अपनी प्रकार गुन मङ्गल है

अत्र 'मातङ्गशब्द' प्रस्तुते वारणमात्रे प्रवर्तते। श्लिष्टया वृत्त्या चाण्डाल-
लक्षणस्याप्रस्तुतस्य वस्तुन प्रतीतिमुत्पादयन् रूपकालङ्कारच्छायासस्पर्शादि
'गौर्वाहीक' इत्यनेन न्यायेन सादृश्यनिबन्धनस्योपचारस्य सम्भवात् प्रस्तुतस्य
वस्तुनस्तत्त्वमध्यारोपयन् पर्यायवन्नता पुष्पाति । यस्मादेवविधे विषये प्रस्तुतस्या
प्रस्तुतेन सम्बन्धोपनिबन्धो रूपकालङ्कारद्वारेण कदाचिदुपमासुरेण च । यथा—

घोर उसका प्रतीकार करन में भी समय हो सकता है । यह समझकर कोई भ्रमर
अपनी कण्ट कपा को लेकर उसके पास गया । परन्तु उसन बात सुनन घोर सुनकर
उसकी सहायता करन के बजाय अपन कान फटपटाकर उसको भगा दिया । यह
इस श्लोक का भाव ह । उससे दूसरा अर्थ यह प्रतीत होता है कि कोई दीन हीन
सनस्त व्यक्ति किसी बड़ समय तथा साधनसम्पन्न पुरुष के पास अपनी विपत्ता
बस्या में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करन की आशा स जाय और वह उसकी
किसी प्रकार की सहायता न करके यो ही फटकारकर भगा दे ता वह पुरुष चाण्डाल
के समान समझा जाना चाहिए । इसी भाव को द्योतित करन के लिए श्लोक के
चतुर्थ चरण म मातङ्ग एव किमत परमुच्यतेऽसौ' कहा है । यहाँ मातङ्ग' पद
श्लिष्ट है । उसका एक अर्थ हाथी होता है और दूसरा अर्थ चाण्डाल होता है ।
ऐसे व्यक्ति को मातङ्ग अर्थात् एक पक्ष म हाथी और दूसरे पक्ष में चाण्डाल के
सिवाय और क्या कहा जाय । यह कवि का अभिप्राय ह । इसमें विराध्यभूत मातङ्ग'
शब्द के श्लिष्ट होने से उसके साथ चाण्डाल रूप दूसरे अर्थ के सस्पश से वाच्याध में
चास्त्व आ गया ह । इसीलिए यह तदलङ्कृतुमीस्वर वाला पर्याय वन्नता' का
उदाहरण है ।

यह 'मातङ्ग' शब्द प्रस्तुत प्रकरण म केवल हाथी का बोधक होता है । परन्तु
इतय व्यवहार [यहाँ पूर्व संस्करण में 'श्लिष्टया वृत्त्या' पाठ दिया गया था वह ठीक नहीं
था । उसके स्थान पर 'श्लिष्टया वृत्त्या' पाठ ठीक ह] स चाण्डाल रूप अप्रस्तुत वस्तु
की प्रतीति को उत्पन्न करता हुआ रूपकालङ्कार की छाया के स्पर्श स 'गौर्वाहीक' इस
न्याय स सादृश्यमूलक उपचार के सम्भव होने स प्रस्तुत [हाथी रूप] वस्तु पर उक्त
[चाण्डालत्व] के आरोप को कराकर पर्यायवन्नता' को पुष्ट करता ह । क्योंकि
इस प्रकार के उदाहरणों में प्रस्तुत [हाथी आदि] का अप्रस्तुत [चाण्डाल आदि] के
साथ सम्बन्ध का निरूपण कभी रूपकालङ्कार के द्वारा अथवा कभी उपमालङ्कार के
द्वारा [ही] हो सकता है । जस—

[रूपकालङ्कार की अवस्था म] स एवाय' अर्थात् [चाण्डाल एवाय
मातङ्ग] इस प्रकार [विग्रह होगा] अथवा [उपमालङ्कार की दशा में

‘स एवायं’ ‘स इवायं वा’ ।

एष एव च शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य पदध्वनेर्यिपयः ।

‘वाग्दाल इवायंमातङ्गः’] उसके समान यह [इस प्रकार का विग्रह] होगा । [इसलिए ऐसे द्रिष्ट्य स्थलों में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का सम्बन्ध कभी रूपकालङ्कार द्वारा और कभी उपमासङ्कार द्वारा निबद्ध किया जाता है] ।

और यही [ध्वनिवाक्यों के मत में] शब्दशक्तिमूल संतुल्यक्रम व्यङ्ग्य पद ध्वनि का विषय होता है ।

इन प्रकरण में ‘गौर्वाहीक-न्याय’ का उल्लेख हुआ है । ‘गौर्वाहीक-न्याय’ का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घावकल ‘शिकारपुर’ अथवा ‘भोगात्र’ के लोग मूर्खता के लिए प्रसिद्ध हैं इसी प्रकार प्राचीन काल में ‘वाहीक’ नामक स्थान विशेष के मनुष्य अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध थे । उनकी मूर्खता के प्रतिपक्ष के मूखन के लिए वाहीक देशवासी पुरुष को गौ अर्थात् गाय के समान कहा जाता था । गाय में रहने वाले जाह्नव मान्य आदि पुरुषों के सादृश्य के कारण वाहीक देशवासी पुरुष भी ‘गौ’ कहलाता था । इस प्रकार प्रकृत में निष्ठुराचरण के सादृश्य के कारण मातङ्ग अर्थात् हाथी से मानङ्ग अर्थात् वाग्दाल कहा गया है ।

प्रस्तुत और अप्रस्तुत के सम्बन्ध के निरूपण के विषय में इस प्रकरण में कृत्तक ने लिखा है कि ‘एवविधे विषये प्रस्तुतस्याप्रस्तुतेन सम्बन्धोऽनिवर्ण्यो रूपकालङ्कारद्वारेण बदाविदुषमायुतेन वा’ । अर्थात् इस प्रकार के श्लेष स्थलों में प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत वाच्यार्थ का अप्रस्तुत अर्थात् प्रतीयमान व्यङ्ग्य अर्थ के माप कभी रूपक द्वारा और कभी उपमा द्वारा सम्बन्ध होता है । जैसे—

जटाभानिर्भाभिः करपुतबलान्नाशयन्मो

विशोमिन्वापसंरिच कलितवैराम्यशिरः ।

परिप्रेक्ष्यतारापरिकरकशाताम्बुजले

शशी भस्माराण्डः पितृवन इव श्योम्नि चरति ॥

इस श्लोक में चन्द्रमा पर योगी के धर्म का आरोप किया गया है । योगी अथवा तपस्वी जटाओं ने गुप्त हाथ में धारणार्थ [जपमाला] धिये, भस्म रचाए हुए श्मशान आदि में धूमना रहता है । इसी प्रकार भस्म के समान शरीर बर्त, विशेषियों के आशक्ति से विरक्त हो हाथ में बतख रूप धारणार्थ को धारण किए हुए जटा रूप अपनी क्रियाओं से उपनिषित चन्द्रमा श्मशान के तुल्य आशान में विरक्त करता है । यह श्लोक का अन्तिमार्थ है । यही ‘करे पुंज करपुतबलान्नाशयन् येन म करपुतबलान्नाशयन्मः’ इस समास के अन्तर्गत बलान्नाशयन्मः पद आता है । १५

बहुषु चैवविधेषु सन्तु वाक्यधनेर्वा । यथा—

कुसुमसमययुगमुपसहरन्तुस्तुल्लमल्लिकाधवलादृहासो व्यजृम्भत म्रीष्मा-
भिधानो महाकालः ॥३६॥

यथा, या—

‘कलङ्ककलङ्काक्षवलय’ पद में कलङ्क एवं अक्षवलय कलङ्काक्षवलय’ इस प्रकार का विग्रह करके ‘मयूरव्यसकादयश्च’ अष्टा० २, १, ७२ । इस पाणिनि मूल के अनुसार समास मानने पर रूपकालङ्कार होगा । और ‘उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ अष्टा० २, १, ५६ । इस पाणिनि मूल के अनुसार समास करने पर ‘कलङ्को अक्षवलयमिव इति कलङ्काक्षवलयम्’ इस प्रकार का विग्रह करके उपमा अलङ्कार होगा । इस प्रकार प्रस्तुत अर्थ चन्द्रमा और अप्रस्तुत अर्थ पधोरी साधु का यहाँ रूपकालङ्कार द्वारा अथवा उपमा अलङ्कार द्वारा दोनों प्रकार से समन्वय हो सकता है । उसमें रूपकालङ्कार पक्ष में ‘मयूरव्यसकादयश्च’ इस मूल से समास करने पर ‘कलङ्क एवं अक्षवलय कलङ्काक्षवलयम्’ इस प्रकार का विग्रह होगा । उपमाअलङ्कार मानने पर ‘कलङ्को अक्षवलयमिव इति कलङ्काक्षवलयम्’ इस प्रकार के विग्रह करके ‘उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ इस मूल से समास होगा । इसी द्विविध समास प्रक्रिया का यहाँ ग्रन्थकार ने ‘स एवाय स इवायमिति वा’ कहकर उल्लेख किया है ।

अथवा इस प्रकार के अनेक [द्विष्ट] पदों के [प्रयुक्त] होने पर [ज्ञानशक्ति मूल सलक्ष्यरम ध्यङ्ग्य का] वाक्य-ध्वनि का [उदाहरण होगा] । जैसे—

यह उद्धरण ह्यचरित व द्वितीय उच्छ्वास से लिया गया है । और ध्वन्यालोक में भी उद्धृत हुआ है ।

पुष्पसमृद्धि के युग [अर्थात् वसन्त ऋतु के अर्धत्र तथा चंदाख दो मासों] की समाप्ति [उपसंहार] करता हुआ, खिली हुई जुही [मल्लिका] के, अट्टालिकाओं की धवलित करने वाला हाम [विनाश] से परिपूर्ण [दूसरे पक्ष में दूसरा अर्थ प्रत्येकाल कृतयुग आदि समय युगों का महार करते हुए] और खिली हुई जुही के समान धवल अट्टहास करते हुए महाकाल शिव के समान शीघ्र नामक ‘महाकाल’ प्रकट हुआ ॥३६॥

[और] जैसे [उसी प्रकार का दूसरा उदाहरण भी ह्यचरित से लिया गया है । उसका अर्थ इस प्रकार है]—

वृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः । इति ॥ ३८ ॥

अत्र युगादयः शब्दाः प्रस्तुताभिधानपरत्वेन प्रयुज्यमानाः सन्तोऽप्यप्रस्तुतयस्तुप्रतीतिकारितया कामपि काव्यन्दायां समुन्मीलयन्तः प्रतीयमानालङ्कारव्यपदेशभाजनं भवन्ति ।

विशेषणेन यथा—

सुस्निग्धमुग्धधरलारदरां विदग्ध

मालोस्य यन्मधुरमय मिलानदिग्धम् ।

भस्मोच्चकार मदनं ननु काष्ठमेव

तन्नूनमीरा इति चेत्ति पुरन्ध्रिलोकः ॥ ३९ ॥

अत्र काष्ठमिति विशेषणपदं वर्ण्यमानपदार्थापेक्षया मन्मथस्य

[तुम्हारे अर्थात् हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरवर्धन तथा माता राज्यभी की मृत्यु रूप] इस महाप्रलय के हो जाने पर पृथिवी [अर्थात् राज्यभार] के धारण करने के लिए अब [शेषनाग के समान बँबल] तुम 'शेष' [शेषनाग] हो ॥ ३८ ॥

इन 'युग' आदि शब्द प्रस्तुत [चंद्र-वंशाष्ट मास रूप] अर्थ परतया प्रयुक्त होने पर भी [महाकाल शब्द का प्रस्तुतपरक अर्थ प्रोक्त ऋतु का बोध काल है परन्तु उससे अप्रस्तुत शिव रूप अर्थ भी प्रतीत होता हो है । इसलिए ये शब्द] अप्रस्तुत यस्तु [शिव आदि] के प्रतीतिकारी होने से काव्य के कुछ अपूर्व सौन्दर्य को प्रकाशित करते हुए [वाच्यगत शब्दशक्तिमूल] प्रसङ्गारभ्यन्ति के पात्र होते हैं ।

[इस प्रकार यह विनेष्य पद के इत्य के तीन उदाहरण दिए हैं । प्रागे विनेष्य पद के इत्य के उदाहरण देते हैं] ।

विनेष्य [पद के इत्य] से [आवांतरस्पर्श का उदाहरण] ज्ञेय—

आमन्त स्नेहपुत्र, मनोहर, शत्रु और बड़ी बड़ी आगो यासे, चतुर, मुग्ध और हाव भाव आदि से परिपूर्ण जिस [राजा या नायक] को देखकर सिद्धा यह समझती है कि [वास्तव में देहधारी कामदेव तो हमारे सामने उपस्थित हैं । तब मदन को शिव जो ने भस्म कर डाला था इस प्रकार का जो प्रयास मुनाई देना है] यह वास्तव में कामदेव रूप मदन के दिव्य में नहीं है । यद्यपि 'मदनकर' नामक जो 'मदन' नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म विनेष्य के दिव्य में है । उग] काष्ठ को ही शिव जो ने भस्म किया है [कामदेव को नहीं] अन्यथा यह हमारे सामने कैसे उपस्थित होता ॥ ३९ ॥

यही [इस उदाहरण में] 'काष्ठ' यह [पद मदनकर नामक ब्रह्म विनेष्य के वाचक मदन का] विनेष्य [है । जो] वर्ण्यमान [नायक रूप] परार्थ को प्रतीता

नीरसता प्रतिपादयद् रस्यच्छायांतरस्पर्शिश्लेषच्छाया मनोज्ञविन्यासपरमस्मिन्
वस्तुन्यप्रस्तुते मदनभिमानपात्पलक्षणे प्रतीतिमुत्पादयद् रूपकालङ्कारच्छाया-
सस्पर्शात् कामपि पर्जययकृतामुन्मीलयति ।

अयमपर पर्जयप्रकार पदपर्जयैवकृताया कारणम्, 'यः स्वच्छायो-
त्कषपेशल' । स्वस्यात्मनश्छाया कान्तितया सुकुमारता तदुत्कर्षेण तदतिशयेन
य पेशलो द्रव्यगारी । तद्विदमत्र तात्पर्यम् । यद्यपि वर्ण्यमानस्य वस्तुनः
प्रकारान्तरोक्तभासकत्वेन व्यवस्थितिस्तथापि परिस्पन्दसौन्दर्यसम्पदेय सहृदय-
हृदयहारिणि प्रतिपद्यते ।

यथा—

इत्यमुत्त्वयति ताण्डवलीला पण्डिताम्बिलहरीगुरुरपादेः ।

उत्थिन विपमकाण्डकुटुम्बस्याशुभिः स्मरवतीविरहो माम् ॥३६॥

[काण्ड रूप होन से] कामदेव की नीरसता [सौन्दर्यहीनता] का प्रतिपादन करते
हुए, रमणीय सौन्दर्य तर को स्पष्ट करने वाले [कुछ अन्य ही प्रकार के अपूर्व सौन्दर्य
को अभिव्यक्त करने वाले] श्लेष की छाया स सुन्दर रचना का बोधक है । यहाँ
इस मयनफल नामक वृक्षविशेष रूप अप्रस्तुत वस्तु की प्रतीति को उत्पन्न करता
हुआ रूपकालङ्कार की छाया के स्पष्ट से किसी अप्रत्यक्ष पर्यायवचनता को प्रकट कर
रहा है ।

[माम कारिका म आए हुए स्वच्छायोत्कषपेशल' पद की व्याख्या करते हैं]

४—यह और [चोका] पर्याय [यत्रता] का भेद 'पदपूर्वार्द्धवचनता' का कारण
होता है । जो [कारिका म] स्वच्छायोत्कषपेशल' [पद से कहा गया है । उसका
अर्थ इस प्रकार है कि] स्व की अर्थात् [अभिधायक की] अपनी जो छाया या कान्ति
अर्थात् सुकुमारता उसके उत्कष अर्थात् उसके प्रतिशय से जो पेशल अर्थात् मनोहारी
हो । इसका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि यद्यपि वर्ण्यमान [प्रस्तुत] वस्तु की [प्रतीय-
मान वस्तु रूप] अर्थ प्रकार [क अर्थ] क अभिव्यञ्जक रूप में स्थिति है तथापि
[उस वर्ण्यमान प्रस्तुत वस्तु के अर्थ] स्वभाव की सौन्दर्य सम्पत्ति ही सहृदयों के
लिए [हृदयहारित्व की प्राप्ति] । हृदयहारिणी होती है ।

जैसे—

[इस श्लोक का अर्थ कुछ अप्रसङ्ग सा प्रतीत होता है । उसका अभिप्राय यह
है कि] समुद्र की नावती हुई तरङ्गों पर पड़ती हुई विपम काण्ड अर्थात् पञ्चबाण
कामदेव के [कुटुम्बी] सम्बन्धी चन्द्रमा की [अनु अर्थात्] किरणों के द्वारा, उठ हुए
[अर्थात् सो न सकन के कारण व्याकुल होकर इधर-उधर घूमते हुए] मुन्मीको

अत्रेन्दुपर्यायो 'विषमकाण्डकुटुम्बराब्धः' कविनोपनिबद्धः । यस्मान्मु-
गाद्धोदयद्वेपिणा विरहविधुरहृदयेन केनचिदेतदुच्यते । यद्यप्यप्रामिद्धोऽप्य-
परिभ्रान्तसमन्वयतया प्रसिद्धतमतामुपनीतस्तेन प्रथमतरोल्लिखितत्वेन च
चेतनचमत्कारकारितामवगाहते । एष च 'स्वच्छाद्योत्कर्षेशलः' सहजसौकुमार्य-
मुभगत्येन नूतनोल्लेखविलक्षणत्वेन च कविभिः पर्यायान्तरपरिहारपूर्वकमुप-
ययते ।

कामपीडिता प्रियतमा [स्मरवती] का विरह, [प्रियतमा के मिलन के लिए] उत्कण्ठित
कर रहा है । [जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणें सहरो के ऊपर गिरकर भटलेंतिवा
कर रही हैं इसी प्रकार मेरा मन प्रियतमा से मिलकर केंसि करने के लिए उत्सुक
हो रहा है] ।

यह श्लोक कहीं का है यह ज्ञात नहीं है । जान पड़ता है चाँदनी
रात में समुद्र-तट पर खड़ा हुआ कोई नायक अपनी प्रियतमा का स्मरण करके
यह श्लोक कह रहा है । चाँदनी रात में प्रियतमा के विरह में उसको नींद
नहीं आती है । इसलिए यह समुद्र-तट पर उत्थित पर्यान् खड़ा हुआ है । यामनें
समुद्र की नाचती हुई सहरो पर चन्द्रमा की चाँदनी पूर्ण जोर के साथ पड़कर
एक अपूर्व सौन्दर्य को उत्पन्न कर रही है । जो इस वियोग की अवस्था में उद्दीपन
विभाव का काम कर रही है । उसी मुन्दर दृश्य को देखकर नायक अपनी प्रियतमा
का स्मरण करता हुआ उपर्युक्त श्लोक कह रहा है ।

यहाँ [इस श्लोक में] कवि ने चन्द्रमा का पर्यायवाची 'विषमकाण्डकुटुम्ब'
शब्द का प्रयोग किया है । [इसका अर्थ विषमकाण्ड अर्थात् पञ्चबाण रामदेव उसका
कुटुम्ब अर्थात् सहायक, सम्बन्धी, चन्द्रमा यह होता है] क्योंकि विरह व्यथित
प्रत्यक्ष चन्द्रमा से द्वेष करने वाले किसी नायक के द्वारा यह श्लोक कहा गया है ।
इसलिए यह [चन्द्रमा के लिए प्रयुक्त 'विषमकाण्डकुटुम्ब' शब्द] अप्रसिद्ध होने पर
भी मुन्दर सम्बन्ध के कारण प्रसिद्धतमत्व को प्राप्त होकर, 'अपूर्व वस्त्वना'
[प्रथम बार वर्णित या कल्पित] होने के कारण सहरो के विल को प्रभावित
करता है । और यह [विषमकाण्डकुटुम्ब शब्द] करने निजो सौन्दर्य के प्राधिपत्य से
मनोहर अवस्था सहज सौकुमार्य के कारण मुन्दर होने, एवं नवीन वस्त्वना बन
होने से, वरियों के द्वारा [चन्द्रमा के वाचक] अन्य पर्यायों को छोड़कर [उनकी घेमा
अधिक समतारजनक तथा नवीन वस्त्वना होने से विशेष बन से] पहल [धर्मन]
दिया जाता है ।

यथा वा—

कृष्णकुटिलकेशीति वक्तव्ये यमुनाकल्लोलचक्रालकेति ।

यथा वा—‘गौराङ्गीवदनोपमापरिचितः’ इत्यत्र यनितादिवाचकसहस्र-
सद्भावेऽपि ‘गौराङ्गी’ इत्यतीवाग्राभ्यतारमणीयम् ।

अयमपरः पर्यायप्रकारः पदपूर्वाद्धिवन्नताभिधायी । ‘असम्भाव्यार्थपात्र-
त्वगर्भं यश्चाभिधीयते’ । वर्ण्यमानस्यासम्भाव्य सम्भावयितुमशक्यो योऽर्थः
कश्चित्परिस्पन्दतत्र पात्रत्वं भाजनत्वं गर्भोऽभिप्रायो यत्राभिधाने तत्तथाविधं
कृत्या यश्चाभिधीयते भण्यते । यथा—

अथवा जैसे—

‘काले घोर घुंघराले वाली वाली’ इस अर्थ के बहने के अवसर पर ‘यमुना
की सहरो के समान सुन्दर झरुको वाली यह बधन [पर्यायवशता का उदाहरण
होता है] ।

अथवा जैसे [इसी प्रकार की पर्यायवशता का तीसरा उदाहरण पहिले
उदा० २, ४ पर उद्धृत श्लोक में] ‘गौराङ्गी के मुख की उपमा से परिचित’ इस
[गौराङ्गीवदनोपमापरिचितः] प्रयोग में ‘हरो’ यावि सैकड़ों वाचक शब्द होने पर भी
[कवि उन सबको छोड़कर विशेष रूप से उसी ‘गौराङ्गी’ शब्द को ग्रहण कर
रहा है, क्योंकि] ‘गौराङ्गी’ यह [पद] अग्राभ्यता के कारण अत्यन्त सुन्दर [प्रतीत
होता है] ।

५—‘पदपूर्वाद्धिवन्नता’ का द्योतक यह [पाँचवाँ] घोर ‘पर्यायवशता’ का प्रकार
है । [जिसे कारिका में] ‘असम्भाव्यार्थपात्रत्वगर्भं यश्चाभिधीयते’ [पद में कहा है ।

। अनिप्राय यह है कि] वर्ण्यमान [प्रस्तुत] वस्तु का असम्भाव्य अर्थात्
‘कल्पना भी न की जा सके ऐसा जो अर्थ अर्थात् स्वभाव विशेष, उसकी
वशता अर्थात् नाजनता [वाच्य या वर्ण्यमान वस्तु में बोधन कराने] में गर्भ अर्थात्
अनिप्राय जिस वाचक पद [अभिधान] का हो वह [असम्भाव्यार्थपात्रत्वगर्भं दृष्ट्वा]
उस प्रकार का करके [अर्थात् सामान्य शब्द से किसी असम्भाव्य-तुल्य अर्थ विशेष
को बोधित कराने के अनिप्राय की अपने मन में रखकर कवि] जिस [शब्द विशेष
रूप पर्याय] को प्रयुक्त करता है या कहता है [वह भी पर्यायवशता का उदाहरण
होता है] । जैसे—

यह श्लोक रघुवश के द्वितीय सर्ग का ३४वाँ श्लोक है । नन्दिनी गाय
की चराते हुए राजा दिलीप वन का सौन्दर्य देखने में उत्तनीन हो जाते हैं ।

अलं महीपाल तत्र श्रमेण
 प्रयुक्तमप्यस्त्रमिता वृथा स्यात् ।
 न पादपोन्मूलनशक्तिरहः
 शिलोच्चये मूर्च्छति मातृनस्य ॥१२॥

अत्र महीपालेति राज्ञः सकलपृथिवीपरिरक्षणं क्षमपीम्यम्यापि तथापि य-
 प्रयत्नपरिपालनीयगुरुगौरूपजीयमात्रपरित्राणासाध्यं स्वप्नेऽप्यसम्भावनीयं
 यत् उत्पात्रत्यगर्भमामन्त्रणमुपनिबद्धम् ।

इतने में शिव जी के रहते हुए सिंह ने उस पर प्राथम्य कर दिया उसकी धातु
 मुनकर घोर उधर देखकर सिंह को मारने के लिए जब राजा दिवीय बाण निःसृत
 लगे तब सिंह ने उनसे कहा कि—

हे राजन् ! इस कार्य के लिए व्यर्थ परिश्रम मत करो क्योंकि मेरे ऊपर
 चलाया गया तुम्हारा अस्त्र व्यर्थ जायगा [यह माना कि तुम्हारा अस्त्र बड़े-बड़े
 वीरों के छक्के छुड़ा देता है फिर भी वह मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल सकेगा ।
 मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा । क्योंकि जैसे बड़े-बड़े] वृक्षों को उतार देने की
 सामर्थ्य रखने वाला घाँघो का वेग भी [उससे भी अधिक बड़] पहाड़ का बूट नहीं
 बिगाड़ पाता है । [इसी प्रकार तुम्हारा प्रयुक्त किया हुआ अस्त्र भी मेरा कुछ नहीं
 बिगाड़ सकेगा और व्यर्थ ही जायगा] ॥४०॥

यहाँ [राजा के वाचक संकड़ों पद होते हुए भी कवि ने 'महीपाल' शब्द का
 विशेष रूप से प्रयोग किया है । क्योंकि] 'महीपाल' यह शब्द [राजा के समक्ष-
 व्यापारप्रत्यक्ष को मन में रखकर प्रयुक्त हुआ है] । समस्त पृथिवी की रक्षा करने में
 समर्थ पौरव वाले राजा में उस प्रकार के [असाधारण] प्रयत्नों से [हर मूल्य पर]
 परिपालनीय गृह की गाय रूप एक जीवमात्र की रक्षा करने की भी, क्षमामर्थ
 जो स्वप्न में भी [कल्पना करना] असम्भव है । [किन्तु यहाँ] उसी [असम्भव प्रयत्न
 कि तुम इस गाय को मुझ सिंह से नहीं बचा सकते हो] को बोधित करने
 के अभिप्राय से [महीपाल] यह [व्यङ्ग्य] सम्बोधन पद [कवि ने] रखा है ।
 [इसलिए यह 'स्पर्धाव्यवस्था' रूप परपूर्वाटव्यवस्था का उदाहरण है] ।

यथा वा—

भूतानुकम्पा तव चेदियं गो-

रेका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते ।

जीवन्पुनः राश्वदुपप्लवेभ्यः

प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥४१॥

अत्र यदि प्राणिकरुणाकारणं निजप्राणपरित्यागमाचरसि तदप्य-
युक्तम् । यस्मात् त्वदन्ते स्वस्तिमती भवेदियमेकैव गौरिति त्रितयमप्यनादरा-

प्रथवा जैसे [इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण जिसमें किसी प्रसम्भव प्रथं
को धोतित करने के लिए कवि ने किसी विशेष शब्द का प्रयोग किया है, निम्न श्लोक
में पाया जा सकता है]—

यह श्लोक भी रघुवध के द्वितीय सर्ग का ४८वाँ श्लोक है जो उसी प्रसङ्ग
में आया है । जब राजा दिलीप ने देखा कि मेरे घरन से इस गाय की रक्षा होना
सबभूष प्रसम्भव है क्योंकि जब वह बाण चलाने का उद्योग करने लगे तो शिव जी
के प्रभाव से उनका हाथ बाण के पुंक्षा में ही चिपका हुआ रह गया और वह
चित्रलिखित-से खड़े रह गए । 'सक्तागुलि सायकपुख एव चित्रापितारम्भ इवावतस्ये'
अपनी इस विवशता को दखकर दिलीप ने सिंह के सामने यह प्रस्ताव रखा कि
आप मेरे शरीर को अपने भोजन के लिए स्वीकार करें और इस गाय को छोड़ दें ।
दिलीप के इस प्रकार के प्रस्ताव को सुनकर उनको समझाते हुए सिंह दिलीप से
कह रहा है कि—

अगर यह कहो कि [इस गाय की रक्षा करने में अपने शरीर का बलिदान
कर देने से] यह तुम्हारी प्राणियों पर दया है, तो [उसके उत्तर में मेरा
कहना यह है कि] तुम्हारे मरने पर तो यह अकेली एक गाय ही रक्षित होगी
और स्वयं जीवित रहते हुए हे प्रजानाथ, तुम सर्वत्र पिता के समान उपद्रवों [दुष्टों]
से, सारी प्रजाओं की रक्षा कर सकोगे [इसलिए उस बहुजनहिताय' को छोड़कर
इस अकेली गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देने का तुम्हारा प्रस्ताव उचित
नहीं कहा जा सकता है] ॥४१॥

यहाँ [इस श्लोक में कवि का कहना यह है कि] यदि प्राणियों पर दया करने
के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हो तो वह भी उचित नहीं है । क्योंकि
१ तुम्हारे मरने पर, २ यह अकेली गाय ही, ३ रक्षित होगी इसलिए [१—अनेक

स्पदम् । जीवन् पुनः शश्वत् सदैव उपप्लवेभ्योऽनर्थेभ्यः प्रजाः सकलभूतधात्री-
वल्लयवर्तिनीः प्रजानाथ पासि रक्षसि पितेवेत्यनादरातिशयः प्रथते ।

तदेवं यद्यपि सुस्पष्टसमन्वयोऽयं वाक्यार्थस्तथापि तात्पर्यान्तरमत्र
प्रतीयते । यस्मात् सर्वस्य कस्यचित् प्रजानाथत्वे मतिः सदैव तदपरिरक्षणात्मा
करणमसम्भाव्यम् । तत्प्राप्त्यगर्भमेव तदभिहितम् । यस्मान् प्रत्यक्षप्राणिमात्र-
भक्ष्यमाणगुरुदोमधेनुप्राणपरिरक्षणापेक्षानिरपेक्षस्य सतो जीवतन्तुगानेन
न्यायेन कदाचिदपि प्रजापरिरक्षणं मनागपि न सम्भाव्यत इति प्रमाणोपपन्नम् ।
तद्विस्तृतम्—

प्रमाणवत्तादायातः प्रवाहः केन वायते ॥३२॥

प्राणियों की रक्षा की ध्यान में न रहना, २—एक गाय की रक्षा को विशेष महत्त्व
देना, और ३—उसकी रक्षा के लिए अपने बहुमूल्य प्राणों को गंवा देना] ये तीनों
ही [बातें] अनुचित हैं । और स्वयं जीते रहने पर ही प्रजानाथ, सारी पृथ्वी-
मण्डल पर रहने वाली समस्त प्रजाओं को आप पिता के समान उपद्रवों से तदैव
बचाते रह सकोगे । इससे [दिलीप के शरीर परित्याग रूप प्रस्ताव के प्रति] आपत्त
घनावर प्रकाशित होता है ।

इस प्रकार यद्यपि इस श्लोक का समन्वय बहुत स्पष्ट रूप से हो जाता है ।
परन्तु फिर भी यहाँ [इस श्लोक वाक्य में] कुछ अन्य तात्पर्य [भी] प्रतीत हो रहा
है । क्योंकि किसी के भी प्रजाओं के स्वामी [राजा] होने पर उसकी रक्षा न करना
उसके लिए सदा ही असम्भव है । [अर्थात् प्रजा की सदा ही रक्षा करना राजा का
अनिवार्य कर्तव्य है] यहाँ यदि राजा दिलीप अपने शरीर की गाय की रक्षा के लिए
सिंह को दे देते हैं तो वे अपनी सोय प्रजा की रक्षा में विमुख होंगे, जो किसी भी राजा
के लिए उचित या सम्भव नहीं है] उसी [असम्भव अर्थ] की वायता [दिलीप में घा-
जाती है उसी] की मन में रगड़ [कवि ने] उस, [प्रजानाथ पर अथवा सम्पूर्ण
श्लोक] की कहा है । क्योंकि सामने दिखलाई देने वाले एक साधारण प्राणी [सिंह]
के द्वारा घाई जाती हुई गुरु की, घस की [पवित्र] गाय, के प्राणों की रक्षा में
उदासीन होकर जीवित रहने वाले राजा से [गाय की रक्षा न कर गऊ के
समान] इसी न्याय से अभी भी प्रजा की तनिह-सी भी रक्षा की सम्भावना [घाघा]
नहीं हो सकती है यह बात स्पष्ट [प्रमाणसिद्ध] हो जाती है । यही बात बही है—

प्रमाणसिद्ध होने में [पूर्वपरम्परा से] घाए हुए प्रवाह को बोन रोक सक्ता
है । [जब राजा एक साधारण सिंह से गाय की रक्षा नहीं कर सक्ता वह घागे
भी किसी आपत्ति से अपनी राजा की रक्षा नहीं कर सकेगा । यह बात स्पष्ट सिद्ध
है । उसको रोक नहीं जा सकता है] ।

इति । अत्राभिधानप्रतीतिगोचरीकृतानां पदार्थानां परस्परप्रतियोगित्व-
मुदाहरणप्रत्युदाहरणन्यायेनानुसन्धेयम् ।

अयमपरः पर्यायप्रकारः पदपूर्वादिब्रजतां विदधाति, 'अलङ्कारोप-
संस्कारमनोहारिनिवन्धनः' । अत्र 'अलङ्कारोपसंस्कार' शब्दे तृतीयासमासः
पठ्ठीसमासश्च करणीयः । तेनाद्यद्वयमभिहितं भवति । अलङ्कारेण रूपकादि-
नोपसंस्कारः शोभान्तराधानं यत्नेन मनोहारि हृदयरञ्जकं निवन्धनमुपनिवन्धो

यहाँ [पर्यायव्रता में] वाच्यार्थ रूप से प्रतीत होने वाले पदार्थों को परस्पर
प्रतियोगिता उदाहरण प्रत्युदाहरण के न्याय से निकालनी चाहिए ।

अर्थात् पर्यायव्रता के उदाहरणभूत किसी श्लोक में दिए हुए विशेष पदों
की क्या उपयोगिता है और उनका क्या विशेष महत्त्व है यह बात उदाहरण प्रत्यु-
दाहरण के समान उस पद के स्थान पर उसके पर्यायवाची दूसरे शब्द को रखकर
और हटाकर देखने से भली प्रकार मालूम हो जावेगी । उसी विशेष पद के रहने
पर काव्य का सौन्दर्य बनता है उसको बदलकर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द
रख देने पर उस प्रकार का चमत्कार नहीं रहता है । वहाँ उस पर्याय शब्द विशेष
का प्रयोग ही चमत्कार का कारण है इसीलिए उसको पर्यायव्रता का प्रकार कहा
गया है ।

उदाहरण प्रत्युदाहरण न्याय का अभिप्राय यह है कि जैसे व्याकरण के
'इको यणचि' आदि सूत्रों में अचि इति कि, अचि पद क्यों रखा है कि हुल
रे होने पर इक के स्थान में यणदेश न हो । इस प्रकार पदों के रखने का प्रयोजन
ला जाता है । इसी प्रकार पर्यायव्रता में उस पद विशेष के रखने का
निकलना चाहिए ।

६—यह [छठा] और पर्याय [व्रता] का भेद है जो 'पदपूर्वादिब्रजता'
का कारण होता है । [कारिका में] 'अलङ्कारोपसंस्कारमनोहारिनिवन्धनः' [इस
रूप में उसका निर्देश किया गया है] । यहाँ 'अलङ्कारोपसंस्कार' शब्द में तृतीया
[तत्पुरुष] तथा पठ्ठी [तत्पुरुष दो प्रकार का] समास करना चाहिए । उस से दो
अर्थ निकल सकते हैं । १—रूपवादि अलङ्कार से जो उपसंस्कार अर्थात् शोभान्तरा-
धान [अन्य ही प्रकार के सौन्दर्य विशेष का उत्पादन] उससे मनोहारो अर्थात्
हृदयरञ्जक जिसकी रचना है । [यह तृतीया समास मानकर एक प्रकार का अर्थ

यस्य स तथोक्तः । अलङ्कारस्योत्प्रेक्षादेरुपसंस्कारः शोभान्तरागमनं चेति विगृह्य । तत्र तृतीयासमासपक्षोदाहरणं यथा—

यो लीलातालवृन्तो रहसि निरुपधिर्विष्य केनीप्रदीपः
 कोपक्रीडासु योऽस्त्रं दशनकूतरुजो योऽधरन्ध्रैरुत्तरः ।
 आकल्पे दर्पणं यः ध्रुवशयनविधौ दृश्यगगनप्रधानं
 देव्याः ॥ व्यापदं वो हरतु हरजटाकन्दर्लपुष्पानन्दुः ॥४३॥

अत्र तालवृन्तादिकार्यसामान्यादभेदोपचारनिबन्धनो रूपशालङ्कार-
 विन्यासः सर्वोपामेय पर्यायाणां शोभाविशयकारित्वेनोपनिबद्धः ।

पष्ठीसमासपक्षोदाहरणं यथा—

हुमा । पाठी समास पक्ष में दूसरा अर्थ इस प्रकार होगा कि] २—उपप्रेक्षा आदि
 अलङ्कार का जो उपसंस्कार अर्थात् शोभान्तर का आधान इस प्रकार का विगृह्य
 करके [दूसरा अर्थ होता है] । उनमें से तृतीया समास पक्ष का उदाहरण जंगे—

जो [शिव के मस्तक पर का चन्द्रमा पार्यती के तेल में था] लीला के
 समय ताड़ के पंखे का काम देता है, एकाग्र म [तेल बतौ आदि] उपाधि के बिना
 ही 'मुरत श्रीङ्गा' के समय के प्रयोग का काम देता है, योष [प्रदर्शन] की श्रीङ्गा में
 जो अस्त्र है, [मुरतश्रीङ्गा में शिव जी के द्वारा] काटने से बन्ध उपपन्न होने पर
 जो अस्त्र का अद्वितीय [आह्लाददायक] सेक है, प्रातःकाल [आह्लाद करने प्रभाते
 प्रत्युपसि] के समय जो दर्पण का काम देता है और मुरतधम के बाद मोने के
 समय जो देवी पार्यती के गाल का लक्ष्य होता है, शिव जी की जटा कन्दली का
 पुष्प रूप यह चन्द्रमा [तुम सब भक्त जनों की] तुम्हारी विपत्तियों को दूर
 करे ॥४३॥

यहाँ [इस उदाहरण में] ताड़ के पंख आदि के साथ [चन्द्रकला के] साथ
 आदि की गमानता के कारण [चन्द्रकला और तालवृन्तादि के] अभेदोपचार में
 रूपशालङ्कार का विन्यास [पूर्वोक्त] सब ही पर्याय शब्दों के शोभानिबन्ध के जनक रूप
 में उपनिबद्ध किया गया है । [अतएव यह कृष्णकाल अलङ्कार में जहाँ उपमाकार
 अर्थात् शोभान्तर का आधान किया गया है इस प्रकार का तृतीया समास पक्ष का
 उदाहरण बन जाता है । इसलिये इसे तृतीया समास पक्ष के उदाहरण का में
 प्रस्तुत किया है] ।

पष्ठी समास पक्ष का उदाहरण जंगे—

देवि त्वन्मुखपङ्कजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा

पश्याब्जानि विनिर्जितानि सहसा गच्छन्ति विच्छाद्यताम् ॥४४॥^१

अत्र स्वरससंप्रवृत्तसायंसमयसमुचिता सरोरुहाणां विच्छाद्यताप्रतिपत्ति-
र्नायकेन नागरकतया वल्लभोपलालनाप्रवृत्तेन तन्निदर्शनोपक्रमरमणीय-
त्व-मुखेन निर्जितानोवेति प्रतीयमानोत्प्रेक्षाद्वारभारित्वेन प्रतिपाद्यते । एतदेव
च युक्तियुक्तम् । यस्मात् सर्वस्य कस्यचित् पङ्कजस्य शोभा शशाङ्कशोभया
तिरस्क ^१ प्रतिपाद्यते । त्वन्मुखपङ्कजेन पुनः शशिनः शोभातिरस्कारिणा न्यायतो
निर्जितानि सन्ति, विच्छाद्यतां गच्छन्तीवेति प्रतीयमानस्योत्प्रेक्षाद्वारास्या-
लङ्कारस्य शोभातिशयः समुल्लास्यते ॥१२॥

हे देवि देखो चन्द्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे मुख कमल
से हारे हुए कमल मुझाँ [कान्तिहीन हुए] जा रहे हैं । ४४॥

यहाँ सायङ्काल के समय स्वाभाविक रूप से होने वाली कमलों की कान्ति-
हीनता की प्रतीति को, प्रियतमा नायिका की छुशामव में लगे हुए चतुर नामक
के द्वारा उन [कमलों] के उपमान बनने योग्य सुगर [निदर्शनोत्प्रेक्षाद्वारा] तुम्हारे
मुख से पराजित-से हो गए हो इस प्रकार प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलङ्कार के उत्पादक रूप
से प्रतिपादन की जा रही है । और यह ही युक्तिसङ्गत भी है । क्योंकि
[सत्तार के] सभी कमलों की शोभा चन्द्रमा की शोभा से तिरस्कृत हो जाती है ।
[चन्द्रमा का उदय होने पर सभी कमल बन्द हो जाते हैं] लेकिन चन्द्रमा की शोभा
को भी तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे मुख कमल से [श्रेय सब पङ्कज] अपने आप
[न्याय] उचित रूप से पराजित हो गए हैं और मतिनता को [कान्तिहीनता को]
प्राप्त-से हो रहे हैं । इस प्रकार प्रतीयमान उत्प्रेक्षा रूप अलङ्कार की शोभा का
प्रतिशय प्रकाशित होता है ।

प्रथमोन्मेष में मुख्यतः छ. प्रकार की वक्रताओं का प्रतिपादन १६वीं कारिका में
किया था—उनमें प्रथम 'वर्णविन्यासवक्रता' के बाद द्वितीय स्थान 'पदपूर्वाद्धं वक्रता' का
था । इसके फिर १—'रुद्विवंचित्र्य वक्रता', २—'पर्याय वक्रता' और ३—'उपचार वक्रता'
४—'विशेषण वक्रता', ५—'सवृत्ति वक्रता', ६—'वृत्तिवंचित्र्य वक्रता', ७—'तिङ्गवंचित्र्य
वक्रता' और ८—'त्रियावंचित्र्य वक्रता' ये आठ पद पदपूर्वाद्धं वक्रता के किए थे ।
इनमें 'रुद्विवंचित्र्यवक्रता' के चार भेदों तथा 'पर्यायवक्रता' के छः भेदों का यहाँ तक
विस्तार पूर्वक विवेचन समाप्त किया । अब 'पदपूर्वाद्धं वक्रता' के तृती 'उपचार-
वक्रता' का निरूपण प्रारम्भ करेंगे ।

१. रत्नावली १, २५ । २ पङ्कजस्य शशाङ्कशोभा तिरस्कारिता पाठ ठीक
नहीं है ।

एवं पर्यायवक्रतां विचार्य क्रमसमुचितावसरामुपचारवक्रतां विचारयति—

यत्र दूरान्तरेऽन्यस्मात् सामान्यमुपचर्यते ।

लेशेनापि भवत् काश्चिद् वक्तुमुद्रिक्तवृत्तिताम् ॥२३॥

यन्मूला सरसोल्लेखा रूपकादिरलंकृतिः ।

उपचारप्रधानासौ वक्रता काचिदुच्यते ॥२४॥

‘असौ’ काचिदपूर्वा ‘वक्रतोच्यते’ वक्रभावोऽभिधीयते। कीदृशी ‘उपचार-प्रधाना’ । उपचरणमुपचारः, स एव प्रधानं यस्याः सा तथोक्ता । किं स्वरूपा च, यत्र यस्यामन्यस्मात्पदार्थान्तरान् प्रस्तुताद् वर्ण्यमाने यस्तुनि ‘सामान्यमुप-चर्यते’ साधारणो धर्मः कश्चिद् वक्तुमभिप्रेतः समारोप्यते । कस्मिन् वर्ण्यमाने यस्तुनि ‘दूरान्तरे’ । दूरमनन्तरमन्तरं व्यवधानं यस्य तत्तथोक्तं, तस्मिन् ।

४—उपचार वक्रता [२ भेद]

इस प्रकार पर्यायवक्रता का विचार करके अब क्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली ‘उपचारवक्रता’ का विचार करते हैं ।

जहाँ ध्वनि [अर्थात् प्रस्तुत वर्ण्यमान पदार्थ] से व्यपन्न व्यवहित [अप्रानुत] पदार्थ में रहने वाली [नाम मात्र की] तनिक सी भी समानता की किसी धर्म के प्रतिपाद [उद्दिष्टवृत्तिता] की प्रतिपादन करने के लिए उपचार या गौणी वृत्ति से वर्णन किया जाता है [उसको ‘उपचारवक्रता’ कहते हैं] ॥२३॥

और जिसके कारण से वक्ता काहि वस्तुद्वारा सरसता की प्राप्त [सरस उद्देश] हो जाते हैं, उपचार [सादृश्यमूलक गौणी सहाय वृत्ति] के प्रधान होने से उसको ‘उपचारवक्रता’ कहा जाता है ॥२४॥

वह कोई अपूर्व वक्रता अर्थात् लोभ्य [उपचारवक्रता नाम से] कहा जाता है । कसौ कि उपचार प्रधान । उप अर्थात् सादृश्य या गौणी धरा अर्थात् व्यवहार की उपचार कहते हैं । यह ही क्रम में प्रधान हो वह उस प्रकार की [उपचार प्रधान] हुई । जिस प्रकार की [वक्रता उपचारवक्रता कहलाती है कि] जहाँ जिस [वक्रता] में ध्वनि अर्थात् प्रानुत होने के कारण वर्ण्यमान पदार्थान्तर में [अप्रानुत पदार्थ के वक्रता के लिए अभिप्रेत] किसी सामान्य धर्म का उपचार से आरोप किया जाता है । जिस वर्ण्यमान वस्तु में [आरोपित किया जाता है कि] ‘अत्यन्त भिन्न’ [अत्यन्त अन्तर वासे अत्यन्त भिन्न वस्तु] में । दूर अर्थात् अत्यधिक अन्तर अर्थात् व्यवधान दिगदा हो वह उस प्रकार का [दूरान्तर वस्तु] हुआ । उस [अर्थात् वर्ण्यमान प्रानुत वस्तु से अत्यन्त भिन्न अन्तर्गत वस्तु] में [किसी धर्म विशेष के प्रतिपाद की घोषन करने के लिए नाममात्र के तनिक से भी सामान्य धर्म का वर्णन किया जाता है उसका नाम ‘उपचारवक्रता’ है] । इस पर पुनर्वक्षी प्रष्टा यह करता है कि—

[प्रश्न] वर्ण्यमान वस्तु के प्रमूक्त धर्मात् इस समय मूर्त रूप में सामने उपस्थित न होन से प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों वस्तुओं में देशकृत व्यवधान नहीं हो सकता है और कालकृत व्यवधान क क्रिया विषयक होने से कालकृत व्यवधान भी नहीं हो सकता है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'दूरान्तरे-ज्यस्मान् सामान्यमपचर्येत्' इत्यादि कारिका में दूरान्तर वाले पदार्थ में सामान्य धर्म के औपचारिक प्रयोग का जो प्रतिपादन किया गया है । वर्ण्यमान वस्तुओं में वह अन्तर न कालकृत हो सकता है और न देशकृत । देशकृत व्यवधान तो इसलिए नहीं हो सकता है कि कवि जब वस्तुओं का वर्णन करता है तब वे सब वस्तुएँ कवि के सामने मूर्त रूप में उपस्थित हों यह आवश्यक नहीं है । अधिकांश वस्तुओं को वह केवल अपनी कल्पना के बल पर वर्णित करता है । देशकृत अथवा कालकृत व्यवधान मूर्त रूप से सामने उपस्थित पदार्थों में ही हो सकता है । इसलिए जब पदार्थ मूर्त रूप में उपस्थित नहीं है तो उनमें देशकृत या कालकृत व्यवधान नहीं हो सकता है । दूसरी बात यह है कि शब्द के सामान्यावधारण प्रधान होन से पदार्थों का देशव्यवहित या कालव्यवहित विशेष स्वरूप शब्द से उपस्थित नहीं हो सकता है । इसलिए भी उनमें व्यवधान नहीं बनता है । कालकृत व्यवधान इसलिए भी नहीं हो सकता है कि क्रिया विशेष के प्रतीत अनागत आदि रूप से सम्बन्ध के कारण ही काल रूप एक पदार्थ में प्रतीत अनागत वर्तमान आदि तीन प्रकार का त्रिविध व्यवहार होता है । अर्थात् किसी क्रिया विशेष की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के आधार पर ही अनागत, वर्तमान, प्रतीत आदि काल-भेद का व्यवहार सम्भव होता है ।

इसी दार्शनिक सिद्धान्त को ध्यान में रखकर यहाँ ग्रन्थकार कुत्तक ने 'काल-विहितमपि नास्त्येव तस्य क्रियाविषयत्वात्' यह पंक्ति लिखी है । जिसका अभिप्राय यह है कि काल का भेद क्रिया विषयक होता है । और वर्ण्यमान वस्तुओं में उस समय किसी प्रकार की क्रिया प्रस्तुत नहीं हो रही है । जब पदार्थ ही केवल कवि की कल्पना से उद्भूत है वास्तविक मूर्त पदार्थ नहीं है । तब मूर्त पदार्थों में रहने वाली वास्तविक क्रिया आदि भी उनमें नहीं रहती है । और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति आदि क्रियाओं के भेद से ही काल-भेद का व्यवहार होता है इसलिए पदार्थों में कालभेद की व्यवस्थापक क्रियाओं के अभाव में कालकृत व्यवधान भी नहीं हो सकता है ।

ननु च व्यवधानममूर्तत्वाद् वस्तुमानस्य वस्तुनो देशविहितं तावन्न सम्भवति । कालविहितमपि नास्त्येव, तस्य क्रियाविषयत्वात् । क्रियास्वरूपं

व्यवधान दो ही प्रकार का होता है, एक दैहिक व्यवधान और दूसरा कालिक व्यवधान । जब वर्ण्यमान वस्तुओं में यह दोनों प्रकार का व्यवधान नहीं बन सकता है तब प्रत्यक्षार कुन्तक ने 'दूरान्तर' प्रत्यक्ष व्यवहित वस्तु में सामान्य धर्म के औपचारिक प्रयोग की जो बात उपचारव्यवस्था में लिखी है वह कैसे सम्भव होगी । यह प्रश्न का घाघ्य है ।

[एकदेशी उत्तर] । पूर्वपक्षी के इस प्रश्न का एकदेशी उत्तर यह हो सकता है कि वर्ण्यमान वस्तु त्रिया रूप और कारक रूप दोनों प्रकार की होती है इसलिए उसमें देयकृत तथा कालकृत दोनों प्रकार का व्यवधान माना जा सकता है । परन्तु पूर्वपक्षी इस एकदेशी मत का सङ्गन कर देता है कि यद्यपि वर्ण्यमान वस्तु त्रिया या कारक रूप दोनों प्रकार की हो सकती है । परन्तु काम्य में उस वस्तु की उपस्थिति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं यद्यपि दण्ड प्रमाण से ही होती है । और जैसा कि हम पहिले भी कह चुके हैं दण्ड प्रमाण 'नामान्वावधारणप्रधान' होता है 'वितोषावधारणप्रधान' नहीं । इसलिए दण्ड प्रमाण से त्रिया, कारक आदि सामान्यमान का पहलु हो सकता है त्रिया वितोष आदि का नहीं । इसलिए उत्तरति, स्थिति आदि क्रियावितोष के आधार पर होने वाला कालकृत भेद भी कवि कल्पना प्रसूत वर्ण्यमान पदार्थों में नहीं हो सकता है । तब प्रत्यक्षार ने 'दूरान्तरे' कैसे कहा है ।

इसका सिद्धान्त पक्ष का उत्तर यह है कि यद्यपि वर्ण्यमान पदार्थों में दैहिक प्रपञ्चा कालिक व्यवधान नहीं बनता है परन्तु 'दूरान्तर' दण्ड मुख्य रूप से दैहिक तथा कालिक व्यवधान का सूचक होने पर भी वही 'उपचारव्यवस्था' के प्रकरणा में प्रयुक्त होकर स्वयं भी औपचारिक प्रयोग बन गया है । क्योंकि यह 'दूरान्तर' दण्ड दैहिक या कालिक व्यवधान के बजाय वही स्वभाव-भेद रूप व्यवधान की उपचार या पौरोही वृत्ति से बोधित करता है । इसलिए 'दूरान्तर' दण्ड दैहिक प्रपञ्चा कालिक दृष्टि से व्यवहित नहीं यद्यपि स्वभाव से व्यवहित क्योंकि भिन्न स्वभाव वाले पदार्थ का प्रतिपादन करता है । इस स्थान की मूल धन्य की परिश्रमों का अनुवाद इस प्रकार होगा ।

[प्रश्न] वर्ण्यमान [कविबल्यनाममूत्र] वस्तु के मूल [जल में सामने उपस्थित] न होने से उसमें देयकृत व्यवधान नहीं हो सकता है और का व्यवधान के क्रियाविहित होने से [तथा प्रयुक्त पदार्थ में क्रियाधन्य न होने से]

कारणस्वरूप चेत्युभयात्मक यद्यपि वक्ष्यमान वस्तु तथापि देशकालव्यवधाने-
नात्र न भवितव्यम् । यस्मात्पदार्थानामनुमानवत् सामान्यमात्रमेव शब्दै-
र्विषयीकतुं पायते, न विशेष, तत्तथ दूरान्तरत्वमुपपद्यते ।

सत्यमेतत् । किन्तु 'दूरान्तर' शब्दो मूलतया देशकालविषये विप्रकर्षे
प्रत्यासत्तिविरहे वर्तमानोऽप्युपचारात् स्वभावविप्रकर्षं वर्तते । सोऽयं स्वभाव-
विप्रकर्षो विरुद्धधर्माध्यासलक्षणं पदार्थानाम् । यथा मूर्तिमत्त्वममूर्तत्वापेक्षया,
द्रवत्व च घनत्वापेक्षया, चेतनत्वमचेतनत्वापेक्षयेति ।

कीदृक् तत्सामान्यम्, 'लेशेनापि भवत्', मनाङ्मात्रेणापि सत् । किमर्थम्,
काश्चिदपूर्वामुद्रिक्तवृत्तिता वक्तुं सातिशयपरिस्पन्दतामभिधातुम् । यथा—

कालकृत व्यवधान भी नहीं बन सकता है । [तब कारिकाकार 'दूरान्तरे' इस पद
का प्रयोग कैसे कर रहे हैं । यह पूर्वपक्षी का प्रश्न है] ।

[इस पर एकदेशी जो उत्तर दे सकता है उसको प्रस्तुत कर उसका खण्डन
करते हैं] यद्यपि वक्ष्यमान वस्तु विधा स्वरूप और कारक स्वरूप दोनों प्रकार की हो
सकती है फिर भी उसमें देशकृत व्यवधान कालकृत व्यवधान सम्भव नहीं है । क्योंकि
अनुमान प्रमाण के समान शब्दों से सामान्यमात्र का ग्रहण हो सकता है विशेष का
ग्रहण [शब्द प्रमाण से] नहीं हो सकता है । [इसलिए केवल शब्द प्रमाण से उपस्थित
होन वाले कवि रूपना प्रसूत अर्थों में दशिक व्यवधान कालिक व्यवधान सम्भव नहीं है] ।
तब [कारिकाकार ने] 'दूरान्तरे' यह कैसे कहा है ।

[उत्तर सिद्धान्तपक्ष] ठीक है । किन्तु दूरान्तर शब्द मुख्यतया देश-काल
विषयक व्यवधान का बोधक होना पर भी उपचार से स्वभाव के व्यवधान का
बोधक होता है । और पदार्थों का वह स्वभाव विप्रकर्ष अर्थात् व्यवधान विरुद्ध
धर्म के अध्यास रूप होता है । जैसे मूर्तिमत्त्व अमूर्तत्व की अपेक्षा, द्रवत्व घनत्व
की अपेक्षा और चेतनत्व अचेतनत्व की अपेक्षा से [दूरान्तर युक्त व्यवधान अत्यन्त
व्यवधानयुक्त है । यहां तक दूरान्तर शब्द की व्याख्या हुई] ।

यह कैसे सामान्य है [जो दूरान्तर युक्त वस्तु में उपचार से प्रयुक्त होने
पर उपचारवृत्ता को प्राप्त करता है] 'लेशेनापि भवत्' अर्थात् नाममात्र को
तनिक-सा भी विद्यमान हो । किन्तु [उपचार से कथित होता है कि] किसी
अपूर्व उद्भूतता को बोधन करने के लिए अर्थात् अतिशययुक्त स्वभाव का कथन
करने के लिए । जैसे—

स्निग्धस्यामलकान्तिलिप्तमित्यतः ॥४५॥^१

अत्र यथा बुद्धिपूर्वकारिणः केचिच्चेतना वर्त्तच्छायातिशयोक्तादनेच्छया केनचिद् विद्यमानलेपनशक्तिना मूर्तेन नीलादिना रज्जुनद्रव्यविशेषेण रिद्धिदेय लेपनीयं मूर्तिमद् यस्तु यस्त्रप्रायं लिप्यन्ति, तद्वदेव तत्कारित्वसामान्यं मानङ्-मात्रेणापि विद्यमानं कामप्युद्भक्तवृत्तितानभिधातुमुपचारात् स्निग्ध-स्यामलया कान्त्या लिप्तं वियद् द्योतित्युपनिबद्धम् । 'स्निग्ध' शब्दोऽप्युपचार-यक्त एव । यथा मूर्तं यस्तु दर्शनस्पर्शनसंघेयस्नेहगुणयोगात् स्निग्धमित्युच्यते, तथैव कान्तिरमूर्ताऽप्युपचारात् स्निग्धेत्युक्ता ।

अपनी चिहनी और कृष्णबलं कान्ति से आकाश को तिल [ध्यात] करने वाले [मेष] ॥४५॥

यहाँ [मेषों को स्निग्धता तथा श्यामलता के प्रतिपाद को बोधन करने के लिए आकाश को 'तिल' लोपा हुआ कहा है] जैसे कोई चेतन [मनुष्य परम आदि में] रंग को गहराई [यत्संछाया] के प्रतिपाद को उत्पन्न करने की इच्छा से, जिसमें कि [लोपने] लेपन की शक्ति विद्यमान है ऐसे किसी रंगने वाले नील आदि मूर्त द्रव्य से, मूर्तिमत् लेपनीय यस्तु यथादि की रंग देने हैं, [लोप देते हैं] उसी प्रकार [मेषों में आकाश को] रंग देने रूप सामान्य के नाममात्र की विद्यमान होने पर भी किसी अपूर्व [श्यामलता के] प्रतिपाद को बोधित करने के लिए उपचार ॥ 'स्निग्ध तथा श्यामल कान्ति से आकाश को तिल कर देने वाले' [मेष] इस रूप में [ब्रह्म के द्वारा] उदनिबद्ध हुआ है । [इस प्रकार यहाँ तिल शब्द का प्रयोग उपचार से हुआ है । अतएव यह उपचार-यकता का उदाहरण है] । इसी प्रकार 'स्निग्ध' शब्द भी यहाँ उपचारयक [उपचार-यकता से युक्त] ही है । जैसे कोई मूर्त यस्तु देखने तथा स्पर्श में अनुभव करने योग्य स्नेहन रूप गुण के सम्बन्ध से 'स्निग्ध' बहो जानी है उसी प्रकार [यहाँ] अमूर्ता कान्ति भी 'स्निग्ध' बहो गई है । [इसलिये 'स्निग्ध' शब्द का प्रयोग भी उपचार मूलक होने से उपचारयकता का उदाहरण कहा जाता है] ।

१. महाभाटक २, ७, ध्वन्यालोक पृ० ६६, शब्दरत्नावली उ० ११२, अहिरोक्षु पात्र उद्भट, ८६ पर उद्भट तथा पूर्व पृ० २. २७ पर रत्न ८-व में भी उद्भट ।

यथा वा—

गच्छन्तीना रमणवर्त्तति शेषिता नत्र नम्रं
रुद्रालोके नरपतिपथे माचम्य स्तमाभिः ।
सौदामिन्या कनकनिरुपगन्धया दर्शनावो
तोयोत्सर्गस्तनितमुररा मा स्म भूमिस्तवास्ताः ॥४६॥^१

अत्रामूर्तानामपि तमसामतिबाहुल्याद् घनत्वान्मूर्तसमुचितं सूचिभेद्य-
त्वमुपचरितम् ।

यथा वा—

गच्छण च मत्तमेह धारास्तुलिञ्जुणाइ अ वणाइ ।
शिरंह कारमिअम हरति शीताओ नि शिसाओ ॥४७॥^२

अथवा जैसे [उपचारव्यवस्था का और उदाहरण निम्न श्लोक में पाया जाता है । यह श्लोक कालिदास के मेघदूत का ३७वाँ श्लोक है] ।

वहाँ [उज्जयिनी नगरी में] रात का अपने प्रिय के घर को जाती हुई स्त्रियों [अर्थात् अभिसारिकाओं] को जब राजमार्ग में [बरसात की झेंधेरी रात की] सूचीभेद्य गहन घन्धकार में दृष्टि से कुछ दिखताई न दे पड़े उस समय कसौटी पर की सोने की रेखा के समान स्निग्ध विद्युत्-रेखा से [उनको मार्ग की] पृथिवी को दिलसाना । किन्तु बरस और गरज कर [अधिक] धावाज न करना जिससे कि वह भयभीत हो जाय ॥४६॥

यहाँ [तेज के अनाज रूप तप के] अमूर्त अव्यकार के बाहुल्य से मूर्त पदार्थ के योग्य सूचिभेद्य का [अन्धकार में] उपचार से प्रयोग किया गया है । [सौदामिनी अर्थात् विजयिनी के लिए स्निग्ध विद्युत्-रेखा का प्रयोग भी उपचारव्यवस्था में हो सकता है] ।

अथवा जैसे [उपचारव्यवस्था का तीसरा उदाहरण]—

यह श्लोक 'गौडवहो' नामक प्राकृत भाषा के महाकाव्य से लिया गया है ।

१ मेघदूत ३७ ।

२. गौडवहो श्लोक ४०६ ध्वन्यालोक पृ० १०२, व्यक्ति विवेक पृ० ११६ अमरप ५० = और माणिक्यचन्द्र ने पृ० २५ पर उद्धृत किया है ।

[गगनञ्च मत्तमेघं धारातुलिनाजुनानि च वनानि ।

निरङ्कारमुगाङ्गा हरन्ति नीला अपि निशाः ॥ इति संस्कृतम्]

अत्र मत्तत्वं निरङ्कारत्वं च चेतनधर्मसामान्यमुपचरितम् ।

सोऽयमुपचारवक्रताप्रकारः सत्काव्यप्रवाहे सद्वस्त्राः सम्भवतीति सहृदयैः स्वयमेवोपेक्षणीयः । अतएव च प्रत्यासन्नान्तरेऽस्मिन्नुपचारे न वक्रताव्यवहारः । यथा 'गौर्वाहीक' इति ।

[न केवल ताराओं से भरा हुआ निर्मल आकाश ही अपितु] महामते उमङ्गते मेघों से घाछादित आकाश [भी, न केवल मन्द-मन्द मलय मादत से भान्दोलित घात्र वन ही अपितु वर्षा की] धाराओं से भान्दोलित भ्रजुन वृक्षों के वन [भी, और न केवल चन्द्रमा की उज्ज्वल किरणों से धवलित चाँदनी रातें ही मन को लुभाने वाली होती हैं अपितु सौन्दर्य से रहित] गंध रहित चन्द्रमा वाली [वर्षाकाल की भ्रम्यकारभयो] काली रातें भी मन को हरने वाली होती हैं ॥४७॥

यहाँ 'मत्तत्वं' और 'निरङ्कारत्वं' चेतन [मनुष्य आदि प्राणी] का सामान्य धर्म उपचार से [मेघ और चन्द्रमा आदि में] आरोपित हुआ है ।

यह श्लोक ध्वन्यालोक में 'भ्रत्यन्त तिरस्कृत बाध्य ध्वनि' के उदाहरण में दिया गया है । और वहाँ भी इन 'मत्त' तथा 'निरङ्कार' पदों में ही 'भ्रत्यन्त तिरस्कृत बाध्य ध्वनि' माना है । [ध्वन्यालोक पृ० १०२] ।

यह 'उपचारवक्रता' का प्रकार उसम कवियों की परम्परा में सहृद्यों प्रकार से हो सकता है इसलिए [उसका पूर्ण रूप से वर्णन सम्भव नहीं है] सहृदय पाठकों को स्वयं समझ लेना चाहिए ।

मूल कारिका में कारिकाकार ने वर्ण्यमान पदार्थों के 'दूरान्तरे' भ्रत्यन्त व्यवधान या विरुद्ध धर्म का आरोप होने पर ही 'उपचारवक्रता' होती है यह कहा है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि—

योद्ध-न्ता [साधारण-सा] अन्तर होने पर इस उपचार में यक्षता [सौन्दर्य] का व्यवहार नहीं होता है । जैसे 'गौर्वाहीक' इस [प्रयोग] में ।

'गौर्वाहीक' अर्थात् वाहीक देशवासी पुरुष गाय के समान मूख या सीधा होता है । यहाँ 'वाहीक' के लिए 'गौ' शब्द का प्रयोग उपचार या सादृश्यमूलक गीली लक्षणा से होता है । इसी प्रकार 'सिंहो माखवक' में बालक के शीर्ष, श्रेय आदि गुणों को देखकर उसके लिए 'सिंह' पद का प्रयोग भी सादृश्य मूलक गीली लक्षणा से होने के कारण उपचारात्मक प्रयोग है । परन्तु इस प्रकार के उदाहरणों में उपचारवक्रता नहीं मानी जाती है ॥११॥

इदमपरमुपचारवक्रतायाः स्वरूपम्, 'यन्मूला सरसोल्लेखारूपकादिर-
लंकृतिः' । या मूलं यस्याः सा तथोक्ता । रूपकमादियस्याः सा तथोक्ता ।
का सा, अलंकृतरलंकरण रूपकप्रभृतिरङ्गारविच्छित्तिरित्यर्थः । कीदृशी
'सरसोल्लेखा' । सरसः सास्वाद सचमत्कृतिरल्लेखः समुन्मेषो यस्याः सा
तथोक्ता । समानाधिकरणयोरत्र हेतुहेतुमद्भावः ।

यथा—

अतिगुरवो राजमाया न भक्ष्याः । इति ॥४८॥

यन्मूला सती रूपकादिरलंकृतिः सरसोल्लेखा । तेन रूपकादेरलङ्क-
रणकलापस्य सकलस्यैवोपचारवक्रता जीवतमित्यर्थः ।

२—उपचारवक्रता का यह एक ओर भो [दूसरा] स्वरूप है जिसके कारण रूपक
आदि भलङ्कारों का उल्लेख [ओर अधिक] रसमय हो जाता है । जो [उपचारवक्रता]
जिस [रूपक आदि भलङ्कारों की सरसता] का मूल है वह उस प्रकार की [यन्मूला]
हुई । रूपक जिसके आदि में है वह उस प्रकार की [रूपकादि भलङ्कार रूप] हुई ।
वह कौनसी कि भलङ्कार भलङ्कृति अर्थात् रूपक इत्यादि भलङ्कारों की शोभा । कैसे
[हो जाती है कि] 'सरसोल्लेखा' सरस अर्थात् आस्वेद युक्त चमत्कारयुक्त है उल्लेख
वर्णन या समुन्मेष जिसका, वह उस प्रकार की [सरसोल्लेखा भलङ्कृति] हुई । यहाँ
[सरसोल्लेखा भलङ्कृतिः इस वाक्य में 'सरसोल्लेखा' ओर 'भलङ्कृतिः' ये दोनों पद
प्रथमा के एक वचन होने से समानाधिकरण पद है । उन दोनों समानाधिकरण पदों
में सामान्यतः अभेदान्वय से विशेष्य विशेष्यभाव सम्बन्ध होता है । परन्तु यहाँ उन
दोनों समानाधिकरण पदों में कारण कार्य भाव [सम्बन्ध] है ।

जैसे—

२ अत्यन्त महंगा [भारी] राजा का भ्रम [माय का अर्थ उरद भ्रम विशेष है ।
परन्तु यहाँ वह भ्रम सामान्य का बोधक है] नहीं खाना चाहिए ॥४८॥

यहाँ प्रतिगुरवो ओर राजमाया यह दोनों समानाधिकरण पद हैं परन्तु
उन दोनों में विशेष्य विशेष्य भाव यात्र नहीं अपितु कारण कार्य भाव सम्बन्ध है ।
राजा क उरद या राजा का भ्रम नहीं खाना चाहिए । क्योंकि वह बहुत भारी बहुत
महँगे, बहुत कष्टदायक हात है ।

[इसी प्रकार यहाँ] यन्मूलक' होकर [जिस उपचारवक्रता के कारण रूपकादि]
भलङ्कार सरसोल्लेख हो जाता है । [इसमें 'उपचारवक्रता' कारण है, ओर रूपकादि
भलङ्कार की सरसता कार्यरूप है ।] इसलिये उपचारवक्रता रूपक आदि सभी
भलङ्कारों [के सोन्दर्य] का प्राणस्वरूप है यह अभिप्राय हुआ ।

ननु च पूर्वस्मादुपचारवक्रताप्रकारादेतस्य को भेदः ? पूर्वस्मिन् स्वभावा-
विप्रकर्षात् सामान्येन मनाङ्मात्रमेव सामान्यं समाश्रित्य सातिशयत्वं प्रति-
पादयितुं तद्धेममात्राधारोपः प्रवर्तते । एतस्मिन् पुनरदूरविप्रकृष्टसादृश्य-
समुद्भवप्रत्यासत्तिसमुचितत्वाद्भेदोपचारनिबन्धनं तत्त्वमेवाधारोप्यते ।

यथा—

सत्त्वेव कालश्रवणोत्पलेषु सेनावनालाविषपल्लवेषु ।

गाम्भीर्यपातालफणीश्वरेषु त्वङ्गेषु को वा भवता सुरारिः ॥४६॥

अत्र कालश्रवणोत्पलादिसादृश्यजनितप्रत्यसत्तिविहितमभेदोपचार-
नियन्धनं तत्त्वमधारोपितम् ।

[प्रश्न] अष्टा पहिले [कहे हुए 'पत्र दूरान्तरेऽन्यस्मात् सामान्यमुपचर्यते' इत्यादि रूप] उपचारवक्रता के प्रकार से इस [यन्मूला सरसोत्सेखा इत्यादि रूप] का क्या भेद है ?

[उत्तर] पहिले [कहे हुए, प्रकार] में स्वभाव का भेद [विप्रकर्ष] होने से सामान्य रूप से नाममात्र के तनिक से साम्य को लेकर ही प्रतिशयत्व के प्रतिपादन के लिए केवल उस धर्म [निष्पत्तादि] का अध्यारोप किया जाता है । और इस [बाद में कहे हुए 'यन्मूला सरसोत्सेखा' इत्यादि द्वितीय प्रकार] में अदूर विप्रकृष्ट अर्थात् थोड़े-से अन्तर के कारण सादृश्य से उत्पन्न प्रत्यासत्ति के योग्य अभेदोपचार [निमित्त] से [केवल उस पदार्थ के धर्म मात्र का ही नहीं अपितु] उस [पदार्थ] का ही आरोप किया जाता है । जैसे—

काल [यमराज] के कान के कमलों [आभूषण रूप], अथवा सेना रूप वन पंक्ति के विष पल्लव रूप, अथवा गाम्भीर्य रूप पाताल के सर्पराज [रूप] तलवारों के विद्यमान होने पर तुम्हारे सामने वह राक्षस क्या है । [कुछ भी नहीं । तुम्हारी सेना की तलवारों से उसका तुरन्त नाश कर दिया जायगा] ॥४६॥

यहाँ यमराज [काल] के श्रवणोत्पल आदि के [साथ तलवारों के] सादृश्य के कारण अभेदोपचार से [छद्मों में] उसी [काल के श्रवणोत्पलत्व आदि] का आरोप किया गया है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'उपचारवक्रता' की ऊपर जो दो प्रकार की व्याख्या की गई है उसमें से प्रथम व्याख्या के अनुसार 'उपचारवक्रता' मानने पर केवल किसी पदार्थ के धर्ममात्र का आरोप किया जाता है । और दूसरी व्याख्या के अनुसार 'उपचारवक्रता' मानने पर धर्ममात्र का नहीं अपितु उस पदार्थ का ही

आदिग्रहणादप्रस्तुतप्रशसाप्रकारस्य कस्यचिदग्न्यापदेशलक्षणस्योपचार
वक्रतैव जीवितत्वेनलक्ष्यते ।

तथा च किमपि पदार्थान्तर प्राधान्येन प्रतीयमानतया चेतसि निवाय
तथाविधलक्षणसाम्यसमन्वय समाश्रित्य पदार्थान्तरमभिधीयमानता प्रापयन्त
प्रायश कवयो दृश्यन्ते । यथा—

अनर्थं वोऽप्यन्तस्तव हरिण हेवाक महिमा
स्फुरत्येकस्यैव त्रिभुवनचमत्कारजनक ।
यदिन्दोर्मूर्तिस्ते दिवि विहरणारण्यवसुधा
सुधासारस्यन्दी किरणनिकरं शपक्वलः ॥५०॥^१

अध्यारोप किया जाता है । इस प्रकार उस आरोप्यमाण और आरोप विषय
में अभेद व्यवहार होता है । यही रूपकालङ्कार का बीज है ।

[कारिका के रूपकादिरलक्षित पद में] आदि [पद] प्रहण से 'अप्रस्तुत
प्रशसा' अलङ्कार के अन्योक्ति रूप भेद विषय में 'उपचारवक्रता' ही उसके प्राण
स्वरूप प्रतीत होती है ।

जैसे [उपचारवक्रता] के द्वारा किसी [सत्पुरुष आदि रूप अप्रस्तुत] अन्य
पदार्थ को प्रधानतया प्रतीयमान रूप से मन में रखकर और [उन दोनों के] उस
प्रकार के [वर्णित] लक्षणों की समानता के समन्वय को अवलम्बन करके अन्य
[अप्रस्तुत वृक्ष आदि] पदार्थ को अभिधीयमान [प्रस्तुत सा] बना कर [अन्योक्ति
रूप से] वर्णन करते हुए कवि प्राय देखे जाते हैं । [अर्थात् अन्योक्तियों में कवि
अभिधीयमान अप्रस्तुत रूप से किसी अन्य वस्तु का वर्णन करता है परन्तु उसका
वास्तविक अभिप्राय किसी अन्य प्रस्तुत वस्तु की स्तुति अथवा निन्दा के प्रतिपादन
में होता है । इस प्रकार की अन्योक्तियों की शैली कवियों में बहुतायत से पाई
जाती है । वह सब 'उपचारवक्रता' का ही भेद है यह ग्रन्थकार का अभिप्राय है ।]
जैसे—

[यहाँ चन्द्रमा में के हरिण को सम्बोधन करके कवि कह रहा है कि] हे
हरिण, केवल एक तुम्हारे भीतर तीनो लोकों को आश्चर्य में डालने वाला कोई
अपूर्व प्रभाव प्रतीत होता है कि जिसके कारण आकाश में चन्द्रमा की मूर्ति तुम्हारे
विहरण के लिए वन भूमि बनी है और सुधासार को प्रवाहित करने वाली [चन्द्रमा
की] किरणों का समूह [तुम्हारे खाने के लिए] घास का घास बना है ॥५०॥

१. पहिली दो पवितर्या अमरचन्द्र न काव्यकल्पलता पृ० ५१ पर तथा
माणिक्यचन्द्र न पृ० २० पर उद्धृत की है ।

अत्र लोकोत्तरत्वलक्षणमुभयानुयायि सामान्यं समाश्रित्य प्राधान्येन विवक्षितम्. वस्तुनः, प्रतीयमानवृत्तेरभेदोपचारनिबन्धनं तत्त्वमध्यारोपितम् ।

तथा चैतयोर्द्वयोरप्यलङ्कारयोस्तुन्येऽप्युपचारवक्रताजीवितत्वे वाच्यत्वमेकत्र प्रतीयमानत्वमपरस्मिन् स्वरूपभेदस्य निबन्धनम् । एतच्चोभयोरपि स्व-लक्षणव्याख्यानावसरे समुन्मील्यते ॥१४॥

एवमुपचारवक्रतां विवेच्य समनन्तरप्राप्तावकाशां विशेषणवक्रतां विधिनक्ति—

विशेषणस्य माहात्म्यात् क्रियायाः कारकस्य वा ।

यत्रोन्मूलसति लावण्यं सा विशेषणवक्रता ॥१५॥

सा विशेषणवक्रता विशेषणवक्रत्वविच्छित्तिरभिधीयते । कीदृशी

[इस श्लोक में अभिधीयमान रूप से चन्द्रमा में के हरिण का वर्णन किया गया है परन्तु उससे लोकोत्तर प्रभाव वाले किसी अन्य व्यक्ति का वर्णन करना कवि का मुख्य अभिप्रेत अर्थ है । इसी को अभ्योक्ति कहते हैं] यहाँ [प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत] दोनों में सम्बद्ध लोकोत्तरत्व रूप सामान्य का अवलम्बन करके प्रतीयमान रूप विवक्षित वस्तु में अभेदोपचारमूलक [लोकोत्तरत्व मुक्त पुरुषविशेष में] उस [हरिणत्व] का आरोप कर दिया गया है ।

इस प्रकार [रूपक तथा अप्रस्तुत प्रशंसा रूप अभ्योक्ति] इन दोनों अलङ्कारों में 'उपचारवक्रता' रूप जीवनाधायक [तत्त्व] के, समान होने पर भी एक जगह [अर्थात् रूपकालङ्कार में] वाच्यत्व और दूसरी जगह [अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार में] प्रतीयमानत्व [उन दोनों के] स्वरूप भेद का कारण है । यह बात [रूपक तथा अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार] दोनों के अपने अपने लक्षणों के अवसर पर ही [और अधिक या पूर्णरूप से] स्पष्ट हो सकेगी ॥१५॥

विशेषणवक्रता [पदपूर्वाद्धिवक्रता का भेद ३ प्रकार]

इस प्रकार 'उपचारवक्रता' का विवेचन करके उसके बाद अवसर प्राप्त 'विशेषणवक्रता' का विवेचन करते हैं ।

१—जहाँ विशेषण के माहात्म्य या प्रभाव से त्रिया अथवा कारक का सौन्दर्य प्रफुलित होता है वह 'विशेषणवक्रता' [कहलाती] है ।

वह 'विशेषणवक्रता' अर्थात् विशेषणवक्रता की शोभा कहलाती है । कंसी

यत्र यस्यां लावण्यमुल्लसति रामणीयमुद्भिद्यते । कस्य—‘क्रियायाः कारकस्य वा’ । क्रियालक्षणस्य वस्तुन कारकलक्षणस्य वा । कस्मात्—‘विशेषणस्य माहात्म्यात्’ । एतयोः प्रत्येकं यद् विशेषण भेदकं, तस्य माहात्म्यात् । पदार्थान्तरस्य सातिशयत्वात् । किं तत्सातिशयत्वम् ? भावस्वभावसौकुमार्य-समुल्लासकत्वमलङ्कारच्छायातिशयपापकत्यञ्च ।

यथा—

भ्रमजलसेकजनितनवविलिखितनलपददाहमूक्यता

वल्लभरभसलुलितलालतालकनलयचयार्धनिन्दुता ।

स्मररसविविधविहितसुरतक्रमपरिमलत्रपालसा

जयति निशात्यये युवतिदृक् तनुमधुमदविशदपाटला ॥५१॥

कि जहाँ, जिसमें, सौन्दर्य प्रफुटित होता है, रामणीयता निखर आती है । किसकी ? क्रिया की अथवा कारक की । अर्थात् क्रिया रूप वस्तु की अथवा कारक रूप वस्तु की । किससे [प्रफुटित होती है] विशेषण के माहात्म्य से [क्रिया और कारक] इन दोनों का जो विशेषण अर्थात् भेदक धर्म उसके माहात्म्य या प्रभाव से । दूसरे पदार्थ [अर्थात् विशेषण] के प्रतिशययुक्त हो जाने से । वह कौन सा सतिशयत्व है [जो विशेषण के माहात्म्य से प्रफुटित होता है] । यह प्रश्न है । उसका उत्तर है कि वह प्रतिशय दो प्रकार का होता है एक तो] पदार्थ के स्वाभाविक सौन्दर्य के प्रकाशकत्व रूप दूसरा अलङ्कार के सौन्दर्यातिशय का परिपोषकत्व रूप ।

[१-स्वाभाविक सौन्दर्य के प्रकाशकत्व का उदाहरण]

जैसे—

[प्रियतम के सम्भोग के समय] नए किए हुए नल पर्वों में सुरतजन्य [खारी, नमकीन] भ्रमजल अर्थात् पसीने के तगने से उत्पन्न जो जलन उससे बन्ध-सी हुई जाती हुई [दृष्टि, उसी सम्भोग काल में] प्रियतम ॥ द्वारा जोर से पकड़कर खींचने के कारण खुले हुए वेशपाश से आधी ढँकी हुई [सम्भोग काल में ही] कामोप-भोग के आनन्द में परवश होकर किए हुए सुरतक्रम में अनेक प्रकार से दबाए या मसले जाने की लज्जा से अलसाई हुई और हलके से मुरा के मद से कुछ सफेद कुछ लाल-सी, युवतियों की प्रातःकाल के समय की आँख सख्तत्व से युक्त होती है ॥५१॥

यहाँ प्रस्तुत अनेक विशेषणों के माहात्म्य से सम्भुक्त युवती के नेत्रों का स्वाभाविक सौन्दर्य बड़े मनोहर रूप से प्रकाशित हो रहा है ।

यथा वा—

कान्तरालानकरोलनिर्दिष्टोच्छ्वत्तन्कुपिनपत्रलेता ।

श्रोत्रान्तरे निःपिडनचित्तवृत्तिः शृणोति गीतचनिनत्र तन्वी ॥५२॥

यथा वा—

शुचिरातितचन्द्रिकप्लुनाश्चिरनिःशब्दननोहरा दिराः ।

प्ररोमस्य मनोनवस्य वा हृदि कस्याप्यथ हेतुना ययुः ॥५३॥

क्रियाविशेषणवक्तृत्वं यथा—

तस्मात् वारण्यतिविनिनीलितायः

स्वेच्छाविहारवनवासमहोत्सवानाम् ॥५४॥^१

अत्र सर्वत्रैव स्वभावसौन्दर्यस्तनुल्लासकत्वं विशेषणानाम् ।

अथवा जंते [उत्ती प्रकार का वृत्तय उदाहरण]—

[श्रोतों] हाथों के बीच में बितके [श्रोतों] पास बने हुए हैं, घांमुमो के बहने से [गातो पर आभूषण रूप में बने हुई] बितकी पत्रलेता बिगड़ गई है और बितकी बित की सारी वृत्तिजान कानों के भीतर इकट्ठी हो गई है इस प्रकार को [अत्यन्त ध्यान-मग्ना विरहिलो, उद्दीपनविभाव रूप] गीत की ध्वनि को यहाँ सुन रही है ॥५२॥

यहाँ भी विशेषणों के माहात्म्य से तन्वी रूप वस्तु के स्वभाविक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति और भी अधिक मनोहर रूप में हो रही है ।

२—और [अतद्भार के छानातिशय के परिपोषकत्व का उदाहरण] जंते—

स्वच्छ तथा गीतल चांदनी से व्याप्त, और बहुत देर से निःशब्द होने के कारण मनोहर दिशाएँ कितो के हृदय में भी शान्त [रत] तथा कितो के हृदय में भृङ्गार [रत की कारणता से प्राप्त] को उत्पन्न करने वाली हुई ॥५३॥

३—क्रियाविशेषणवक्तृता [का उदाहरण] जंते—

[नया पकड़ा हुआ] हाथों आँखें बन्द करके [अपनी स्वतन्त्रता के तथ्य] किए हुए अपनी इच्छानुसार स्वच्छन्द वन विहार [जहाँ चाहे वहाँ घूमने रूप वनवास] के महोत्सवों को स्मरण करने लगा ।

इन सब ही [उदाहरणों] में विशेषण स्वभाविक सौन्दर्य को प्रकाशित करते हैं ।

अलङ्कारच्छायातिशयपिरपोपकृत्यं विशेषणस्य यथा—

शशिनः शोभातिरस्कारिणा ॥१५॥^१

एतदेव विशेषणप्रकृत्यं नाम प्रस्तुतीचित्यानुसारि सकलसत्काव्य-
जीवितत्वेन लक्ष्यते । यस्मादनेनैव रस परां परिपोषद्रवीमवतार्यते ।

यथा—

करान्तरालीन । इति ॥१६॥^२

स्वमहिम्ना विधीयन्ते येन लोकोत्तरश्रियः ।

रसस्वभावलङ्कारास्तद्विधेयं विशेषणम् ॥१७॥

इत्यन्तररत्नाकः ॥१५॥

एवं विशेषणवक्रतां विचार्य क्रमसमर्पितावसगं संवृतिवक्रतां
विचारयति—

विशेषण का अलङ्कार की छायातिशय के पोषकत्व [का उदाहरण] जैसे—
चन्द्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले [तुम्हारे मुख कमल] से ॥१५॥

इसमें चन्द्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे मुख कमल से डारे हुए कमल मालिन हो रहे है इस प्रकार 'प्रतीयमानोत्प्रेक्षाालङ्कारस्य शोभातिशय समुत्प्लास्यते' । यह लिखा है । अर्थात् यहाँ विशेषण के माहात्म्य से उत्प्रेक्षा अलङ्कार की शोभा को परिपुष्ट किया गया है ।

और यही 'विशेषणवक्रता' प्रस्तुत श्रौचित्य के अनुसार समस्त उत्तम काव्यों का जीवन रूप प्रतीत होती है, क्योंकि इसी के द्वारा रस परम परिपोष पदवी को प्राप्त कराया जा सकता है । जैसे—

[उदा० स० २, ५२ पर उद्धृत किए हुए] 'करान्तरालीन' इत्यादि [उदाहरण में इसी 'विशेषणवक्रता' के कारण शृङ्गार रस का परिपोष हो रहा है] ।

जिसके द्वारा अपने माहात्म्य से रस, वस्तुओं के स्वभाव और अलङ्कार लोकोत्तर सौन्दर्ययुक्त बनाए जा सकते हो उसी को विशेषण [रूप में प्रयुक्त] करना चाहिए ॥१७॥

यह अन्तररत्नाक है ॥१५॥

संवृतिवक्रता [पदपूर्वादिवक्रता का भेद ६ प्रकार]

इस प्रकार 'विशेषणवक्रता' का विचार करके उसके बाद क्रम से प्राप्त होने वाली 'संवृतिवक्रता' का विचार [प्रारम्भ] करते हैं—

१. पूर्व २, ४४ पर उद्धृत । २. पूर्व २, ५२ पर उद्धृत ।

यत्र संव्रियते वस्तु वैचित्र्यस्य विवक्षया ।

सर्वनामादिभिः कैश्चित् सोक्ता संवृतिवक्रता ॥१६॥

‘सोक्ता संवृतिवक्रता’ या क्लिष्टविविधा सा संवृतिवक्रतेत्युक्ता कथिता । संवृत्या वक्रता संवृतिप्रधाना वेति समासः । यत्र यस्यां वस्तु पदार्थ-लक्षणं संव्रियते समाच्छाद्यते । केन हेतुना ‘वैचित्र्यस्य विवक्षया’ विचित्रभाव-स्थाभिधानेच्छया । यया पदार्थो विचित्रभावं समासादयतीत्यर्थः । केन संव्रियते, ‘सर्वनामादिभिः कैश्चित्’ । सर्वस्य नाम सर्वनाम, तदादिवेषां वे तथोक्तास्तैः कैश्चिदपूर्वैर्वाचैरित्यर्थः ।

अत्र च यहयः प्रकाराः सम्भवन्ति । यत्र किमपि सातिशयं वस्तु वक्तुं शक्यमपि साक्षादभिधानादियत्तापरिच्छिन्नतया परिमितप्रायं सा प्रतिभासता-

जहाँ किसी वैचित्र्य के कथन की इच्छा से किन्हीं सर्वनाम आदि के द्वारा वस्तु का [संवरण] निगूहन [छिपाना] किया जाता है वह ‘संवृतिवक्रता’ कहो गई है ।

वह ‘संवृतिवक्रता’ कहो जाती है । जो इस [कारिका में कहे हुए या वृत्ति में कहे जाने वाले] प्रकार की है वह ‘संवृतिवक्रता’ कहलाती है । [इस संवृति-वक्रता पद में] संवृति से वक्रता, [यह तृतीया तन्मुख्य] अथवा संवृतिप्रधाना वक्रता [संवृतिवक्रता यह दो प्रकार का] समास होता है । जहाँ जिसमें, पदार्थ रूप वस्तु संवरण की जाती है अर्थात् आच्छादित की [छिपाई] जाती है । किस कारण से [छिपाई जाती है] ? वैचित्र्य के कथन करने की इच्छा से अर्थात् विचित्रता को कहने की इच्छा से । जिस [संवरण या आच्छादन] के द्वारा पदार्थ विचित्र रूपता को प्राप्त करता है । जिस से आच्छादित की जाती है? ‘किन्हीं सर्वनाम आदि से’ । [जो सामान्य रूप से] सबका नाम [हो वह] ‘सर्वनाम’ [कहलाता] है । वह आदि में जिनके हो वह उस प्रकार के [सर्वनामादि हुए] उन किन्हीं अपूर्व [अर्थ के] वाचकों से [संवृत की जाती है] ।

[यहाँ] इस संवृतिवक्रता के अनेक प्रकार हो सकते हैं ।

१—[उनमें से पहिला प्रकार यह है कि] जहाँ कोई अत्यन्त सुन्दर वस्तु, जिसका वर्णन करना सम्भव होने पर भी, साक्षात् कहने से ‘इतनी है’ इस प्रकार [इयता से] परिच्छिन्न-सी होकर परिमित रूप में प्रतीत न होने लगे इस दृष्टि से सामान्यवाचक सर्वनाम से आच्छादित करके उसके कार्य [रूप अर्थ] - को कहने

मिति सामान्यवाचिना सर्वनाम्नाच्छाद्य तत्कार्याभिधायिना तदतिशया-
भिधानपरेण वाक्यान्तरेण प्रतीतिगोचरता नीयते ।

यथा—

तत्पितर्यथ परिग्रहलिप्सो स व्यघत्तकृण्णीयमणीयः ।

पुण्यचापशिखरस्थकपोलो मन्मथः किमपि तेन निदध्यौ ॥५८॥

अत्र सदाचारप्रवणतया गुरुभक्तिभावितान्तःकरणो लोकोत्तरौदार्य-
गुणयोगाद् विविधविषयोपभोगवितृष्णमना निजेन्द्रियनिग्रहमसम्भावनीयमपि
शान्तनयो विहितवानित्यभिधातुं शक्यमपि सामान्याभिधायिना सर्वनाम्ना-
च्छाद्योत्तरार्द्धेन कार्यान्तराभिधायिना वाक्यान्तरेण प्रतीतिगोचरतामानीय-
मानं कामपि चमत्कारकारितामावहति ।

बाले, उसके प्रतिशय के बोधनपरक किसी अन्य वाक्य से प्रतीत कराई जाती है
[वह संवृतिवक्ता का प्रथम प्रकार होता है] जैसे—

उस [देवव्रत भीष्म] के पिता [दान्तनु] के [द्यौमन्यगन्धा सत्यवती के
साथ] विवाह करने के लिए इच्छुक होने पर उस [अल्पवयस्क] नवपुत्रक [देवव्रत
भीष्म] ने [अपनी पितृभक्ति के आदर्श के प्रदूरूप] करने योग्य [भ्राजन्म ब्रह्मचारी
रहने की प्रतिज्ञा] कर ली । [और उस भ्राजन्म ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा को
करके] उसने कामदेव को अपनी पुण्यचाप की नोक पर गाल रखकर कुछ अपूर्व रूप से
चिन्तामान कर दिया ॥५८॥

अर्थात् जब भीष्म ने अपने बृद्ध पिता के विवाह के मार्ग को निष्कण्टक बना
 देने के लिए भ्राजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली तो उस प्रतिज्ञा को सुनकर
 कामदेव बड़ी चिन्ता में पड़ गया कि इस पर कैसे विजय प्राप्त की जाय ? क्योंकि
 यदि वह कामदेव उस पर विजय प्राप्त करने में सफल नहीं होता है तो उसकी
 त्रिलोक विजय की कीर्ति समाप्त हो जाती है । इसी कारण कामदेव भीष्म पर
 अपने बाणों के प्रयोग का अवसर न पाकर अपने पुण्यचाप का पृष्ठी पर टेककर
 उसके ऊपर के सिरे पर अपना गाल रखे हुए चिन्ता-ग्रस्त मुद्रा में खड़ा हुआ ।

यहाँ [इस श्लोक में] सदाचार परायण होने से पितृभक्ति से परिपूर्ण
 हृदय और लोकोत्तर उदारता गुण के योग से विविध विषयों के उपभोग से विरक्त
 चित्त, भीष्म ने 'असम्भव होने पर भी अपनी इन्द्रियों का निग्रह कर लिया' यह बात
 [सामान्य शब्दों द्वारा] कहने में शक्य होने पर भी, सामान्य मात्र के वाचक
 [किमपि इस] सर्वनाम से आच्छादित कर [श्लोक के] उत्तरार्द्ध में [मन्मथ के
 प्यान रूप] अन्य कार्य का कथन करने वाले दूसरे वाक्य से प्रतीत कराई जाकर
 कुछ अपूर्व चमत्कार को उत्पन्न कर रही है ।

अथमपरः प्रकारो यत्र स्वपरिस्पन्दकाष्ठाधिरूढेः सातिशयं वस्तु वचसा-
मगोचर इति प्रथयितुं सर्वनाम्ना समाच्छाद्य तत्कार्याभिधायिना तदतिशय-
वाचिना वाक्यान्तरेण समुन्मील्यते ।

यथा—

याते द्वारवर्ती तदा मधुरिपो तद्वत्तत्त्वादानां,
कालिन्दीजलकेलिवञ्जुललतामालम्ब्य सोत्करुष्या ।
तद्गीतं गुरुत्राप्यगद्गदगलचारस्वरं राधया,
येनान्तर्जलचारिभिर्जलचरैरप्युत्कृष्टमुत्कृजितम् ॥५६॥

अत्र सर्वनाम्ना संबृतं वस्तु तत्कार्याभिधायिना वाक्यान्तरेण समुन्मील्य
सहृदयहृदयहारितां प्रापितम् ।

यथा वा—

२—यह [संवर्तिवक्ता का] दूसरा और प्रकार है जहाँ अपने स्वभाव
सौन्दर्य की चरम सीमा पर आ पहुँच होने के कारण अतिशय युक्त [प्रतिपाद्य] वस्तु
का शब्दों द्वारा वर्णन करना असम्भव है । इस बात को बिलताने के लिए सर्वनाम
[के प्रयोग] से [वस्तु को] आच्छादित करके उसके कार्य को कहने वाले और
उसके अतिशय के प्रतिपादक किसी दूसरे वाक्य के द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
जैसे—

तब [मधुरिपु] कृष्ण के द्वारिका को चले जाने पर उनके द्वारा सम्मानित की
गई हुई यमुना जल में [प्रतिदिन] केलि करने वाली [अर्थात् जिस लता को पकड़-
कर कृष्ण जल-केलि किया करते थे, उस] बेतस लता को पकड़कर प्रांमुप्रां से लँघे
हुए और भारी गले से जोर-जोर से [रोते हुए] राधा ने वह [कहण रसमय] गीत
गाया जिसको सुनकर [यमुना] जल के भीतर के जलचर भी व्याकुल होकर
कराहने लगे ॥५६॥

यहाँ [तद्गीतं के-तत् इस] सर्वनाम से संबृत [राधा के कहणरसात्मक
गान के उत्कर्ष रूप] वस्तु को [येनान्तर्जलचारिभिर्जलचरैरप्युत्कृष्टमुत्कृजितम् रूप] उसके
कार्य को कथन करने वाले वाक्य से प्रकट करके सहृदय हृदय हारिता को प्राप्त करा
दिया गया है ।

अथवा जैसे [उसी संवर्तिवक्ता का दूसरा उदाहरण]—

तह रुण कन्ह विसाहीआए रोधगग्गरगिराए ।

जह कस्त वि जम्मसए वि रोइ मा उल्लहो होउ ॥६०॥

[तथा रुदित कृष्ण विशाखाया रोधगद्गद्गिरा ।

यथा स्स्यापि जन्मशतेऽपि कोऽपि मा वल्लभो भवतु ॥ इतिच्छाया]

अत्र पूर्वाद्धं संवृत वस्तु रोदनलक्षण तदतिशयाभिधायिना वाक्यान्तरेण कामपि तद्विदाह्यादकारिता नीतम् ।

इदमपरमत्र प्रकारान्तर यत्र सातिशयसुकुमारं वस्तु कार्योतिशयाभिधान विना संवृतिमात्ररमणीयतया कामपि काष्ठामविरोध्यते ।

यथा—

दर्पणे च परिभोगदर्शिनी पृष्ठत प्रणयिनो निपदुप ।

वीक्ष्य निग्ममनुनिग्ममात्मन नानि नानि न चरार लज्जया ॥६१॥

अयमपर प्रकारो यत्र स्यानुभयसंवेदनीयं वस्तु यच्चसा वस्तुमविषय

हे कृष्ण ! भरे गले और गद्गद वाणी में विशाखा ऐसी [फूट फूट कर] रोई कि [जिसको सुनकर सुनने वाले यह सोचन लग कि] जन्म-जन्मान्तर में भी कभी कोई किसी को प्यार न करे [यही प्रवृत्ता है । क्योंकि प्यार करने का फल भयङ्कर और दुःखदायी होता है] ॥६०॥

यहाँ पूर्वाद्ध में संवृत की हुई रोदन रूप वस्तु [उत्तरार्द्ध में] उसके प्रतिशय कारक दूसरे वाक्य के द्वारा [प्रतिपादित होने पर] सहृदयों के हृदय के लिए अत्यन्त आह्लादकारक हो गई है ।

३—इस [संवृतिवक्ता] में यह भी एक और [तीसरा] प्रकार है कि जिसमें अत्यन्त सुकुमार वस्तु उसके काय के प्रतिशय कथन के बिना ही केवल आनन्दानन्दमात्र से रमणीय होकर [सौन्दर्य की] चरम सीमा को पहुँच जाती है ।

जैसे—

[यह श्लोक कुमारसम्भव के अष्टम सर्ग का ११वाँ श्लोक है ।] दृष्ट्वा मे [अपने मुख आवि पर अश्रुत] सम्भोग चिन्हो को देखती हुई [पावती] ने अपने पोछे की ओर बेंठे हुए प्रियतम [शिव जी] के प्रतिबिम्ब को [दृष्ट्वा मे] अपने प्रतिबिम्ब के समीप देखकर लज्जा से क्या-क्या चष्टाएँ नहीं कीं ॥६१॥

यहाँ कानि कानि' पदों से उन चष्टायाँ का स्वरणमात्र किया गया है परन्तु उससे सौन्दर्य अपनी चरम सीमा को पहुँच गया है ।

४—यह [संवृतिवक्ता का चौथा] और प्रकार है जिसमें [कोई वस्तु केवल] अपने अनुभव द्वारा संवेदन करने योग्य है वाणी से कही नहीं जा सकती है

इति ख्यापयितुं संव्रियते ।

यथा—

तान्यत्तराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥६२॥^१

इति पूर्वमेव व्याख्यातम् ।

इदमपि प्रकारान्तरं सम्भवति यत्र परानुभवसंवेदस्य वस्तुना वक्तुर-
गोचरतां प्रतिपादयितुं संवृतिः क्रियते ।

यथा—

मन्मथः किमपि तेन निदध्यौ ॥६३॥^२

अत्र त्रिभुवनप्रथितप्रतापमहिमा तथाविधशक्तिव्याघातविपण्यचेताः
कामः किमपि स्यानुभवसमुचितमचिन्त्यदिति ।

इदमपरं प्रकारान्तरमत्र विद्यते, यत्र स्वभावेन कविविवक्षया वा

[अर्थात् अनिर्वचनीय] है इस बात को प्रदर्शित करने के लिए संवरण की जाती है ।

जैसे—

[प्रियतमा के सम्भोग काल के] वह शब्द आज भी हृदय में कुछ प्रपूर्व
प्रतिध्वनि कर रहे हैं ॥६२॥

इसकी व्याख्या पहिले ही [उदा० सं० १, ५१ पर] कर चुके हैं ।

५—[संवृतिव्रजता का] यह भी [पाँचवाँ] प्रकार हो सकता है जिसमें
दूसरे के अनुभव संवेद वस्तु का वर्णन करना सम्भव नहीं है इस बात का प्रतिपादन
करने के लिए [वस्तु का] संवरण किया जाता है । जैसे [उदा० सं० २, ५८ पर पूर्व
उद्धृत श्लोक में]—

उस [देवव्रत भीष्म] ने [मन्मथ] कामदेव को कुछ अवर्णनीय रूप से
चिन्तामान कर दिया ॥६३॥

यहाँ [इस श्लोक में] तीनों लोकों में जिसके प्रताप की महिमा प्रसिद्ध है
ऐसा कामदेव [भीष्म के आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से] उस प्रकार [अपनी] सामर्थ्य
के खण्डित होने से खिन्न होकर अपने अनुभव के योग्य [किन्तु शब्दों में वर्णन
करने के अयोग्य 'अनिर्वचनीय'] किसी चिन्ता में पड़ गया यह [दूसरे के अनुभव
गोचर वस्तु की शब्दों में वर्णन किए जाने की असामर्थ्य को सूचित करने वाला
'संवृतिव्रजता' का पाँचवाँ उदाहरण हुआ] ।

६—यह भी [संवृतिव्रजता का छठा] और प्रकार है जिसमें कोई वस्तु
स्वभाव अथवा कवि की विषयता से किसी दोष [या कमी] से युक्त महा-

केनचिदौपहत्येन युस्त वस्तु महापातकमिव कीर्तनीयता नार्हतीति समर्पयितुं सन्नियते । यथा—

दुर्वच तदय मास्म भून्मृगस्त्वय्यसौ यदन्नरिप्यदोजसा ।

नेनमाशु यदि वाहिनीपति प्रत्यपत्स्यत शितेन पत्रिणा ॥६४॥^१

यथा या—

निवार्यतामालि म्मिप्यय वटुः पुनर्निवन्तु स्फुरितोत्तराघरः ।

न केवल यो महतोऽपभापते शृणोति तस्मादपि य स पापभाक् ॥६५॥^२

पातक के समान कहने के योग्य नहीं हैं इस बात को सूचित करने के लिए सवरण की जाता है । जैसे—

यह श्लोक किराताजुनीय के १३वें सर्ग का ४६वां श्लोक है । किरातवेप-
धारी शिव वन में तपस्या करते हुए अर्जुन की परीक्षा के लिए आए हैं । एक जगली
सुघर जो अर्जुन की घोर चला आ रहा था उसके अभिप्राय को जानकर अर्जुन
न उसे अपने कारण से मार दिया । उस समय एक किरात सैनिक आकर अर्जुन से
कहता है कि यह बाण जो सुघर के लगा है वह मरे सेनापति का है । इसलिए
मुझे दे दो । किरात के साथ अर्जुन ने उसी समय के संवाद में से यह श्लोक लिया
गया है ।

यदि [मेरे] सेनापति ने [अपने] तीक्ष्ण बाण से इसको मारने से मना कर दिया
होता तो इस जानवर ने अपने पराक्रम से तुम्हारा जो अकथनीय हाल किया होता
वह [नगवान् करे वंसा] यानी न हो ॥६४॥

अथवा जैसे—

हे सति ! इस लड़के के होंठ फटक रहे हैं जान पड़ता है, यह फिर कुछ बहना
चाहता है । इसको मना कर दो । [व्यय को बर्खास्त न करे] । जो वधों की निन्दा
करता है केवल यह ही पापी नहीं होता, बल्कि उससे जो दूसरे की निन्दा सुनता है
वह भी पाप का भागी होता है । [इसलिए हम इसके मुँह से किसी महापुरुष की
निन्दा नहीं सुन सकते हैं] ॥६५॥

यह श्लोक कुमारसम्भव के ५वें सर्ग का ८३वां श्लोक है । शिव की प्राप्ति
के लिए जब पार्वती तपस्या कर रही है उस समय स्वयं शिव जी उनकी परीक्षा
करने के लिए ब्रह्मचारी का वेष धारण करके आते हैं । और पार्वती को अनक

अत्रार्जुनमारुणं भगवदपभाषणं च न कीर्तनीयतामर्हतीति संवरणेन
रमणीयतां नीतम् ।

कविविवक्षयापहतं यथा—

सोऽयं दम्भधृतव्रतः प्रियतमे कर्तुं किमप्युद्यतः ॥६६॥*

इति प्रथममेव व्याख्यातम् ॥१६॥

सरह से समझाते हैं कि तुम किन्न के पीछे पड़ी हो, वह शिव तुम्हारे योग्य किसी प्रकार भी नहीं है इसलिए तुम उसका विचार छोड़ दो । पार्वती जी को यह सब कुछ बड़ा प्ररुचिकर प्रतीत होता है । अपनी सखी के द्वारा उन्होंने उसका उचित उत्तर भी दिलाया है । उसके बाद जब वह ब्रह्मचारी दुबारा कुछ कहने को तैयार हुआ उस समय पार्वती अपनी सखी से यह सब कह रही हैं ।

यहाँ [पहिले किरातार्जुनीय के श्लोक में] अर्जुन को मार डालने की बात और [कुमारसम्भव के दूसरे श्लोक में] शिव जी की निन्दा की बात कहने योग्य नहीं है, इसलिए संवरण से वह अत्यन्त रमणीयता को प्राप्त हो गई है ।

यह वस्तु की मकीर्तनीयता के कारण होने वाली संवृतिवक्ता का उदाहरण है । कविविवक्षा के कारण होने वाली संवृतिवक्ता का उदाहरण प्रागे देते हैं ।

कवि की विवक्षा के कारण हीनता को प्राप्त [वस्तु के संवरण का उदाहरण] जेंते—

हे प्रियतमे [वासवदत्ते] मिथ्या [एकपत्नीत्व के] दत्त को धारण करने वाला यह [मैं वत्सराज उदयन, राज पयावती के साथ विवाह करने की स्वीकृति देकर न जाने कैसे] कुछ भी [अत्यन्त नीच कार्य] करने को उद्यत हो गया हूँ ॥६६॥

इसकी व्याख्या पहिले ही [उदा० सं० १, ५० पृ० ६० पर] कर चुके हैं ॥१६॥

१. तापस वत्सराज नाटक का यह पद्य कुन्तक ने चतुर्थ उन्मेष में उदा० सं० १० पर पूरा और इसके पूर्व उदा० सं० १, ५० तथा १, ६६ पर भी उद्धृत किया गया है ।

एव संवृत्तिव्यवस्था विचार्य प्रत्ययवक्रताया कोऽपि प्रकार पदमध्यान्तभू-
तत्वादिहेव समुचितावसरस्तस्मात् तद्विचारमाचरति—

प्रस्तुतोचित्यविच्छित्ति स्वमहिम्ना विरुसयन् ।

प्रत्ययः पदमध्येऽन्यामुल्लासयति वक्रताम् ॥१७॥

अशितप्रत्यय कृदादि पदमध्यवृत्तिरन्यामपूर्वा वक्रतामुल्लासयति
यक्रभावमुद्दीपयति । किं कुर्वन्, प्रस्तुतस्य वस्यमानस्य वस्तुनो यद्वीचित्य-
मुचितभाषस्तस्य विच्छित्तिमुपशोभा यिरुसयन् समुल्लासयन् । केन,
स्वमहिम्ना निजात्कर्षण । अथा—

वेत्तद्वलाका घना ॥६५॥^१

यथा ना—

रिन्त्यन्कटाक्ष दृशो । इति ॥६८॥^२

पदमध्या तन्त प्रत्ययवक्रता [पद पूर्वोद्धवक्रता का भेद]

इस प्रकार [६ प्रश्न की] संवृत्तिव्यवस्था का विचार कर चुकने के बाद
प्रत्ययवक्रता का [कृदादि एव] कोई भेद, पद के अंतगत होने से यहाँ [पदपूर्वोद्ध-
वक्रता का प्रकरण में] ही विचार करने योग्य है उसका विचार [प्रारम्भ] करते हैं—

अपन प्रभाव से प्रस्तुत [अथ वा प्रकरण] के औचित्य का अनु रूप सौंदर्य
को प्रकाशित करता हुआ पद के बीच में आया हुआ प्रत्यय कुछ अपन प्रकार के ही
[वक्रता] सौंदर्य को प्रकट करता है ॥१७॥

१—कोई कृदादि प्रत्यय पद के बीच में आया हुआ और ही कुछ अपूर्व
वक्रता का प्रकाशित करता है अर्थात् सौंदर्य को उद्दीप्त करता है । क्या करता
हुआ ? प्रस्तुत अर्थात् वस्यमान वस्तु का जो औचित्य अर्थात् उचित भाव उसकी
विच्छित्ति अर्थात् शोभा को प्रकाशित अथवा विकसित करता हुआ । किस से ? अपन
प्रभाव अथवा अपन उक्त से । जस—

[उदा० सं० २ २७ पर पूर्वोद्धृत] वेत्तद्वलाका घना ॥६५॥

अथवा जसे—

[उदा० सं० १ १२१ पर पूर्वोद्धृत] रिन्त्यन्कटाक्ष दृशो ॥६८॥

१ २ उदा० सं० २ २७ तथा १, १२१ पर दोनों पूरे-पूरे दिए जा चुके हैं ।

अत्र वर्तमानकालाभिधायो शतृप्रत्ययः कामप्यतीतनागतविभ्रमविर-
हितां तात्कालिकपरिस्पन्दसुन्दरं प्रस्तुतोचित्वविच्छित्तिं समुल्लासयन् सद्दय-
द्दयहारिणीं प्रत्ययवक्रतामावहति ॥१७॥

इदानीमेतस्याः प्रकारान्तरं पर्यालोचयति—

आगमादिपरिस्पन्दसुन्दरः शब्दवक्रताम् ।

परः कामपि पुष्पाति बन्धच्छायाविधायिनीम् ॥१८॥

परो द्वितीयः प्रत्ययप्रकारः कामप्यपूर्वा शब्दवक्रतामावभाति वाचक-
वक्रभावं विदधाति । कीदृक्, 'आगमादिपरिस्पन्दसुन्दरः' आगमो मुनादिरा-
दियेस्य स तथोक्तः । तस्यागमादेः परिस्पन्दः स्वविलासितं तेन सुन्दरः
सुकुमारः । कीदृशी शब्दवक्रताम्, 'बन्धच्छायाविधायिनीम्' सन्निवेशकान्ति-
कारिणीमित्यर्थः ।

यथा—

यहाँ [इन दोनों उदाहरणों में] वर्तमान काल का उच्यन करने वाला [वेलत्
तथा निनृत् पक्षों में श्रूयमाण] शतृ-प्रत्यय अतीत और अनागत सौन्दर्य से रहित
तात्कालिक स्वभावतः सुन्दर प्रस्तुत [वस्तु] के औचित्य की शोभा को प्रकाशित
करता हुआ सद्दयद्दयहारिणी 'प्रत्ययवक्रता' को उत्पन्न करता है ॥१७॥

२—अब इस [प्रत्ययवक्रता के] दूसरे भेद का, विवेचन करते हैं—

आगम आदि के स्वभाव से सुन्दर [प्रत्ययवक्रता का] दूसरा प्रकार, रचना की
शोभा को उत्पन्न करने वाली किसी अपूर्व शब्दवक्रता को परिपुष्ट करता है ॥१८॥

पर अर्थात् 'प्रत्ययवक्रता' का दूसरा प्रकार किसी अपूर्व शब्दवक्रता की
रचना करता है और वाचक [शब्द] के सौन्दर्य को उत्पन्न करता है । कैसा ?
आगम आदि के अपने सौन्दर्य से मनोहर । आगम अर्थात् 'मुम' आदि [का आगम]
यह है आदि में जिसके वह उस प्रकार का [आगमादि] हुआ । उस आगमादि का
जो परिस्पन्द अर्थात् स्वभाव सौन्दर्य उस से सुकुमार अर्थात् मनोहर । किस प्रकार
की शब्दवक्रता को [उत्पन्न करता है] ? रचना [बन्ध] के सौन्दर्य को उत्पन्न करने
वाली अर्थात् रचना की शोभा को बढ़ाने वाली [शब्दवक्रता को उत्पन्न करता है] ।

जैसे—

जाने सत्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मा-
दित्यम्भूता प्रथमविरहे तामहं तर्कयामि ।
वाचालं मा न सत्तु सुभगम्मन्यभावः करोति
प्रत्यक्षं ते निरालम्बचिराद् आतरुस्तं मया यत् ॥६६॥*

यथा च—

दाहोऽग्निः प्रसृतिम्पचः ॥७०॥*

यह मेघदूत का ६०वाँ श्लोक है । यक्ष ने मेघ के सामने अपनी पत्नी की वियोग-प्रवस्था का वर्णन बड़े सुन्दर रूप से किया है । उससे जान पड़ता है कि यक्ष की पत्नी मानो उसे बहुत प्रेम करती है । यह सब कहते-कहते यक्ष को स्वयं अपने मन में यह शङ्का उत्पन्न हुई कि कहीं मेघ यह न समझ ले कि यह यक्ष यो ही अपनी पत्नी की प्रवस्था की कल्पना करके कह रहा है । यह समझता है कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ, मेरे ऊपर मेरी पत्नी इतनी आसक्त है कि मेरे वियोग में उसकी ऐसी प्रवस्था हो रही है इस प्रकार की कल्पना वह अपनी 'सुभगम्मन्यता' की भावना से कर रहा है । मेघ के मन में उठने वाली इस शङ्का के दूर करने के लिए यक्ष अपनी सफाई दे रहा है—

मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सखी [अर्थात् मेरी स्त्री] का मन मेरे प्रति स्नेह से भरा हुआ है इसीलिए, पहिली बार उपस्थित हुए विरह के प्रवसर पर मैं उसकी इस प्रकार [पूर्ववर्णित प्रवस्था] की कल्पना करता हूँ । अपनी 'सुभगम्मन्यता' का भाव [मैं अपने को बहुत सुन्दर समझता हूँ यह भाव] मुझे [पत्नी की कल्पना प्रसूत वियोगावस्था के वर्णन करने में] वाचात नहीं बना रहा है । [और अधिक सफाई क्या दी जाय] हे भाई ! मैंने जो कुछ कहा है वह क्षीघ्र ही तुमको प्रत्यक्ष हो जायगा । [जब तुम उसके पास पहुँचोगे तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको स्वयं अपनी आँखों से देख सकोगे] ॥६६॥

इसमें 'सुभगम्मन्य' पद में 'सुभग आश्रयमान मन्यते' इस विग्रह में 'आत्ममाने स्वयं' अष्टाध्यायी ३, २, ८३ इस सूत्र से खश् प्रत्यय और 'वित्यनव्ययस्य' अष्टाध्यायी ६, ३, ६६ सूत्र से मुम् का आगम होकर 'सुभगम्मन्य' पद बनता है । इस मुम् के आगम से 'सुभगम्मन्य' पद में और उसके सन्निवेश से इस श्लोक वाक्य की रचना में विशेष सौन्दर्य आगया है । इसलिए यह भी 'प्रत्ययवक्रता' के दूसरे भेद का उदाहरण है ।

और जैसे [उदा० सं० १, ४८ पर पहिले उद्धृत किए हुए श्लोक के] दाहोऽग्निः प्रसृतिम्पचः इस [भाग] में ॥७०॥

यथा वा—

पायं पायं कलाचीकृतकदलदलम् ॥५१॥

इति । 'सुभगम्मन्यभाव'-प्रभृतिशब्देषु मुमादिपरिस्पन्दसुन्दराः सन्नि-
वेशच्छायाविधायिनी वाचक्यक्रतां प्रत्ययाः पुष्पन्ति ॥१८॥

एवं प्रसङ्गसमुचितां पदमध्यवर्तिप्रत्ययवक्रतां विचार्य समनन्तर-
सम्भाषिनी वृत्तिवक्रतां विचारयति—

यहाँ 'प्रसृतिम्पचः' शब्द में 'प्रसृति पचति इति' इस विग्रह से परिमाणो
पचः' शब्दा० ३, २, ३३ सूत्र से 'खश्' प्रत्यय और 'खितवनय्ययस्य' से मुम का
प्रागम होकर 'प्रसृतिम्पचः' प्रयोग बनता है । प्रसृति शब्द का अर्थ चुल्हा है ।
'पाणिनि कुञ्जः प्रसृतिः', तो युतावञ्जलिः पुमान्' । इस शेष के अनुसार चुल्हा के
रूप में मुड़ा हुआ या सिकोड़ा हुआ एक हाथ 'प्रसृति' कहलाता है और मिले हुए
दोनों हाथ 'अञ्जलि' कहलाते हैं । अर्थात् अञ्जलि का प्राधा भाग या चुल्हा 'प्रसृति'
कहलाता है । वियोगिनी के शरीर में इतना दाह है कि यदि चुल्हा में पानी भर
लिया जाय तो तनिक सी देर में वह पककर उड़ जायगा ।

अथवा जैसे [उदा० सं० २, १० पर पूर्व उद्धृत किए हुए श्लोक के]—

'पायं पायं कलाचीकृतकदलदलम्' ॥५१॥ इसमें ।

यहाँ 'पायं पायं' में पीत्वा पीत्वा बार-बार पी पी कर इस प्रकार के पीनः-
पुन्य के द्योतन के लिए 'माभीक्ष्ण्ये एणुल् च' शब्दा ३, ४, २२ इस सूत्र से एणुल् प्रत्यय
और उसके कारण 'मातो युक् चिण्कृतोः' शब्दा ७, ३, ३३ से पा घातु के प्रागे
युक् का प्रागम होकर और लोप घादि तथा द्वित्व होकर पाय पायं' वह प्रयोग
बनाता है । इस प्रयोग के कारण वाक्य में विशेष चमत्कार आ गया है अतएव यह
भी 'प्रत्ययवक्रता' के दूसरे प्रकार के भेद का उदाहरण है ।

इन [तीनों उदाहरणों] में 'सुभगम्मन्यभाव' ['प्रसृतिम्पचः' तथा 'पायं
पायं'] आदि शब्दों में मुम आदि स्वभाव से सुन्दर 'प्रत्यय' रचना के सौन्दर्याधायक
शब्द सौन्दर्य को बढ़ाते हैं ॥१८॥

वृत्तिवंचिन्त्यवस्ता [पदपूर्वाद्धवञ्जता का भेद]

इस प्रकार प्रकरण के अनुसार पद के बीच में रहने वाली 'प्रत्ययवक्रता'
का विचार कर चुकने पर उसके बाद आने वाली 'वृत्तिवक्रता' का विचार [आरम्भ]
करते हैं—

अव्ययीभावमुख्यानां वृत्तीनां रमणीयता ।

यत्रोल्लसति सा ज्ञेया वृत्तिर्वैचित्र्यवक्रता ॥१६॥

सा वृत्तिर्वैचित्र्यवक्रता ज्ञेया बोद्धव्या । वृत्तीनां वैचित्र्यं विचित्रभावः सजातीयापेक्षया सौकुमार्योत्कर्षस्तेन वक्रता वक्रभावविच्छित्तिः । कीदृशी रमणीयता यत्रोल्लसति । रमणीयकं यस्यामुद्भिद्यते । कस्य, 'वृत्तीनाम्' । कासाम्, 'अव्ययीभावमुख्यानाम्' अव्ययीभावः समासः मुख्यः प्रधानभूतो यासां तास्तथोक्तास्तासां, समास-तद्धित-सुधातु-वृत्तीनां वैयाकरणप्रसिद्धानाम् । तदयमर्थः, यत्र स्वपरिस्पन्दसौन्दर्यमेतासां समुचितभित्तिभागोपनिबन्धाद्-भिव्यक्तिमासादयति ।

यथा—

अभिव्यक्तिं तावद् वहिरलभमानः कथमपि
स्फुरन्नन्तः स्वात्मन्यधिकतरसम्मूर्द्धितभरः ।
मनोऽस्मादुदवृत्तां परपरिमलस्पर्शसुभगा-
महो धत्ते शोभामधिमधु लतानां नवरसः ॥७२॥

जिसमें अव्ययीभाव आदि [समास, तद्धित कृत आदि] वृत्तियों का सौन्दर्य प्रकाशित होता है उसको 'वृत्तिर्वैचित्र्यवक्रता' समझना चाहिए ॥१६॥

उसको 'वृत्तिर्वैचित्र्यवक्रता' जानना या समझना चाहिए । वृत्तियों [कृत तद्धित समास आदि] का वैचित्र्य अर्थात् विचित्रता अर्थात् समान जातीय [अन्य शब्दों] की अपेक्षा सौकुमार्य का उत्कर्ष, उससे [उत्पन्न] वक्रता अर्थात् सौन्दर्य । कौसी ? कि जहाँ रमणीयता प्रकट होती है अर्थात् जिसमें सुन्दरता प्रस्फुटित होती है । किसकी ? वृत्तियों की । किन [वृत्तियों] की ? अव्ययीभाव जिन में मुख्य हैं । अर्थात् अव्ययीभाव समास जिनमें मुख्य या प्रधान है वह उस प्रकार की [अव्ययी-भावमुख्या] हुई । उनकी अर्थात् वैयाकरणों में प्रसिद्ध समास, तद्धित तथा [सुधातु] नामधातु की वृत्तियों की । इसका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि जहाँ उचित आधार पर निर्मित इन [समास आदि वृत्तियों] का स्वाभाविक [व्यापार का] सौन्दर्य अभिव्यक्त होता है वह वृत्तिर्वैचित्र्यवक्रता कहलाती है ।

जैसे—

[अधिमधु अर्थात्] वसन्त ऋतु में लताओं का नवीन [सञ्चित] रस किसी प्रकार भी बाहर निकलने या अभिव्यक्ति का मार्ग न पाकर अपने भीतर ही उमड़ता हुआ अधिक वृद्धि को प्राप्त होकर बाहर फूटी-सी पड़ने वाली मनोहर और अत्यन्त सुगन्ध के प्रसार से हृदयहारिणी शोभा को उत्पन्न करता है ॥७२॥

अत्र 'अधिमधु'—शब्दे विभक्त्यर्थविहितः समासः समयाभिधाय्यपि विषयसप्तमीप्रतीतमुत्पादयन् 'नवरस'—शब्दस्य श्लेषच्छायाच्छ्रुण्वैचित्र्यमुन्मीलयति । एतद्वृत्तिविरहिते विन्यासान्तरे वस्तुप्रतीतौ सत्यामपि न तादृकतद्विदाह्लादकारित्वम् । उद्धृत-परिमल-स्पन्द-सुभग-शब्दानामुपचारवक्तृत्वं परिस्फुरद्विभाव्यते ।

यथा च—

आ रत्नलोकादुरगनगरं नूतनालोकलक्ष्मी-

मातन्वद्भिः किमिव सिततां चेष्टितेस्ते न नीतम् ।

अप्येतासां दयितविहिता चिद्विषत्सुन्दरीणां

यैराभीता नक्षपदनयी मण्डना पण्डितमानम् ॥७३॥'

यहाँ 'अधिमधु' शब्द में ['मधो इति अधिमधु' इस विग्रह में 'अधिमधु' विभक्ति सप्तमीप०' आदि सूत्र से] विहित [अधिमधुभाव] समास [वस्तुतः रूप] समय का वाचक होने पर भी [मधो इति अधिमधु इस प्रकार] विषय सप्तमी की प्रतीति को उत्पन्न करता हुआ नवरस शब्द के श्लेषच्छाया से व्याप्त वैचित्र्य को प्रकाशित करता है । इस [अधिमधुभाव समास रूप] वृत्ति से रहित ['मधो' इस सप्तम्यन्त शब्द के द्वारा] दूसरे प्रकार की रचना करने पर वस्तु की प्रतीति हो जाने पर भी वह सहृदयों के लिए [उतनी] आह्लादकारी नहीं होती है । [इसलिये 'अधिमधु' पद में वृत्तिवञ्चता का उदाहरण पाया जाता है । इसके प्रतिरिक्त इस श्लोक में ही प्रयुक्त हुए] उद्धृत, परिमल, स्पन्द, सुभग, शब्दों को 'उपचारवक्ता' भी कह सकते हैं ही प्रतीत होती है ।

और जैसे—

यह श्लोक सुभाषितावली में संख्या २६५४ पर दिया गया है ।

[हे राजन्] स्वयं से लेकर [उरगनगर नामलोक अपात्] पाताल तक अभिनव सौन्दर्य को उत्पन्न करने वाले, तुम्हारे [कीर्तिमय] व्यापारों [या चरित्रों] ने किसको श्वेत नहीं कर दिया है, जिन्होंने कि इन शत्रुघो की श्रियों का उनके प्रियतम द्वारा विरचित नक्षपदों को [महावर को रत्नवरण] अलङ्कृति को भी पाण्डुता को प्राप्त करा दिया है ॥७३॥

अत्र पाण्डुत्व-पाण्डुता-पाण्डुभाव-शब्देभ्यः 'पाण्डिम' शब्दस्य किमपि वृत्तिवैचित्र्यवक्तव्यं विद्यते ।

यथा च—

अन्योन्मीलति सिंहलीमुखरुचा चूर्णामिपेकोल्लस-
ल्लानय्यामृतवाहिनिरर्भजुषामाचान्तिमिश्रचन्द्रमाः ।
येनापानमहोत्सवव्यतिस्त्रेप्येकातपत्रायते
देवस्य श्रिदशाधिपावधि-जगज्जिष्णोर्मनाजन्मनः ॥७५॥

अत्र सुब्धातुवृत्तेः समासवृत्तेश्च किमपि उक्तवैचित्र्य परि-
स्फुरति ॥१६॥

यहाँ पाण्डुत्व, पाण्डुता, पाण्डुभाव [आदि] शब्दों की अपेक्षा 'पाण्डिम' शब्द के प्रयोग में कुछ अपूर्व 'वृत्तिवैचित्र्यवक्ता' विद्यमान है । [इसमें पाण्डु शब्द से इननिष् प्रत्यय करके बना हुआ तद्विज्ञान्त 'पाण्डिम' शब्द अन्य सजातीय सब शब्दों की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है । इसलिये यह भी 'वृत्तिवैचित्र्य-वक्ता' का उदाहरण है] ।

और जैसे—

['चूर्णानि वासयो' १: स्युः' सुगन्धकारक उबड़ना पाउडर आदि का नाम 'चूर्ण' है । सुगन्धित द्रव्यों को शरीर में लगाकर जो स्नान किया जाय उसको 'चूर्णामिपेक' कहा जाता है ।] सुगन्धित द्रव्यों का लेप करके किए गए स्नान के कारण प्रस्फुटित लावण्यामृत को प्रवाहित करने वाले [सौम्य के] भरने से युक्त, सिंहल देश की तरुणियों की मुख की कान्ति का पान [आचान्ति आचमन पान] करने से [ही चन्द्रमा] कान्ति से विकसित हो रहा है । इसलिए देवराज इन्द्र पर्यन्त समस्त जगत् को जीत लेने वाले कामदेव के पानगोष्ठी के महोत्सव के अवसर पर [उस चन्द्रमा का] एकछत्र राज्य होता है । [अर्थात् मदिरापान को गोष्ठी में चन्द्रमा का प्रभुत्व सबसे अधिक रहता है] ॥७५॥

यहाँ ['एकातपत्रायते' पद में 'एकातपत्रमिवाचरतीति एकातपत्रायते' इस प्रकार सुबन्त एकातपत्र शब्द को घातु बनाकर उससे बनाए हुए 'एकातपत्रायते' शब्द में] सुब्धातु की वृत्ति से और [अन्य समस्त पदों में] समास वृत्ति से कुछ अपूर्व वक्तावैचित्र्य प्रकाशित होता है । [इसलिये ये सब 'वृत्तिवैचित्र्यवक्ता' के उदाहरण हैं] ॥१६॥

एवं वृत्तिवक्रतां विचाय पदपूर्वाद्धभाविनीमुचितावसरां 'भाववक्रतां' विचारयति—

साध्यतामप्यनादृत्य सिद्धत्वेनाभिधीयते ।

यत्र भावो भवत्येषा भाववैचित्र्यवक्रता ॥२०॥

एषा 'वर्णितस्वरूपा' भाववैचित्र्यवक्रता भवति अस्ति । भावो धात्वर्थ-रूपस्तस्य वैचित्र्यं विचित्रभावः प्रकारान्तराभिधानव्यतिरेकि रामणीयकं, तेन वक्रता वक्रत्वविच्छिन्नः । कीदृशी, 'यत्र' यस्यां 'भावः' 'सिद्धत्वेन' परिनिष्पन्नत्वेन 'अभिधीयते' भवत्येते । किं कृत्वा, 'साध्यतामप्यनादृत्य,' निष्पाद्यमानतां प्रसिद्धा-मप्यवधीर्य । तदिदमत्र तात्पर्यम्, यत् साध्यत्वेनापरिनिष्पत्तेः प्रस्तुतस्यार्थस्य दुर्बलः परिपोषः, तस्मात् सिद्धत्वेनाभिधानं परिनिष्पन्नत्वात् पर्याप्तं प्रकृतार्थ-परिपोषमावहति । यथा—

भाववैचित्र्यवक्रता [पदपूर्वाद्धवक्रता का भेद]

इस प्रकार वृत्तिवक्रता का विचार करके पदपूर्वाद्ध में होने वाली और प्रवसर प्राप्त 'भाववक्रता' का विचार करते हैं—

[भाव शब्द का अर्थ क्रिया है । क्रिया या 'भाव' सदा साध्य रूप होता है । किन्तु जहाँ उस क्रिया या 'भाव' की] साध्यता [साध्यरूपता] का भी तिरस्कार करके [उसको] सिद्ध के रूप में कहा जाता है वह 'भाववैचित्र्यवक्रता' होती [या कही जाती] है ।

यह [कारिका में] वर्णित स्वरूप वाली 'भाववैचित्र्यवक्रता' होती है । भाव धात्वर्थ रूप [क्रिया व्यापार] है ['फलव्यापारयोर्धातुराभ्ये तु तिङः स्मृताः' । अर्थात् फल और व्यापार धातु का अर्थ होता है और उन दोनों के आभय अर्थात् व्यापारा-भय रूप कर्ता तथा फलाभय रूप कर्म ये दोनों तिङ् प्रत्यय के अर्थ होते हैं] उस [क्रिया व्यापार रूप भाव] का वैचित्र्य विचित्र भाव अर्थात् अन्य किसी प्रकार से जिसका वर्णन ■ किया जा सके इस प्रकार की रामणीयता, उससे जो वक्रता अर्थात् सौन्दर्य । कंसी [वक्रता कि] ? जहाँ जिस [वक्रता] में [साध्य रूप] भाव [क्रिया, उसकी साध्यता की उपेक्षा करके] सिद्ध रूप से, परिनिष्पन्न रूप से, कहा जाता है । क्या करके कि [उसकी] साध्यता का भी अनावर करके अर्थात् सर्व-सोकविहित साध्यता की भी उपेक्षा [तिरस्कार] करके । इसका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि—साध्य अर्थात् अपरिपक्व होने के कारण, प्रस्तुत वस्तु की पूर्ण परिपुष्टि नहीं हो पाती है । इसलिए 'सिद्ध' रूप से [उस वस्तु का] वर्णन परिपक्व या परिपूर्ण हो जाने से प्रकृत अर्थ को पर्याप्त रूप से पुष्ट कर सकता है । जैसे—

रुगासायासमलीमसाधररुचे दौः कन्दलीतानमात्
केयूरायितमङ्गदेः परिणतं पाण्डिग्नि गण्डत्विपा ।

अस्याः किं च विलोचनोत्पलयुगेनात्यन्तमश्रुता
तार तादृगपाङ्गयोररुणित येनोत्प्रतापः स्मरः ॥७५॥

अत्र भावस्य सिद्धत्वेनाभिधानमतीय चमत्कारकारि ॥२०॥

एव भावयकतां विचार्य प्रातिपदिकान्तवर्तिनीं लिङ्गवकतां विचारयति—

[उप्रा] निश्वासो को उष्णता [जन्म आयास] से जिसकी अधर की कान्ति मलिन हो गई है और बाहु-लता की कृशता के कारण [मङ्गद बाहु के पतले भाग में पहिने जाने वाले आभूषण विशेष] बाजूबन्द, [बाहु के अधिक स्थूल-तर भाग पर पहिने जाने वाले आभूषण विशेष] केयूर के समान हो रहे हैं । कंपोलो की कान्ति सफेद पड़ गई है । और अधिक रोने से [आँसू बहाने वाले] इसके दोनों नेत्रो ॥ किनारे इतने अधिक लाल पड़ गए हैं जिसके कारण कामदेव का प्रताप और भी अधिक बढ़ गया है । [इसकी इस अवस्था को देखकर काम का देग और भी अधिक बढ़ जाता है] ॥७५॥

यहाँ कवि ने केयूर तथा मङ्गद को असल असल आभूषण मानकर 'केयूरा-यितमङ्गदे' ऐसा लिखा है । वास्तव में तो ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों एक ही बाजूबन्द के वाचक हैं । अमरकोष २, १०७ में, 'केयूरमङ्गद तुल्ये' लिखकर और उसके टीकाकार ने 'प्रगण्डाभूषणस्य' अर्थात् केयूर तथा मङ्गद दोनों प्रगण्ड अर्थात् कोहनी के ऊपर और कंधे के नीचे, कोहनी और कंधे के बीच के भाग में पहिने जाने वाले आभूषण हैं, जिन्हें बाजूबन्द कहते हैं । सम्भवतः इस भाग में भी दो आभूषण पहिने जाते हों, उनका भेद मानकर कवि ने इस प्रकार का प्रयोग किया हो ।

यहाँ [कामदेव का प्रताप और भी अधिक हो रहा है इस क्रिया रूप] भाव का [उत्प्रतापः शब्द से] सिद्ध रूप से कथन अत्यन्त चमत्कारकारी है ॥२०॥

लिङ्गवचिष्यवृत्ता [परपूर्वार्द्धवृत्ता का भेद । ३ प्रकार]

इस प्रकार 'भाववृत्ता' का विचार करके प्रातिपदिक के अन्तर्गत लिङ्गवृत्ता का विचार करते हैं ।

भिन्नयोर्लिङ्गयोर्यस्यां सामानाधिकरण्यतः ।

कापि शोभाभ्युदेत्येषा लिङ्गवैचित्र्यवक्रता ॥२१॥

एषा कथितस्वरूपा लिङ्गवैचित्र्यवक्रता स्त्र्यादिविचित्रभाववक्रता-
विच्छित्तिः । भवतीति सम्बन्धः, क्रियान्तराभावान् । कीदृशी, यस्यां यत्र
विभिन्नयोर्विभक्तस्वरूपयोर्लिङ्गयोः सामानाधिकरण्यतस्तुल्याश्रयत्वादेकद्रव्य-
वृत्तित्वात् काप्यपूर्वा शोभाभ्युदेति कान्तिरुल्लसति । यथा —

यत्यारोपणकर्मणापि बहवो वीरव्रतं त्याजिनाः

कार्यं पुङ्गितयाणमीश्वरघनुस्तद्गोभिरेभिर्मया ।

स्त्रीरत्नं तदगर्भसम्भवमितो लभ्यं च लीलायिता

तेनैषा मम फुल्लपङ्कजवनं जाता दशा विशतिः ॥७६॥

जिस [वक्रता] में भिन्न लिङ्गों [भिन्न लिङ्ग वाले शब्दों] के समानाधि-
करण्य [समानविभक्त्यन्त] रूप से प्रयोग से कुछ अपूर्व शोभा उत्पन्न हो जाती है
यह 'लिङ्गवैचित्र्यवक्रता' [कहलाती] है ॥२१॥

यह [इस कारिका में] कहे गए स्वरूप वाली 'लिङ्गवैचित्र्यवक्रता' अर्थात्
स्त्री आदि [लिङ्ग] के विचित्रभाव की वक्रता [सौन्दर्य विशेष] । होती है यह
[भवति क्रिया का ग्रह्याहार करके] सम्बन्ध होता है । [यहाँ कारिका में] अन्य
कोई क्रिया न होने से । [इसलिए भवति क्रिया का ग्रह्याहार करके ही ग्रह्य
करना उचित है] । कंती, जिसमें विभिन्न अर्थात् अलग-अलग लिङ्गों [के दो शब्दों]
के समानाधिकरण्य से अर्थात् तुल्य आश्रय अथवा एकद्रव्य बोधक होने से कोई अपूर्व
शोभा उदित होती है अर्थात् नवीन सौन्दर्य प्रकट होता है । जैसे—

यह श्लोक राजशेखर कृत बालरामायण नाटक के प्रथम अङ्क का ३०वाँ
श्लोक है । सीता-स्वयम्बर में सम्मिलित होने के लिए आए हुए रावण की यह
उक्ति है । रावण कह रहा है कि—

जिस [शिव घनुष] के आरोपण के व्यापार ने ही बहुतों को वीर व्रत से
रूपत कर दिया है [अर्थात् बहुत-से राजाओं ने उस घनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाने
का प्रयत्न किया परन्तु उसमें सफल न होने के कारण वे अपने वीरता के व्रत
अथवा गर्व को छोड़कर बैठ रहे हैं] । इन [अपनी] भुजाओं से मुझे उस घनुष पर
[प्रत्यञ्चा ही नहीं] बाण चढ़ाना है, और उस [बाण के चढ़ाने] से [तदगर्भसम्भवं]
स्त्री के गर्भ से न उत्पन्न होने वाले उस [अयोनिजा सीता रूप] स्त्री-रत्न की प्राप्ति
होगी इसलिए मेरी ये बीसों आँखें खिले हुए कमलों के समूह के समान [सौन्दर्ययुक्त]
हो रही हैं ॥७६॥

यथा वा—

नभस्वता लासितकल्पवल्ली-प्रवालवालव्यवनेन तस्य ।
उरःस्थलेऽस्त्रीर्यत दक्षिणेन सर्वास्पदं सौरभमङ्गरागः ॥७७॥

यथा च—

आयोज्य मालामृतुभिः प्रयत्न सम्पादितामंसतटेऽस्य चक्रे ।
करारविन्दे मरुन्दविन्दु-स्यन्दि थिया विभ्रमकणपूरः ॥७८॥

इयमपरा च लिङ्गवैचित्र्यवक्रता—

यहाँ 'कुल्लपङ्कजवन जाता दृशा विपत्ति' में 'दृशा विपत्ति' के स्त्रीलिङ्ग और 'कुल्लपङ्कजवन' के नपुंसकलिङ्ग होने से तथा उन दोनों का समानाधिकरण रूप से प्रयोग होने से यह 'लिङ्गवैचित्र्यवक्रता' का उदाहरण है ।

अथवा जैसे—

वामु के द्वारा कल्पित कल्प लता के नवीन फलवो के नन्हे-से पक्षे के द्वारा दक्षिण [नामक के समान, दक्षिण दिशा के] पवन ने उसके वक्षस्थल पर सर्वोत्तम सौरभ युक्त मङ्गराग [विलेपन द्रव्य] बिखेर दिया ॥७७॥

इस उदाहरण में नपुंसक लिङ्ग 'सर्वास्पद सौरभ' और पुल्लिङ्ग 'मङ्गराग' पदों का समानाधिकरण रूप से प्रयोग होने से यह 'लिङ्गवैचित्र्यवक्रता' का उदाहरण होता है ।

और जैसे—

अनेक श्रुतियों के [फूलों के] द्वारा प्रयत्नपूर्वक बनाई गई माला को उसके [कन्धों के किनारे पर अर्थात्] गले में डालकर, [उस माला के पुष्पों से] मकरन्द बिन्दुओं को टपकाने वाले करकमल को सौन्दर्य से शोभापायक कर्णपूर [कान में पहिने जाने वाले आभूषण] रूप कर दिया । अर्थात् जब गले में माला डाली उस समय माला पहिने वाले के दोनों हाथ पहिने वाले के दोनों कानों के समीपस्थ होने से वह हाथ कर्णपूर आभूषण के समान प्रतीत हो रहे थे ॥७८॥

इस श्लोक में 'करारविन्द विभ्रमकणपूर चक्रे' ऐसा ध्वन्य है । 'करारविन्द' शब्द नपुंसक लिङ्ग है और 'विभ्रमकणपूर' शब्द पुल्लिङ्ग है । इन भिन्न लिङ्ग वाले शब्दों के समानाधिकरण के कारण यह भी 'लिङ्गवैचित्र्यवक्रता' का उदाहरण है ॥२१॥

२—यह दूसरी प्रकार की लिङ्गवैचित्र्यवक्रता और भी होती है—

१. वात रामायण ७, ६६ ।

सति लिङ्गान्तरे यत्र स्त्रीलिङ्गञ्च प्रयुज्यते ।

शोभानिष्पत्तये यस्मान्नामैव स्त्रीति पेशलम् ॥२२॥

‘यत्र’ यस्यां लिङ्गान्तरे सति’ अन्यस्मिन् सम्भवत्यपि लिङ्गे ‘स्त्रीलिङ्गं प्रयुज्यते’ निबध्यते । अनेकलिङ्गत्वेऽपि पदार्थस्य स्त्रीलिङ्गविषयः प्रयोगः क्रियते । किमर्थम् ? शोभानिष्पत्तये । कस्मान् कारणात् ‘यस्मान्नामैव स्त्रीति पेशलम्’ । स्त्रीत्वभिधानमेव हृदयहारि । विच्छिद्यन्तरेण रसादियोजनयोग्यत्वात् । उदाहरणं यथा—

यथेय ग्रीष्मोष्मव्यतिकरवती पाण्डुरनिदा

मुखोद्भिन्नम्लानानिलतरलवल्लीक्षितया ।

तटी तारं ताम्यत्यतिशयिचशाः कोऽपि जलद-

स्तथा मन्ये भावी भुवनवलयाक्रान्तिभुभगः ॥७६॥^१

जहाँ [उसी शब्द का] अन्य लिङ्ग सम्भव होने पर भी ‘स्त्री नाम ही सुन्दर’ है [इसलिये] ऐसा मानकर शोभातिरेक के सम्पादन के लिए स्त्रीलिङ्ग का [ही विशेष रूप से] प्रयोग किया जाता है [वह भी ‘लिङ्गवैचित्र्यवन्ता’ का दूसरा नेव है] ॥२२॥

जहाँ जिस [वक्रता] में [उसी शब्द में] अन्य लिङ्ग सम्भव होने पर भी [विशेष रूप से] स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग किया जाता है । अर्थात् पदार्थ के अनेक लिङ्ग होने पर भी स्त्रीलिङ्ग विषयक ही प्रयोग किया जाता है । क्यों, [किसलिये] कि—सौन्दर्यातिशय के सम्पादन के लिए । जिस कारण से कि—क्योंकि स्त्री यह नाम ही [पुरुष के लिए] सुन्दर [आकर्षक] है । स्त्री का नाम ही हृदय का आकर्षण करने वाला है । क्योंकि वह [स्त्री नाम] अन्य प्रकार के अपूर्व सौन्दर्य से [पुरुष के मन के भीतर शृङ्गार भावि] रसों की योजना करने के योग्य होता है । [इसका] उदाहरण, जेंते—

क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की उष्णता से सन्तप्त, पीली पड़ी हुई, धीर [गुफ्रा भादि के] मूलों से निकलती हुई गरम वायु से हिलते हुए लताओं के नवीन पत्तों से युक्त यह तटी [पर्वत या नदी का प्रान्त भाग] अत्यन्त सन्तप्त हो रही है इसलिये जान पड़ता है कि शीघ्र ही चन्द्रमा की ज्योत्स्ना को [तिरस्कृत] आच्छादित कर देने वाला धीर सारे पृथ्वीमण्डल को व्याप्त कर लेने के कारण मनोहर कोई मेघ घाने वाला है ॥७६॥

१. ध्वन्यालोक के ‘उचन’ में अभिनवगुप्त ने इसको उद्धृत करते हुए लिखा है—‘तटी तारंताम्यति’ इत्यत्र तद् शब्दस्य पुस्तकपुस्तकत्वे अनादृत्य स्त्रीत्वनेवाधितं सहृदयैः स्त्रीति नामापि मधुरमिति कृत्वा’ यह कुन्तक के इस लेख का हो संकेत है ।

अत्र त्रिलिङ्गत्वे सत्यपि तटशब्दस्य सौकुमार्यात् स्त्रीलिङ्गमेव प्रयुक्तम् ।
तेन विच्छिद्यन्तरेण भावी नायकव्यवहारः कश्चिदासूत्रित इत्यतीव रमणीय-
त्वाद् यकृताभावहतिः ॥२२॥

इदमपरमेतस्याः प्रकारान्तरं लक्षयति—

विशिष्टं योज्यते लिङ्गमन्यस्मिन् सम्भवत्यपि ।

यत्र विच्छिद्ये सान्या वाच्यौचित्यानुसारतः ॥२३॥

‘सा’चोक्तस्वरूपा अन्या अपरा लिङ्गयकृता विद्यते। ‘यत्र’ यस्यां ‘विशिष्टं’
योज्यते लिङ्गं त्रयाणामेकतमं किमपि कथिविवक्षया निवध्यते । कथम्, ‘अन्य-
स्मिन् सम्भवत्यपि’, लिङ्गान्तरे विद्यमानेऽपि । किमर्थम् ? ‘विच्छिद्ये’ शोभायै ।

यह श्लोक अन्योक्ति रूप है । किसी पौडशी कन्या के नवयौवन को देख
कर कवि यह कह रहा है कि अब इसके उपभोग का करने वाला कोई नायक इसकी
शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है ।

यहां [प्रयुक्त हुए] ‘तट’ शब्द के तीनों लिङ्गों [तटः, तटी, तटम्] में
सम्भव होने पर भी मुकुनारता [के प्रतिशय का व्यञ्जक होने] के कारण स्त्री-
लिङ्ग [तटी] का ही प्रयोग किया है । और उस [स्त्रीलिङ्ग ‘तटी’ शब्द के
प्रयोग] से अनोखे ढंग से किसी प्रपूर्व [सौन्दर्यापादक] नायक व्यवहार का कथन
किया है इसलिये [यह स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग] अत्यन्त रमणीय होने से सौन्दर्य को
उत्पन्न कर रहा है ॥२२॥

३—इस [लिङ्गवैचित्र्यवप्रता] का यह और [तीसरा] प्रकारान्तर बतलाते हैं—

जहाँ अन्य लिङ्ग सम्भव होने पर भी विशेष शोभा के लिए अर्थ के औचित्य
के अनुसार किसी विशेष लिङ्ग का ही प्रयोग किया जाता है वह [पूर्वोक्त दो
प्रकारों से भिन्न तीसरे प्रकार की] अन्य ही [लिङ्गवैचित्र्यवप्रता] है ॥२३॥

और [इस कारिका में] कहे गये स्वल्प [लक्षण] वाली वह ‘लिङ्गवैचित्र्य-
वप्रता’ [इसके पूर्वोक्त दो भेदों से भिन्न] दूसरी ही है । जहाँ [अर्थात्] जिस
[वक्रता] में विशिष्ट लिङ्ग का प्रयोग किया जाता है [अर्थात्] तीनों लिङ्गों में
से कवि की इच्छा के अनुसार किसी एक लिङ्ग का प्रयोग किया जाता है । कंते
कि—अन्य [लिङ्ग में उस शब्द के प्रयोग] के सम्भव होने पर भी, अर्थात् अन्य लिङ्ग
[में उस शब्द] के विद्यमान होने पर भी । बयो [विशेष लिङ्ग का प्रयोग
कवि करता है कि]—विच्छिद्यि अर्थात् शोभा के लिए । किस कारण से [उस

कस्मात् कारणात् ? 'वाच्यौचित्यानुसारतः' । वाच्यस्य वर्त्यमानस्य वस्तुनो
यदौचित्यमुचितभावस्तस्यानुसरणननुसारस्तस्मान् । पदार्थौचित्यमनुसृत्येत्यर्थः ।

यथा—

त्वं रक्षसा नीतं यनोऽपनीता नं मार्गमेना हन्या तता मे ।

अदर्शयन् वस्तुनुरागनुवन्त्य. शास्त्रानिरावजिनपन्तवामिः ॥२०॥

अत्र सीताया सह रामः पुष्पकेणावतरस्तस्याः स्वयमेव तद्विरहवैधुर्य-
मावेदयति यत् त्वं रावणेन तथाविधस्वरारतत्रचेतसा मार्गे यस्मिन्-
पनीता तत्र तदुरमर्दयशान् तथाविधसंस्थानयुक्तत्वं लतानानुन्मुक्तत्वं नन
त्वन्मार्गातुमानस्य निमित्ततानापन्नमिति वस्तु विच्छिद्यन्तरेण रामेण योज्यते ।
यथा—हे भीरु स्वाभाविकसौकुमार्यकातरान्तःकरणे रावणेन तथाविधकूर-

विशेष तिङ्ग के प्रयोग से छोभा होती है कि] वाच्य अर्थात् वर्त्यमान वस्तु का औ-
चित्य उचित रूपता उसके अनुसरण करने से । अर्थात् पदार्थ के औचित्य का
अनुसरण करके । जैसे—

यह श्लोक रघुवश के तेरहवें सर्ग का २४वां श्लोक है । लङ्काविजय के बाद
पुष्पक-विमान द्वारा अयोध्या का जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले स्थानों का परिचय
सीता जी को कराते हुए रामचन्द्र जी उनसे कह रहे हैं—

हे भीरु 'तुमको राक्षस रावण जिस मार्ग से [हरा करके] ले गया था उस
मार्ग को, बोलने में असमर्थ इन सताओं ने अपने [रावण के उधर से निकलने के
कारण उसके और तुम्हारे शरीर के संसर्ग से] मुड़े हुए पत्तों में युक्त शाखाओं के
द्वारा कृपा करके मुझे दिखलाया था । [या मुझे दिखाने की कृपा की थी] ॥२०॥

यहाँ सीता के साथ पुष्पक विमान से जाते [उतरते] हुए रामचन्द्र
स्वयं [अपने] विरह दुःख को [सीता के सामने] बतलाते हैं । कि उस प्रकार की
हड़बड़ी में रावण तुमको जिस मार्ग से [मे] ले गया वहाँ पर उसके [शरीर हाथ-पैर
आदि के द्वारा] उपमर्द के कारण सताओं की जो उस प्रकार स्थिति-विशेष
अर्थात् सताओं का उन्मुखत्व [उस दिशा की ओर मुड़ जाना आदि] नेरे द्वारा
तुम्हारे ले जाए जाने के मार्ग के अनुमान का कारण हुआ [अर्थात् सताओं को मुड़ा
देख कर मने यह अनुमान किया कि तुमको उसी ओर रावण ले गया है] । इस
बात की रामचन्द्र जी ने बड़े सुन्दर ढंग से योजना की है । जैसे कि हे भीरु ! अर्थात्
स्वाभाविक सुकुमारता के कारण भयभीत बित्त वाली सीते, उस प्रकार के [तुम्हारे

कर्मकारिणा यस्मिन् मार्गे त्वमपनीता तमेता साक्षात्कारपरिदृश्यमान-
मूर्तयो लता किल मामदर्शयन्निति । तन्मार्गप्रदर्शनं परमार्थतत्तासा निश्चेतन
तथा न सम्भाव्यत इति प्रतीयमानवृत्तिरप्रेक्षालङ्कार कवेरभिप्रेत । यथा—
तव भीरुत्वं रावणस्य कौर्यं ममापि त्वत्परित्राणप्रयत्नपरता पर्यालोच्य
स्त्रीस्थभावादाद्रद्भ्यस्त्वेन समुचितस्वविषयपक्षपातमाहात्म्यादेता कृपयैव मम
मार्गप्रदर्शनमकुर्वन्ति । केन करणभूतेन—‘शाखाभिरावर्जितपल्लवाभिः’ ।
यस्माद्वागिन्द्रियवजितत्वाद्भक्तुमशक्नुवन्त्य । यत्किल ये केचिदजल्पन्तो
मार्गप्रदर्शनं कुर्वन्ति ते तदु मुखीभूतहस्तपल्लवनाहुभिरित्येतदधीय युक्ति-
युक्तम् । तथा चात्रैव वाक्यान्तरमपि विद्यते—

मृगयश्च दर्भाकुरनिर्व्यपत्तास्तवागतिन समोधयन् माम् ।

व्यापारयत्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पद्मराचीनि विलोचनानि ॥८१॥

अपहरण रूप] घूर कम को हरन वाला रावण तुमको जिस भाग से [में] ल
गया उसको [इस समय] सामन दिखलाई देन वाली इन लताओं न ही मुझको
दिखलाया था । उनके अचेतन होने से वह भाग प्रदर्शन वस्तुतः उनके लिए सम्भव
नहीं था इसलिए [मानों उ होन दिखलाया इस प्रकार का] प्रतीयमान उपेक्षा
अलङ्कार कवि को अभिप्रेत है । जैसे कि तुम्हारे नोडता रावण को करता और
तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी व्यग्रता को देखकर स्त्री स्वभाव के कारण कोमल
हृदय होने से अपन सजातीय स्त्री रूप तुम्हारे प्रति [स्वभावतः] उचित पक्षपात
के वशीभूत होकर इन [लताओं] न कृपापूर्वक ही मुझ भाग प्रदर्शन किया । किस
साधन के द्वारा कि— मुझ हुए पत्नी वाली शाखाओं से । क्योंकि घायी रूप इन्द्रिय
से रहित होने के कारण वोमन न असमर्थ थीं । जो कोई भी बिना बोल भाग-
प्रदर्शन कराते हैं वे सब उस ओर हाथ उठाए हुए बाहुओं से ही [भाग प्रदर्शन
कराते हैं इसलिए यह [लताओं के भाग वगैरान व्यवहार का वर्णन] बहुत सुन्दर
हुमा है ।

उसी प्रकार का दूसरा [श्लोक] वाक्य भी यहाँ [रघुवंश के इसी १३वें सर्ग
में २५वां श्लोक] पाया जाता है । [उसका अर्थ इस प्रकार है]—

[लताओं के मूक सबैत द्वारा बतलाए जान पर भी] तुम्हारे जान [के भाग]
को न जानन वाल मुझको [दभ] कुण क अकुरो के खान को छोड़कर दक्षिण दिशा
की ओर ऊपर की आख उठाती हुई हरिणियों न भी [तुम्हारे जान का भाग मुझ]
बतलाया ॥८१॥

हरिण्यश्च मां समबोधयन् कीदृशम्—‘तवागतिञ्चम्’ लताप्रदर्शितमार्ग-
मजानन्तम् । ततस्ताः सम्यगबोधयन्निति, यतस्तास्मदपेक्षया किञ्चित्प्रबुद्धा
इति । ताश्च कीदृश्यः—तथाविधवैशसन्दर्शनवशाद् दुःखित्वेन परित्यक्तवृणप्रासाः।
किं कुर्याणाः—तस्यां दिशि नयनानि समर्पयन्त्यः । कीदृशानि—उर्ध्वीकृतपद्म-
पङ्क्तीनि । तदेवंविधस्थानकयुक्तत्वेन दक्षिणां दिशमन्तरिक्षेण नीतेति सङ्ख्या
निवेदयन्त्यः ।

अत्र वृक्षमृगादिषु लिङ्गान्तरेषु सम्भवत्त्वपि स्त्रीलिङ्गमेव पदार्थो-
चित्यानुसारेण चेतनचमत्कारकारितया कथेरभिप्रेतम् । तस्मात् कामपि
यक्तामावहति ॥२३॥

हरिणियों ने भी मुझको [तुम्हारे ले जाए जाने का मार्ग] बतलाया । कैसे
मुझको ? तुम्हारे जाने [के मार्ग] को न जानने वाले को ध्यात् [अचेतन] लताओं
के बतलाए हुए मार्ग को न समझ सकने वाले मुझको । उन [अचेतन लताओं] के
बाद उन [मृगियों] ने बतलाया । और वे [मृगियाँ] कैसे थीं कि—उस प्रकार
के [सीतापहरण रूप] अत्याचार को देखकर [अत्यन्त] दुःखी होने के कारण
तिनकों के प्रास को भी जिन्होंने छोड़ दिया है । बया करती हुई कि—उस [वक्षिण]
दिशा में भाँखें करती हुई । कैसे [नेत्र] जिनके पलक ऊपर को उठ रहे हैं । इसलिए
इस प्रकार के [वक्षिण दिशा को ओर ऊपर को भाँखें उठाए हुए] आकार विशेष
से युक्त होने से वक्षिण दिशा को ओर ओर आकाश-मार्ग से ले जाई गई थी यह
बात [उन मृगियों ने अपने आकार-प्रकार से] सूचित की ।

यहाँ [लता और मृगी इन स्त्रीलिङ्ग शब्दों के स्थान पर] वृक्ष मृग आदि
दूसरे पुल्लिङ्ग शब्द सम्भव होने पर भी पदार्थ के औचित्य के अनुसार स्त्रीलिङ्ग
ही सहृदयों के लिए अधिक चमत्कारजनक होने से कवि को प्रिय है । इसलिए
[उन स्त्रीलिङ्ग शब्दों का प्रयोग] कुछ अपूर्व सौन्दर्य को उत्पन्न कर रहा है ।

यहाँ स्त्रीलिङ्ग के प्रयोग के जो उदाहरण दिए हैं उनकी अपेक्षा किसी अन्य
लिङ्ग के प्रयोग के उदाहरण अधिक उपयुक्त होते । क्योंकि स्त्रीलिङ्ग के प्रयोग में
विशेष चमत्कार भा जाता है यह बात ‘नार्मव स्त्री पेशतम्’ वाली पिछली कारिका में
ही कही जा चुकी थी अतः यहाँ स्त्रीलिङ्ग को छोड़कर अन्य लिङ्ग के प्रयोग से
चमत्कार के प्रदर्शन उदाहरण देना उचित था ॥२३॥

यं प्रातिपदिकक्षणस्य सुवन्तमम्भविनः पदपूर्वाद्धस्य यथासम्भवं
 वक्रभावं प्रिचार्येदानीमुभयोरपि नृत्तिदन्तयोर्धातुस्वरूपः पूर्वभागी यः सम्भ-
 वति तस्य वक्रतां विचारयति । तस्य च क्रियावैचित्र्यनिबन्धनमेव वक्रत्वं
 विद्यते । तस्मान् क्रियावैचित्र्यमैव कीदृशाः क्रियन्तश्च प्रभाराः सम्भवतीति
 तत्स्वरूपनिरूपणार्थमाह—

कर्तुरत्यन्तरङ्गत्वं कर्त्रन्तरविचित्रता ।

स्वविशेषणवैचित्र्यमुपचारमनोज्ञता ॥२४॥

कर्मादिसंवृतिः पञ्च प्रस्तुतौचित्यचारवः ।

क्रियावैचित्र्यवक्रत्वप्रकारास्त इमे स्मृताः ॥२५॥

‘क्रियावैचित्र्यवक्रत्वप्रभारा’ श्वात्थर्थविचित्रभाववक्रताप्रभेदास्त इमे स्मृता
 वर्यमानस्वरूपाः कीर्तिताः । क्रियन्—‘पञ्च’ पचसंख्याविशिष्टाः । कीदृशाः
 ‘प्रस्तुतौचित्यचारवः’ प्रस्तुत वर्यमानं वस्तु तस्य यदौचित्यमुचितभावस्तेन
 चारवा रमणीयाः ।

११—त्रियावंचित्र्य या धातुवंचित्र्यवभ्रता { ५ भेद }

इस प्रकार [यहाँ तक] सुवन्त [पदों] में पाए जाने वाले प्रातिपदिक रूप
 पदपूर्वाद्ध के [वक्रभाव] सौन्दर्य का यथासम्भव विचार करने अब सुवन्त तथा तिङन्त
 दोनों प्रकार के पदों का जो धातु रूप पूर्वभाग सम्भव हो सकता है उसकी वक्रता
 [सौन्दर्य] का विचार करते हैं । उस [धातु] का त्रियावंचित्र्य के कारण हो वक्रभाव
 होता है । इसलिए त्रियावंचित्र्य के ही जितने और कंसे कंसे प्रभार हो सकते हैं
 उनके स्वरूप का निरूपण करने के लिए कहते हैं—

१ कर्ता की अत्यन्त अन्तरङ्गता, २ दूसरे कर्ता की विचित्रता, ३ अपने
 विशेषण की विचित्रता ४ उपचार के कारण सुन्दरता ॥२४॥

और ५ कर्म आदि की सृति [सवरण, छिपना] प्रस्तुत के औचित्य से
 सुन्दर यह पाँच प्रकार के ‘त्रियावंचित्र्य’ के भेद माने गए हैं ॥२५॥

{ ऊपर की दोनो कारिकाओं में } वर्णमान स्वरूप वाले ‘त्रियावंचित्र्य’
 की वक्रता के प्रभार अर्थात् पाँचों के विचित्रभाव की वक्रता के ये भेद कहे गए
 हैं । जितने कि ‘पाँच’ अर्थात् पञ्च सरस युक्त । वैसे कि प्रस्तुत के औचित्य से,
 मनोहर । प्रस्तुत अर्थात् वर्णमान वस्तु उसका जो औचित्य उचित भाव उससे
 मनोरम रमणीय ।

तत्र प्रथमस्तावत्प्रकारो यः, 'कर्तुं स्वतन्त्रतया मुख्यभूतस्य कारकस्य क्रियां प्रति निर्वर्तयितुं यदत्यन्तरङ्गत्वमत्यन्तमान्तर-तम्यम् ।

यथा—

वृद्धारत्ननिपण्णदुर्वहजगद्भारोन्नमस्तन्धरो

घत्तामुद्गरतामसौ भगवतः शेषस्य मूर्धो परम् ।

स्वैरं संस्पृशतीपदप्यवर्तति यस्मिन् लुप्त-त्यक्रमं

शून्ये नूनमियन्ति नाम भुवनान्युद्दामकम्पात्तरम् ॥८२॥

अत्र उद्धरता धारणलक्षणक्रिया कर्तुः फणीश्वरमस्तकस्य प्रस्तुतोचित्य-माहात्म्यादन्तर्भावं यथा भजते तथा नान्या काचिदिति क्रियावैचित्र्यचक्रता-मावहति ।

यथा वा—

उन [पाँच प्रकार के 'क्रियावैचित्र्यवशता' भेदों] में से पहिला प्रकार है 'कर्ता की अत्यन्त अन्तरङ्गता' ['स्वतन्त्रः कर्ता' अष्टाध्यायी १, ४, ५४ पाणिनि मुनि कृत इस कर्ता के लक्षण के अनुसार] स्वतन्त्र होने के कारण [सब कारको में], मुख्यभूत [कर्ता] कारक की [उस] क्रिया के सम्पादन में जो अन्तरङ्गता या अत्यधिक अन्तर्तमता [यह 'क्रियावैचित्र्यवशता' का पहिला भेद होता है] ।

जैसे—

[शेषनाग के] चूड़ा रत्न [जिस पर धारण किए रत्न] पर रखे हुए [सारी पृथिवीमण्डल के] दुर्वह भार से कंधों को ऊपर उठाए हुए केवल भगवान् शेषनाग का सिर ही [ससार में] उद्धरता [ससार के धारण करने की क्षमता] को धारण कर सकता है । जिसके कभी अनायास तनिक-सा भी मोचे झुक जाने पर यह सारे लोक-लोकान्तर भयङ्कर रूप से हिलते हुए आकाश में इधर-उधर लुढ़कने लगते हैं ॥८२॥

यहाँ 'उद्धरता' अर्थात् [सारे जगत् की] धारण रूप क्रिया, कर्ता अर्थात् सर्पराज शेषनाग के मस्तक, के प्रस्तुत [जगत् के धारण रूप कार्य के] ओचित्य के माहात्म्य से [उद्धरता रूप क्रिया] जितनी अन्तरङ्गता को प्राप्त हो रही है उतनी [अन्तरङ्गता या सौन्दर्य को] अन्य कोई [क्रिया] प्राप्त नहीं हो सकती है । इसलिए वह 'क्रियावैचित्र्यवशता' को उत्पन्न कर रही है ।

अथवा जैसे [इसी का दूसरा उदाहरण]—

किं शोभिताहमनयेति पिनाकपाणे
वृष्टस्य पातु परिचुम्बनमुत्तर व ॥८३॥^१

अत्र चुम्बनव्यतिरेकेण भगवता तथाविधलोकात्तरं गौरीशोभाति-
शयाभिधानं न केनचित् क्रियान्तरेण कर्तुं पार्यत इति क्रियावेचिन्त्यनिवन्धनं
वक्रभावमावहति ।

यथा च—

रुद्रस्त तद्ग्रणग्रण पद्मपरिचुम्भिञ्ज जञ्ज ॥८४॥
[रुद्रस्य तृतीयनयनं पावेतीपरिचुम्भितं जयति । इतिच्छाया]

यथा वा—

यह श्लोक पहिले उदा० १, ८१ पर आ चुका है । और मूलतः कुमारसम्भव के
तीसरे सर्ग का ३३वाँ श्लोक है ।

यथा मे इस [चन्द्रलेखा के धारण कर लेना] से सुन्दर लगती हूँ इस प्रकार
[पार्वती द्वारा] पूछे गए शिव जी का [उस प्रश्न के उत्तर में पार्वती के मस्तक में
जहाँ चन्द्रलेखा बँधी थी उस स्थान का] चुम्बन [कर लेना] रूप उत्तर तुम्हारी
रक्षा करे ॥८३॥

यहाँ पार्वती के उस प्रकार लोकोत्तर सौन्दर्य का शिव जी के द्वारा कथन,
चुम्बन के प्रतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की क्रिया से करना सम्भव नहीं था । इसलिये
वह क्रियावेचिन्त्य मूलक वक्रभाव सौन्दर्यातिशय को [धारण] उत्पन्न कर रहा है ।

और जैसे—

यह श्लोक गायासप्तशती का ४५५वाँ श्लोक है । काव्य प्रकाश में उदा० स० ६७
पर उद्धृत हुआ है । और वज्रोक्षितजीवित में भी इसके पूर्व उदा० १, ५८ पर उद्धृत
किया जा चुका है ।

पार्वती के द्वारा चुमा गया महादेव का तीसरा नेत्र सर्वोत्कर्ष युक्त है ॥८४॥

अथवा जैसे—

१. कुमारसम्भव ३, ३३ । प्रथमोन्मेष उदा० ८१ पर भी यह उद्धृत हुआ
है । परन्तु वहाँ 'पिनाकपाणे' के स्थान पर 'अशाङ्कभीलेः' पाठ दिया गया है ।

सिद्धिलिङ्गचाओ जञ्जइ मञ्जरद्वञ्जो ॥८५॥

[शिथिलीकृतचापो जयति मकरध्वजः । इतिच्छाया]

एतयोर्वैचित्र्यं पूर्वमेव व्याख्यातम् ।

अयमपरः क्रियावैचित्र्यवक्रतायाः प्रकारः 'कर्त्रन्तरविचित्रता' । अन्यः कर्ता कर्त्रन्तरम् । तस्माद्विचित्रता वैचित्र्यम् । प्रस्तुतत्वान् सजातीयत्वाच्च कर्तुरेव । एतदेव च तस्य वैचित्र्यं यत् क्रियामेव कर्त्रन्तरापेक्षया विचित्र-स्वरूपां सम्पादयति यथा—

नैकत्र शक्तिविरतिः क्वचिदस्ति सर्वे

भावाः स्वभावपरिनिष्ठिततारतम्याः ।

आकल्पमौर्वदहनेन निपोयमान-

मम्भोधिमेकचुलकेन पपावगस्त्यः ॥८६॥

अत्रैकचुलकेनाम्भोधिपान सतताध्यवसायाभ्यासकाष्ठाधिरुद्धिप्रौढा-द्वाङ्वाग्नेः किमपि क्रियावैचित्र्यमुद्बहत् कामपि वक्रतामुन्मीलयति ।

चाप को शिथिल किए हुए कामदेव सर्वोत्कर्षयुक्त है ॥८५॥

इन दोनों के वैचित्र्य की व्याख्या पहिले ही [वक्रताः पृष्ठ उदा० १, ५८ तथा १, ६१ पर] कर चुके हैं ।

२—यह क्रियावैचित्र्यवक्रता का [दूसरा, और भी प्रकार है] जिसे कारिका में 'कर्त्रन्तरविचित्रता' [कहा है] । कर्त्रन्तर [का अर्थ है] दूसरा कर्ता । उसके कारण [होने वाली] विचित्रता या वैचित्र्य [होता है] । प्रस्तुत और सजातीय [कर्तृजातीय] होने से [वह कर्त्रन्तर विचित्रता] कर्ता की ही [विचित्रता] होती है । और उसकी विचित्रता इतनी ही है कि वह अन्य कर्ता की अपेक्षा क्रिया को ही विचित्र रूप से [विशेष सुन्दरता के साथ] सम्पादित करता है । जैसे—

किसी एक ही जगह शक्ति की समाप्ति नहीं होती है । सभी पदार्थ [प्रपने-प्रपने] स्वभाव से [भले-बुरे कम-अधिक आदि] तारतम्ययुक्त होते हैं । बड़वानल के द्वारा सृष्टि के आदि से लिए जाने [पर भी समाप्त न होने] वाले समुद्र को अगस्त्य मुनि एक ही चुल्ह में पी गए ॥८६॥

यहाँ एक चुल्ह में समुद्र का पी जाना, निरन्तर प्रयत्न और अभ्यास से चरमोत्कर्ष को प्राप्त बाङ्वाग्नि की अपेक्षा [भी, उससे भी अधिक] किसी अनिवचनीय क्रियावैचित्र्य को धारण करता हुआ किसी अपूर्व सौन्दर्य को अनिश्चय कर रहा है ।

यथा वा—

प्रपन्नार्तिच्छिदो नसा ॥८५॥

यथा वा—

स दहतु दुरितं शाम्भवा च शराग्नि ॥८६॥

एतयोर्धैचित्र्यं पूर्वमेव प्रदर्शितम् ।

अयमपरः क्रियावैचित्र्यवक्रतायाः प्रभेदः, 'स्वविशेषणवैचित्र्यम्' । मुख्यतया प्रस्तुतत्वात् क्रियायाः स्वस्यात्मनो यद्विशेषणं भेदकं तेन वैचित्र्यं विचित्रभावः । यथा—

इत्युद्गते शशिनि पेशलकान्तिदूती

सलापसम्भलितलोचनमानसाभि ।

अग्राहि मण्डनविधेविपरीतभूषा-

विन्यासहासितसखीजनमङ्गनाभि ॥८६॥^१

अथवा जंसे—

शरणागतो [अथवा दुःखितो] के दुःख को मिटाने वाले नाखून ॥८७॥

अथवा जंसे—

शिवजी के बाण की वह अग्नि तम्हारे दुःखों को दूर करे ॥८८॥

इन दोनों की विचित्रता पहिले ही [नमः उदा० १, ५६ और १, ६० पर] दिखला चुके हैं । [वहाँ से देख लेना चाहिए] ।

३—यह 'त्रिधावैचित्र्यवक्रता' का [तीसरा] और भेद है । अपने विशेषण की विचित्रता । मुख्य रूप से प्रस्तुत [वर्ण्यमान] होने से त्रिधा का अपना जो विशेषण अर्थात् भेदक उसके कारण जो वैचित्र्य अर्थात् सुन्दरता [वह भी क्रिया-वैचित्र्यवक्रता का तीसरा भेद है] । जंसे—

इस प्रकार [सन्ध्या के समय] चन्द्रमा के उदय होने पर स्त्रियो न सुन्दर कान्ति वाली दूती के साथ बात करने में नेत्र और मन लगे होने के कारण विपरीत भूषा के विन्यास से [अर्थात् अन्य स्थान पर पहिने जाने वाले आभूषण को अन्य स्थान पर पहिन लेने से] सखी जनो को हँसाते हुए आभूषण धारण की विधि को ग्रहण किया ।

१ काव्यमीमांसा पृ० ७० तथा दशरूपकावलाक २, ३८ तथा रसाणव सुधाकर १, २७२ पर उद्धृत हुआ है ।

अत्र मण्डनविधिग्रहणलक्षणायाः क्रियाया विपरीतभूषाविन्यासहासित-
सखीजनमिति विशेषणेन किमपि सोकुमार्यमुन्मीलितम् । यस्मात्तथाविधाद-
रोपरचितं प्रसाधनं यस्य व्यञ्जकत्वेनोपात्तं, मुख्यतया वर्ण्यमानवृत्तेर्वल्लभा-
नुरागस्य सोऽप्यनेन सुतरां समुत्तेजितः ।

यथा या—

मय्यासक्तश्चकितहरिणीहारिनेत्रत्रिभागः ॥६०॥

अस्य वैचित्र्य पूर्वमेवोदितम् । एतच्च क्रिय विशेषण द्वयोरपि क्रिया-
कारकयोर्वक्तृत्वमुल्लासयति । यस्माद्विचित्रक्रियाकारित्वमेव कारकवैचित्र्यम् ।

अर्थात् रात होने पर प्रियतम का मिलन-सन्देश पाकर सुन्दरियो ने सज-
धज कर अपने प्रियतम के पास जाने के लिए बड़ी उत्सुकता से भलझारों को
पहिनना प्रारम्भ किया । परन्तु दूती के साथ बात करने में आँखें धीर मन तो
उसकी धीर लगा हुआ था इसलिए कही का आभूषण कही धीर पहिन लिया इसको
देखकर सखियों को हँसी आ रही थी ॥६१॥

यहाँ मण्डन-विधि के ग्रहण करने रूप क्रिया का 'विपरीतभूषाविन्यासहासित-
सखीजनम्' इस [क्रिया] विशेषण से कुछ अपूर्व सौन्दर्य प्रकट होता है । क्योंकि
उस प्रकार का आभूषणपूर्वक [अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक] धारण किया हुआ भलझार
जिस [मुख्यतया वर्ण्यमान प्रियतम के अनुराग] के व्यञ्जक रूप में ग्रहण
किया गया है वह [प्रियतम का अनुराग] भी इससे उत्तेजित होता है । [अधिक
सुन्दर प्रतीत होता है] ।

अथवा जैसे [उदा० सं० १, ४६ पर पूर्व उद्धृत श्लोक में]—

चकितहरिणी के [नेत्रों के] समान मनोहर [नेत्र का प्रान्त भाग अर्थात्]
कटाक्ष मेरे ऊपर किया ॥६०॥

इसका सौन्दर्य पहिले ही [उदा० १, ४६ पर] दिखता चुके हैं । यह क्रिया-
विशेषण क्रिया तथा कारक दोनों के सौन्दर्य को बढ़ाने वाला होता है ।
[क्रियाविशेषण होने से क्रिया के सौन्दर्य को तो स्वभावतः बढ़ाता ही है । परन्तु]
विचित्र क्रिया का करना ही कारक का सौन्दर्य है [इसलिए यह क्रियाविशेषण
कारक के सौन्दर्य को भी बढ़ाने वाला होता है] ।

इदमपरं क्रियावैचित्र्यवक्रतायाः प्रकारान्तरम्—‘उपचारमनोद्वता’ ।
उपचारः सादृश्यादिसमन्वयं समाश्रित्य धर्मान्तराध्यारोपस्तेन मनोद्वता
वक्रत्वम् । यथा—

तरन्तीवाङ्गानि स्तलदमललाभयजलधौ
प्रविभ्नः प्रागल्भ्यं स्तनजघनमुन्मुद्रयति च ।
दशोर्लीलारम्भाः स्फुटमपन्दन्ते सरलता-
महो सारङ्गाद्यान्तरुणिमनि गाढः परिचय ॥६१॥

अत्र ‘स्तलदमललाभयजलधौ’ समुल्लसद्विमलसौन्दर्यसम्भारसिन्धौ
परिस्फुरन्त्यपि स्पन्दतया प्लवमानत्वेन लक्ष्यमाणानि पारश्रान्तिमासादयितुं
व्यवस्यन्तीवेति चेतनपदार्थसम्भन्त्रिसादृश्यापचारात् तारुण्यतरलतरुणीगात्राणां

४—घोर यह [आग कहे जाने वाला] ‘श्रियावैचित्र्यवक्रता’ का घोर
[घोषा] प्रकार है, ‘उपचारमनोद्वता’ । उपचार का अर्थ सादृश्य आदि सम्बन्ध
के आधार पर अन्वय [पदार्थ] के धर्म का अध्यारोप करना । [‘उपचारो हि नामा-
त्यन्तं विशकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यात्तद्वयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम्] जंते
[उपचारयन्त्रता का उदाहरण]—

[तादृश्य का उदय होन पर वय सन्धि में वर्तमान मुन्वरी के] अङ्ग [मानों
भरने के रूप में ऊपर से] गिरते हुए स्वच्छ लावण्य के सागर में तैरते हुए-से
प्रतीत होते हैं । [उसके] स्तन और नितम्ब विस्तार की प्रौढ़ता [आधिरूप] को
[प्रमदाः] खोल रहे हैं । घोर आँखों के चञ्चल आभापर स्पष्ट रूप से [बाल्योचित]
सरलता का अपवाद कर रहे हैं [अर्थात् वक्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं] । अहो
इस मृगतयनी का अब तादृश्य के साथ प्रनिष्ट परिचय हो गया है । [अब यह पूर्ण
रूप से जीवन में प्रवेश कर चुकी है] ॥६१॥

यहाँ गिरते हुए निर्मल लावण्य के सागर में अर्थात् शोभायमान स्वच्छ
सौन्दर्य सम्भार के सागर में गतिशील होने से चलते हुए से, पार पहुँचने के लिए मानो
तैरते हुए प्रयत्न सा कर रहे हैं । इस चेतन पदार्थ में ही सम्भव होने वाले सादृश्य
के कारण उपचार से चञ्चल तरुणियों के अङ्गों के तैरने की उत्प्रेक्षा की है ।

१. सदुक्ति यर्णाभूत २. ११ पृ० १२६ में इसे राजशेखर का श्लोक लिखा माना
है । मूक्तिमुक्तावली ने इसे ‘कुम्भक’ का श्लोक लिखा है । हेमचन्द्र पृ० २०२ तथा
वाग्भट्ट [भलङ्कार तिलक] पृ० ६२ घोर माणिक्यचन्द्र पृ० २५ पर भी यह पद्य
उद्धृत हुआ है ।

तरणमुत्प्रेक्षितम् । उत्प्रेक्षायाश्चोपचार एव भूयसा जीवितत्वेन परिस्फुरती-
त्युत्प्रेक्षावसर एव विचारविष्यते ।

‘प्रथिन्नः प्रागल्भ्यं स्तनजघनमुन्मुद्रयति च’ इति । अत्र स्तनजघनं कर्तृ-
प्रथिन्नः प्रागल्भ्यं महत्वस्य प्रौढिमुन्मुद्रयत्युन्मीलयति । यथा कश्चिच्चेतनः
किमपि रक्षणीयं वस्तु मुद्रयित्वा कमपि समयमवस्थाप्य समुचितोपयोगावसरे
स्वयमुन्मुद्रयत्युद्घाटयति । तदेवं तत्कारित्वसाम्यात् स्तनजघनस्योन्मुद्रण-
मुपचरितम् । तदिदमुक्तं भवति—यत्, यदेव शंशवदशायां शक्त्यात्मना निमी-
लितस्वरूपमवस्थितमासीत् तत् प्रथिन्नः प्रागल्भ्यस्य प्रथमतरतारुण्यावतारा-
वसरसमचित् प्रथनप्रसरं समर्पयति ।

‘दशोर्लीलारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरलताम्’ इति, अत्र शैशवप्रतिष्ठितां

और उत्प्रेक्षा में अधिकतर उपचार ही उसको जान होती है यह बात उत्प्रेक्षा के
[विचार के] अवसर पर ही कहेंगे [विचार करेंगे] ।

[उस तरणो के] ‘स्तन और नितम्ब विस्तार के प्रतिशय को खोल रहे हैं’ ।
यहाँ स्तन और नितम्ब [जघन] वर्ता [बाचक पद है] विस्तार के प्रतिशय को
खोल रहे हैं । [यह जो कहा है उससे यह प्रतीत होता है कि] जैसे कोई चेतन
किसी सुरक्षित रखने योग्य अपनी किसी वस्तु को कुछ समय तक [ढँककर] छिपाकर
रखता है और उसके उपयोग के उचित अवसर पर अपने आप उघाड़ कर खोल बेता
है । उसी प्रकार उद्घाटन-कर्ता की समानता से स्तन और जघन में खोलने का उपचार
से प्रयोग किया गया है । [वास्तव में स्तन और जघन अचेतन होने से स्वयं
उद्घाटन नहीं कर सकते हैं] । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो [स्तन और जघन
के विस्तार] शंशव अवस्था में [आगे विस्तार प्राप्त करने की] शक्ति रूप से
अव्यक्त रूप में स्थित थे [अव्यक्त रूप से स्थित स्तन और जघन] उस ही विस्तार
के प्रतिशय को [प्रथमतर तारुण्य] नवशोबन के आने के समय [उन्मुद्रयति पद]
उचित रूप से बोधित करता है ।

और ‘माँझों की चपल चेष्टाएँ स्पष्ट रूप से सरलता का प्रतिवाद करती हैं’ ।

यहाँ मूल में पूर्व संस्करण में अनवस्थितम् पाठ पाया जाता है । परन्तु उसकी
अपेक्षा अवस्थितम् पाठ अधिक उपयुक्त है । इसलिए हमने अवस्थितम् पाठ ही रखा है ।

पूर्व संस्करण में यहाँ ‘स्पष्टता’ पाठ पाया जाता है । परन्तु मूल श्लोक जिसका
प्रतीक यहाँ साथ ही दिया है में ‘सरलता’ पाठ है । उसके अनुसार ‘सरलता’ पाठ ही
अधिक उपयुक्त है ऐसा मानकर हमने ‘स्पष्टता’ की जगह ‘सरलता’ पाठ दिया है ।

सरलता प्रकटमेवापसार्य नृशोर्विलासोल्लासाः नमपि नवयौवनसमुचित विभ्रममधिरोपयन्ति । यथा नेचिच्चेतना कुत्रचिद्विषये कमपि व्यवहार समासादितप्रसरमपसार्य क्रिमपि स्वाभिप्रायाभिमतं परिस्पन्दान्तरं प्रतिष्ठापयन्तीति । तत्कारित्वसादृश्याल्लीलावतीविलोचनविलासोल्लासानां सरलत्वापवदनमुपचरितम् । तदेवविधेनोपचारेणैतास्तिष्ठोऽपि क्रिया नमपि वक्रतामधिरोपिताः । याक्येऽस्मिन्नपरेऽपि वक्रताप्रकाराः प्रतिपद्यन्तीत्यवमरान्तरे विचार्यन्ते ॥२४॥

इदमपरं क्रियावेचिद्व्यवक्रतायाः प्रकारान्तरम् । 'कर्मादिसृति' कर्म-प्रभृतीनां कारकाणां सृति सवरणम् । प्रस्तुतीचित्यानुसारेण सातिशय-प्रतीतये समाच्छाद्याभिधा । सा च क्रियावेचिद्व्यवक्रतायां प्रकाशनेनाभिधीयते ।

कारणे कार्योपचाराद् यथा—

इस [वाक्य] में वाक्यावस्था में [आँखों में] स्थित सरलता को स्पष्ट रूप से हटा आँखों के हाव-भाव नवयौवन के अनुरूप किसी अपूर्ण सौन्दर्य का प्राधान्य कर रहे हैं । जैसे कोई चेतन [व्यक्ति] किसी विषय में प्रचलित किसी व्यवहार को समाप्त करके अपने अभिप्राय के अनुसार किसी अन्य प्रकार के व्यवहार को स्थापित करते हैं उस अभिनव व्यवहार-कारित्व की समानता से सुन्दरियों के नेत्रों के हाव-भावों में सरलता के प्रतिवाद करने का औपचारिक प्रयोग किया गया है । इस प्रकार के इस उपचार से [श्लोक क तीन चरणों में आई हुई 'तरंगित', 'उन्मुद्रयति' तथा 'अपवदन्ते'] ये तीनों ही जियाएँ किसी अपूर्ण सौन्दर्य को प्राप्त हो गई हैं । इस [श्लोक रूप] वाक्य में [इस तीन स्थानों की उपचारयन्ता के प्रतिरिक्त] अन्य भी वक्रता के प्रकार प्रत्येक पद में सम्भव हो सकते हैं [जोज जा सकते हैं] इसका विचार किसी अन्य [उपयुक्त] अवसर पर करेंगे ।

२—त्रिवार्वचिद्व्यवक्रता का यह [पाँचवाँ] और भी प्रकार है 'कर्मादि का सवरण' । कर्म आदि कारकों की सृति अर्थात् सवरण आच्छादन । अर्थात् प्रस्तुत [वर्ण्यमान वस्तु] के औचित्य के अनुसार [सौन्दर्य के] प्रतिशय की प्रतीति के लिए [वस्तु को] छिपाकर कहना । वह [भी] जिया के वचिद्व्य को करन चाहा होता है इसलिए [त्रिवार्वचिद्व्यवक्रता के] प्रकार [पञ्चम भेद] के रूप में बतलाया गया है ।

कारण में कार्य के उपचार [गौण व्यवहार] से [कर्मादि सृति रूप 'त्रिवार्वचिद्व्यवक्रता' का उदाहरण] जैसे—

नेत्रान्तरे मधुरमर्पयतीव किञ्चित्
 कर्णान्तिके कथयतीव किमप्यपूर्वम् ।
 अन्नः समुल्लिखति किञ्चिदिवायताद्याः
 रागालसे मनसि रम्यपदार्थलक्ष्मीः ॥६२॥

अत्र तदनुभवैकगोचरत्वादनाख्येयत्वेन किमपि सातिशयं प्रतिपदं कम
 सम्पादन्यः क्रियाः स्वात्मनि कर्मापि यकभावमुद्भावयन्ति । उपचारमनोज्ञता-
 उप्यत्र विद्यते । यस्मादपेक्षकथनोल्लेखान्युपचारनिबन्धनान्येव चेतनपदार्थ-
 धर्मत्वात् । यथा च—

नृत्तारम्भाद्विरतरभसस्तिष्ठ तावन्मृहर्त
 यावन्मौलौ स्त्वयमचलतां भूपणं ते नयामि ।
 इत्याख्याय प्रणयमधुरं कान्तया योज्ज्वलाने
 चूडाचन्द्रे जयति सुखिनः कोऽपि शवस्य गर्वः ॥६३॥

बड़ी-बड़ी आँखों वाली सुन्दरी के हृदय में प्रेम की मादकता उत्पन्न हो जाने
 पर [किसी भी] सुन्दर पदार्थ का सौन्दर्य उसकी आँखों में को कुछ अपूर्व
 मधुरता प्रदान करता है, कानों में कुछ अपूर्व [मधुर प्रिय बात] कहता सा है और
 मन के भीतर कुछ अद्भुत कसक-सी पैदा कर देता है ॥६२॥

यहाँ केवल उस [सुन्दरी] के अनुभव गोचर होने से, वर्णन करने के योग्य
 अनिवंचनीय किसी सातिशय वस्तु को प्रत्येक पद से प्रतिपादन करती हुई [अर्पयति,
 कथयति और उल्लिखति] त्रियाएँ अपने भीतर किसी अपूर्व सौन्दर्य को उत्पन्न
 कर देती हैं । [इस 'अर्पयति', 'कथयति' और 'समुल्लिखति' तीनों त्रियाओं के कर्म
 का शब्दतः कथन न करके 'किमपि' सर्वनाम से समाच्छादित रूप में कथन किया
 गया है । इसलिए यह कर्मादिसवृत्ति रूप त्रियावंचित्र्यवप्रता के पञ्चम भेद का
 उदाहरण है । इसके अतिरिक्त इस उदाहरण में] यहाँ उपचारवप्रता भी विद्यमान
 है । क्योंकि [अर्पयति आदि तीनों त्रियाओं में] अर्पण, कथन उल्लेखन [पद]
 उपचारभूतक ही [प्रयुक्त] हैं । [वस्तुतः इन त्रियाओं के] चेतन [पदार्थों] का
 [ही] धर्म [सम्भव] होने से ।

और जैसे—

जरा टहरो, तुम्हारे शिर का आभूषण [चन्द्रकला] ढोला हो गया है उसे
 जरा कस दूँ, इस प्रकार प्रेम से भीठी तरह से कहकर प्रियतमा पार्वती के द्वारा
 शिर पर चन्द्रकला के बाँधे जाने पर धानन्दित शिवजी का कोई अपूर्व अभिमान
 सर्वोत्कर्षयुक्त है ॥६३॥

अत्र 'कोऽपि' इत्यनेन सर्वनामपदेन तदनुभवैकगोचरत्वादव्यपदेश्य-
त्वेन सातिशयः 'शर्षस्य गर्घ' इति कर्तृसंवृतिः । 'जयति' सर्वोत्कर्षेण वर्तते
इति क्रियावैचित्र्यनिबन्धनम् ।

इत्ययं पूर्वपादार्धमक्रमानो व्यवस्थितः ।

दिङ्मात्रमेवमेतस्य शिष्टं लक्ष्यं निरूप्यते ॥६४॥

इति संप्रहर्लोकः ॥२५॥

तदेयं सुप्तिङन्तयोर्द्वयोरपि पदपूर्वाद्धस्य प्रातिपदिकस्य धातोश्च यथा-
युक्तिं यक्रता विचार्येदानीं तयोरेव यथास्वमपराद्धस्य ग्रन्थयलक्षणस्य
यक्रतां विचारयति । तत्र क्रियावैचित्र्ययक्रतायाः समनन्तरसम्भविनः
क्रमसमन्वितत्वात् कालस्य यक्रत्य पर्यालोच्यते, क्रियापरिच्छेदकत्वात् तस्य ।

श्रौचित्यान्तरतम्येन ममयो रमणीयताम् ।

याति यत्र भवत्येपा कालवचित्र्ययक्रता ॥२६॥

यहाँ [इस श्लोक में] 'कोऽपि' इस सयनाम पद से केवल उन [शिवजी]
के ही अनुभव का विषय होने से अवर्णनीय अतिशययुक्त शिवजी का अभिमान है,
'इस रूप में [कोऽपि पद से] वर्ता का सवरण किया गया है । और वह 'जयति'
सर्वोत्कर्षयुक्त है इस 'क्रियावैचित्र्य' का कारण है ।

इस प्रकार पदपूर्वाद्धयक्रता सिद्ध हुई । यहाँ उसका केवल दिङ्मात्र प्रदर्शन
किया गया है । शेष [विशेष विस्तार] लक्ष्य [काव्यो] में पाया जाता है ॥६४॥

यह [पदपूर्वाद्धयक्रता के निरूपण के अन्त में उपसहार रूप अन्तरद्वलोक]
संप्रहर्लोक है ॥२५॥

३—प्रत्यय-यक्रता [१ कालवचित्र्ययक्रता]

इस प्रकार [यहाँ तक] सुबन्त तथा तिङन्त दोनों ही प्रकार के पदों के
पूर्वाद्धि अर्थात् प्रातिपदिक और धातु की यथायोग्य [११ प्रकार की पदपूर्वाद्धयक्रता]
यक्रता का विचार करके अब उन्हीं [सुबन्त और तिङन्त रूप पदों] के प्रत्यय रूप
उत्तराद्धि की यक्रता का विचार करते हैं । उनमें से क्रियावैचित्र्य के बाद उपस्थित होने
वाले अतएव श्रमप्राप्त काल की यक्रता का विचार [पहिले] करते हैं । उस [काल]
के क्रिया परिच्छेदक रूप होने से ।

जहाँ श्रौचित्य की अन्तरतमता से काल [विशेष] रमणीयता को प्राप्त हो
जाता है वह 'कालवचित्र्ययक्रता' होती [बहलाती] है ।

एषा प्रक्रान्तस्वरूपा भवत्यस्ति कालवैचित्र्यवक्रता । कालो वैचाकरणादि-
प्रसिद्धो वर्तमानादिलट्प्रभृतिप्रत्ययवाच्यो यः यदार्थानामुदयतिरोधान-
विधायो । तस्य वैचित्र्यं विचित्रभावस्तथाविधत्वेनोपनिबन्धस्तेन वक्रता
वक्रत्वविच्छित्तिः । कीदृशी, यत्र यस्यां समयः कालाख्यो रमणीयतां याति
रामणीयकं गच्छति । येन हेतुना 'औचित्यान्तरतम्येन' । प्रस्तुतत्वात् प्रस्तावाधि-
कृतस्य वस्तुनो यदौचित्यमुचितभावस्तस्यान्तरतम्यनान्तरङ्गत्वेन । तदतिशयो-
त्सादकत्वेनेत्यर्थः ।

यथा—

समविसनणिष्विसेसा समंतदो नदमंदसंचारा ।

अदरो होहिति पहा नणोरहाणं पि दुल्लंघा ॥६५॥

[समविपमनिविशेषाः समन्ततो मन्दमन्दसंचाराः ।

अचिराद्भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुर्लभ्याः ॥ इतिच्छाया]

यह जिसके स्वरूप का [वर्णन] आरम्भ कर रहे हैं यह 'कालवैचित्र्यवक्रता'
होती है अर्थात् है । काल [शब्द से यहाँ] ध्याकरण आदि [के सिद्धान्त] में प्रसिद्ध,
तद् आदि[लकारों में होने वाले]प्रत्ययों से वाच्य, पदार्थों के उदय और तिरोधान का
कराने वाला वर्तमान [भूत भविष्यत्] आदि [प्रभिप्रेत] है । उसका वैचित्र्य अर्थात्
उस [विशेष] प्रकार से रचना रूप विचित्रता, उससे जो वक्रता अर्थात् विकृति
का सौन्दर्य [वह कालवैचित्र्यवक्रता होती है] । कंसी—अहाँ जिसमें काल पद वाच्य
समय रमणीयता की प्राप्त होता है सुन्दरता का जनक हो जाता है । किस कारण
से—औचित्य के अन्तरतम होने से, प्रस्तुत होने से, प्रकरण में अधिकृत [मुख्य रूप
से वर्ण्यमान] वस्तु का जो औचित्य उचित रूपता उसके अन्तरतम अर्थात् अन्तरङ्ग
होने से । अर्थात् उसके अतिशय का उत्पादक होने से ।

जैसे—

[वर्षाकाल में सब राग्तों में पानी भर जाने पर] ऊँचे नीचे के भेद से
रहित [जिनमें पृथ्वी के पानी में डूबे होने के कारण ऊँचे खाले का भेद प्रतीत नहीं
होता है] अत्यन्त कम [सस्या में] चल सकने योग्य [अथवा जहाँ चला जाय वहाँ
भी कीचड़ आदि के कारण समतलकर अत्यन्त मन्द गति से चलने योग्य] शीघ्र
ही सारे रास्ते मनोरथ से भी अग्रगम्य हो आवेंगे ॥६५॥

अत्र वल्लभाविरहवैधुयमातरान्त. करणेन भाविनः समयस्य सम्भाव-
नानुमानमाहात्म्यमप्येक्ष्य उद्भाषनविभावत्रयिभयविलसितं तत्परिस्पन्दसौन्दर्य-
सन्दशनासहिष्णुना किमपि भयविसृष्टुलत्वमनुभूय शङ्काकुलत्वेन केनचिदेत-
दभिधीयते—यदचिराद् भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामप्यलङ्घनीया इति
भविष्यत्कालाभिधायी प्रत्ययः कामप्यपराधवक्रतां चिन्तासयाति ।

यथा वा—

यावत् त्रिचिदपूर्वमाद्रमनसामावेदयन्तो नवाः

सोभाभ्यातिशयस्य कामपि दशा गन्तुं व्यस्यन्त्यमी ।

भाषास्तावदनन्यजस्य त्रिधुरः कोऽप्युद्यमो जृम्भते

पर्याप्ते मधुनिभ्रमे तु किमयं कर्तेति ह्रस्वमहं ॥६६॥

[यह श्लोक गाथासंग्रहशती का ६७५वाँ श्लोक है । ध्वन्यालोक में भी पृष्ठ २८३ पर उद्धृत हुआ है] यहाँ अपनी प्रियतमा के विरह से दुःखी होने के कारण प्रागे प्रागे वाले [वर्षा ऋतु के] समय की सम्भावना के अनुमान के माहात्म्य की कल्पना करके उद्भाषन विभाव के सामर्थ्य से एक उस प्रकार के [वर्षाकाल के] सौन्दर्य को देख सकने में असमर्थ अनिर्वचनीय भयजन्य अव्यवस्था को अनुभव करके शङ्कित किसी व्यक्ति के द्वारा यह [श्लोक] कहा जा रहा है कि शीघ्र ही रास्ते मनोरथों के लिए असङ्गुनीय हो जावेंगे । इस प्रकार भविष्यत् काल का बोधक [स्य], प्रत्यय किसी अपूर्ण अपराधवक्रता [प्रत्ययवभ्रता] को प्रकट कर रहा है ।

अथवा जंते—

अभी जब तक [वसन्त ऋतु का प्रारम्भ में] नवीन [शोभायुक्त] ये पदार्थ सहृदयों के मन में कुछ अपूर्व मुदमुदी को उत्पन्न करते हुए सौन्दर्य के प्रतिशय को किसी अनिर्वचनीय वया को प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं [ऋतु सन्धि होने के कारण अभी वसन्त का पूर्ण विकास न होने से वसन्तोचित सौन्दर्य को प्राप्त नहीं हुए हैं] तब तक ही कामदेव का कुछ अपूर्व मनोहर उद्योग प्रारम्भ हो गया है । जब वसन्त का वैभव पुण रूप से आवेगा तब वह वया [वया प्रनय] करेंगे इससे [यह सोचकर] हम [डर के मारे] काँप रहे हैं ॥६६॥

अत्र 'व्यवस्यन्ति' 'जृम्भते' 'कर्ता' 'कम्पामहे' चेति प्रत्ययाः प्रत्येकं प्रतिनियन्कालाभिधायिनः कामपि पदपरार्थवक्रतां प्रख्यापयन्ति । तथा च — प्रथमावतीर्णमधुसमयसौकुमार्यसमृद्धसितसुन्दरपदार्थसार्थसमुन्मेषसमुद्दीपितसहजविभवविलसितत्वेन मकरकेतोर्मनाङ्गमात्रमाधवसानाध्यसमुल्लसितातुलशक्तेः सरसहृदयविधुरताविधायी कोऽपि संरम्भः समुज्जृम्भते । तस्माद-
 मानदलन-
 किमसौ
 विधास्यतीति विरूपयन्तस्तत्कुसुमशरानिकरनिपातकातरान्तःकरणाः किमपि कम्पामहे चकितचेतसः सम्पद्यामहे इति प्रियतमाविरहविधुरचेतसः सरसहृदयस्य कस्यचिदेतदभिधानम् ॥२६॥

एवं कालयक्रतां विचार्य क्रमसमुचितावसरां कारकवक्रतां विचारयति—

यहाँ 'व्यवस्यन्ति', 'जृम्भते', 'कर्ता', और 'कम्पामहे' इनमें से प्रत्येक प्रत्यय एक नियत काल का बोधक होकर पदों के उत्तरार्थ की कुछ अव्यक्त वक्रता [प्रत्यय-वक्रता] को प्रकाशित करते हैं । जैसे कि [इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि] नए-नए आए हुए वसन्त ऋतु के सौन्दर्य से शोभित सुन्दर पदार्थों के समूह के विकास से समुद्दीपित स्वाभाविक उद्दीपन विभावों के विसास से वसन्त के अभी नाम-मात्र के सहयोग से प्रतुल शक्ति को प्राप्त कर लेने वाले कामदेव का सहृदयों को खिन्न करने वाला कोई अपूर्व वेग उत्पन्न हो गया है । इसलिए [जब इस समय वसन्त के प्रारम्भ में ही कामदेव की यह दशा हो रही है तब आगे वसन्त का पूर्ण साक्षात्कार होने पर कामदेव न जाने क्या करेगा] इस अनुमान से [आगे चल कर] कामदेव के चरम उत्कर्ष के पहुँचने के समय पर मानिनियों के मान भङ्ग करने के कारण अभिमानयुक्त स्वाभाविक सौकुमार्य सम्पत्ति के उदय हो जाने पर और विजय प्राप्ति का [वसन्त रूप] उचित अवसर पाकर यह [कामदेव न जाने] क्या करेगा ऐसा सोचकर कामदेव के बाणों के प्रहार से भयभीत घन्ट-करण वाले हम कुछ कम्पित भ्रयात् चकित चित्त हो रहे हैं । यह प्रियतमा के विरह से दुःखी हृदय वाले किसी सहृदय का कथन है ॥२६॥

१३—कारक वक्रता [पद उत्तरार्द्ध-प्रत्यय-वक्रता २]

इस प्रकार कालवक्रता का विचार करके क्रम-प्राप्त 'कारकवक्रता' का विचार करते हैं—

यत्र कारकसामान्यं प्राधान्येन निवध्यते ।
 तत्त्वाधारोपणान्मुख्यगुणभावाभिधानतः ॥२७॥
 परिपोषयितुं काञ्चिद् भङ्गीभण्डितिरम्यताम् ।
 कारकाणां विपर्यासः सोक्ता कारकवक्रता ॥२८॥

‘सोक्ता कारकवक्रता’ सा कारकवक्रत्ववि चिरभिहिता । कीदृशी—
 ‘यस्यां कारकाणां विपर्यासः’ साधनानां विपरिवर्तनं, गौणमुख्ययोरितरेतरत्वा-
 पत्तिः । कथम्, यत् कारकसामान्यं मूल्यापेक्षया करणादि तत् प्राधान्येन
 मुख्यभावेन प्रयुज्यते । कथा युक्त्या—‘तत्त्वाधारोपणात्’ । तदिति मुख्यपरा-
 मर्शः, तस्य भावस्तत्त्व, तदधारोपणात् । मुख्यभावसमर्पणात् । तदेवं मुख्यस्य
 का व्यवस्थेत्याह—‘गुणभावाभिधानतः’ । मुख्यस्य यो गुणभावस्तदभिधानात्

जहाँ कारक-सामान्य [प्रधान गौण कारक] को [उसमें तत्त्व] मुख्यत्व
 का आधारोप करके प्राधान्येन, अथवा मुख्य [कारक में तत्त्व अर्थात् गौणत्व का
 आधारोप करके] को गौण रूप से कथन किया जाता है [वह कारकवैचित्र्यवक्रता
 होती है] ॥२७॥

[और जहाँ] किसी कथन शैली को रमणीयता को परिपुष्ट करने के लिए
 कारकों का विपर्यास [अर्थात् कर्ता को कर्म या करण बना देना अथवा कर्म या
 करण को कर्ता बनाकर प्रयोग करना] होता है वह [भी दूसरे प्रकार की] ‘कारक-
 वैचित्र्यवक्रता’ कही जाती है ॥२८॥

वह ‘कारकवक्रता’ कहलाती है । वह ‘कारकवैचित्र्य’ की वक्रता कही गई
 है । कैसे कि—जिसमें कारको का विपर्यास अर्थात् साधनों का परिवर्तन अर्थात्
 गौण का मुख्यत्व और मुख्य का गौणत्व हो जाता है । कैसे कि—जो कारक
 सामान्य अर्थात् मुख्य [कारक] की अपेक्षा से [गौणीभूत] करण आदि [रूप प्रमुख्य
 साधन] है उसका प्रधान रूप से अर्थात् मुख्य रूप से प्रयोग किया जाय । किस
 युक्ति से—तत्त्व के आधारोपण से । तत् पद से मुख्य का ग्रहण होता है । उस
 [मुख्य] का भाव मुख्यत्व तत्त्व [शब्द का अर्थ] है । उसके आधारोप से अर्थात् मुख्य
 भाव के आरोप से । [अर्थात् गौण कारक सामान्य में मुख्य भाव का आरोप
 करके प्राधान्येन उसका वर्णन एक प्रकार की कारकवक्रता हुई] । तब फिर मुख्य
 की वक्रा व्यवस्था होगी, यह कहते हैं । मुख्य के गुणभाव के कथन से । मुख्य का

अमुख्यत्वेनापनिबन्धादित्यर्थः । किमर्थम्—‘परिपोषयितुं काञ्चिद् भङ्गोभणिति-
रयताम्’ । काञ्चिदपपूर्वा विच्छिद्युक्तिरमर्णाचतामुल्लासयितुम् । तदेवम-
चेशनस्यापि चेतनसम्भवित्वात्तत्र्यस्तमर्षणादमुख्यस्य करणदेव्या कर्तृत्वाध्यारो-
पणाद्यत्र कारकविपर्यासश्चमत्कारकारी सम्पद्यते । यथा—

याञ्चां दैन्यपरिवहप्रणयिनीं नेत्वाकवः सिद्धिनाः
तेवात्तंवलितः कदा रघुकुले मौलीं निवन्तोऽन्वतिः ।
सर्वं तद्दिहितं तथाप्युदधिना नैवापरोधः कृतः
पाणिः सम्प्रति ते हटान् किमपरं त्रष्टुं धनुर्धवति ॥६७॥

अत्र पाणिना धनुर्गहीतुमिच्छामीति वक्तव्ये पाणेः करणभूतस्य
कर्तृत्वाध्यारोपः कामपि कारकवक्त्रां प्रतिपद्यते ।

जो गौणभाव है उसके कथन से अर्थात् अमुख्यत्वेन वर्णन से । किसलिए कि—किसी
अपूर्व बर्णन-शंसी को परिपुष्ट करने के लिए । किसी अपूर्व सुन्दर कथन-शंसी को
विकसित करने के लिए । इस प्रकार—प्रचेतन में भी चेतन में रहने वाले स्वातन्त्र्य
को प्रतिपादन करते हुए अग्रधान अथवा करण प्रादि [कारक] में कर्तृत्व के
अध्यारोप से जहाँ कारक विपर्यास चमत्कारकारी प्रतीत होता है । [वह कारक-
वैचित्र्यवक्त्रता कहलाती है] अन्ते—

यह श्लोक महानाटक के चतुर्थ अङ्क का ७८वाँ श्लोक है । सरस्वती कन्दा-
भरण में पृ० ५२ पर उद्धृत हुआ है । समुद्र पर पुन बांधने के पूर्व समुद्र में से लट्का
जाने का रास्ता न मिलने पर क्रुद्ध होकर रामचन्द्र जी कह रहे हैं कि—

दीनता और दान को प्रहारा करने वाली याचना करना इन्द्राकुवशियों ने
कभी नहीं सीखा । और रघुवंश में किसी ने सेवा-भाव के सूचक हाथ जोड़ने की
क्रिया कब की है [अर्थात् रघुवंशियों ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े और
न किसी से भीछ माँगना सीखा है । संजिन आज इस समुद्र के सानने में] वह सब
[भी] किया [समुद्र से रास्ता देने की याचना भी की, उसके हाथ भी जोड़े]
परन्तु समुद्र ने [हमारे लिए रास्ता] छोटा नहीं, तब अब और क्या किया जाय,
विवश होकर मेरा हाथ धनुष की उठाने के लिए बड़ रहा है ॥६७॥

यहाँ ‘मे हाथ में धनुष उठाना चाहता हूँ’ इस कहने के स्थान पर करण रूप
हाथ पर कर्तृत्व का अध्यारोप [करके ‘पाणिः धनुः त्रष्टुं धवति’ यह प्रयोग
करना] किसी अपूर्व कारकवक्त्रता को प्राप्त करा देता है ।

यथा वा—

स्तनद्वन्द्वम्, इत्यादी ॥६८॥

यथा वा—

निष्पर्यायनिवेशपेशलरसेरन्योन्यनिमर्त्तिभि-

र्हस्ताभेयुर्गर्पान्नपत्य दशभिर्वामैर्धृतं कर्मुकम् ॥

यथा वा—

बद्धस्पृष्ट इति ॥१०८॥२८॥

अथवा जंते—

[पहिले उवा० स० १, ६५ पर उद्धृत] 'स्तनद्वन्द्व' इत्यादि [श्लोक] में

[अचेतन धाव्य-निबद्ध रूप करण में कर्तृत्व का अध्यारोप भी कारकवप्रता का उदाहरण होता है] ॥६८॥

अथवा जंते—

यह श्लोक राजशेखरकृत आनारामायण नाटक के प्रथम अङ्क का ५०वाँ श्लोक है । सोता-स्वप्नर के समय शिव धनुष को पकड़कर प्रयच्छा चढ़ाने के लिए उद्यत हुए रावण की उक्ति है । रावण कह रहा है कि—

[मेरी बीस भुजाओं में से] एक दूसरे को डोवते हुए एक साथ [बिना पर्माप के] धनुष को छूने के कारण [पेशलरसे] प्रसन्न, मेरे दस बाएँ हाथों ने धनुष को पकड़ लिया है अथवा प्रयच्छा के आरोपण के छोटे-से कार्य में [सहायता करने के लिए] मेरी सेवा करने में चतुर बाहिने दसों हाथों की पहिले में बाँके पहिले में बाँके, इस प्रकार की आकाश में कुछ अपूर्व स्पर्शा [अहम्प्रथमिका] हो रही है ॥६९॥

यहाँ भी पहिले के समान ही [करण भूत बाएँ हाथों में धनुषं हण तथा बाएँ हाथों में अहम्प्रथमिका के प्रति] कर्तृत्व के अध्यारोप के कारण कारकवप्रता है ।

अथवा जंते [पहिले उवा० स० १, ६६ पर उद्धृत]—

[तुम्हारे करों के साथ] स्पर्शा करने में [मेरी तलवार लब्धित होती है] ॥१००॥

यहाँ तलवार में कर्तृत्व के अध्यारोप से कारकवप्रता होती है ॥२८॥

१. आनारामायण १, ५० ।

एवं कारकवक्तां विचार्य क्रमसमन्वितां संख्यावक्तां विचारयति । तन्-
परिच्छेदकत्वात् संख्यायाः—

कुर्वन्ति काव्यवैचित्र्यविवक्षापरतन्त्रिताः ।

यत्र संख्याविपर्यासं तां संख्यावक्तां विदुः ॥२६॥

यत्र यस्यां कवयः काव्यवैचित्र्यविवक्षापरतन्त्रिताः स्वकर्मविचित्रभावा-
भिधित्वापरययाः संख्याविपर्यासं वचनपरिवर्तनं कुर्वन्ति विदधते, तां संख्या-
वक्तां विदुः । तद्वचनवक्तृत्वं जानन्ति तद्विदुः । तद्वचनत्रार्थः यदेकवचने द्वि-
वचने वा प्रयोक्तव्ये वैचित्र्यार्थं वचनान्तरं यत्र प्रयुज्यते, भिन्नवचनयोर्वा यत्र
सामानाधिकरण्यं विधीयते ।

१४—संख्या वक्ता [यद् उत्तरार्द्धं—प्रत्ययवक्ता ३]

इस प्रकार कारकवक्ता का विचार करके क्रम से प्राप्त 'संख्यावक्ता' का
विचार करते हैं । संख्या के कारक का परिच्छेदक [एक दो तीन आदि रूप में
नियमित करने वाली] होने से [कारकवक्ता के बाद संख्यावक्ता या वचनवक्ता
का विचार करते हैं] ।

जहाँ जिस [वक्ता] में कवि लोग काव्य में वैचित्र्य के दर्शन की इच्छा के
परतन्त्र होकर संख्या [वचन] का परिवर्तन कर देते हैं उसको 'संख्यावक्ता' [या
वचनवक्ता] कहते हैं ।

इसका यह अभिप्राय है कि कभी-कभी एकवचन द्विवचन के स्थान पर
बहुवचन या बहुवचन के स्थान पर एकवचन आदि का प्रयोग करने से काव्य में विशेष
चमत्कार उत्पन्न हो जाता है । ऐसी दशा में कुन्तक उसको 'संख्या-वक्ता' या 'वचन-
वक्ता' कहते हैं ।

जहाँ जिस [वक्ता] में काव्य के वैचित्र्य की विवक्षा के आधित होकर
अर्थात् [कवि] अपने कर्म [अर्थात् काव्य] के वैचित्र्य भाव के प्रतिपादन करने
की इच्छा के आधित होकर संख्या का विपर्यास अर्थात् वचन का परिवर्तन कर देते
हैं उसको 'संख्यावक्ता' कहते हैं । अर्थात् विद्वान् लोग उसको 'वचनवक्ता' कहते हैं ।
इसका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि [जहाँ] एकवचन अथवा द्विवचन के प्रयोग
करने के स्थान पर वैचित्र्य के लिए अन्य वचन का प्रयोग किया जाता है, अथवा
भिन्न वचन वाले दो शब्दों का सामानाधिकरण्य कर दिया जाता है [उसका नाम
'वचनवक्ता' या 'संख्यावक्ता' होता है] ॥२६॥

यथा—

कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता
निःपीतो निःश्वासीरयममृतहृद्योऽधररसः ।
मुहुः कण्ठे लग्नस्तरलयति वाष्पः स्तननटीं
प्रियो मन्थुर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम् ॥१०१॥

अत्र 'न त्वहम्' इति वक्तव्ये 'न तु वयम्' इत्यन्तरङ्गत्वप्रतिपादनार्थं तादृश्यप्रतीतये बहुवचनं प्रयुक्तम् ।

यथा वा—

वयं तत्त्वा-वेयामधुकर हतास्व सलु इती ॥१०२॥

जंते—

यह श्लोक भ्रमरकृतक का ८१वाँ श्लोक है । सुभाषितावली में स० १६८७ पर कवीन्द्रवचनामृत में ३७७ पर, सदुक्तिवर्णामृतम् में २, २४५ और ध्वन्यालोक में पृष्ठ १४६ पर उद्धृत हुआ है । कोई नायक रूठी हुई मानिनी नायिका को मनाते हुए उससे कह रहा है कि—

हे प्रियतमे, [तुम्हारे] गालों पर बनी हुई पत्रलेखा को [तुम्हारे पुल्लिङ्ग] हाथों ने मल डाला, अमृत के समान स्वादु तुम्हारे अधरामृत को [एक नहीं बहुत से पुल्लिङ्ग] निश्वासों ने पी डाला और यह [पुल्लिङ्ग] घाँसू बार-बार गले में लग-लग कर [तुम्हारे] स्तन का हिला रहे हैं । हे [हमारे] प्रार्थना को न मानने वाली [निरनुरोधे प्रियतमे] तुम्हे बोध तो इतना प्यारा हो गया [कि उसके आवेश में कोई तुम्हारे कपोल की पत्रलेखा को मसल रहा है, कोई तुम्हारा अधरामृत पान कर रहा है] पर हमारी कहीं कोई पूछ नहीं ॥१०१॥

यहाँ 'मे तो नहीं' [प्रिय हुआ] यह कहने के स्थान पर [बहुवचन रूप] 'हम तो नहीं' [इस प्रकार उनके] अन्तरङ्गत्व ज्ञापन के लिए और [अपनी] तटस्थता [मोक्षसीम] के बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है । [इसलिए यह वचनवक्ता या सह्यावज्ञता का उदाहरण होता है] ।

अथवा जंते [कालिदास वृत्त अभिज्ञान शाकुन्तल पाठक के प्रथम अंक शाकुन्तला के ऊपर उड़ते हुए भौरे को देखकर दुष्यन्त की उक्ति है कि]—

हे भ्रमर ! हम तो [यह हमारे भोग के योग्य क्षत्रिया हैं अथवा नहीं इस] तत्त्वा-वेयाम में ही मारे गए और तुम [इसके कान में बात करके और इसका अधर-पान करके] कृतार्थ हो गए ॥१०२॥

अत्रापि पूर्ववदेव तादृश्यप्रतीतिः ।

यथा वा—

फुल्लेन्दीवरकानानि नयने पाणी सरोजाकराः ॥१०३॥

अत्र द्विवचनबहुवचनयोः सामानाधिकरण्यजन्यः संख्याविपर्ययः सहृदयहृदयहारिताभावइति ।

यथा वा—

शास्त्राणि चतुर्नवम् ॥१०४॥

अत्र पूर्ववदेकवचनबहुवचनयोः सामानाधिकरण्यं वैचित्र्यविधायि ॥२६॥

एवं संख्यावक्रतां विचार्य तद्विषयत्वात् पुरुषाणां क्रमसमर्पितावसरां पुरुषवक्रतां विचारयति—

यहाँ भी पूर्वं श्लोक के समान [अमर की अन्तरङ्गता सूचना द्वारा अपनी] तादृश्यता की प्रतीति होती है ।

अथवा जैसे [उदा० सं० १, ६४ पर पूर्व उद्धृत श्लोक में]—

[दोनों] झीलें मिले हुए कमलों के बन, और हाथ कमलों के तालाब हो रहे हैं ॥१०३॥

यहाँ [‘नयने’ और ‘पाणी’ के] द्विवचन और [काननानि तथा सरोजाकराः के] बहुवचन के साथ का सामानाधिकरण्य रूप वचनविपर्यय सहृदयों के हृदय के लिए धमत्कारकारी होता है ।

अथवा जैसे [पहिले उदा० सं० २, २६ पर उद्धृत किए हुए बालरामायण के १, ३६वें श्लोक में]—

शास्त्र उसके नवीन नेत्र है ॥१०४॥

[यहाँ शास्त्राणि बहुवचन हैं और चतुर्नव एकवचन हैं] यहाँ [भी] पहिले [उदाहरण] के समान एकवचन और बहुवचन का सामानाधिकरण्य विविचित्रता [सौन्दर्य] की उत्पन्न करने वाला है ॥२६॥

१५—पुरुष वक्रता [पद-उत्तराद्धे-प्रत्यय-वक्रता-४]

इस प्रकार संख्या [या वचन] की वक्रता का विचार करके पुरुषों के संख्या से सम्बद्ध [संख्या विषयक] होने से [संख्या निरूपण के बाद] क्रम से प्राप्त ‘पुरुषवक्रता’ का विचार करते हैं—

प्रत्यक्तापरभावश्च विपर्यासेन योज्यते ।

यत्र विच्छिद्ये सैषा ज्ञेया पुरुषवक्रता ॥३०॥

यत्र यस्या प्रत्यक्ता निजात्मभाव, परभावश्च अन्यत्व, उभयमप्येतद्विपर्यासेन योज्यते निबध्यते । किमर्थम्, विच्छिद्ये वैचित्र्याय । सैषा वर्णितस्वरूपा ज्ञेया ज्ञातव्या पुरुषवक्रता पुरुषवक्रव्यविच्छित्तिः । तदयमत्रार्थ, यस्मिन्नुत्तमे मध्यमे वा पुरुषे प्रयोक्तव्ये वैचित्र्यायान्य कदाचित् प्रथमं प्रयुज्यते । तस्माच्च पुरुषैकयोगक्षेमत्वादस्मदादेः प्रातिपदिकमात्रस्य च विपर्यासः पर्यवस्यति ।

यथा—

जहाँ [काव्य के] सौन्दर्य के लिए आत्मभाव [उत्तम पुरुष जो अपने लिए ही प्रयुक्त होता है] और परभाव [मध्यम पुरुष जो दूसरे के लिए प्रयुक्त होता है] का विपरीत रूप से प्रयोग किया जाता है वह 'पुरुषवक्रता' समझनी चाहिए ॥३०॥

जहाँ जिस [वक्रता] में 'प्रत्यक्ता' अर्थात् अपना आत्मभाव [अपने लिए प्रयुक्त होने वाले उत्तम पुरुष] और परभाव [दूसरे के लिए प्रयुक्त होने वाले मध्यम पुरुष] इन दोनों का विपर्यास से अर्थात् परिवर्तित रूप से प्रयोग किया जाता है । जिस लिए—शोभा के लिए, वैचित्र्य के लिए । वह वर्णित स्वरूप वाली यह 'पुरुषवक्रता' पुरुष [प्रयोगमूलक] वक्रता, सुन्दरता समझनी चाहिए । इसका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि जिसमें [प्रयुक्त हुए प्रथम पुरुष से भिन्न किसी अन्य] उत्तम या मध्यम पुरुष के प्रयोग के स्थान पर विचित्रता [काव्य सौन्दर्य] के लिए कभी अन्य अर्थात् प्रथम पुरुष प्रयुक्त किया जाता है [उसका नाम पुरुषवक्रता है] । और उससे पुरुष विपर्यास के साथ समान योगक्षेम वाल प्रातिपदिक का विपर्यास भी कलित होता है । [अर्थात् उत्तम या मध्यम पुरुष के प्रयोग के स्थान पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होने पर तो पुरुषवक्रता होगी ही परन्तु यदि उसके वजाय केवल प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाय तो वह भी दूसरे प्रकार की पुरुषवक्रता कही जावेगी] ।

जैसे [तापसवत्सराज के १, ६७ श्लोक म]—

कौशाम्बी परिभूय नः कृपणकैविट्टेपिभिः स्वीहृता
 जानाम्येव तथा प्रमादपरतां पत्तुर्नयट्टेपिणः ।
 स्त्रीणां प्रियविप्रयोगविधुरं चेतः सदैवात्र ने
 वक्तुं नोत्सहते मनः परमतो जानातु देवी स्वयम् ॥१०५॥

अत्र 'जानातु देवी स्वयम्' इति युष्मादि मध्यमपुरुषे प्रयोक्तव्ये प्राति-
 पदिकमात्रप्रयोगेण वक्तुस्तदशक्यानुष्ठानतां मन्यमानस्योदामीन्यप्रतीतिः ।
 तस्यास्य प्रभुत्वात् स्वातन्त्र्येण हिताहितविचारपूर्वकं स्वयमेव कर्तव्यार्थप्रति-
 पत्तिः कमपि वाक्यवक्रभावमावहति । यस्मादेतदेवास्य वाक्यस्य जीवितत्वेन
 परिस्फुरति ॥३०॥

दुष्ट या कायर शत्रुओं द्वारा अधिभूत कौशाम्बी [नगरी] को जीतकर,
 नीति से ड़ेप करने वाले [नीति के अनुसार आचरण न करने वाले] महाराज [पत्युः
 स्वामी महाराज] की प्रमादपरता [विजय के गर्व में आकर प्रमादी हो जाने की
 सर्वथा सम्भावना है इस बात] को मैं जानता हूँ । और स्त्रियों का चित्त सर्वथा प्रिय
 के वियोग से दुःखी रहता है [स्त्रियाँ कभी अपने प्रिय का प्रसंग रहना पसन्द नहीं
 करती हैं, यह भी मैं जानता हूँ । इसका अर्थ यह हुआ कि कौशाम्बी के विजय के
 बाद राजा उदयन आपसे मिलने के लिए और आप उनसे मिलने के लिए उत्सुक
 होगी] इसलिये मेरा मन कुछ कहने का [अर्थात् आप दोनों के मिलन का प्रतिवाद
 करने का] साहस नहीं करता है । [परन्तु वस्तुतः नीति के अनुसार अभी महाराज
 को कौशाम्बी छोड़कर आना नहीं चाहिए] इसके बाद आगे आप स्वयं जानें ।
 [आप जो उचित समझें तो करें] ॥१०५॥

यहाँ 'जानातु देवी स्वयं' के स्थान पर युष्मद् शब्द के मध्यम पुरुष [के एवं
 इस रूप] के प्रयोग करने के स्थान पर [देवी इस] प्रतिपादिक मात्र के प्रयोग से
 वक्ता [मन्त्री योगन्धराधर जो कुछ कहना और करना चाहता है उस] को अनुष्ठान
 प्रसम्भव-सा है यह मानकर [मन्त्री की] औदासीन्य की प्रतीति [मध्यम पुरुष के
 'त्वं' के स्थान पर प्रातिपदिक मात्र 'देवी' पद के प्रयोग से] हो रही है । और उस
 [रानी] के मात्तिक होने से हित और अहित का विचार करके [स्वतन्त्रतापूर्वक] स्वयं
 ही कर्तव्य [और अर्कतव्य] अर्थ का निर्णय [करना भी] कुछ अपूर्व वाक्य-सौन्दर्य को
 धारण कर रहा है । क्योंकि यह [अर्थात् स्वतन्त्रतापूर्वक कर्तव्य का निर्णय] ही इस
 [श्लोक] वाक्य का प्राण स्वरूप से प्रतीत हो रहा है ॥३०॥

एष पुरुषवक्रता विचार्य पुरुषाग्रयात्यादात्मनेपदपरस्मैपदयोरचित्ताव-
सर वक्रता विचारयति । नातूना लक्षणासारेण नियतपदान्तरः प्रयोगः
पूर्वाचार्याणाम् 'उपग्रह' शब्दाभिधेयतया प्रसिद्धः । तस्मात्तदभिव्यानेनैव
व्यवहरति—

पदयोरुभयोरेकमौचित्यादिनियुज्यते ।

शोभायै यत्र जल्पन्ति तामुपग्रहवक्रताम् ॥३१॥

तामुक्तस्वरूपामुपग्रहवक्रतामुपग्रहवक्रत्वविच्छिन्ति जल्पन्ति, कथय
कथयन्ति । कीदृशीम्, यत्र यस्या पदयोरुभयोर्मध्यादेःमात्मनेपद परस्मैपद वा
विनियुज्यते विनियुज्यते नियमेन । कस्मान् कारणत्, औचित्यात् । यथैर्मान-
यस्तुनो यदौचित्यमुचितभावस्तस्मात्, त समाश्रित्येत्यर्थः । निमित्तं, शोभायै
विच्छिन्नतये ।

१६ उपग्रहवक्रता [आत्मनेपद परस्मैपद रूप पद उत्तरार्द्ध प्रत्यय वक्रता ५]—

इस प्रकार 'पुरुषवक्रता' का विचार करके, 'आत्मनेपद' तथा 'परस्मैपद' के
पुरुषों के आश्रित होने से उचित अवसर पर प्राप्त [आत्मनेपद तथा परस्मैपद के
प्रयोग को] वक्रता का विचार करते हैं । धातुधा क लक्षण [आत्मनेपद तथा परस्मै-
पद उभय पद आदि] के अनुसार नियत पद [आत्मनेपद या परस्मैपद] का
प्रयोग, प्राचीन आचार्यों में 'उपग्रह' नाम से प्रसिद्ध है । इसलिये [यहाँ भी उन आत्मने-
पद परस्मैपद के लिए] उसी [उपग्रह] नाम से व्यवहार करते हैं । [अर्थात् कारिका में
'उपग्रह' शब्द से ही आत्मनेपद परस्मैपद को कहा है] ।

जहाँ [काव्य] की शोभा के लिए [आत्मनेपद और परस्मैपद] दोनों पदों
में से औचित्य के कारण [विशेष रूप से] किसी एक का प्रयोग किया जाता है उसको
'उपग्रहवक्रता' कहते हैं ॥३१॥

उस उक्त स्वरूपा [वक्रता] को कवि लोग 'उपग्रहवक्रता' कहते हैं । कंसी—
जहाँ जिस [वक्रता] में [आत्मनेपद और परस्मैपद] दोनों पदों में से कोई एक
आत्मनेपद अथवा परस्मैपद नियम से [विशेष रूप से] प्रयुक्त किया जाता है । किस
कारण से—औचित्य के कारण से । वर्ण्यमान वस्तु का जो औचित्य अर्थात् उचित-
भाव उससे अर्थात् उसको अवलम्बन करके । किस लिए—शोभा अर्थात् सौन्दर्य के
लिए ।

यथा—

तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्मुमुक्षोः
कर्णान्तमेत्य विभिदे निविडोऽपि मुष्टिः ।
त्रासातिमात्रचटुलैः स्मरयत्सु नेत्रैः
प्रौढप्रियानयनविभ्रमचेष्टितानि ॥१०६॥

अत्र राज्ञः सुललितविलासवतीलोचनविलासेषु स्मरणगोचरमवतरत्सु तत्परायत्तचित्तवृत्तेराङ्गिकप्रयत्नपरिस्पन्दविनिवर्तनान् मुष्टिर्विभिदे भिद्यते-
स्म । स्वयमेवेति कमेकवृत्तिवन्धनमात्मनेपदमतीव चमत्कारकारिणी कामपि
वाक्यवक्रतामावहति ॥३१॥

एवमुपग्रहवक्रतां विचार्य तदनुसम्भविनी प्रत्ययान्तरवक्रतां
विचारयति—

विहितः प्रत्ययादन्यः प्रत्ययः कमनीयताम् ।

यत्र कामपि पुष्पाति सान्या प्रत्ययवक्रता ॥३२॥

जैसे—

यह रघुवंश का ६, ५८वाँ श्लोक है । दशरथ की मृगया का वर्णन करते हुए
कवि लिख रहा है कि—

भय के आधिपत्य के कारण अत्यन्त चपल नेत्रों से प्रौढ़ प्रियतमा के नयनों की
चेष्टाओं का स्मरण दिताने वाले अन्य मृगों पर भी बाण छोड़ने की इच्छा रखने
वाले उस राजा की मजबूत मूढ़ी नी कान के पास तक आकर स्वयं ही डीली पड़
गई ॥१०६॥

यहाँ [नयभीत हरिणियों के नेत्रों की चपल चेष्टाओं से सुन्दर स्त्री]
प्रियतमा के नेत्रों के हाव-भावों का स्मरण आने पर उनके परवश राजा [दशरथ]
के शारीरिक प्रयत्न [अर्थात् मृगों के मारने के उत्साह] के शिथिल हो जाने से मूढ़ी
अपने आप खल जाती थी । [अर्थात् बाण नहीं चला पाते थे] यह कर्म कर्ता में
हुआ आत्मनेपद अत्यन्त चमत्कारकारिणी किसी अपूर्व वक्रता को उत्पन्न कर रहा
है ॥३१॥

१७ प्रत्यय माला वक्रता [पद उत्तरार्द्ध-प्रत्यय-वक्रता ६]—

इस प्रकार 'उपग्रह-वक्रता' [आत्मनेपद परस्मैपद की वक्रता] का विचार करके
अब अन्य प्रत्ययों की वक्रता का विचार [आरम्भ] करते हैं—

जहाँ एक प्रत्यय से किया हुआ दूसरा प्रत्यय किसी अपूर्व सौन्दर्य का पोषक
होता है वह दूसरे प्रकार की 'प्रत्ययवक्रता' होती है ॥३२॥

‘सान्या प्रत्ययवक्रता’ सा समाभ्नातरूपादन्यापरा काचित् प्रत्ययवक्रत्य-
विच्छिन्ति, अस्तीति सम्बन्धः । यत्र यस्यां प्रत्ययः कामप्यपूर्वो कमनीयतां
रम्यता पुष्पाति पुष्यति । कीदृशः प्रत्ययात् तिङादेविहितः पदत्वेन विनिर्मितो-
ऽन्य कश्चिदिति ।

यथा—

लीलं वस्तुनि येन सूक्ष्ममुभय तत्त्व गिरा वृष्यते
निर्मातुं प्रभवेन्मनोरममदं वाचैव या वा वहिः ।
वन्दे द्वावपि तावहं कविवरी वन्देतरा तं पुन-
र्यो विज्ञातपरिश्रमोऽयमनयोर्भारावतारक्षमः ॥१०७॥

वह प्राय प्रकार की अर्थात् ऊपर कही हुई [आत्मनेपद परस्मैपद आदि रूप
प्रत्ययवक्रता] से भिन्न कोई और ही [अन्य प्रकार की] ‘प्रत्ययवक्रता’ की शोभा
‘होती है’ यह [कारिका के शब्दों का आक्षिप्त अस्ति क्रिया के साथ] सम्बन्ध है ।
जहाँ जिस [वक्रता] में प्रत्यय किसी अपूर्व रमणीयता सौन्दर्य की पुष्टि करता है ।
कैसे [प्रत्यय कि]—प्रत्यय अर्थात् तिङादि से विहित [तिङन्त आदि के] पद होने
से [उस तिङन्त पद से] किया हुआ कोई अन्य [तत्त्वं तमम् आदि प्रत्यय रमणीयता
का पोषक होता है वहाँ दूसरे प्रकार की ‘प्रत्ययवक्रता’ होती है] ।

जैसे—

जो [सत्काव्य का निर्माता महाकवि] वस्तुओं के भीतर निहित सूक्ष्म और
सुन्दर तत्त्व की अपनी वाणी द्वारा बाहर निर्यासता [काव्य में प्रदर्शित करता] है
[उस महाकवि की] और [उसके साथ सृष्टि के निर्माता ‘कवि’ परमात्मा को] जो
[अपनी] वाणी मात्र से इस मनोहर जगत् का बाहर निर्माण करता है [आदि—
कवि रूप परमात्मा ‘एकोऽह बहुस्याम्’ आदि अपनी वाणी से अथवा ‘सर्वं वेदात्
प्रसिद्ध्यति’ इसके अनुसार वेद रूप वाणी से सारे दृश्यमान जगत् को उत्पन्न करता
है । और दूसरा काव्य-निर्माता कवि समस्त पदार्थों के सौन्दर्य को अपनी वाणी द्वारा
वर्णन करता है] उन दोनों कविवरों को मैं नमस्कार करता हूँ । परन्तु इन दोनों में
भी अधिक मैं [आलोचक या भावक रूप] उस [कवि या विद्वान्] को नमस्कार
करता हूँ जो इन दोनों के परिश्रम को समझने वाला और [उनकी रचना की वयाव्य
प्रशंसा द्वारा] इन दोनों के [मानसिक] बोझ को हलका करने में समर्थ है ॥१०७॥

‘वन्देतराम्’ इत्यत्र कापि प्रत्ययवक्रता कवेश्चेतसि परिस्फुरति । तत एव ‘पुनः’ शब्दः पूर्वस्माद् विशेषाभिधायित्वेन प्रयुक्तः ॥२२॥

एवं नामाख्यातस्वरूपयोः पदयोः प्रत्येकं प्रकृत्याशयव्यविभागद्वारेण यथासम्भवं वक्रत्वं विचार्येदानीमुपसर्गनिपातयोरव्युत्पन्नत्वादसम्भवविभक्ति-
त्वाच्च निरस्तावयवत्वे सत्यविभक्तयोः साकल्येन वक्रतां विचारयति—

रसादिद्योतनं यस्यामुपसर्गनिपातयोः ।

वाक्यैकजीवितत्वेन सापरा पदवक्रता ॥२३॥

‘सापरा पदवक्रता’ सा समर्पितस्वरूपापरा पूर्वोक्तव्यतिरिक्ता पद-
वक्रत्वविच्छिन्तिः । अस्तीति सम्बन्धः । कीदृशी—यस्यां वक्रतायामुपसर्ग-
निपातयोर्वैयाकरणप्रसिद्धाभिधानयो रसादिद्योतनं शृङ्गारप्रभृतिप्रकाशनम् ।

[इस श्लोक के ‘वन्देतराम्’ इस तिङन्त से तरप् प्रत्यय लिए हुए] ‘वन्देतरा’
इस पद में कवि के मन में कोई अपूर्व ‘प्रत्ययवक्रता’ भास रही है । [इसलिये अत्यन्त
सुन्दर समझ कर कवि ने इस शब्द का प्रयोग किया है] । इसलिये पूर्व [वो कवियों
के तमस्कार] ने विशेषता का बोध कराने वाले ‘पुनः’ शब्द का प्रयोग किया
गया है ॥२२॥

१७ उपसर्ग निपात वक्रता [पदवक्रता]—

इस प्रकार [नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चारों प्रकार के पदों
में से] नाम और आख्यात [सुबन्त तथा तिङन्त] पदों में से प्रत्येक के प्रकृति प्रत्यय
आदि अवयव विभाग के द्वारा यथासम्भव वक्रत्व का विचार करके अब उपसर्ग तथा
निपात [रूप शेष] दोनों [पदों] के अव्युत्पन्न [प्रकृति प्रत्यय विभाग से रहित] होने
के कारण [उनमें प्रकृति प्रत्यय का] विभाग असम्भव होने से अवयवरहित प्रविभक्त
[उपसर्ग और निपातों] की सम्पूर्ण रूप से वक्रता का विचार [आरम्भ] करते हैं—

जिस [वक्रता] में ‘उपसर्ग’ और ‘निपातों’ का वाक्य [श्लोक आदि] के
जीवन स्वरूप रसादि का द्योतकत्व होता है वह [पूर्वोक्त अन्य वक्रताओं से भिन्न]
दूसरी ही पदवक्रता होती है ॥२३॥

वह दूसरे प्रकार की ‘पदवक्रता’ है । वह अर्थात् जिसका स्वरूप वर्णन
[इस कारिका में] किया जा रहा है, दूसरे प्रकार की अर्थात् पूर्वोक्त वक्रता-प्रकारों
से भिन्न पदवक्रता की शोभा है । ‘अस्ति’ इस [अभ्याहृत क्रिया का] सम्बन्ध है ।
कंती—जिस वक्रता में वैयाकरणों में प्रसिद्ध [नाम वाले] ‘उपसर्ग’ तथा ‘निपात’ का
रसादि द्योतकत्व अर्थात् शृङ्गार आदि [रसों] का प्रकाशकत्व [प्रतीत होता है] ।

कथम्—वाक्यैकजीवितत्वेन, वाक्यस्य श्लोकादेरेकजीवितं वाक्यैकजीवितं, तस्य भावस्तत्त्वं तेन । तदिदमुक्तं भवति यद्वाक्यस्यैकस्फुरितभावेन परिस्फुरति यो रसादिस्तत्प्रकाशनेनेत्यर्थः ।

यथा—

वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि घीरा भव ॥१०८॥

अत्र रघुपतेः तत्कालञ्जलितोद्दीपनविभावसम्पत्समुल्लसित, सम्भ्रमो निश्चितजनितजानकीधिपत्तिसम्भावना, तत्परित्राणकरणोत्साहकारणता प्रतिपद्यमानः, स्तदेकाग्रतोऽल्लिखितसाक्षात्कारः, तदाकारतया विस्मृतविप्रकर्षः प्रत्यप्ररसपरिस्पन्दसुन्दरो निपातपरम्पराप्रतिपद्यमानवृत्तिर्वाक्यैकजीवितत्वेन प्रतिभासमानः कामपि वाक्यवक्रतां समुन्मीलयति । 'तु' शब्दस्य च वक्रभावः पूर्वमेव व्याख्यातः ।

कैसे कि—[श्लोक आदि रूप] वाक्य के जीवन स्वरूप से । वाक्य अर्थात् श्लोकादि का एक अद्वितीय जीवित प्राण वाक्यैकजीवित हुआ । उसका भाव 'वाक्यैकजीवितत्व' हुआ, उस से । इसका अभिप्राय यह हुआ कि—जिस वाक्य के अद्वितीय प्राणस्वरूप से जो रसादि प्रतीत होता है उसके प्रकाशक रूप से [जो उपसर्ग अथवा निपात का प्रयोग किया जाता है । वहाँ यह दूसरे प्रकार की पदवक्रता होती है] ।

जैसे [उदा० सं० २, २७ पर उद्धृत पूर्व श्लोक के अन्तिम चरण में]—

हाय-हाय, वेदेही [विचारी] की तो [इस वर्षा ऋतु में वियोग की अवस्था में] क्या दशा होगी ? हा देवि ! धैर्य धारण करना ॥१०८॥

यहाँ [वर्षाकाल में, उन्मत्तचित्त] उग्र रूप में उपस्थित जो उद्दीपन विभावो की सम्पत्ति उससे निश्चित रूप से उत्पन्न जानकी की विपत्ति [मरण] की सम्भावना से रामचन्द्र जी की घबराहट, उनके बचाने के उत्साह का कारण बन कर, उन [रामचन्द्र जी] की [सीताविषयक] एकाग्रता के कारण [मानस रूप में] साक्षात्कार रूप में तदाकार होने से [अपनी और सीता के] व्यवधान की भूलकर नूतन रसानुभूति से सुन्दर निपात परम्परा से उपस्थित होकर [जो रामचन्द्र जी की घबराहट,] वाक्य [श्लोक] के एकमात्र प्राणस्वरूप-सी प्रतीत होती हुई किसी अपूर्व[पद]वक्रता को प्रकाशित कर रही है । [इन अनेक निपातों से विशेष रूप से] 'तु' शब्द की वक्रता की व्याख्या पहिले [उदा० २, २७ पर] कर चुके हैं ।

यथा वा—

अथनेकपदे तथा वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे ।

नववात्तिरोदयादहोमिर्नवितव्यं च निरातपत्तरन्यैः ॥१०६॥

अत्र द्वयोः परस्परं सुदुःसहत्वोद्दीपनसामर्थ्यसमेतयोः प्रियाविरहवर्षा-
कालयोस्तुल्यकालत्वप्रतिपादनपरं 'च' शब्दद्वितयं समसमयसमुत्पत्तितवन्नि-
दाहदत्तदक्षिणघातव्यजनसमानतां समर्थयत् कामपि वाक्यवक्तां सनुद्दीप-
यति 'सु'-'दुः'-शब्दाभ्यां च प्रियाविरहस्याशक्यप्रतीकारता प्रतीयते ।

यथा च—

अथवा जैते—

उसी निपात वक्ता का दूसरा उदाहरण विक्रमोर्वशी के ४, ३ श्लोक में इस प्रकार दितलाया जा सकता है। यह श्लोक ध्वन्यालोक में भी पृ० २७६ पर भी उद्धृत हुआ है। उर्वशी के चले जाने के बाद उसके वियोग में सन्तप्त पुरुषवा कह रहे हैं—

एक साथ ही उस [हृदयेश्वरी] प्रियतमा का वियोग और [उसके ऊपर से] नए बाहलों के उमड़ घाने से धूप से रहित [वर्षा ऋतु के] मनोहर दिवस दोनों [एक साथ] हो आ पड़े। [इन दिनों प्रियतमा का नया वियोग भसा कंठे सहा जायगा] ॥१०६॥

यहाँ [प्रिया-वियोग और वर्षा के आरम्भ रूप] दोनों के परस्पर दुःसहत्व और उद्दीपन सामर्थ्य से युक्त प्रियावियोग और वर्षाकाल की समानकालीनता का बोधक 'च' शब्द का दो बार का प्रयोग, एक साथ उत्पन्न अग्नि को प्रज्वलित करने में समर्थ बक्षिण की वायु और पंखे की समानता का [समर्थन] अनुसरण करता हुआ कुछ अपूर्व वाचकवक्ता [पदवक्ता] को प्रकाशित कर रहा है। ['सुदुःसहो' पर में] 'सु' और 'दुः' [दोनों उपसर्गों का एक साथ प्रयोग] शब्दों से प्रिया के विरह की प्रशङ्क्य प्रतीकारता [अर्थात् उस विरह को दूर करने का और कोई भी मार्ग नहीं है यह बात] प्रतीत होती है।

और जैने—

इसी निपातादि वक्ता का तीसरा उदाहरण कानिगस के उक्तुन्ता नाटक का ३, ७= निम्न श्लोक है। उक्तुन्त ने एक बार उक्तुन्ता को एकान्त में पाकर भी जो उसका पहली बार चुम्बन आदि नहीं किया उसका पश्चात्ताप करते हुए वह कह रहे हैं—

कथम्—वाक्यैकजीवितत्वेन, वाक्यस्य श्लोकादेरेकजीवितं वाक्यैकजीवितं, तस्य भावस्तत्त्वं तेन । तदिदमुक्तं भवति यद्वाक्यस्यैकम्फुरितभावेन परिस्फुरति यो रसादिस्तत्प्रकाशनेनेत्यर्थः ।

यथा—

वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि घोरा भव ॥१०८॥

अत्र रघुपतेस्तत्कालञ्जलितोद्दीपनविभावसम्पत्समुल्लसितः सम्भ्रमो निश्चितजनितजानकीविपत्तिसम्भावना, तत्परिश्राणकरणोत्साहकारणतां प्रतिपद्यमानः, स्तदेकाप्रतील्लिखितसाक्षात्कारः, तदाकारतया विस्मृतविप्रकर्षः प्रत्यग्रसपरिस्पन्दसुन्दरो निपातपरम्पराप्रतिपद्यमानवृत्तिर्वाक्यैकजीवितत्वेन प्रतिभासमानः कामपि वाक्यवक्रता समुन्मीलयति । 'तु' शब्दस्य च वक्रभावः पूर्वमेव व्याख्यातः ।

कैसे कि—[श्लोक आदि रूप] वाक्य के जीवन स्वरूप से । वाक्य अर्थात् श्लोकादि का एक अद्वितीय जीवित प्राण वाक्यैकजीवित हुआ । उसका भाव 'वाक्यैकजीवितत्व' हुआ, उस से । इसका अभिप्राय यह हुआ कि—जिस वाक्य के अद्वितीय प्राणस्वरूप से जो रसादि प्रतीत होता है उसके प्रकाशक रूप से [जो उपसर्ग ग्रथवा निपात का प्रयोग किया जाता है । वहाँ यह दूसरे प्रकार की पदवक्रता होती है] ।

जैसे [उदा० स० २, २७ पर उद्धृत पूर्व श्लोक के अन्तिम चरण में]—

हाय-हाय, वेदेही [बिचारी] की तो [इस वर्षा ऋतु में वियोग की अवस्था में] क्या दशा होगी ? हा देवि ! धर्म धारण करना ॥१०८॥

यहाँ [वर्षाकाल में, उज्ज्वलित] उग्र रूप में उपस्थित जो उद्दीपन विभावो की सम्पत्ति उससे निश्चित रूप से उत्पन्न जानकी की विपत्ति [मरण] की सम्भावना से रामचन्द्र जी की घबराहट, उनके बचाने के उत्साह का कारण बन कर, उन [रामचन्द्र जी] की [सीताविषयक] एकाग्रता के कारण [मानस रूप में] साक्षात्कार रूप से तदाकार होने से [अपनी और सीता के] व्यवधान को भूलकर नूतन रसानुभूति से सुन्दर निपात परम्परा से उपस्थित होकर [जो रामचन्द्र जी की घबराहट,] वाक्य [श्लोक] के एकमात्र प्राणस्वरूप-सी प्रतीत होती हुई किसी अपूर्व [पद] वक्रता को प्रकाशित कर रही है । [इन अनेक निपातों से विशेष रूप से] 'तु' शब्द की वक्रता की व्याख्या पहिले [उदा० २, २७ पर] कर चुके हैं ।

यथा वा—

अथमेकपदे तथा वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे ।

नववारिधरोदयादहोभिर्भवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥१०६॥

अत्र द्वयोः परस्परं सुदुःसहलोदीपनसामर्थ्यं समेतयोः प्रियाविरहवर्षा-
कालयोस्तुल्यकालत्वप्रतिपादनपरं 'च' शब्दद्वितयं समसमयसमुल्लसितवन्नि-
दाहदत्तदक्षिणवातव्यजनसमानतां समर्थयत् कामपि वाक्यवक्रतां समुदीप-
यति 'सु'-'दुः'-शब्दाभ्यां च प्रियाविरहस्याशक्यप्रतीकारता प्रतीयते ।

यथा च—

अथवा जैसे—

उसी निपात वक्रता का दूसरा उदाहरण विक्रमोर्वशी के ४, ३ श्लोक में इस प्रकार दिखलाया जा सकता है। यह श्लोक ध्वन्यालोक में भी पृ० २७६ पर भी उद्धृत हुआ है। उर्वशी के चले जाने के बाद उसके वियोग में सन्तप्त पुरुषवा कह रहे हैं—

एक साथ ही उन [हृदयेश्वरी] प्रियतमा का वियोग और [उसके ऊपर से] नए बादलों [उमड़ भाने से धूप से रहित] वर्षा ऋतु के] मनोहर दिवस दोनों [एक साथ] ही आ पड़े। [इन दिनों प्रियतमा का नया वियोग भला कैसे सहा जायगा] ॥१०६॥

यहाँ [प्रिया-वियोग और वर्षा के आरम्भ रूप] दोनों के परस्पर दुःसहत्व और उद्दीपन सामर्थ्य से युक्त प्रियावियोग और वर्षाकाल की समानकालीनता का बोधक 'च' शब्द का दो बार का प्रयोग, एक साथ उत्पन्न अग्नि को प्रज्वलित करने में समर्थ दक्षिण की वायु और पंखे की समानता का [समर्थन] अनुसरण करता हुआ कुछ अपूर्व वाक्कवक्रता [पदवक्रता] को प्रकाशित कर रहा है। ['सुदुःसहो' पद में] 'सु' और 'दुः' [दोनों उपसर्गों का एक साथ प्रयोग] शब्दों से प्रिया के विरह की अशक्य प्रतीकारता [अर्थात् उस विरह को दूर करने का और कोई भी मार्ग नहीं है यह बात] प्रतीत होती है।

और जैसे—

इसी निपातादि वक्रता का तीसरा उदाहरण कालिदास के सकुन्तला नाटक का ३, ७८ निम्न श्लोक है। दुष्यन्त ने एक बार सकुन्तला को एकान्त में पाकर भी जो उसका पहिली बार चुम्बन आदि नहीं किया उसका पश्चाताप करते हुए वह कह रहे हैं—

मुहुरगुलिसवृताधराष्ट प्रतिपधाक्षरखिलगभिरामम् ।

मुखमसविरति पद्मलाद्या स्थमप्युन्नामित न चुम्बित तु ॥११०॥

अत्र नायकस्य प्रथमाभिलाषविवशवृत्तेरनुभवस्मृतिसमुल्लिखिततत्काल-
समुचिततद्वदनेन्दुसौन्दर्यस्य पूर्वपरिचुम्बनस्खलितसमुदीपितपरिचात्तापवशा-
वेशोत्तनपर 'तु' शब्द कामपि वास्यवक्रतामुत्तेजयति ।

एतदुत्तरत्र प्रत्ययवक्रत्वमेवायधप्रत्यया-तरवक्रभायान्तर्भूतत्वात् पृथ-
क्त्वेन नोन्तमिति स्वयमेवोत्प्रेक्षणीयम् । यथा—

येन श्यामं वपूरतितरा कान्तिमापत्स्यते त

वर्द्धेण्येव स्फुरितरचिना गोपयेस्य विष्णो ॥१११॥

अत्र 'अतितराम' इत्यतीव चमत्कारि । ग्यमन्येपामपि सजातीयलक्षण-
द्वारेण लक्षणनिष्पत्ति स्वयममनुसर्तव्या ।

अंगुलियो से निचल हाठ को ढके हुए, न न, मान जाओ मान जाओ, इस प्रकार के निषेध करन आस प्रक्षरो स ध्याकुल और इसलिये सु दूर लगन वाला, क ध की ओर मडा हुआ [शकु तला का] मुल [मन] किसी प्रकार [बड़ प्रयत्न से] ऊपर तो ठठा लिया पर चूम नहीं पाया ॥११०॥

यहाँ प्रथम [बार के वृत्तन के समय उत्पन्न] अभिलाष स विषय [चित्त] लि बाल [दुष्यन्त के उस प्रथम मिलन के समय] के अनुभव की स्मृति से उस समय के योग्य मुखचन्द्र का सो दय मिसके हृदय पर अङ्कित ह इस प्रकार के नायक [दुष्यन्त] के पहिली बार चुम्बन में चूक जाग से उद्दीप्त पदचात्ताप के आदेश का श्रोतन करन वाला तु शब्द किसी अप्रुव वाक्यवक्रता को उत्तजित करता ह ।

इन [उपसर्ग तथा निपात] के आग [जुड़ हुए तरप तमप आदि] की प्रत्ययवक्रता इसी प्रकार की अन्य प्रत्ययवक्रताओं के अतगत हो जाती ह इसलिये प्रलग नहीं बिललाई ह । [सदृश्य पाठकों को] स्वयं समझ लनी चाहिए । जैसे—

मोर पल के समान चमकते हुए जिस [इंद्र धनुष] से गोप वेद धारी विष्णु [कृष्ण भगवान] के [शरीर के] समान तुम्हारा श्यामल शरीर अत्यन्त सौंदर्य शोभा को प्राप्त होगा । [मिथुन १५]

यहाँ अतितरा यह [पद] अत्यंत चमत्कारकारी ह । [उसका अतर्भाव वदेतरां जसी प्रत्ययवक्रता न हो जायगा । उस न तिङन्त पद से तरप प्रत्यय किया गया था यहाँ प्रति निपात स तरप प्रत्यय किया ह ।] इसी प्रकार मिलते जुलते लक्षण द्वारा अन्य प्रकार की वक्रता की सिद्धि भी स्वयं समझ लनी चाहिए ।

अत्र कान्तायाः कान्तिमत्त्वमसीमविलाससम्पदां पदं च रसवत्त्वम-
सामान्यसौष्ठवं च सौकुमार्यं प्रतिपादयितुं प्रत्येकं तत्परिस्पन्दप्राधान्यसमुचित-
सम्भावनानुमानमाहात्म्यात् पृथक् पृथगपूर्वमेव निर्माणमुपेक्षितम् । तथा च
कारणत्रितयास्याप्येतस्य सर्वेषां विशेषणानां 'स्वयं' इति सम्बन्धमानमेत-
देव सुतरां समुदीपयति । यः किल स्वयमेव कान्तद्युतिस्तस्य सौजन्यसमुचिता-
दरोचकित्वात् कान्तिमत्कार्यकरणकौशलमेवोपपन्नम् । यश्च स्वयमेव शृङ्गारैकर-
सस्तस्य रसिकत्वादेव रसवद्वस्तुविधानवैदग्ध्यमोचित्यं भजते । यश्च स्वयमेव
पुष्पाकरस्तस्याभिजात्यादेव तथाविधः सुकुमार गय सर्गः समुचितः । तथा
चोत्तरार्धे व्यतिरेकमुखेन त्रयस्याऽप्येतस्य कान्तिमत्त्वादेर्विशेषणैरन्यथानुपपत्ति-
रुपपादिता । यस्माद्धेदाभ्यासजङ्गत्वात् कान्तिमद्वस्तुविधानानभिज्ञत्वम्, व्या-

यहाँ [इस श्लोक के वक्ता राजा पुरुरवा के द्वारा अपनी] कान्ता [प्रियतमा
उर्ध्वशी] के कान्तिमत्त्व, असीम विलास सम्पत्ति की पावता, सरसता और लोकोत्तर
सौन्दर्य एवं सुकुमारता को प्रतिपादन करने के लिए [कान्ति प्रदान करने वाले चन्द्रमा
को, असीम विलास सम्पत्ति के आश्रयभूत कामदेव को, और सरसता, असामान्य
सौन्दर्य, एवं सुकुमारता के कारणभूत वसन्त को ग्रहण या विधाता कहा है । उनमें से]
प्रत्येक में उस-उस स्वभाव के प्राधान्य से समुचित सम्भावना के अनुमान द्वारा,
पृथक्-पृथक् अपूर्व निर्माण की उत्प्रेक्षा की गई है । [अर्थात् चन्द्रमा की रचना होने
से कान्तिमत्त्व, कामदेव की रचना होने से असीम विलास सम्पत्ति तथा रसवत्ता,
और पुष्पाकर वसन्त की रचना होने से सरसता, असामान्य सौष्ठवं एवं सौकुमार्य
की सम्भावना हो सकती है । इसलिए उनको ग्रहण रूप में उत्प्रेक्षित किया गया है]
और इन तीनों कारणों में सब विशेषणों के साथ 'स्वयं' इस पद का सम्बन्ध इस ही
धातु की धातुगत पर्यट कर देता है । जो [चन्द्रमा] स्वयं ही मनोहर कान्ति ॥
युक्त है उसके, सौजन्य के अनुरूप अरोचकी [जिसकी असुन्दर पदार्थ रचिकर न हों]
होने से [उसमें] सुन्दर कार्य के निर्माण में निपुणता का होना स्वभावतः
उचित ही है । और जो [कामदेव] स्वयं शृङ्गाररस-प्रधान है उसके रसिक होने
से ही रसयुक्त वस्तु के निर्माण में निपुणता उचित प्रतीत होती है । और जो
[वसन्त मास] स्वयं ही पुष्पाकर है उसके आभिजात्य [उच्च कुल में जन्म] के
कारण ही उस प्रकार की [लोकोत्तर] सुकुमार रचना ही [उसके लिए] उचित है ।
इसीलिए [उक्त श्लोक के] उत्तरार्ध में [प्रयुक्त] विशेषणों से इन कान्तिमत्त्व
आदि तीनों की व्यतिरेक द्वारा अन्यथा अनुपपत्ति का प्रतिपादन किया है । क्योंकि
[प्रसिद्ध ग्रहण के] वेदाभ्यास से जड़ होने के कारण कान्तियुक्त [सुन्दर] वस्तु की
रचना से अनभिज्ञता, [विषयों के प्रति] उत्सुकता [कौतूहल] से रहित होने से

विच्छित्तिश्चतुर्विधपञ्चविधया वाक्यैरुद्देशजीवितत्वेनापि परिस्फुरन्ती सकल-
वाक्यवैचित्र्यनिग्रन्धनतामुपयाति ।

वक्रताया प्रकाराणामेकोऽपि कविकर्मणः ।

तद्विदाह्लादकारित्वहेतुता प्रतिपद्यते ॥११२॥

इत्यन्तरश्लोक ॥३३॥

यद्येवमेकस्यापि वक्रताप्रकारस्य यदेवविधो महिमा तदेते बहवः सम्प-
तिता सन्त किं सम्पादयन्तीत्याह—

परस्परस्य शोभायै बहवः पतिताः क्वचित् ।

प्रकारा जनयन्त्येतां चित्रच्छायामनोहराम् ॥३४॥

क्वचिदेकस्मिन् पदमात्रे वाक्ये वा वक्रताप्रकारा वक्रत्वप्रभेदा बहवः
प्रभूता कविप्रतिभामाहात्म्यसमुल्लसिता । किमर्थम्, परस्परस्य शोभायै,
अन्योन्यस्य विच्छित्तये । एतामेव चित्रच्छायामनोहरामनेकाकारकान्तिरमणीया
वक्रता जनयन्त्युत्पादयन्ति ।

चाहिए । इस प्रकार यह अनेक प्रकार की वक्रता की शोभा [नाम, आहवात, उपसर्ग
और निपात रूप] चार प्रकार के पद विवरण होती हुई और वाक्य में एक देश
के प्राणस्वरूप से प्रतीत होती हुई भी सारे वाक्य की विचित्रता या सौन्दर्य का
कारण बनती है ।

वक्रता के [इन अनक] भेदों में से कोई एक [भव] भी [कवि कर्म अर्थात्]
काव्य को सहृदयह्लादकारित्व को प्राप्त कराता है ॥११२॥

यह अन्तरश्लोक [सप्रह श्लोक] है ॥३३॥

यदि एक वक्रता प्रकार का भी इतना प्रभाव है [जैसा कि आपने वर्णन किया
है] तो इनमें से बहुत से इकट्ठे होकर क्या करते हैं यह कहते हैं—

कहीं-कहीं एक दूसरे की शोभा के लिए बहुत हैं [वक्रता प्रकार] इकट्ठे
होकर इस [शोभा] को [अनक रंगों से युक्त रंगीन] चित्र की छाया के समान
मनोहर बना देते हैं ॥३४॥

किसी केवल एक पद अथवा वाक्य मात्र में बहुत से वक्रता के प्रकार अर्थात्
वक्रत्व के भेद कवि की प्रतिभा के माहात्म्य से [इकट्ठे] उपस्थित होकर । किस
लिए [उपस्थित होकर कि] एक दूसरे की शोभा के लिए । एक दूसरे के सौन्दर्य के
लिए । इस [शोभा] को ही चित्र की छाया के समान मनोहर, अनक प्रकार [
[रंगों तथा] आकारों से मनोहर वक्रता को उत्पन्न कर देते हैं ।

यथा—

तरन्तीव इति ॥११३॥

अत्र क्रियापदानां त्रयाणामपि प्रत्येकं त्रिप्रकारं वैचित्र्यं परिस्फुरति, क्रियावैचित्र्यं, कारकवैचित्र्यं, कालवैचित्र्यं च । प्रथिम-स्तनजघन-तरुणिम्नां त्रयाणामपि वृत्तिवैचित्र्यम् । लावण्य-जलधि-प्रागल्भ्य-सरलता-परिचय शब्दानामुपचारवैचित्र्यम् । तदेवमेते बहवो वक्रताप्रकारा एकस्मिन् पदे वाक्ये वा सम्पत्तिताश्चित्रच्छायामनोहरामेतामेव चेतनचमत्कारकारिणी वाक्य-वक्रतामाचहन्ति ॥३४॥

एवं नामाख्यातोपसर्गनिपातलक्षणस्य चतुर्विधस्यापि पदस्य यथासम्भवं वक्रताप्रकारान् विचार्येदानीं प्रकरणमुपसंहृत्यान्यदयतारयति—

वाग्वल्ल्याः पदपल्लवास्पदतया या वक्रतोद्भासिनी
विच्छिन्तिः सरसत्वसम्पदुचिता काप्युज्ज्वला जम्भते ।
तामालोच्य विदग्धपट्पदगणैर्वाक्यप्रसूनाश्रयं
स्फारामोदमनोहरं मधु नवीत्कण्ठाकुलं पीयताम् ॥३५॥

जैसे [पिछले उदा० सं० २, ६१ पर उद्धृत]—

तरन्तीवाङ्गानि इत्यादि [श्लोक में] ॥११३॥

यहाँ [तरंगित, उन्मुञ्चयति अपवदन्ते] तीनों श्रिया-पदों में से प्रत्येक में तीन प्रकार का वैचित्र्य प्रतीत होता है । १—क्रियावैचित्र्य, २—कारक-वैचित्र्य और ३—कालवैचित्र्य । प्रथिम, स्तन-जघन और तरुणिमा इन तीनों शब्दों में 'वृत्तिवैचित्र्य' । और लावण्य, प्रागल्भ्य, सरलता, परिचय शब्दों में 'उपचारवक्रता' पाई जाती है । इस प्रकार इस एक श्लोक में यह बहुत से वक्रता के भेद मिलकर चित्र की छाया के समान मनोहर इसी सहृदय हृदयहारिणी वाक्य-वक्रता को उत्पन्न करते हैं ॥३४॥

इस प्रकार नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात रूप चारों प्रकार के पदों में मिलने [१७] वक्रता के प्रकार हो सकते हैं उनका विचार करके अब इस प्रकरण का उपसंहार कर [अगले तृतीय उन्मेष में] दूसरे [नए प्रकरण] की अवतारणा करते हैं । [इस उन्मेष के उपसंहारात्मक श्लोक का अर्थ इस प्रकार है]—

वाणी रूप सत्ता के पद रूप पल्लवों में रहने वाली सरसत्व सम्पत्ति के अनुरूप और वक्रता से उद्भासित होने वाली जो कोई अपूर्व उज्ज्वल शोभा प्रकाशित हो रही है उसको देखकर चतुर [विद्वान् रूप] भ्रमरगाणों की वाक्य रूप फूलों में रहने वाले सुगन्ध फैलाने वाले मनोहर मधु की नवीन उत्कण्ठा से मुक्त होकर पान करना चाहिए ॥३५॥

वागेन वल्ली बाणोलता तस्याः काप्यलौकिकी विच्छित्तिर्जृम्भते शोभा समुल्लसति । कथम्—‘पदपल्लवास्पदतया’, पदान्येन पल्लवानि सुप्तिङन्तान्येव पत्राणि तदास्पदतया तदाश्रयत्वेन । कीदृशी विच्छित्ति—‘सरसत्वसम्पदुचिता’, रसवत्यातिशयोपपन्ना । किं विशिष्टा च—वक्रतया वक्रभावेनोद्भासते भ्राजते या सा तथोक्ता । कीदृशी—‘उज्ज्वला’ द्वायातिशयरमणीया । तामेवविधाभालोच्य विचार्य, विदग्धपट्पद्मगणैर्विबुधपट्चरणचक्रैर्मधु पीयताम् मकरन्द आस्वाद्यताम् । कीदृशम्, ‘वाक्यप्रसूनाश्रयम्’ । वाक्यान्येव पदसमुदायरूपाणि प्रसूनानि पुष्पाण्याश्रयः स्थानं यस्य तत्तथोक्तम् । अन्यच्च कीदृशम् ‘स्फारा-मोदमनोहरम्’ । स्फार. स्फूर्तो योऽसायामोदस्तद्धर्मविशेषस्तेन मनोहरं हृदयहारि । कथमास्वद्यताम्—‘नयोत्कण्ठाकुलं’ नृतनोत्कलिकाश्रयम् । मधुकर-समूहः खलु वल्ग्याः प्रथमोल्लसितपल्लवोल्लेखमालोच्य प्रतीतचेतसः समनन्तरोद्भिन्नसुकुमारकुमुममकरन्दपानमहोत्समनुभवन्ति । तद्वदेव सहृदयाः पदास्पदां कामपि वक्रताविच्छित्तिमालोच्य नवोत्कलिकाकलितचेतसो वाक्या-

बाणी ही सता रूप अर्थात् बाणी सता, उसकी कुछ अलौकिक विच्छित्ति अपूर्व शोभा विकसित हो रही है । कंती कि—पद रूप पल्लवों में रहने वाली । पद अर्थात् सुबन्त तिङन्त रूप पद ही पल्लव अर्थात् पत्तों के सदृश उनके आधित, उनमें रहने वाली । कंती सुन्दरता—सरसत्व की सम्पत्ति के अनुरूप अर्थात् रसवत्ता के प्रतिशय ही युक्त । और कंती—वक्रतया अर्थात् वक्रभाव से जो उद्भासित अर्थात् शोभित होने वाली है वह उस प्रकार की [वक्रतोद्भासिनी] । फिर कंती—उज्ज्वला अर्थात् सौन्दर्यप्रतिशय के कारण रमणीया । इस प्रकार की उस [वक्रता] की देख कर अर्थात् विचार करके चतुर रूप भ्रमर गलों की मधु अर्थात् मकरन्द का पान आस्वादन करना चाहिए । कंसे [मधु का]—वाक्य रूप फूलों में रहने वाले । पदसमुदाय रूप वाक्य ही फूल है आश्रय जिसका वह उस प्रकार का वाक्यप्रसूनाश्रय हुआ । और कंसे [मधु] को—कंतती हुई सुगन्ध से मन को हरण करने वाले । स्फार अर्थात् फंता हुआ प्रचुर जो आमोद अर्थात् उसका सुगन्ध रूप धर्म विशेष, उस से मनोहर अर्थात् हृदय को हरण करने वाला [मधु] । कंसे पीना चाहिए, नवीन उत्कण्ठा से प्राकृत होकर नवीन उत्सुकता से ध्यस्त होकर । भ्रमर समूह सताओं के पहिले निकलते हुए पत्तों की देखकर विश्वस्त मन होकर बाद में खिलने वाले कीमल पुष्पों के मकरन्द पान का आनन्द उठाते हैं । इस प्रकार सहृदय [विद्वान्] पक्षों में रहने वाली किसी अपूर्व वक्रता का विचार करके नवीन उत्सुकता से युक्त मन

श्रयं किमपि यक्रताजीवितसर्वस्वं विचारयन्तीति तात्पर्यार्थः ।

अत्रैकत्र सरसत्वं स्वसमयमम्भवि रसाढ्यत्वं अन्यत्र शृङ्गारादिव्यञ्जकत्वम् । यक्रतैकत्र चालेन्दुसुन्दरमस्थानयुक्तत्वम्, इतरजोक्त्यादिवैचित्र्यम् । विच्छित्तिरेकत्र मुविभक्तपत्रत्वम्, अन्यत्र कविकौशलकमनीयता । उज्ज्वलत्वमेकत्र पर्णच्छायायुक्तत्वम्, अपरत्र सन्निवेशसौन्दर्यसमुदयः । आमोदः पुष्पेषु सौरभम्, वाक्येषु तद्दिदाह्लादकारिता । मधु कुसुमेषु मकरन्दः, वाक्येषु सकलकाव्यकारणसम्पत्समुदय इति ॥३५॥

इति श्रीमत्कुन्तकविरचिते

वक्रोक्तिजोवित्ते द्वितीय उन्मेष ।

होकर वाक्य में रहने वाले किसी वक्रता के प्राणभूत तत्त्व का विचार करते हैं । यह अभिप्राय है ।

इसमें 'सरसत्व' का अर्थ एक [भ्रमर] पक्ष में उस समय [श्रुतु] में होने वाले रस का बाहुल्य और दूसरे पक्ष में [काव्य प्रसिद्ध] शृङ्गार आदि रस का व्यञ्जकत्व [समझना चाहिए] । इसी प्रकार ['वक्रता' एक पक्ष में द्वितीया के चन्द्रमा के समान सुन्दर बिम्बास से युक्त होना और दूसरे [काव्य] पक्ष में कवि की कमनीयता आदि की विचित्रता [वक्रता शब्द का अर्थ समझना चाहिए] । 'विच्छित्ति' एक [लता] पक्ष में पत्तों का भली प्रकार अलग-अलग विभक्त होना और दूसरे [काव्य] पक्ष में कवि के कौशल की कमनीयता [समझनी चाहिए] । 'उज्ज्वलत्व' [का अर्थ] एक और पत्तों की छाया से युक्त होना और दूसरी ओर रचना के सौन्दर्य का बाहुल्य [समझना चाहिए] । इसी प्रकार ['आमोद'] का अर्थ [के पक्ष] में सुगन्धि और वाक्यों [के पक्ष] में सहृदयहृदयाह्लादकारिता [लेना चाहिए] । इसी प्रकार ['मधु'] शब्द का अर्थ फूलों [के पक्ष] में मकरन्द और वाक्यों [के पक्ष] में काव्य के समस्त कारणों की उपस्थिति [समझना चाहिए] ॥३५॥

श्रीमान् कुन्तक द्वारा विरचित वक्रोक्तिजोवित्त में

द्वितीय उन्मेष समाप्त हुआ ।

श्रीमद्राचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिताया वक्रोक्तिजोवित्ताया हिन्दीव्याख्यायां
द्वितीय उन्मेष समाप्त ।

तृतीयोन्मेषः

एवं पूर्वस्मिन् प्रकरणे वाक्यावयवानां पदानां यथासम्भवं वक्रभावं विचारयन् वाचकवक्रताविच्छित्तिप्रकाराणां दिक्प्रदर्शनं विहितवान् । इदानीं वाक्यवक्रतावैचित्र्यमासूत्रयितुं वाच्यस्य वर्णनीयतया प्रस्तावाधिकृतस्य वस्तुनो वक्रतास्वरूपं निरूपयति । पदार्थान्योधपूर्वकत्वाद् वाक्यार्थान्नसिते ।

उदारस्वपरिस्पन्दसुन्दरत्वेन वर्णनम् ।

वस्तुनो वक्रशब्दैकगोचरत्वेन वक्रता ॥१॥

वस्तुनो वर्णनीयतया प्रस्तावितस्य पदार्थस्य यदेवविधत्वेन वर्णनं सा तस्य वक्रता वक्रत्वविच्छित्तिः । किंविधत्वेनेत्याह—‘उदारस्वपरिस्पन्दसुन्दरत्वेन’ । उदारः

तीसरा उन्मेष

१८ ‘वाच्यवक्रता’ या ‘वस्तुवक्रता’

इस प्रकार पहिले प्रकरण [द्वितीयोन्मेष] में वाक्य के अवयव पदों की वक्रता के जितने भेद हो सकते थे उनका विचार करते हुए [ग्रन्थकार कुन्तक ने वाचक अर्थात्] शब्दों की वक्रताविच्छित्ति के भेदों का विवक्षित करवाया था । अब [इस तृतीयोन्मेष में] वाक्यों के वक्रतावैचित्र्य का वर्णन करने के लिए [पहिले] वाच्य अर्थात् वर्णनीयतया प्रकरण में मुख्य रूप से अधिकृत वस्तु की वक्रता [वाच्यवक्रता] का निरूपण [प्रारम्भ] करते हैं । क्योंकि पदार्थों के ज्ञान के होने पर ही वाक्यार्थ का ज्ञान हो सकता है । [अर्थात् द्वितीयोन्मेष में वाचक शब्दों की वक्रता का विचार किया था अब इस तृतीयोन्मेष में सबसे पहिले ‘वाच्य’ अर्थात् ‘अर्थ’ की वक्रता का विचार करके फिर वाक्य की वक्रता का विचार करेंगे] । इसलिए अब पहिले ‘पदार्थ वक्रता’ का विचार प्रारम्भ करते हैं] ।

[वर्णनीय पदार्थ रूप] वस्तु का उत्कर्षशाली स्वभाव से सुन्दर रूप में केवल सुन्दर शब्दों द्वारा वर्णन [वाच्य] अर्थ या वस्तु की वक्रता [कहलाती] है ॥१॥

वस्तु अर्थात् वर्णनीय रूप से प्रस्तुत पदार्थ का जो [कारिका में कहे हुए] इस प्रकार से जो वर्णन है वह उस [पदार्थ] की वक्रता अर्थात् संकल्पन का सौन्दर्य

सौत्कर्षः सर्वातिशायी यः स्वपरिस्पन्दः स्वभावमहिमा तस्य सुन्दरत्वं सौकुमार्या-
तिशयस्तेन, अत्यन्तरमणीयस्वाभाविकधर्मयुक्तत्वेन, वर्णनं प्रतिपादनम् ।
कथम्—‘वक्रशब्दैकगोचरत्वेन’ । वक्रो योऽसौ नानाविधवक्रताविशिष्टः शब्दः
कश्चिदेव वाचकविशेषो विवक्षितार्थसमर्पणसमर्थः, तस्यैकस्य केवलस्य गोचर-
त्वेन प्रतिपाद्यतया विषयत्वेन । वाच्यत्वेनेति नोक्तं, व्यङ्ग्यत्वेनापि प्रतिपादन-
सम्भवात् । तदिदमुक्तं भवति यदेवविधे भावस्वभावसौकुमार्यवर्णनप्रस्तावे
भूयसां न वाच्यालङ्काराणामुपमादीनामुपयोगयोग्यता सम्भवति, स्वभाव-
सौकुमार्यातिशयश्रुतानताप्रसङ्गात् ।

है । किस प्रकार से [वर्णन], यह कहते हैं—अपने उद्धार स्वभाव से मनोहर रूप
में । उद्धार अर्थात् उत्कर्षयुक्त सर्वातिशायी [सुन्दरता में सबका प्रतिफलण कर जाने
वाला] जो [पदार्थ का] अपना व्यापार अर्थात् स्वभाव महिमा, उसका जो सुन्दरत्वं
अर्थात् सुकुमारता का अतिशय, उससे अर्थात् अत्यन्त रमणीय स्वाभाविक धर्म से,
युक्त रूप से, वर्णन अर्थात् प्रतिपादन [वाच्यवक्रता कहलाती है] । कैसे—केवल
वक्र शब्द के विषय रूप से [वस्तु का प्रतिपादन] । वक्र अर्थात् नाना प्रकार की
[पूर्वोक्त] वक्रता से युक्त जो कोई [बिरला] ही शब्द विशेष [कवि के] विवक्षित
अर्थ को समर्पण [बोधन] करने में समर्थ हो केवल उस एक ही [विशिष्ट शब्द] के
गोचर अर्थात् प्रतिपाद्यतया विषय होने से । यही [उस शब्द विशेष के] ‘वाच्य रूप
में’ [विषय यह] नहीं कहा है, [‘प्रतिपाद्यतया’ विषय कहा है । वयोकि] प्रतिपादन
तो [वाच्यता को छोड़कर] व्यङ्ग्य रूप से भी हो सकता है । [यदि ‘वाच्यत्वेन’
कह देते तो उससे व्यङ्ग्य अर्थ का रहण नहीं होता । इसलिए यही ‘वाच्य’ न कह
कर ‘प्रतिपाद्य’ शब्द का प्रयोग किया गया है] । इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस
प्रकार के पदार्थों के स्वभाव की सुकुमारता के वर्णन के प्रसङ्ग में वाच्य पक्षद्वार
उपमा आदि का अधिक उपयोग उचित नहीं हो सकता है । वयोकि उससे [पदार्थों के]
स्वाभाविक सौन्दर्य के अतिशय में मतिनता आने का भय रहता है । [अर्थात् उपमादि
व व्यासङ्गारों के अधिक प्रयोग से अधिक सुकुमार और सुन्दर पदार्थों के सौन्दर्य में
भ्रमता आ जाने की सम्भावना रहती है । इसलिए ‘वाच्यवक्रता’ या ‘वस्तु वक्रता’ में
पक्षद्वार आदि के सन्निवेश के बिना वस्तु के स्वाभाविक स्वरूप का ही सुन्दर रूप में
सुन्दर शब्दों में वर्णन किया जाता है ।]

यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'कुन्तक' जिसको 'वस्तुवक्ता' अथवा 'वाच्य-वक्ता' कह रहे हैं वस्तु के इसी स्वाभाविक और सुन्दर वर्णन को भामह आदि प्राचीन आचार्यों ने 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार के नाम से कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु का स्वभाव-सुन्दर-वर्णन जिसे कुन्तक 'वस्तुवक्ता' कह रहे हैं, भामह आदि के मत में वह एक अलङ्कार है अलङ्कार्य नहीं। उपमा आदि अलङ्कारों से सौन्दर्य, अथवा अननुरूप आभूषणों से सौन्दर्य की मलिनता आदि तो अलङ्कार्य की सम्भव है। अलङ्कार की नहीं। तब यहाँ कुन्तक यह कैसे लिख रहे हैं कि इस प्रकार पदार्थ के स्वाभाविक सौन्दर्य के वर्णन के प्रसङ्ग में उपमा आदि वाच्य अलङ्कारों के अधिक प्रयोग से स्वाभाविक सौकुमार्य में मलिनता आजाने की सम्भावना होने से उनका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। कुन्तक का वह कथन तो तब सम्भव होता जब पदार्थ के स्वाभाविक वर्णन या स्वभावोक्ति को 'अलङ्कार' नहीं अपितु 'अलङ्कार्य' माना जाता। परन्तु यह बात तो है नहीं। इसलिए कुन्तक का यह लेख ठीक नहीं है। इसी बात को मूल ग्रन्थ के अगले अनुच्छेद में 'तस्मात् किं तदुपलब्धव्यसत्प्रयासेन' इस पंक्ति से ग्रन्थकार ने सूचित किया है।

'स्वभावोक्ति' को 'अलङ्कार' मानने पर एक प्रश्न यह हो सकता है कि उस दशा में 'अलङ्कार्य' क्या होगा? 'स्वभावोक्ति' को अलङ्कार मानने वाले इस प्रश्न का उत्तर यह देते हैं कि वस्तु का सामान्य धर्म मात्र 'अलङ्कार्य' है और उसके सातिशय स्वभाव का परिपोषण ही 'स्वभावोक्ति अलङ्कार' कहलाना है। इसलिए कुन्तक जिस सातिशय वर्णन को 'वस्तुवक्ता' कह रहे हैं वह वस्तुन स्वभावोक्ति अलङ्कार है। अतएव उपमा आदि अलङ्कारों से उसके मलिन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः कुन्तक ने जो ऊपर लिखा है वह ठीक नहीं है। यह 'स्वभावोक्ति' को अलङ्कार मानने वालों की ओर से शङ्का की जा सकती है।

इस पूर्व पक्ष के खण्डन में कुन्तक यह दुक्ति देन है कि जिसे हम 'वस्तुवक्ता' कह रहे हैं और साथ 'स्वभावोक्ति अलङ्कार' कहना चाहते हैं वह वास्तव में 'अलङ्कार' नहीं अपितु 'अलङ्कार्य' ही है। यदि आपके पूर्वपक्ष के अनुसार वस्तु के सामान्य धर्म मात्र को 'अलङ्कार्य' तथा 'सातिशय स्वभाव वर्णन' को 'स्वभावोक्ति अलङ्कार' माना जाय तो उसमें दो दोष होंगे।

१. एक तो यह कि वस्तु के सामान्य धर्म मात्र का वर्णन तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। उसमें कविन्य शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। और न वह चमत्कारशून्य सामान्य धर्म का वर्णन सहृदयों के लिए आह्लादकारी हो सकता है। इसलिए सहृदयाह्लादकारी काव्य के प्रसङ्ग में उस चमत्कारशून्य सामान्य धर्म का 'अलङ्कार्य' रूप में कोई स्थान नहीं हो सकता है।

ननु च सैषा सहृदयाह्लादकारिणी स्वभावोक्तिरलङ्कारतया सामान्नाता तस्मात् किं तदपणदुर्व्यसनप्रयासेन । यतस्तेषां सामान्यवस्तुधर्मभात्रमलङ्कार्यम्, सातिशयस्वभावसौन्दर्यपरिपोषणमलङ्कारः प्रतिभासते । तेन स्वभावोक्तेरलङ्कारत्वमेव युक्तियुक्तमिति ये मन्यन्ते तान् प्रति समाधीयते—

यदेतन्नातिचतुरस्त्रम् । यस्माद् गतिकगतिन्यायेन काव्यकारणं न यथाकथञ्चिदनुप्रेयतामर्हति । तद्विदाह्लादकारिकाव्यलक्षणप्रस्तावात् ।

२. दूसरा यह दोष होगा कि अनूत्कृष्ट धर्मयुक्त सामान्य धर्म को भी अलङ्कार्य मानते पर अयोग्य भक्ति पर बनाए चित्र के समान सुन्दर अलङ्कारों से भी उसमें सौन्दर्य का प्राधान्य नहीं दिया जा सकता है । इसलिए अतिशययुक्त पदार्थ स्वरूप को जिसे हम 'वस्तुवशता' कह रहे हैं 'अलङ्कार्य' मानना चाहिए । और उसको प्रयोचित, अलङ्कारों से सजाना चाहिए ।

इतनी बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ केवल स्वाभाविक सौन्दर्य के प्राधान्य की विवक्षा हो वहाँ रूपकादि अलङ्कारों का अधिक प्रयोग न हो । क्योंकि उससे वस्तु का स्वाभाविक सौन्दर्य दब जाने की आशङ्का रहती है । इसी बात को धन्यकार आगे प्रतिपादन करते हैं—

[प्रश्न] अच्छा यह स्वभावोक्ति तो [भाषह आदि प्राचीन आचार्यों ने] अलङ्कार रूप में कही है । इसलिए [उपमादि बाध्य अलङ्कारों से] उस [स्वाभाविक सौन्दर्य] के दूषित [म्लान] करने के अनुचित प्रयास से क्या लाभ ? [अर्थात् आप जो यह कहते हैं कि उपमा आदि बाध्य अलङ्कारों के प्रयोग से वस्तु के स्वाभाविक सौन्दर्य में न्यूनता या मलिनता आ जाने की सम्भावना होने से बाध्यालङ्कारों का अधिक प्रयोग उचित नहीं है । आपका यह कहना ठीक नहीं है] क्योंकि उन [उपमा आदि अलङ्कारों] का 'अलङ्कार्य', वस्तु का सामान्य धर्म मात्र है । और अतिशययुक्त स्वभाव का परिपोषण करना ही 'अलङ्कार' रूप से प्रतीत होता है । [और क्योंकि स्वभावोक्ति में वस्तु के अतिशययुक्त स्वभाव का परिपोषण ही किया जाता है] इसलिए स्वभावोक्ति को अलङ्कार मानना ही उचित है । [इसलिए उपमादि के प्रयोग से स्वाभाविक सौन्दर्य की म्लानता सम्भव नहीं है] ऐसा जो [भाषह आदि] मानते हैं उनके प्रति [पूर्वपक्ष का] समाधान करते हैं कि—

[उत्तर] यह [जो आपने कहा कि वस्तु का सामान्य धर्म मात्र 'अलङ्कार्य' होता है और उसके सातिशय स्वभाव का वर्णन 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार होता है । इसलिए सातिशय स्वभाव वर्णन रूप स्वभावोक्ति अथवा 'वस्तुवशता' के अलङ्कार रूप होने से रूपकादि अलङ्कारों से उसकी मलिनता होने का प्रश्न ही नहीं उठता] यह कहना उचित नहीं है । क्योंकि [ऐसा मानने में दो दोष आ जायेंगे । एक तो

निश्च अनुकृष्टधर्मयुक्तस्य वर्णनीयस्यालङ्कारणमप्यसमुचितभित्तिभागो-
ल्लिखितालेख्यन्न शोभातिशयसारितामावहति। तस्मादत्यन्तरमणीयत्वाभाविक
धर्मयुक्त वर्णनीय वस्तु परिग्रहणीयम् । तथाविधस्य तस्य यथायोगमौचित्यानु-
सारेण रूपकाद्यलङ्कारयोजनया भवितव्यम् । एतान्स्तु विशेषो यत् स्वाभाविक-
सौन्दर्यप्राधान्येन विवक्षितस्य न भूयसा रूपकाद्यलङ्कार उपभाराय कल्पते ।
वस्तुस्यभावसौकुमार्यस्य रसादिपपोषणस्य वा समाच्छादनप्रसङ्गान् । तथा
चैतस्मिन् विषये सर्वाकारमलङ्कार्य विलासवतीव पुनरपि स्नानसमय-विरह
व्रतपरिग्रह-सुरतावसानादौ नात्यन्तमलङ्कारणसहता प्रतिपद्यते । स्वाभाविक-
सौकुमार्यस्यैव रसिकहृदयाह्लादकारित्वान् ।

यह कि] सहृदयहृदयाह्लादकारी काव्य रचना के इस प्रसङ्ग में भेद चाल से [वस्तु के
सामान्य धर्म मात्र को वर्णन करने वाला] जैसे-तैसे काव्य का निर्माण करना उचित नहीं
है । [कवि को उसी उत्तम वाक्य की रचना का प्रयत्न करना चाहिए जो वस्तुतः]
सहृद्यों के हृदय के लिए आह्लाददायक काव्य के लक्षणा का प्रसङ्ग होने से ।

और [दूसरा दोष यह होगा कि] अनुकृष्ट धर्म से युक्त [रही] वर्णनीय
[पदार्थ] को अलङ्कृत करने पर भी अयोग्य आधार भित्ति पर बनाए हुए चित्र के
समान [वह प्रयत्न उस रही काव्य या तुक्कबन्दी के लिए] अधिक शोभाजनक नहीं हो
सकता है । इसलिए अत्यन्त रमणीय स्वाभाविक धर्म से युक्त वर्णनीय वस्तु का ही ग्रहण
[कवि को] करना चाहिए । और उस प्रकार की [अत्यन्त रमणीय स्वभावयुक्त]
उस वस्तु को औचित्य के अनुसार यथायोग्य रूपकादि अलङ्कारों से युक्त करना
[सजाना] चाहिए । हाँ, इतनी बात अवश्य [विचार] है कि जहाँ वस्तु के स्वाभाविक
सौन्दर्य का प्राधान्य [कवि को] विवक्षित है उसके लिए रूपकादि अलङ्कार का
अधिक प्रयोग [लाभदायक] या उपयोगी नहीं होता है । [क्योंकि उससे] वस्तु के
स्वाभाविक सौकुमार्य का अथवा रस आदि के परिपोषण का दब जाना सम्भव हो
सकता है । जैसे कि इस विषय में [यह उदाहरण दिया जा सकता है कि] सुन्दरी
स्त्री सब प्रकार से अलङ्कारों [अलङ्कारों द्वारा सजाने योग्य] होने पर भी स्नान के
समय, अथवा विरह के कारण व्रत लिये होने पर, और सुरत के बाद अधिक अलङ्कारों
को सहन नहीं करती है [क्योंकि उन दशाओं में तो उसका] स्वाभाविक सौन्दर्य ही
रसिकों के हृदय के लिए आह्लाददायक होता है । [इसी प्रकार स्वाभाविक सौन्दर्य के
विवक्षित होने पर अधिक अलङ्कारों का प्रयोग उचित नहीं होता है ।]

यथा—

तां प्राङ्मुखी तत्र निवेश्य त-वीं धरणीं व्यलम्बन्त पुरो निपण्णाः ।

भूतार्थशोभाहियमाणेन्द्राः प्रमाधने सन्निहितेऽपि नार्यः ॥१॥'

अत्र तथाविधस्वाभाविकसौकुमार्यमनोहरः शोभातिशयः कवेः प्रतिपादयितुमभिप्रेतः । अस्यालङ्कारकलापकलनं सहजच्छायातिरोधानशङ्कास्पदत्वेन सम्भावितम् । यस्मात् स्वाभाविकसौकुमार्यप्राधान्येन वर्ण्यमानस्योदारस्वपरिपन्दमाह्वनः सहजच्छायातिरोधानविधायि प्रतीत्यन्तरापेक्षमलङ्काररूपनं नोपकारितां प्रतिपद्यते ।

जैसे—

यह कुमारसम्भव के सप्तम सर्ग का १३वाँ श्लोक है । शिव और पावती के विवाह हो जाने के बाद सुहागरात के मनाने के पवसर पर जब स्त्रियाँ पावती की आभूषण आदि पहिनाने के लिए बैठी उस समय का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि—

[आभूषण आदि धारण कराने वाली] स्त्रियाँ, उस [पतली कमर वाली पावती] तथी की [सजाने के लिए] सामने बैठालकर, भलझूार आदि [प्रसाधनों] के पास में रखे हुए होगे पर भी [उस पावती की] स्वाभाविक शोभा [के अवलोकन] से [ही] नेत्रों के आवृणित हो जाने के कारण थोड़ी देर [रिकतव्यविमूढ़ होकर] चुपचाप बैठी रह गई ॥१॥

यहाँ उस प्रकार की स्वाभाविक सुकुमारता से मनोहर शोभा का प्रतिशय प्रतिपादन करना कवि की अभिप्रेत है । और उसका भलझूारों से सजाना उस [पावती] के स्वाभाविक सौन्दर्य को भलिन करने वाला हो सकता है ऐसी शङ्का की सम्भावना [ही] उनके चुप बैठे रहने का कारण] है । क्योंकि स्वाभाविक सौन्दर्य की प्रधानता से [अर्थात् प्रधान रूप से स्वाभाविक सौन्दर्य के ही] वर्ण्यमान वस्तु के, अतिशययुक्त सुन्दर स्वभाव की महिमा के [वर्णन में उसकी] स्वाभाविक सौन्दर्य का तिरोधान करने वाले [स्वभाव से भिन्न 'सादृश्य' या 'रूपक' भलझूार के प्रयोजक] अन्य [धर्मों] की प्रतीति की अपेक्षा रखने वाले भलझूारों की कल्पना उपकारक नहीं हो सकती है । [इसलिए कवि जब वस्तु को उसके स्वाभाविक सौन्दर्य से युक्त दिखलाना चाहता है तब अन्य भलझूारों का अधिक प्रयोग उचित नहीं होता है] ।

वृत्तकौतुकत्वाद् रसवत्पदार्थं विहितवैमुरचम्, पुराणत्वात् सौकुमार्यसरसभाव-
विरचनवैरस्यं प्रजापतेः प्रतीयते ।

तदेवमुपेक्षालक्षणोऽयमलङ्कारः कविना वर्णनीयवस्तुनः कमप्यलौकिक-
लेखयितृलक्षणमतिशयमाधातुं निबद्धः । स च स्वभावमौन्दर्यमहिम्ना स्वयमेव
तत्सहायसम्पदा सह अर्थमहनीयतामीहमान सन्देहसंसर्गमङ्गीकरोतीति
तेनोपवृत्तः । तस्माल्लोकोत्तरनिर्मातृनिर्मितत्वं नाम नूतनः कोऽप्यतिशयः
पदार्थस्य वर्ण्यमानवृत्तेर्नायिकास्वरूपमौन्दर्यलक्षणम्यात्र निर्मितः कविना, येन
तदेव तत्प्रथममुत्पादितमिव प्रतिभाति ।

यत्राप्युत्पाद्यं वस्तु प्रत्यर्थमूर्ध्वतया वाक्यार्थमन्कालमुल्लिख्यते
कविभिः, तस्मिन् रसत्तासमन्वयेन स्वयमेव परिष्कृता पदार्थानां तथाविध-
परस्परान्वयनक्षणसम्बन्धोपनिबन्धनं नाम नवीनमतिशयमात्रमेव निर्मित-
विषयतां नीयते, न पुनः स्वरूपम् ।

रसवत् पदार्थ की रचना से विमुखता और [पुराने] वृद्ध होने से सुकुमारता तथा
सरसता की रचना में [प्रजापति] ब्रह्मा की पराङ्मुखता प्रतीत होती है ।

इस प्रकार वर्णनीय वस्तु में किसी अपूर्व [और अब तक के] लेशो से
वितर्कण, अतिशय का आधान करने के लिए कवि ने [यहाँ] इस उपेक्षा अलङ्कार
की रचना की है । और वह [अतिशय] स्वयं अपने स्वाभाविक महत्त्व से
तथा उपेक्षाअलङ्कार की सहायता से [तत्सहायसम्पदा] नायिका [वर्ण्यमान अर्थ] की
महनीयता को चाहता हुआ सन्देहालङ्कार के साथ सम्बन्ध को प्राप्त करता है । इसलिये
उस [सन्देहालङ्कार] से [नायिका का सौन्दर्यातिशय] परिपुष्ट होता है । इसलिये
यहाँ [वर्ण्यमान] नायिका में रहने वाले नायिका के सौन्दर्य रूप पदार्थ में लोकोत्तर
निर्माता के द्वारा निर्मित होने वाली कोई अपूर्व विशेषता [अतिशय] कवि ने उत्पन्न
कर दी है जिसके कारण वह [नायिका का सौन्दर्य रूप पदार्थ मानो पहिली बार
उत्पन्न हुआ हो इस प्रकार का] अपूर्व-सा प्रतीत होने लगता है ।

और जहाँ काव्य में प्रथम बार उसी समय वर्णित [उत्पाद्य] वस्तु
कवियों के द्वारा प्रतिपादित होती है वहाँ [उस वस्तु से] अपनी [कविता] सत्ता के
सम्बन्ध से स्वयं ही प्रतीत होने वाले पदार्थों का उस प्रकार का अपूर्व, परस्पर सम्बन्ध
का जनक कुछ अपूर्व अतिशय मात्र ही [कवि की उस] रचना का विषय होता है ।
[वस्तु का] स्वरूप [कवि की रचना का विषय] नहीं [होता है] ।

विशेषस्तु—रसपरिपोषपेशलाघाः प्रतीतेर्विभावानुभावश्चभिचार्योचित्य-
व्यतिरेकेण प्रकारान्तरेण प्रतिपत्तिः प्रस्तुतशोभापरिहारकारितामावहति ।
तथा च प्रथमतरतरुणीतारुण्यावतारप्रभृतयः पदार्थाः सुकुमारवसन्तादिसमय-
समुन्मेषपरिपोषपरिसमाप्तिप्रभृतयश्च स्वप्रतिपादकवाक्यवक्रताव्यतिरेकेण
भूयसा न कस्यचिदलङ्कारणान्तरस्य कविभिरलङ्कारणीयतामुपनीयमानाः
परिदृश्यन्ते ।

यथा—

स्मितं किञ्चिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः
परिस्पन्दो वाचानभिनवविलासोक्तिसरसः ।
गतानामारम्भः कितलयितलीलापरिमलः
स्युशन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं मृगदृशः ॥२॥^१

विशेष [बात] तो यह है कि रस के परिपोष से मुग्ध [रसादि की] प्रतीति
की, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के औचित्य के बिना अन्य प्रकार से
[साक्षात् रस आदि शब्द द्वारा] उपस्थिति, प्रस्तुत [वर्ण्यमान पदार्थ रस आदि] की
शोभा को बाधक हो जाती है । इसीलिए रसियों के प्रथम नवयौवन के प्रागमन आदि
पदार्थ, और सुकुमार वसन्त आदि श्रुतियों के प्रारम्भ, पूर्णता और परिसमाप्ति
आदि, अपने प्रतिपादक वाक्यों की वक्रता के प्रतिरिक्त किसी अन्य अलङ्कार के
अलङ्कारणीय रूप में कवियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हुए प्रायः नहीं देखे जाते हैं ।

जैसे—

नवयौवन का स्पर्श करने वाली [वयः सन्धि में वर्तमान] मृगनयनी की
हृत्की-सी मधुर मुसकान, चञ्चल और मधुर आँखों की शोभा, अभिनव भावपूर्ण
वाक्यों से रसमयी वाली और हाव-भाव मयी मुग्धर चात [इत्यादि] कीन-सी खीझ
मन को हरण करने वाली नहीं है ॥२॥

यह श्लोक ध्वन्यालोक में भी पृष्ठ ४१५ पर उद्धृत हुआ है । इसमें नवयौवन
में प्रवेश करने वाली तरुणी के स्वाभाविक सौन्दर्य का वर्णन किया गया है । यहाँ
तरुणी के स्वाभाविक सौन्दर्य का मनोहर शब्दचित्र उपस्थित करना ही कवि को
अभिप्रेत है इसलिए उसने उसको किसी प्रकार के बाह्य अलङ्कारों से सजाने का प्रयत्न
नहीं किया है । स्वाभाविक से ही यह सुन्दर वर्णन किया है । इसी प्रकार का दूसरा
उदाहरण और देते हैं ।

यथा वा—

अव्युत्पन्नमनोभवा मधुरिमस्पर्शाल्लसन्मानसाः
 भिन्नान्तःकरणं दृश्यो मुमूलयन्त्याघ्रातभूतोद्भ्रमाः ।
 रागेच्छा न समापयन्ति मनसः सेदं विनैवालता
 वृत्तान्तं न निदन्ति यान्ति च वशं मन्या मनोजन्मनः ॥३॥

यथा वा—

दोमूलागधि । इति ॥४॥

अथवा जंसे—

[वय सन्धि अर्थात् बाल्य और यौवन के मध्य में खड़ी हुई] ब-याए काम-
 वासनाआ से अपरिचित होन पर भी यौवन के आशिक प्रभाव से उत्पन्न माधुर्य के
 स्पर्श से प्रसन्न मन वाली, अनुष्यो के भ्रम की ताड़कर [आघ्रातभूतोद्भ्रमा अर्थात्
 कोई युवक जब यह सोचकर कि यह मेरी ओर देख रही है या मुझ पर मुग्ध है
 तब उसके इस भाति के आभास को पाकर] वे [भिन्नान्तकरण] हृदय को
 बेधती हुई तो आँखें भीचती है । [अर्थात् अपनी आँखों का सकोच करके
 इस प्रकार उसको देखती है जिससे उसका हृदय घायल हो जाता है] ।
 मन की अनुराग की इच्छा की [सम्भोग द्वारा] समाप्त या परिपूर्ण नहीं
 करती है और बिना ही [सुरत] भ्रम के अलसाई-सी हो जाती है । [और जब किसी
 पर अनुरक्त होती है तब उसका] वृत्तान्त [कुल वश धरित्र आदि] का परिचय प्राप्त
 किए बिना ही [केवल उसका सोन्दर्य से ही] काम के वशीभूत हो जाती है ॥३॥

यहाँ भी कवि ने वय सन्धि में वर्तमान कन्याओं का बिल्कुल स्वाभाविक
 रूप से वर्णन किया है उसमें किसी प्रकार के अलङ्कार आदि का प्रयोग नहीं किया है ।
 अतः यह भी पहिली प्रकार का ही 'वाच्यवक्ता' अथवा 'वस्तु चक्रना' उदाहरण है ।

और जंसे [पहिले उदा० स० १, १२१ पर उद्धृत किए हुए]—

बगलों तक स्तनों के निक्खने की रेखा बनी हुई है यह [भी इसी प्रकार
 का उदाहरण है] ॥४॥

यथा या—

गर्भपन्थिषु वीरुषां सुनमसो मध्येऽकुरं पल्लवाः
वाञ्छामात्रपरिग्रहः पिकवधूकण्ठोदरे पञ्चनः ।
किञ्च श्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवसैर्द्वित्रैर्मनोजन्मनो
देवस्यापि चिरोज्झितं वादि भवेदभ्यासवश्यं धनुः ॥५॥^१

यथा या—

हंसानां निनदेषु इति ॥६॥^२

यथा च—

सज्जेइ सुरहिमासो ए दाव अप्पेइ जुअइअणलवत्तमुहे ।
अहिणअसहआरमुहे एवपल्लवपत्तले अणुंगस्स सरे ॥७॥^३
[सज्जयति सुरभिमासो न तावदर्पयति युवतिजनलक्ष्यमुत्तान् ।
अभिनवसहकारमुत्तान् नवपल्लवपत्रलाननत्रस्य शरान् ॥ इति च्छाया]

प्रथवा जंसे—

[वसन्त ऋतु के प्रारम्भ की ऋतुसन्धि की वंसा में] सताग्रों की भीतर की रन्धिषों में फूल, और संकुरों के भीतर पत्ते [निकल-से रहे हैं, सभी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकले] हैं । कोकिल बधू के गले में पञ्चम स्वर की इच्छामात्र उत्पन्न हुई है [सभी पञ्चम स्वर में कूकना प्रारम्भ नहीं किया है] किन्तु दो-तीन दिन में [ही वसन्त ऋतु का पूर्ण साम्राज्य हो जाने पर] बहुत दिनों से छोड़ा हुआ, परन्तु अभ्यास के आधीन कामदेव का धनुष भी तीनों लोकों का जीतने वाला हो जायगा ॥५॥

प्रथवा जंसे [पहिले उदा० सं० १, ७३ पर उद्धृत] 'हंसानां निनदेषु' आदि ॥६॥

और जंसे—

[कामदेव का सत्ता] वसन्त ऋतु युवतिजनों की लक्ष्य बनाने वाले [विज्र करने वाले] मुखों [अग्रभाग कलभाग] से युक्त, नवीन पत्तों से युद्धित [जाणों के पीछे जो पल्लव सभे रहते हैं उनसे युक्त], ग्राम आदि कामदेव के जाणों की निर्माण तो कर रहा है [परन्तु अभी प्रहार करने के लिए कामदेव के हाथ में] वे नहीं रहा है ॥७॥

१. विज्जशासभञ्जिका १, १३, ववीन्द्रवचना० सं० ६८, हेमचन्द्र पृ० १३४, सदुक्ति कर्णामृत २, ७५१ ।

२. प्रथमोन्मेष उदाहरण ७३ ।

३. ध्वन्यालोक पृ० १८८ तथा २२० पर उद्धृत ।

एवविधविषये स्वाभाविकसौकुमार्यप्राधान्येन वर्ण्यमानस्य वस्तुनस्तदा-
च्छादनभयादेव न भूयसा तत्त्वावभिरलङ्कारणमुपनिबध्यते । यदि वा ऋदाचिदु-
पनिबध्यते तत्तदेव स्वाभाविक सौकुमार्यं मृतरा समुन्मीलयितुम् । न पुनर-
लङ्कारवैचित्र्यप्रतिपत्तये ।

यथा—

धौताजने च नयने स्फटिमाच्छ्रान्ति-

गण्डस्थली विगतदन्तिमरागभोष्टम् ।

अङ्गानि दन्तिशिशुदन्तविनिर्मलानि

किं यन्न सुन्दरमभूत्तत्स्थीजनम्य ॥८॥

अत्र 'दन्तिशिशुदन्तविनिर्मलानि' उपमया स्वाभाविकमेव सौन्दर्य-
मुन्मीलितम् ।

इस प्रकार के [समस्त] उदाहरणों में स्वाभाविक सौन्दर्य की प्रधानता से
वर्ण्यमान वस्तु के स्वाभाविक सौन्दर्य के आच्छादित होजाने के अर्थ से ही उनके
[निर्माण करने वाले] कविगण अधिक अलङ्कारों [अथवा सजावट] की रचना नहीं
करते हैं । अथवा यदि कहीं [अलङ्कारों की] रचना करते भी हैं तो उसी
स्वाभाविक सौन्दर्य को और भी अधिक रूप से प्रकाशित करने के लिए ही [करते हैं]
न कि अलङ्कारों की विचित्रता दिखाने के लिए ।

जैसे—

[यह जल बिहार के बाद का वषण प्रतीत होता है । उस समय स्त्रियों की]
धुले हुए धञ्जन [सुरमा] वाली [स्वाभाविक सौन्दर्य युक्त] आँखें, लगभगमर के
समान कान्ति वाले गाल, कुशिम लालिमा से रहित होठ, हाथी के बच्चे के दाँतों के
समान गौरवर्ण अङ्ग, नयनोवनाओं की कौन सी चीज थी जो [उस समय] सुन्दर
न [लग रही] हो ॥८॥

यहाँ [इस श्लोक में] 'दन्तिशिशुदन्तविनिर्मलानि' 'हाथी के बच्चे के दाँतों के
समान गौरवर्ण अङ्ग' इस उपमा [अलङ्कार] के द्वारा स्वाभाविक सौन्दर्य को ही
प्रकाशित किया है । [इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ उपमालङ्कार का प्रयोग
उपमा के सौष्ठव के प्रदर्शन लिए नहीं अपितु वस्तु के स्वाभाविक सौन्दर्य को अधिक
स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने के लिए ही किया है । ऐसे उदाहरणों में कवि
अलङ्कारों का प्रयोग अलङ्कारों की शोभा प्रदर्शित करने के लिए नहीं अपितु स्वाभा-
विक सौन्दर्य को ही और अधिक प्रकाशित करने के लिए करते हैं] ।

यथा वा—

अकठोरवारणवधूदन्तांकुरस्पर्धिनः । इति ॥६॥

एतदेवातीव युक्तियुक्तम् । यस्मान्महाकवीनां प्रस्तुतौचित्यानुरोधेन कदाचित् स्वाभाविकमेव सौन्दर्यमेकराज्येन विजृम्भयितुमभिप्रेतं भवति, कदाचिद्विविधरचनावैचित्र्ययुक्तमिति । अत्र पूर्वस्मिन् पक्षे रूपकादेरलङ्कारकलास्य न तादृक् तत्त्वम् । अपरस्मिन् पुनः स एव सुतरां समुज्जृम्भते । तस्मादनेन न्यायेन सर्वातिशायिनः स्वाभाविकसौन्दर्यलक्षणस्य पदार्थपरिस्पन्दस्यालङ्कार्यत्वमेव युक्तियुक्ततामालम्ब्यते, न पुनरलङ्कारकत्वम् । सातिशयत्वशून्य-शर्मयुक्तस्य वस्तुनो विभूषितस्यापि पिशाचादेरिव तद्विदाह्लादकारित्वविरहानुपादेयत्वमेवेत्यलमिति प्रसङ्गेन ।

प्रपञ्चा जैसे [पहिले उदा० सं० १, ६३ पर उद्धृत]—

नई हृयिनी के नन्हें-नन्हें दांतों के अंकुरों के समान ॥६॥

[यहाँ भी उपमा का प्रयोग स्वाभाविक सौन्दर्य को अधिक सुन्दर रूप से प्रकाशित करने के लिए ही किया गया है ।]

और यह [प्रविषा] बहुत ही युक्तिसङ्गत [प्रतीत होती] है । क्योंकि वर्ण्यमान [प्रस्तुत वस्तु] के औचित्य के अनुरोध से महाकवियों को कभी केवल स्वाभाविक सौन्दर्य ही एकछत्र रूप से प्रकाशित करना अभीष्ट होता है, और कभी विविध प्रकार के रचना के वैचित्र्य [अर्थात् अलङ्कार आदि] से युक्त [सौन्दर्य का वर्णन करना अभीष्ट होता है] । उनमें से पहिले पक्ष में [अर्थात् जहाँ केवलमात्र स्वाभाविक सौन्दर्य का वर्णन करना ही कवि का उद्देश्य है वहाँ] रूपक आदि अलङ्कारों का बसा [स्वाभाविकसौन्दर्य के समान महत्त्व का] कोई तत्त्व नहीं है । [उनका प्रयोग इयर्थ है] और दूसरे पक्ष में [जहाँ नाना प्रकार के रचना के वैचित्र्य से युक्त रूप में पदार्थों का वर्णन करना कवि को अभीष्ट है वहाँ] वह [अलङ्कारादि रूप रचना वैचित्र्य] ही मुख्य रूप से प्रतीत होता है [स्वाभाविक सौन्दर्य उसके नीचे दब जाता है] । इसलिए [इस युक्ति से] स्वाभाविक सौन्दर्य रूप समस्त उत्कृष्ट पदार्थ के स्वभाव [के वर्णन सदा] को अलङ्कार्य [प्रधान] मानना ही युक्तिसङ्गत है । अलङ्कार [अग्रधानत्व मानना युक्तिसङ्गत] नहीं [है] । [इसके विपरीत सर्वातिशयो स्वाभाविक सौन्दर्य के न होने पर] किसी प्रतिपाद्य से रहित [साधारण या रद्दी] धर्म से युक्त वस्तु को [अत्यन्त] अलङ्कृत करने पर [सजाए या अलङ्कृत किए हुए] पिशाच आदि के समान [उसमें] सहृदयहृदयाह्लादकारित्व के न होने से उसकी अनुपादेयता ही होगी । इसलिए इस विषय में और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

... तावः सातिशय-
... भातिशयशालि-
... । तदतिरिक्त-
... ॥१॥

एवमेवैव चर्यमानस्य वस्तुना वक्ता, उतान्या काचिदस्तीत्याह—

अथवा यदि [यह कहा जाय कि] प्रस्तुत [वर्ण्यमान पदार्थ] के औचित्य के कारण पदार्थ का स्वाभाविक सौन्दर्य ही प्रतिपद्युक्त रूप से वर्ण्यमान होकर, अपनी सुकुमारता [रूप महिमा] से अन्य [किसी भी प्रकार के] आभूषण [के भार] को सहन करने में असमर्थ होने से स्वयं ही शोभातिशयशाली होने से अलङ्कार होने पर भी अलङ्कार कहा जा सकता है । तो यह हमारा ही पक्ष हुआ । [अर्थात् यह हमारी ही बात का समर्थन हुआ । कोई नई बात नहीं हुई । इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रत्यक्ष स्वभावोक्ति को मुख्य रूप से 'अलङ्कार' मानना ही उचित समझते हैं । उसको गौण रूप से ही अलङ्कार कहा जा सकता । जो लोग स्वभावोक्ति को अलङ्कार कहते हैं उनके मत में ही स्वभावोक्ति के लिए अलङ्कार शब्द का प्रयोग सादृश्यमूलक गौणी लक्षणा से ही हो सकता है । मुख्य रूप से नहीं ।] उससे [अर्थात् स्वाभाविक सौन्दर्य के वर्णन स्थल से] अन्यत्र रहने वाले [उपमा रूपक आदि] अन्य अलङ्कारों को अलङ्कार [के अभिप्राय से] कहने में हमारा कोई विवाद नहीं है ।

ग्रन्थ के प्रारम्भ में अलङ्कारों के विषय में स्वभावोक्तिवादी और वस्तुवस्तुवादी दो पक्षों का उल्लेख किया गया था । कुछ लोग 'स्वभावोक्ति' को अलङ्कार मानते हैं और कुछ लोग 'वस्तुवस्तु' को । यहाँ कुन्तव ने अपना मत स्पष्ट रूप से यह दिया है कि स्वभावोक्ति वस्तुवस्तु कभी भी 'अलङ्कार' नहीं हो सकती है । वह तब 'अलङ्कार' है, 'अलङ्कार' नहीं । यदि उसके लिए 'अलङ्कार' शब्द का प्रयोग होता है तो लाक्षणिक प्रयोग ही होगा ॥१॥

इस प्रकार [इस प्रथम कारिका में कही हुई केवल] यह ही [एक] वर्ण्यमान वस्तु की वक्ता [पदार्थ वक्ता] है या कोई और [प्रकार की पदार्थवक्ता] भी है । यह [बात अगली कारिका में] कहते हैं [कि इससे भिन्न और प्रकार की पदार्थ-वक्ता भी होती है] ।

अपरा सहजाहार्यकविकौशलशालिनी ।

निर्भित्तिर्नूतनोल्लेखलोकातिक्रान्तगोचरा ॥२॥

अपरा द्वितीया । वर्ण्यमानवृत्तेः पदार्थस्य निर्भित्तिः सृष्टिः । चक्रेति सम्बन्धः । कीदृशी—‘सहजाहार्यकविकौशलशालिनी’ । सहजं स्वाभाविकं, आहार्यं शिक्षाभ्याससमुल्लासितं च शक्तिव्युत्पत्तिपरिपाकप्रौढं यत् कवि कौशलं निर्मातृनैपुण्यं तेन शालते रलाघते या सा तथोक्ता । अन्यच्च कीदृशी—‘नूतनोल्लेखलोकातिक्रान्तगोचरा’ । नूतनस्तत्पथमो योऽप्युल्लिख्यते इत्युल्लेखः, तत्कालसमुल्लिख्यमानोऽतिशयः तेन लोकातिक्रान्तः प्रसिद्ध-व्यापारातीतः कोऽपि सार्थातिशयो गोचरो विषयो यस्याः सा तथोक्तेति विग्रहः । तस्मान्निर्भित्तिरनेन रूपेण विहितिरित्यर्थः । तदिदमत्र तात्पर्यम्—यन्न वर्ण्यमानस्वरूपाः पदार्थाः कविभिरभूताः सन्तः क्रियन्ते । केवलं सत्ता-

कवि के सहज [शक्तिजन्य] और आहार्य [शिक्षाभ्यास से सम्पादित या व्युत्पत्तिजन्य] कौशल से शोभित होने वाली, अभिनव कविकल्पनाप्रभूत होने से लोकप्रसिद्ध [पुराने सुन्दर] पदार्थों का अतिभरण कर जाने वाली रचना दूसरे प्रकार की [पदार्थवक्ता रूप] होती है ॥२॥

वर्ण्यमान पदार्थ की निर्मिति धर्मान् [लोकोत्तर] रचना दूसरी प्रकार की [पदार्थ] वक्ता होती है यह [वक्ता पद का अध्याहार करके] सम्बन्ध होता है । किस प्रकार की ?—‘सहज और आहार्य कवि कौशल से शोभित होने वाली’ । सहज धर्मात् स्वाभाविक और आहार्य धर्मान् शिक्षा तथा अभ्यास से समुपाजित, धर्मात् शक्ति तथा व्युत्पत्ति के परिपाक से प्रौढ़ जो कवि का कौशल धर्मात् [काव्य] निर्माण को निपुणता, उससे जो शोभित हो वह उस प्रकार की [सहजाहार्यकविकौशल-शालिनी] हुई । और फिर कंती—‘नवीन कल्पना के कारण लोक [प्रसिद्ध पदार्थों] को अतिभरण करने वाले [पदार्थ] विषयक’ । नूतन धर्मान् [प्रपञ्च] जो पहिली बार वर्णन की जा रही है, ऐसी प्रपूर्व विज्ञेयता, उससे लोक को अतिक्रान्त कर जाने वाला धर्मात् प्रसिद्ध व्यवहार को तिरस्कृत कर देने वाला कोई लोकोत्तर सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जिस [रचना] का विषय है । वह उस प्रकार की [नूतनोल्लेख-लोकातिक्रान्तगोचरा रचना] हुई यह [उस समस्त पद का] विग्रह है । [इस प्रकार की जो वक्ता] उससे की हुई, जो रचना [वह भी पदार्थवक्ता का भेद होती है] । इसका [धर्मा] यह अभिप्राय हुआ कि—कवि वर्ण्यमान, अधिष्ठमान पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते हैं । [धर्मात् कवि जिनका वर्णन करता है वे वर्ण्यमान पदार्थ उसके पूर्व संसार में न हो और कवि उनको उत्पन्न कर देता हो यह बात नहीं है] किन्तु

मात्रेण परिस्फुरतां चैषा तथाविधः कोऽप्यतिशयः पुनराधीयते, येन कामपि सहृदयहृदयहारिणी रमणीयतामधिरोप्यन्ते^१ । तदिदमुक्तम्—

लोने वस्तुनि । इत्यादि ॥१०॥^२

तदेवं सत्तामात्रेणैव परिस्फुरतः पदार्थस्य कोऽप्यलौकिकः शोभातिशय-विधायी विच्छिन्नविशेषोऽभिधीयते येन नूतनच्छायामनोहारिणा वास्तव-स्थितिनिरोधानप्रयत्नेन निजावभासाद्भासिततत्त्वरूपेण तत्कालोल्लिखित इयं वर्णनीयपदार्थपरिस्पन्दमहिमा प्रतिभासते, येन विधातृव्यपदेशपात्रतां प्रति-पद्यन्ते कवयः । तदिदमुक्तम्—

[लोक में] केवल सत्ता मात्र से प्रतीत होने वाले इन [पदार्थों] में [कवि] कुछ इस प्रकार की विशेषता उत्पन्न कर देता है जिससे कि वे [साधारण लौकिक पदार्थ भी] सहृदयों के हृदय को हरण करने वाली किसी अपूर्व रमणीयता को प्राप्त हो जाते हैं ।

यह ही [वात उदा० सं० २ १०७ पर पूर्व उद्धृत श्लोक में] कही है—

‘लोने वस्तु’ इत्यादि ॥१०॥

इस प्रकार सत्तामात्र से प्रतीत होने वाले पदार्थ में [सुकवियों द्वारा] कुछ अलौकिक शोभातिशय को उत्पन्न करने वाले सौन्दर्य विशेष का कथन या व्यापन कर दिया जाता है जिससे पदार्थ के वास्तविक [सत्तामात्र से प्रतीत होने वाले] स्वरूप को आच्छादित कर देने में समर्थ और [पहिले से पदार्थ में प्रतीत न होने वाले अतएव] नवीन सौन्दर्य से मन को हरण करने वाले, अपने [पूर्व अनुभव होने वाले सत्तामात्र] स्वरूप के दब जाने से उद्भासित [नवीन लोकोत्तरसौन्दर्यशाली] स्वरूप से, उसी समय प्रतीत होने वाला [एक दम नवीन-सा] वर्णनीय पदार्थ का स्वाभाविक सौन्दर्य-सा प्ररफुटित होने लगता है । जिस [साधारण लौकिक पदार्थों में अपनी प्रतिभा द्वारा अलौकिक सौन्दर्य को उत्पन्न करने की क्षमता] के कारण ही कवि लोग ‘प्रजापति’ [ब्रह्मा] कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं । यही बात [अथत् कवि प्रजापति या ब्रह्मा होता है निम्न श्लोक में] कही भी है—

[यह नीचे उद्धृत किया हुआ श्लोक मूलतः अग्निपुराण के ३३८वें अध्याय का १०वां श्लोक है । और ध्वन्यालोक में भी पृष्ठ ४२२ पर उद्धृत हुआ है ।]

१. यही प्रथम संस्करण में ‘अधिरोप्यते’ यह एकवचन का पाठ है । परन्तु वस्तुतः बहुवचनान्त ‘अधिरोप्यन्ते’ पाठ अधिक उपयुक्त है इसलिये हमने बहुवचनान्त पाठ ही रखा है ।

२. द्वितीयोन्मेष उदाहरण १०७ ।

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः ।

यथाऽस्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥११॥

सैषा सहजाहार्यभेदभिन्ना वर्णनीयस्य वस्तुनो द्विप्रकारा वक्रता ।
तदेवमाहार्यो येयं सा प्रस्तुतविच्छिन्नविधाऽप्यलङ्कारव्यतिरेकेण नान्या काचि-
दुपपद्यते । तस्माद्बहुविधतत्प्रकारभेदद्वारेणात्यन्तविततव्यवहाराः पदार्थाः
परिदृश्यन्ते । यथा—

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः

भृङ्गारकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ।

वेदाभ्यासजडः कथन्नु विषयव्यावृत्तचैतूहलो

निर्मातुं प्रभवंमनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥१२॥

अनन्त काव्य जगत् में [उसका निर्माण करके वाला] केवल कवि ही एकमात्र
'प्रजापति' [ब्रह्मा] है । उसे जैसा अच्छा लगता है [उसकी इच्छानुसार] यह विश्व
उसी प्रकार बदल जाता है ॥११॥

यह सहज और आहार्य [स्वाभाविक दक्षित या प्रतिभा से समुद्भूत सहजा,
तथा शिक्षा अभ्यास आदि से समुपाजित व्युत्पत्ति-समुद्भूत आहार्य] भेद से वर्णनीय
वस्तु की दो प्रकार की वक्रता होती है । इस प्रकार [उनमें से] यह जो आहार्य
[वक्रता है] है वह प्रस्तुत [अर्थात् वक्रोक्ति] सौन्दर्य रूपा होने पर भी अलङ्कार के
बिना [अतिरिक्त] और कुछ नहीं बनती है । इसलिए उस [अलङ्कार रूप आहार्य
पदार्थवक्रता] के अनेक प्रकार के भेदों द्वारा पदार्थों का [वर्णन आदि] व्यवहार बहुत
विस्तृत हो जाता है । जैसे—

इस [नायिका उर्वशी] की रचना [करने] में क्या [सुन्दर] कान्ति को देने
वाला चन्द्रमा [प्रजापति] ब्रह्मा था, अथवा केवल भृङ्गार रस वाला स्वयं कामदेव
[ही इसका विधाता था] अथवा क्या [पुष्पाकर] वसन्त के मास ने ही इसकी रचना की
है [वही ब्रह्मा था । 'नु' शब्द वितर्क या सन्देह का वाचक है । इन दोनों में से ही कोई
ब्रह्मा रूप में इसका निर्माण कर सकता है । इस प्रकार का वितर्क इसके वस्तु,
पुष्करवा के मन में उत्पन्न हो रहा है । क्योंकि] वेदों का अभ्यास करने से जड़ बुद्धि
और विषयों से विमुक्त [आदि पुरुष रूप प्रसिद्ध] बूढ़ा मुनि [ब्रह्मा विचारा] ऐसे
सुन्दर रूप की रचना करने में कैसे समर्थ हो सकता है ॥१२॥

१. अग्निपुराण अध्याय ३३८, ध्वन्यालोक पृ० ४२२ पर उद्धृत ।

२. विक्रमोर्वशीय १, ८, सुभाषितावली स० १७६७, शाङ्गधर पद्धति स०
३२६८, दशरूपकावली ४, २, सरस्वती कण्ठाभरण पृ० १७५ साहित्यदर्पण, काव्य-
प्रदीप १०, ६ पर उद्धृत ।

अत्र कान्ताया कान्तिमन्ममोमविलाससम्पदा पदं च रसवत्त्वम-
सामान्यसौष्ठवं च सौकमार्यं प्रतिपादयितुं प्रत्येकं तत्परिस्पन्दप्राधान्यसमुचित-
सम्भावनानुमानमाहास्यानं प्रत्यक्षं प्रथमपूर्वमेव निर्माणमुपेक्षितम् । तथा च
कारणत्रितयास्याप्येतस्य सप्तधा विशेषणानां 'स्वयं' इति सम्बन्धमानमेत-
देव सुतरां स्मृदीपयति । यः स्वयमेव कान्त्युतिस्तस्य सौजन्यसमुचिता-
श्लोचस्त्वित्यात् कान्तिमत्त्वात्तरणशैलमत्रापपन्नम् । अथ च स्वयमेव शृङ्गारैक-
सत्तस्य रसिक्तत्वादेव रसप्रकृत्यापि जानन्नदभ्यर्माचित्यं भजते । अथ च स्वयमेव
पुष्पाकरस्तस्याभिजात्यादयः तस्यापि सुकुमार एव सर्गः, समुचितः । तथा
चोत्तरार्धे न्यतिरेकसुरेण प्रत्यस्याऽयमस्य कान्तिमत्त्वादेर्विशेषणैरन्यथानुपपत्ति-
रुपपादिता । अमाद्वेदाभ्यासादयः कान्तिमद्वस्तुविधानानभिज्ञत्वम्, व्या

यहाँ [इस श्लोक के अन्तर्गत राजा पृथ्वी के द्वारा अपनी] कान्ता [प्रियतमा
उपशी] व कान्तिमत्त्व असीम विलास सम्पत्ति की प्राप्तता, सरसता और सौन्दर्य
सौन्दर्य एव सुकुमारता का प्रतिपादन करने के लिए [कान्ति प्रदान करने वाले चन्द्रमा
को, असीम विलास सम्पत्ति के आश्रयभूत कामदेव को, और सरसता, असामान्य
सौन्दर्य, एव सुकुमारता व कारणभूत घटन को ग्रहण या विधाता कहा है । उनमें से]
प्रत्येक में उस उस स्वभाव के प्राधान्य से समुचित सम्भावना के अनुमान द्वारा,
पृथक्-पृथक् प्रत्यक्ष निर्माण की उत्पत्ति की गई है । [अर्थात् चन्द्रमा की रचना होने
से कान्तिमत्त्व, कामदेव की रचना होने से असीम विलास सम्पत्ति तथा सरसता,
और पुष्पाकर वसुधा की रचना होने से सरसता, असामान्य सौष्ठवं एव सुकुमार्य
की सम्भावना हो सकती है । इसलिये उनको ग्रहण रूप में उत्प्रेक्षित किया गया है]
और इन तीनों कारणों में सब विद्यमान व साथ 'स्वयं' इस पद का सम्बन्ध इस ही
वात को प्रत्यक्ष स्पष्ट कर देता है । जो [चन्द्रमा] स्वयं ही मनोहर कान्ति से
युक्त है उसका सौजन्य के अन्तर्गत आरोचनी [जिसकी अमुन्दर पदार्थ दृष्टिकर न हों]
होने से [उनमें] मन्त्र काव्य के निर्माण में निपुणता का होना स्वभावतः
उचित ही है । और जो [कामदेव] स्वयं शृङ्गाररस प्रधान है उसका रसिक होने
से ही रसवत्त्व वस्तु के निर्माण में निपुणता उचित प्रतीत होती है । और जो
[वसुधा मातृ] स्वयं ही पुष्पाकर है उसके आभिजात्य [उच्च कुल में जन्म] के
कारण ही उस प्रकार की [सौन्दर्य] सुकुमार रचना हो [उसके लिए] उचित है ।
इसलिए [उक्त श्लोक के] उत्तरार्ध में [प्रयुक्त] विद्यमानों से इन कान्तिमत्त्व
आदि तीनों की व्यतिरेक द्वारा अभ्यन्तरीय अनुपपत्ति का प्रतिपादन किया है । क्योंकि
[प्रसिद्ध ग्रन्थ के] वदनाभ्यास से जड़ होने के कारण कान्तियुक्त [सुन्दर] वस्तु की
रचना से अनभिज्ञता, [विषयों के प्रति] उत्सुकता [कीतृहल] से रहित होने से

यथा—

कस्त्वं भो दिवि मालिकोऽहमिह किं पुष्पार्थमभ्यागतः
किं ते सूनमहकयो यदि महच्चित्रं तदाकर्ण्यताम् ।
संग्रामेष्वलमभिधाननृपतो दिव्याङ्गनाभिः सजः
प्रोज्झन्तीभिरविद्यमानकुसुमं यस्मात्कृतं नन्दनम् ॥१२॥

तदेवविधे विषये वर्णनीयवस्तुविशिष्टातिशयविधायी भूषण-
विभ्यासो विधेयतां प्रतिपद्यते । तथा च प्रकृतमिदमुदाहरणमलङ्कारकल्पनं विना
सम्यङ् न कथञ्चिदपि वाक्यार्थसङ्गतिं भजते । यस्मात् प्रत्यक्षादिप्रमाणोप-
पत्तिनिश्चयाभावात् स्वाभाविकं यस्तु धर्मितया व्यवस्थापनां न सहते । तस्मात्

जैसे—

इस श्लोक में स्वर्ग के नन्दन वन के माली को पृथ्वीतल के किसी फूलों के
बाजार में फूल खरीदते हुए देखकर कोई व्यक्ति उससे प्रश्न कर रहा है और वह माली
उनके उत्तर दे रहा है । उन दोनों का संवाद रूप ही यह श्लोक है ।

[प्रश्न] भरे भाई तुम कौन हो ?

[उत्तर] मैं स्वर्ग का माली हूँ ।

[प्रश्न] यहाँ कैसे [आए हो] ?

[उत्तर] फूलों के [मोल लेने के] लिए आया हूँ ।

[प्रश्न] क्यों तुमको फूल मोल लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? [यहाँ
'सूनमह कयो' यह बात कुछ अटपटा-सा प्रतीत होता है] ।

[उत्तर] यदि [मुझे यहाँ फूल खरीदते हुए देखकर आपको] बहुत आश्चर्य
हो रहा है तो सुनिए [कि मुझे यहाँ फूल खरीदने के लिए क्यों आना पड़ा । इसका
कारण यह है कि]—

पृष्ठ में किसी अज्ञात नाम वाले राजा के ऊपर [पुष्पों की] मालाओं की
धर्पा करने वाली स्वर्ग की अप्सराओं ने नन्दन वन को फूलों से रहित कर दिया *
[इसलिए अब और फूल खरीदने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है] ॥१३॥

इस प्रकार के उदाहरणों में वर्णनीय वस्तु के विशेष अतिशय को सम्पादन
कराने वाले अलङ्कारों की रचना करनी आवश्यक हो जाती है । जैसे कि इस
प्रकृत उदाहरण में अलङ्कारों की कल्पना के बिना किसी प्रकार भी वाक्यार्थ की
सङ्गति नहीं हो सकती है । क्योंकि [इस प्रकार के कल्पित विषय में] प्रत्यक्ष आदि
प्रमाणों की उपपत्ति का निश्चय न होने से [स्वर्ग के माली आदि का यही आकर
फूल खरीदना आदि वर्ण्यमान पदार्थ] स्वाभाविक वस्तु [यहाँ] यमों रूप से

धृतकौतुकत्वाद् रसवत्पदार्थे विहितवैमुरयम्, पुराणत्वात् सौकुमार्यसरसभाव-
विरचनवैरस्यं प्रजापते. प्रतीयते ।

तदेवमुप्रेक्षालक्षणोऽयमलङ्कारः कविना वर्णनीयवस्तुन कमप्यलौकिक-
लेखविलक्षणमतिशयमाधातुं निबद्ध. । न च स्वभावसौन्दर्यमहिम्ना स्वयमेव
तत्सहायसम्पदा सह अर्थमहनीयतामीहमान सन्देहसंसर्गमङ्गीकरोतीति
तेनोपबृंहितः । तस्मान्नोक्तोत्तरनिर्मातृनिर्मितस्य नाम नूतन कोऽप्यतिशयः
पदार्थस्य वर्ण्यमानवृत्तेर्नायिकास्वरूपसौन्दर्यलक्षणम्यात्र निर्मित. कविना, येन
तदेव तत्प्रथममुत्पादितमिव प्रतिभाति ।

यत्राप्युपाधं वस्तु प्रत्ययार्थपूर्वतया वाक्यार्थस्तत्कालमुल्लिखयते
कविभिः, तस्मिन् स्वसत्तासम्बन्धेन स्वयमेव परिस्फुरता पदार्थानां तथाविध-
परस्परान्वयतत्त्वसम्बन्धोपनिबन्धन नाम नवीनमतिशयमात्रमेव निर्मित-
विषयतां नीयते, न पुनः स्वरूपम् ।

रसवत् पदार्थ की रचना से विमुक्तता और [पुराने] बृद्ध होने से सुकुमारता तथा
सरसता की रचना में [प्रजापति] ब्रह्मा की पराङ्मुखता प्रतीत होनी है ।

इस प्रकार वर्णनीय वस्तु में किसी अपूर्व [और अब तक के] लेशो से
विलक्षण, अतिशय का आधान करने के लिए कवि न [यहाँ] इस उपेक्षा अलङ्कार
की रचना की है । और वह [अतिशय] स्वयं अपने स्वाभाविक महत्त्व से
तथा उपेक्षालङ्कार की सहायता से [तत्सहायसम्पदा] नायिका [वर्ण्यमान अर्थ] की
महनीयता को चाहता हुआ सन्देहालङ्कार के साथ सम्बन्ध को प्राप्त करता है । इसलिए
उस [सन्देहालङ्कार] से [नायिका का सौन्दर्यातिशय] परिपुष्ट होता है । इसलिए
यहाँ [वर्ण्यमान] नायिका में रहने वाले नायिका के सौन्दर्य रूप पदार्थ में लोकोत्तर
निर्माता के द्वारा निर्मित होने वाली कोई अपूर्व विशेषता [अतिशय] कवि ने उत्पन्न
कर दी है जिसके कारण वह [नायिका का सौन्दर्य रूप पदार्थ] मानो पहिली बार
उत्पन्न हुआ हो इस प्रकार का [अपूर्व] सा प्रतीत होने लगता है ।

और जहाँ काव्य में प्रथम बार उसी समय वर्णित कल्पित [उत्पाद्य] वस्तु
कवियों के द्वारा प्रतिपादित होती है वहाँ [उस वस्तु में] अपनी [कल्पित] सत्ता के
सम्बन्ध से स्वयं ही प्रनीत होने वाले पदार्थों का उस प्रकार का अपूर्व, परस्पर सम्बन्ध
का जनक कुछ अपूर्व अतिशय मात्र हो [कवि की उस] रचना का विषय होता है ।
[वस्तु का] स्वरूप [कवि की रचना का विषय] नहीं [होता है] ।

अत्र कान्तायाः कान्तिमत्त्वमसीमविलाससम्पदां पदं च रसवत्त्वम-
सामान्यसौष्ठवं च सौकुमार्यं प्रतिपादयितुं प्रत्येकं तत्परिस्पन्दप्राधान्यसमुचित-
सम्भावनानुमानमाहात्म्यात् पृथक् पृथग्पूर्वमेव निर्माणमुत्प्रेक्षितम् । तथा च
कारणत्रितयास्याप्येतस्य सर्वेषां विशेषणानां 'स्वयं' इति सम्बध्यमानमेत-
देव सुतरां समुदीपयति । यः किल स्वयमेव कान्तद्युतिस्तस्य सौजन्यसमुचिता-
दरोचकित्वात् कान्तिमत्कार्यकरणकौशलमेवापन्नम् । यश्च स्वयमेव शृङ्गारैकर-
सस्तस्य रसिकत्वादेव रसवद्वस्तुविधानवैदग्ध्यमौचित्यं भजते । यश्च स्वयमेव
पुष्पाकरस्तस्याभिजात्यादेव तथाविधः सुकुमार एव सर्गः समुचितः । तथा
चोत्तरार्धे व्यतिरेकमुखेन त्रयस्याऽप्येतस्य कान्तिमत्त्वादेर्विशेषणैरन्यथानुपपत्ति-
रुपपादिता । यामहोदाभ्यासजङ्गलात् कान्तिमद्वस्तुविधानानभिज्ञत्वम्, व्या-

यहाँ [इस श्लोक के अन्तर्गत राजा पुरुरवा के द्वारा अपनी] कान्ता [प्रियतमा
उर्वशी] के कान्तिमत्त्व, असीम विलास सम्पत्ति की पात्रता, सरसता और लोकोत्तर
सौन्दर्य एवं सुकुमारता की प्रतिपादन करने के लिए [कान्ति प्रदान करने वाले चन्द्रमा
को, असीम विलास सम्पत्ति के आश्रयभूत कामदेव को, और सरसता, असाधारण
सौन्दर्य, एवं सुकुमारता के कारणभूत वसन्त को ग्रहण या विधाता कहा है । उनमें से]
प्रत्येक में उस-उस स्वभाव के प्राधान्य से समुचित सम्भावना के अनुमान द्वारा,
पृथक्-पृथक् अपूर्व निर्माण की उत्प्रेक्षा की गई है । [अर्थात् चन्द्रमा की रचना होने
से कान्तिमत्त्व, कामदेव की रचना होने से असीम विलास सम्पत्ति तथा रसवत्ता,
और पुष्पाकर वसन्त की रचना होने से सरसता, असाधारण सौष्ठवं एवं सौकुमार्य
की सम्भावना हो सकती है । इसलिए उनको ग्रहण रूप में उत्प्रेक्षित किया गया है]
और इन तीनों कारणों में सब विशेषणों के साथ 'स्वयं' इस पद का सम्बन्ध इस ही
शब्द की अत्यन्त स्पष्ट कर देता है । जो [चन्द्रमा] स्वयं ही मनोहर कान्ति से
युक्त है उसके, सौजन्य के अनुरूप अरोचकी [जिसकी अनुपम वर्या रसिक न हों]
होने से [उसमें] सुन्दर कार्य के निर्माण में निपुणता का होना स्वभावतः
उचित ही है । और जो [कामदेव] स्वयं शृङ्गाररस-प्रधान है उसके रसिक होने
से ही रसवत् वस्तु के निर्माण में निपुणता उचित प्रतीत होती है । और जो
[वसन्त ऋतु] स्वयं ही पुष्पाकर है उसके आभिजात्य [उच्च बल से जन्म] के
कारण ही उस प्रकार की [लोकोत्तर] सुकुमार रचना ही [उसके लिए] उचित है ।
इसीलिए [उक्त श्लोक के] उत्तरार्ध में [प्रयुक्त] विशेषणों से इन कान्तिमत्त्व
आदि तीनों की व्यतिरेक द्वारा अन्यथा अनुपपत्ति का प्रतिपादन किया है । क्योंकि
[प्रसिद्ध ग्रन्थ के] वेदाभ्यास से जड़ होने के कारण कान्तियुक्त [सुन्दर] वस्तु की
रचना से अनभिज्ञता, [विषयों के प्रति] उत्सुकता [कीतूहल] से रहित होने से

वृत्तकौतुभत्वाद् रसवत्पदार्थे विहितवैभुरयम्, पुराणत्वात् सौकुमार्यसरसभाव-
विरचनवैरस्यं प्रजापतेः प्रतीयते ।

तदेवमुत्प्रेक्षालक्षणोऽयमलङ्कारः कविना वर्णनीयवस्तुन कमप्यलौकिक-
लेखविलक्षणमतिशयमाधातुं निरुद्धः । स च स्वभावमोन्दर्यमहिम्ना स्वयमेव
तत्सहायसम्पदा सह अर्थमहनीयतामीहमान सन्देहससर्गमङ्गीभरोतीति
तेनोपवृत्तिः । तस्माल्लोकोत्तरनिर्मातृनिर्मितत्वं नाम नूतन कोऽप्यतिशयः
पदार्थस्य वर्ण्यमानवृत्तेर्नायिकास्वरूपसौन्दर्यलक्षणस्यात्र निर्मित कविना, येन
तदेव तत्प्रथममुत्पादितमिव प्रतिभाति ।

यत्राप्युत्पाद्यं वस्तु प्रत्ययार्थपूर्वतया वाक्यार्थस्वरालमुल्लिख्यते
कविभिः, तस्मिन् स्वसत्तासम्बन्धेन स्वयमेव परिष्कृता पदार्थानां तथाविध-
परस्परान्ययनक्षणेसम्बन्धोपनिबन्धनं नाम नवीनमतिशयमात्रमेव निर्मिति-
विषयतां नीयते, न पुनः स्वरूपम् ।

रसवत् पदार्थ की रचना से विमूलना और [पुराने] बूढ़ होने से सुकुमारता तथा
सरसता की रचना में [प्रजापति] ब्रह्मा की पराङ्मुखता प्रतीत होती है ।

इस प्रकार वर्णनीय वस्तु में किसी अपूर्व [और अब तक के] लेशो से
विलक्षण, अतिशय का आधान करने के लिए कवि न [यहाँ] इस उपेक्षा अलङ्कार
की रचना की है । और वह [अतिशय] स्वयं अपने स्वाभाविक महत्त्व से
तथा उपेक्षालङ्कार की सहायता से [तत्सहायसम्पदा] नायिका [वर्ण्यमान अर्थ] की
महनीयता को चाहता हुआ सन्देहालङ्कार के साथ सम्बन्ध को प्राप्त करता है । इसलिए
उस [सन्देहालङ्कार] से [नायिका का सौन्दर्यातिशय] परिपुष्ट होता है । इसलिए
यहाँ [वर्ण्यमान] नायिका में रहने वाले नायिका के सौन्दर्य रूप पदार्थ में लोकोत्तर
निर्माता के द्वारा निर्मित होने वाली कोई अपूर्व विशेषता [अतिशय] कवि ने उत्पन्न
कर दी है जिसके कारण वह [नायिका का सौन्दर्य रूप पदार्थ मानो पहिली बार
उत्पन्न हुआ हो इस प्रकार का] अपूर्व सा प्रतीत होने लगता है ।

और जहाँ काव्य में प्रथम बार उसी समय वर्णित कल्पित [उत्पाद्य] वस्तु
कवियों के द्वारा प्रतिपादिन होती है वहाँ [उस वस्तु में] अनवी [कल्पित] सत्ता के
सम्बन्ध से स्वयं ही प्रतीत होने वाले पदार्थों का उस प्रकार का अपूर्व, परस्पर सम्बन्ध
का जनक कुछ अपूर्व अतिशय मात्र ही [कवि की उस] रचना का विषय होता है ।
[वस्तु का] स्वरूप [कवि की रचना का विषय] नहीं [होता है] ।

विदग्धकविप्रतिभोल्लिखितालङ्कारणगोचरत्वेनैव सदृद्यद्दयाह्लादनादधाति ।

तथा च दुःसहसमरसमयसमुचितशौर्यातिशयस्लाघवाप्रस्तुतनरनाथ-
विषये चल्लभलाभरभसोल्लसितसुरसुन्दरीसमूहसंगृह्यमाणमन्दारादिकुसुमदाम-
सहस्रसम्भावनानुमानात् नन्दनोद्यानपादपप्रसूनसमृद्धिप्रध्वंसभावसिद्धिः समु-
प्रेक्षिता । यस्माद्येचाविषयं वस्तु कथयस्तदिवेति तदेवेति वा द्विविधमुपनि-
यन्तीत्येतत् तल्लक्षणावसर एव विचारयिष्यामः ।

तदेवमियमुपेक्षा पूर्वाद्धविहिता अप्रस्तुतप्रशंसापनियन्धवन्धुरा प्रकृत-
पार्थिवप्रतापातिशयरिपोपप्रयणतया सुतरां समुद्रासमाना तद्विदावर्जनं
जनयति ।

स्थापित नहीं की जा सकती हूँ । इसलिए चतुर कवि की प्रतिभा से निबड्ड झलझुर
का विषय होकर ही सहृदयों के हृदय के लिए आनन्द को उत्पन्न करती हूँ ।

जैसे कि [इस श्लोक में] घनघोर युद्ध के समय उचित पराक्रम के प्रतिशय की
प्रशंसा द्वारा प्रकृत [अलभाभिधाननुपतो] अज्ञातनामा राजा के विषय में, [भ्रूलौकिक]
प्रिय की प्राप्ति के उत्साह से मुक्त देवाङ्गनामों के समूह के द्वारा इकट्ठे किए जाते
हुए मन्दार आदि [नन्दन कानन के वृक्षों के] फूलों की [बनी हुई] सहस्रो मालाओं
की स्रग्भादना के अनुमान से नन्दन वन के वृक्षों के पुष्पों के अभाव की सिद्धि की
उत्प्रेक्षा की गई है । क्योंकि उत्प्रेक्षा की विषयभूत [अर्थात् जिसकी उत्प्रेक्षा करते हैं
उस] वस्तु को [उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे अष्टाध्यायी २, १, ५६
इस सूत्र से] 'तदिव' उसके समान [इस विग्रह में उपमित समास करके] अथवा
[मयूरव्यंसकादयश्च अष्टाध्यायी २, १, ७२ इस सूत्र से समास करके] 'तदेव' वह
ही [यह उसके समान है अथवा वह ही है] इस प्रकार दो रूपों में वर्णन करते हैं ।
यह बात उन ['तदिव' विग्रह में उपमा और 'तदेव' इस विग्रह में होने वाले रूपक
अलङ्कार] के लक्षण के अवसर पर ही [विशेष रूप से] विचार करेंगे । [और
सामान्य रूप से इसका विचार इसके पूर्व भी पृ० २१२ पर कर चुके हैं] ।

इस प्रकार [श्लोक के] पूर्वाद्ध में की गई यह उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुत प्रशंसा के
सम्बन्ध से और भी मनोहर रूप में प्रकृत [वर्णमान] राजा के प्रताप के प्रतिशय
का परिपोषण करती हुई और अत्यन्त सुन्दर रूप से स्वयं प्रकाशित होती हुई सहृदयों
के हृदयों को आकर्षित करती है ।

ग्रन्थकार ने इस श्लोक में अग्रस्तुतप्रशंसा से परिपोषित उत्प्रेक्षा अलङ्कार माना है । अग्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण भामह ने निम्न प्रकार किया है—

अधिकारादपेतस्य वस्तुनोज्ञस्य या स्तुतिः ।

अग्रस्तुतप्रशंसेति सा चैव कथ्यते यथा ॥३, २६॥

प्रीणितप्रणयि स्वादु काले परिणत बह्व ।

विना पुरुषकारेण फल पश्यत शाशिनाम् ॥३, ३०॥

उत्प्रेक्षा का लक्षण तथा उदाहरण भामह के काव्यालङ्कार में इस प्रकार दिए गए हैं—

प्रविवक्षितसामान्य किञ्चिच्चोपमया सह ।

प्रतद्गुणनिर्यायोगादुत्प्रेक्षाऽतिशयान्विता ॥२, ६१॥

किंशुनव्यपदेशेन तस्माच्छ सर्वतः ।

दाधादग्धमरण्यान्या पश्यतीव विभावसु ॥२, ६२॥

दूसरे लोग इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलङ्कार मानते हैं । अतिशयोक्ति का लक्षण तथा उदाहरण भामह के काव्यालङ्कार में इस प्रकार दिए गए हैं—

निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिश्रान्तपोचरम् ।

मग्नन्तेऽतिशयोक्ति तामलङ्कारतया यथा ॥२, ८१॥

स्वपुष्पच्छविहारिण्या चन्द्रभासा तिरोहिता ।

ग्रन्थमोयन्त भृङ्गालिवाचा सप्तच्छदद्रुमा ॥२, ८२॥

अपने मत का अतिशयोक्तिवादी मत के साथ समन्वय करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि जैसा कि भामहकृत उत्प्रेक्षा के लक्षण, 'उत्प्रेक्षातिशयान्विता' से प्रतीत होता है, उत्प्रेक्षालङ्कार का मूल भी अतिशयोक्ति होती है । और अतिशयोक्ति के अपने लक्षण में अतिशयोक्ति ही होती है । इसीलिए उसको 'अतिशयोक्ति' नाम से कहा जाता है । और न केवल उत्प्रेक्षा में ही अपितु अन्य सब अलङ्कारों में भी अतिशयोक्ति ही मूल होती है । इसीलिए भामह ने अतिशयोक्ति के निरूपण में ही आगे कहा है कि—

संपा सर्वत्र चन्द्रोक्तिरनयाऽर्धो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्या कविना कार्य कोऽनङ्कारोऽनया विना ॥२, ८५॥

अर्थात् सभी अलङ्कारों में मूल रूप से अतिशयोक्ति विद्यमान रहती है, उसके बिना कोई अलङ्कार नहीं हो सकता है । इसलिए जहाँ हम उत्प्रेक्षा अलङ्कार कह रहे हैं उसमें यदि दूसरे लोग अतिशयोक्ति अलङ्कार मानते हैं तो उनका हमारे मत से कोई विरोध नहीं होता है । क्योंकि अतिशयत्व जो अतिशयोक्ति अलङ्कार का मूल है वही अन्य सब अलङ्कारों का पोषक है । यही बात आगे कहते हैं—

सातिशयत्व—

उत्प्रेक्षातिशयान्विता ॥१४॥

इत्यस्याः—

स्यलक्षणानुप्रवेश इति । अतिशयोक्तेश्च—

कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥१५॥

इति सकलालङ्कारणानुग्राहकत्वम् । तस्मात् पृथगतिशयोक्तिरेवेयं मुख्य-
तयेत्युच्यमानेऽपि न किञ्चिदतिरिच्यते ।

अपि प्रतिभोऽप्रेक्षितत्वेन चात्यन्तमसम्भाव्यमनुपनिष्यमानमनयैव
युक्त्या समञ्जनसतां गाहते न पुनः स्वातन्त्र्येण । यद्वा कारणतो लोकाति-
क्रान्तगोचरत्वेन यच्चसः सैधेयमित्यस्तु । तथापि प्रस्तुतातिशयविधानव्यतिरेकेण
न किञ्चिदपूर्वमत्रास्ति ॥२॥

[प्रतिशयोक्ति का मूलभूत] सातिशयत्व [यर्षं सकल अलङ्कारों का अनुग्राहक
है । जैसे कि]—

‘उत्प्रेक्षातिशयान्विता’ [इस लक्षण के अनुसार प्रतिशय] इस [उत्प्रेक्षा] का
[अनुग्राहक है] ।

और [प्रतिशयोक्ति के] अपने लक्षण में [प्रतिशय का] अनुप्रवेश होने से
[प्रतिशय] प्रतिशयोक्ति का भी [अनुग्राहक] है ।

[इसके अतिरिक्त भामह के] ‘कोऽलङ्कारोऽनया विना’ इस कथन के अनुसार
[प्रतिशयोक्ति का मूलभूत प्रतिशय ही अन्य] सब अलङ्कारों का [भी] अनुग्राहक
है । इसलिए यहाँ [इस श्लोक में] मुख्यतया प्रतिशयोक्ति अलङ्कार ही अलग है, ऐसा
मानने पर भी [हमारे उत्प्रेक्षावादी सिद्धान्त से] कोई भेद नहीं होता है ।

कवि प्रतिभा से उत्प्रेक्षित अत्यन्त असम्भव अर्थों का वर्णन भी इसी युक्ति
से [कि सब अलङ्कारों का मूलभूत प्रतिशयोक्ति ही होती है] । इसलिए वही उत्प्रेक्षा
का भी मूल है । इसलिए अत्यन्त असम्भव रूप से उत्प्रेक्षित अर्थ की कल्पना में
वस्तुतः प्रतिशयोक्ति से ही काम लिया जाता है [सङ्गत हो सकता है । स्वतन्त्र रूप
से [सङ्गत] नहीं [हो सकता है] । अथवा ‘कारण देकर अलौकिक [लोक में न पाए जाने
वाले] पदार्थ का वर्णन किया जाता है वह प्रतिशयोक्ति होती है’ [यह जो प्रतिशयोक्ति
का लक्षण भामह ने किया है उसके अनुसार यहाँ अर्थात् ‘कस्त्वं भी’ इत्यादि श्लोक में
केवल] वह [प्रतिशयोक्ति] ही माननी चाहिए [अप्रस्तुतप्रशंसा के परिपुष्ट उत्प्रेक्षा
नहीं] । फिर भी प्रस्तुत [वर्ण्यमान राजा] के प्रतिशय सम्पादन करने के अतिरिक्त
[प्रतिशयोक्ति अलङ्कार मानने में भी] यहाँ और कुछ विशेषता नहीं है ॥२॥

तदेवमभिधानस्य पूर्वे, अभिधेयस्य चेह चक्रतामभिधायेदानीं वाक्यस्य
वक्रत्वमभिधातुमुपक्रमते—

मार्गस्थवक्रशब्दार्थगुणालङ्कारसम्पदः ।

अन्यद्वाग्यस्य वक्रत्वं तथाभिहितजीवितम् ॥३॥

मनोजफलफोन्लेखनार्णच्छायाश्रियः पृथक् ।

चित्रस्यैव मनोहारि कर्तुः किमपि कौशलम् ॥४॥

‘अन्यद्वाग्यस्य वक्रत्वं’—वाक्यस्य परस्परान्वितवृत्तं पदसमुदायास्यान्य-
दपूर्वं व्यतिरिक्तमेव वक्रत्वं वक्रभावं । भवतीति सम्बन्ध क्रियापदान्तरा-
भावात् । कुत —‘मार्गस्थवक्रशब्दार्थगुणालङ्कारसम्पदः’ । मार्गं सुकुमारादयः,
तत्रस्था केचिदेव वक्रा प्रसिद्धव्यवहारव्यतिरेकिणो ये शब्दार्थगुणालङ्कारा-

इम प्रकार पहल [द्वितीय उभय म] वाचक [शब्द] की, और यही [तृतीय
उभय की १ २ कारिकाओं में] वाच्य अथ की ‘वचोक्ति’ का प्रतिपादन करके अब
[अगली कारिकाओं में शब्द और अथ क समुदाय रूप] वाच्य की वक्रता का वर्णन
करना आरम्भ करते हैं—

[सुकुमार विचित्र और मध्यम] मार्गों में स्थित शब्द, अथ, गुण तथा
अलङ्कारों के सौन्दर्य से भिन्न उस प्रकार [को विशेष शैली] से कथन करना ही
जिसका प्राण है इस प्रकार की वाक्यवक्रता’ अलग ही होती है ॥३॥

सुन्दर आधारभित्त पर अङ्कित चित्र के रंगों के सौन्दर्य से भिन्न चित्रकार
की, मन को हरण करने वाली अनिवचनीय निपुणता के समान [मार्गस्थ वक्र शब्द,
गुण अलङ्कार आदि] भिन्न, वाक्य क] निर्माता का कुछ और अनिवचनीय कौशल
वाक्यवक्रता है ॥४॥

वाक्य की वक्रता अलग ही है । वाक्य अर्थात् परस्पर अन्वित वृत्ति वाले
पद समुदाय की [वक्रता] अन्य अर्थात् अप्रुव [और शब्दादि की वक्रता से] अलग ही
है । [कारिका में] अन्य कोई क्रिया [श्रुत] न होने से [अध्याहार की हुई] ‘भवति’
‘होता है’ इस [क्रिया] के साथ सम्बन्ध है [यह समझना चाहिए] । किस से
[भिन्न ‘वाक्य-वक्रता’ होती है कि—] मार्गों में स्थित सुन्दर शब्द, अथ गुण तथा
अलङ्कारों के सौंदर्य से अलग । मार्ग [का अथ प्रथमोभय में कहे हुए] सुकुमार
आदि [मार्ग] है । उनमें स्थित जो कोई [विरल] ही [सब नहीं] वक्र [सुन्दर
अर्थात्] प्रचलित [नित्य प्रति क सवसाधारण के] व्यवहार में आन बाल से भिन्न

स्तेषां सम्पत् काप्युपशोभा तस्याः पृथग्भूतं किमपि वक्रत्वान्तरमेव । कीदृशम्—‘तथाभिहितजीवितम्’ । तथा तेन प्रकारेण केनाप्यव्यपदेश्येन याभिहितः काप्यपूर्वेष्वभिधा, सैव जीवितं सर्वस्वं यस्य ततथोक्तम् ।

किं स्वरूपमित्याह—‘कर्तुः किमपि कौशलम्’ । कर्तुः निर्मातुः किमप्यलौकिकं यत् कौशलं नैपुण्यं तदेव वाक्यस्य वक्रत्वमित्यर्थः । कथञ्च तद्—‘चित्रस्येव’ । आलेख्यस्य यथा । ‘मनोहारि’ हृदयरञ्जकं प्रकृतोत्करणव्यतिरेकि कर्तुरेव कौशलम् । ‘किमपि’ पृथग्भूतं व्यतिरिक्तम् । कुत इत्याह—‘मनोऽक्षकोल्लेख-
वर्णच्छायाध्रियः’ । मनोज्ञाः काश्चिदेव हृदयहारिण्यो याः फलकोल्लेखवर्ण-
च्छायास्तासां श्रीरूपशोभा तस्याः । पृथग्यपि किमपि तत्त्वान्तरमेवेत्यर्थः । फलकमाल्लेख्याधारभूता भित्तिः । उल्लेखश्चित्रसूत्रप्रमाणोपपन्नं रेखा-
विन्यसनमात्रम् । वर्णो रञ्जकद्रव्यविशेषः । छाया कान्तिः ।

जो शब्द, अर्थ, गुण और प्रसङ्ग, उनकी जो कुछ अपूर्व शोभा उत्पन्न, पृथक् भूत कुछ अन्य ही वक्रता [वाक्यवक्रता होती है] ।

कौशली [वह वक्रता होती है कि—] उस प्रकार [उस वाक्य में कही हुई शैली] से वर्णन करना ही जिसका जीवन स्वरूप है । ‘तथा’ अर्थात् अन्य किसी प्रकार से जो न कहा जा सके उस [विशेष] प्रकार का कथन ही अर्थात् कुछ अपूर्व शैली का वर्णन वह ही जिसका जीवन है वह [उस प्रकार की तथाभिहित-जीवितम्] हुई ।

किस प्रकार का [वह वाक्यवक्रता होता है कि—] ‘कर्ता के अपूर्व कौशल रूप’ । कर्ता अर्थात् [उस श्लोक वाक्य के] निर्माता का जो कोई अपूर्व कौशल है वह ही वाक्य का वक्रत्व है, यह अभिप्राय हुआ । किसी प्रकार से चित्र अर्थात् आलेख का-सा मनोहर अर्थात् हृदय को आनन्द देने वाला । प्रकृत [चित्र के] साधनों से भिन्न चित्रकार का कुछ अपूर्व कौशल जैसे [उन चित्र के अन्य साधनों से] अलग पृथक् रूप से [चित्र का सौन्दर्याधायक जीवन रूप होता है इसी प्रकार श्लोक वाक्य में भी उसके निर्माता कवि का कौशल ही वाक्य की वक्रता का जीवना-धायक होता है] । किससे [अलग कि—] सुन्दर आधारभित्ति पर अङ्कित रंगों के सौन्दर्य से [भिन्न], मनोहर अर्थात् सुन्दर जो विरली रंगों की सुन्दरता उनकी जो शोभा उत्पन्न जो पृथक्भूत कुछ और ही अपूर्व तत्त्व [होता है जो वाक्यवक्रता नाम से कहा जा सकता है] । इस कारिका में प्रयुक्त हुए विशेष शब्दों का अर्थ आगे देते हैं] फलक [शब्द का अर्थ] चित्र की आधारभित्ति है । उल्लेख [शब्द का अर्थ] चित्र की नाप के अनुसार अङ्कित रेखाओं की रचना [रेखाचित्र] मात्र है । वर्ण [शब्द का अर्थ] रंगने वाले द्रव्य विशेष है । छाया [शब्द का अर्थ] कान्ति है ।

तदिदमत्र तात्पर्यम्—यथा चित्रस्य किमपि फलकाद्युपकरणकलापव्यतिरेकि सकलप्रकृतपदार्थजीवितायमानं चित्रकारकौशलं पृथक्त्वेन मुख्यतयोद्भासते, तथैव वाक्यस्य मार्गादिप्रकृतपदार्थसार्थव्यतिरेकि कविकौशललक्षणं किमपि सहृदयसंवेद्यं सरलप्रस्तुतपदार्थस्फुरितभूत वक्रत्वमुज्जृम्भते ।

तथा च—भावस्वभावसौकुमार्यवर्णने शृङ्गारादिरसस्वरूपसमुन्मीलने वा विविधभूषणविन्यासविच्छित्तिविरचने च परः परिपोषातिशयस्तद्विदाह्लादकारितायाः कारणम् । पदवाक्यैकदेशयुत्तिर्वा यः कश्चिद् वक्रताप्रकारस्तस्य कविकौशलमेव निबन्धनतया व्यवतिष्ठते । यस्मादाकल्पमेवैषां तावन्मात्र-स्वरूपनियतनिष्ठतया व्यवस्थितानां स्वभावालङ्कारण्यकताप्रकाराणां नवनयोल्लेखविलक्षणं चेतनचमत्कारकारि किमपि स्वरूपान्तरमेतस्मादेव समुज्जृम्भते ।

तेनेदमभिधीयते—

इस सबका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि चित्र के फलक आदि समस्त साधन समूह से भ्रलग और प्रकृत [चित्र में प्रदर्शित] समस्त पदार्थों का जीवन स्वरूप मुख्य रूप से चित्रकार का कौशल ही जैसे भ्रलग प्रतीत होता है इसी प्रकार [सुकुमार विचित्र और मध्यम] मार्ग आदि समस्त पदार्थों के समूह से भिन्न, [काव्य में वर्णित] समस्त प्रस्तुत पदार्थों का प्राणस्वरूप सहृदयसंवेद्य कवि कौशल रूप [वाक्य का] कुछ अपूर्व वक्रत्व भ्रलग ही प्रतीत होता है ।

इसलिए पदार्थों के स्वाभाविक सौकुमार्य के वर्णन में अथवा शृङ्गार आदि रसों के वर्णन में और नाना प्रकार के भ्रलङ्कारों के चमत्कार को उत्पन्न करने में [वाक्यवक्रता का] अत्यन्त परिपोष सहृदयों के हृदय के आह्लाद का कारण होता है । और पद अथवा वाक्य के एक देश में रहने वाला जो कोई वक्रता का प्रकार है उस [सब] का [भी] कवि का कौशल ही कारण रूप से निश्चित होता है । क्योंकि केवल अपने [सत्तामात्र] स्वरूप से सदा [एक रस] रहने वाले, स्वभाव, भ्रलङ्कार आदि रूप वक्रता के प्रकारों का नए-नए रूप से वर्णन के कारण विलक्षण [अपूर्व] और सहृदयों का चमत्कारकारी कुछ प्रतीतिक [सुन्दर] स्वरूप भी इसी [कवि कौशल] से उत्पन्न होता है ।

इसलिए यह कहा है कि—

आसंसारं कश्चिन्नेहि पडिदिअहगडिअसारो वि ।

अजवि अभिन्नमुहो व्व जजइ वाअं परिप्पंदो ॥१६॥

[आसंसारं कश्चिद्वृत्तैः प्रतिदिवसगृहीतसारोऽपि ।

अद्याप्यभिन्नमुद्र उव जयति वाचां परिन्पन्दः ॥इति॥]

अत्र सगर्भभात् प्रभृति कविप्रधानैः प्रातिस्विकप्रतिभापरित्पन्द्नाहा-
ल्यात् प्रतिदिवसगृहीतसर्वस्वोऽप्यद्यापि नयनप्रतिभासानन्त्यविजृम्भणादनु-
द्धादित्प्राय इव यो वाक्यपरित्पन्दः स जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । इत्येवमस्मिन्
सुसङ्गतेऽपि वाक्यार्थे कविकौशलस्य चित्तसितं किमप्यलौकिकमेव परिष्कुरति ।
यस्मान् स्याभिमानघ्वनिप्राधान्येन तेनैतदभिहितं यथा—‘आसंसारं कवि-
पुङ्गवैः प्रतिदिवसगृहीतसारोऽप्यद्याप्यभिन्नमुद्र इवायम्’ । एवमपरिज्ञाततत्त्व-
तया न केनचित् किमप्येतस्माद् गृहीतमिति मञ्जतिभोद्धादितपरमार्थत्येदानीमेव

सृष्टि के प्रारम्भ से उत्तम कवियों द्वारा प्रतिदिन सार का ग्रहण करने पर
भी वाणी के सौन्दर्य की अभी तक मुहर भी नहीं टूटी है [घाज तक भी पूर्ण रूप से
खुला हुआ प्रतीत नहीं होता है] ॥१६॥

यहाँ [इस श्लोक में] सृष्टि के प्रारम्भ से महाकवियों के द्वारा अपनी-अपनी
व्यक्तिगत प्रतिभा को पहुँच के अनुसार प्रतिदिन [सर्वस्व] सारतत्त्व के लिए जाने पर
भी घाज भी अनन्त नई-नई कल्पनाओं के स्फुरण के कारण जो अभी बन्द-सा पड़ा
है इस प्रकार का जो वाणी का सौन्दर्य वह ‘जयति’ अर्थात् सर्वोत्कर्ष से युक्त है ।
इस प्रकार इस वाक्यार्थ के सुसङ्गत हो जाने पर भी कवि के कौशल का कुछ प्रती-
क ही सौन्दर्य प्रतीत होता है । क्योंकि [इस श्लोक के रचयिता ने] अपने
अभिमान को प्रधान रूप से ध्वनित करते हुए [इम श्लोक में] यह कहा है कि सृष्टि
के प्रारम्भ से प्रतिदिन महाकवियों के द्वारा सारतत्त्व का अपहरण किए जाते रहने
पर भी घाज भी [वाणी के कोप] की मुद्रा भी नहीं खुली-सी जान पड़ती है ।
इसलिए [वस्तुतः] तत्त्व [सार] का ज्ञान न होने से घाज तक किसी [महाकवि] ने
भी इस [वाणी के कोप] में से कुछ भी [सार] नहीं ले पाया है । [सभी को
उक्तियाँ सारहीन हैं] अब केवल मेरी प्रतिभा से ही उपाय तत्त्व का पता चलता है ।

१. राजशेखरकृत काव्यमीमांसा के पृष्ठ १२ पर यह पद्य संस्कृत छाया
का में उद्धृत है ।

तदिदमत्र तात्पर्यम्—यथा चित्रस्य किमपि फलकाद्युपकरणरत्नपव्यतिरेकि सकलप्रकृतपदार्थजीवितायमानं चित्रकारकौशल पृथक्त्वेन मुख्यतयोद्भासते तथैव वाक्यस्य मार्गादिप्रकृतपदार्थसार्थव्यतिरेकि कविकौशललक्षणं किमपि सहृदयसंवेद्यं सकलप्रस्तुतपदार्थस्फुरितभूतं यत्क्रवमुज्जृम्भते ।

तथा च—भावस्वभावसौकुमार्यवर्णनं शृङ्गारादिरसस्वरूपसमुन्मीलने वा विविधभूषणविन्यासविच्छित्तिविरचने च परः परिपोषातिशयस्तद्विदाह्लादकारितायाः कारणम् । पदवाक्यैकदेशवृत्तिर्वा च कश्चिद् यकताप्रकारस्तस्य कविकौशलमेव निबन्धनतया व्यवतिष्ठते । यस्मादाकल्पमैवैषां तावन्मात्रस्वरूपनियतनिष्ठतया व्यवस्थितानां स्वभावालङ्करणयकताप्रकाराणां नवनवोल्लेखविलक्षणं चेतनचमत्कारकारि किमपि स्वरूपान्तरमेतस्मादेव समुज्जृम्भते ।

तेनेदमभिधीयते—

इस सबका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि चित्र के फलक आदि समस्त साधन समूह से अलग और प्रकृत [चित्र में प्रदर्शित] समस्त पदार्थों का जीवन स्वरूप मुख्य रूप से चित्रकार का कौशल ही जैसे अलग प्रतीत होता है इसी प्रकार [सुकुमार विचित्र और मध्यम] मार्ग आदि समस्त पदार्थों के समूह से भिन्न, [काव्य में वर्णित] समस्त प्रस्तुत पदार्थों का प्राणस्वरूप सहृदयसंवेद्य कवि कौशल रूप [वाक्य का] कुछ अपूर्व यत्नरव अलग ही प्रतीत होता है ।

इसलिए पदार्थों के स्वाभाविक सौकुमार्य के वर्णन में अथवा शृङ्गार आदि रसों के वर्णन में और नाना प्रकार के अलङ्कारों के चमत्कार को उत्पन्न करने में [वाक्यवक्रता का] अत्यन्त परिपोष सहृदयो के हृदय के आह्लाद का कारण होता है । और पद अथवा वाक्य के एक देश में रहने वाला जो कोई यचना का प्रकार है उस [सव] का [भी] कवि का कौशल ही कारण रूप से निश्चित होता है । क्योंकि केवल अपने [सत्तामात्र] स्वरूप से सदा [एक रस] रहने वाले, स्वभाव, अलङ्कार आदि रूप यकता के प्रकारों का नए-नए रूप से वर्णन के कारण विलक्षण [अपूर्व] और सहृदयो का चमत्कारकारी कुछ अलौकिक [सुन्दर] स्वरूप भी इसी [कवि कौशल] से उत्पन्न होता है ।

इसलिए यह कहा है कि—

आसंसारं कदपुंगवेहि पडिदिअहगहिअसारो वि ।

अजवि अभिन्नमुद्रो न्व जअइ वाआं परिष्कंदो ॥१६॥

[आसंसारं कविपुङ्गवैः प्रतिदिवसगृहीतसारोऽपि ।

अद्याप्यभिन्नमुद्र इव जयति वाचां परिस्पन्दः ॥इतिच्छाया]

अत्र सर्गारम्भात् प्रभृति कविप्रधानैः प्रातिस्विकप्रतिभापरिस्पन्दमाहा-
त्म्यात् प्रतिदिवसगृहीतसर्वस्वोऽप्यद्यापि नवनवप्रतिभासानन्त्यविजृम्भणादनु-
द्धाटितप्राय इव यो वाक्यपरिस्पन्दः स जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । इत्येवमस्मिन्
सुसङ्गतेऽपि वाक्यार्थे कविकौशलस्य चित्तसितं किमप्यलौकिकमेव परिस्फुरति ।
यस्मात् स्वाभिमानध्वनिप्राधान्येन तेनैतदभिहितं यथा—‘आसंसारं कवि-
पुङ्गवैः प्रतिदिवसगृहीतसारोऽप्यद्याप्यभिन्नमुद्र इवायम्’ । एवमपरिज्ञाततत्त्व-
तया न केनचित् किमप्येतस्माद् गृहीतमिति मत्प्रतिभोद्धाटितपरमार्थस्येदानीमेव

सृष्टि के आरम्भ से उत्तम कवियों द्वारा प्रतिदिन सार का ग्रहण करने पर
भी वाणी के सौन्दर्य की अभी तक मुहर भी नहीं टूटी है [आज तक भी पूर्ण रूप से
खुला हुआ प्रतीत नहीं होता है] ॥१६॥

यहाँ [इस श्लोक में] सृष्टि के आरम्भ से महाकवियों के द्वारा अपनी-अपनी
व्यक्तिगत प्रतिभा की पहुँच के अनुसार प्रतिदिन [सर्वस्व] सारतत्त्व के लिए जाने पर
भी आज भी अनन्त नई-नई उत्पन्नाओं के स्फुरण के कारण जो अभी बन्द-सा पड़ा
है इस प्रकार का जो वाणी का सौन्दर्य वह ‘जयति’ अर्थात् सर्वोत्कर्ष से युक्त है ।
इस प्रकार इस वाक्यार्थ के सुसङ्गत हो जाने पर भी कवि के कोशल का कुछ अलौ-
किक ही सौन्दर्य प्रतीत होता है । क्योंकि [इस श्लोक के रचयिता ने] अपने
अभिमान को प्रधान रूप से ध्वनित करते हुए [इस श्लोक में] यह कहा है कि सृष्टि
के आरम्भ से प्रतिदिन महाकवियों के द्वारा सारतत्त्व का अपहरण किए जाते रहने
पर भी आज भी [वाणी के कोष] की मुद्रा भी नहीं खुली-सी जान पड़ती है ।
इसलिए [वस्तुतः] तत्त्व [सार] का जान न होने से आज तक किसी [महाकवि] ने
भी इस [वाणी के कोष] में से कुछ भी [सार] नहीं ले पाया है । [सभी की
उक्तियां सारहीन हैं] अब केवल मेरी प्रतिभा से ही यथार्थ तत्त्व का पता चला है ।

१. राजशेखरकृत काव्यमीमांसा के पृष्ठ ५२ पर यह पद्य संस्कृत छाया
रूप में उद्धृत है ।

मुद्रान्नोद्भवे भत्रियतीति लाभोत्तरस्वपरिस्पन्सापन्यापत्तवास्वपरिस्पन्ने
जयतीति सम्बन्धः ।

यद्यपि रसस्वभावालङ्काराणां सर्वेषां कविशैलमय जीवितम् तथा
पलङ्कारस्य विशेषतस्तन्नुग्रहः विना । यत्ननाविषयस्तुना भूषणाभिगतिना
भिमतस्य स्वरूपमात्रेण परिस्फुरतो यथार्थत्वन निवध्यमानस्य तद्विनाहानविधाना
नुपपत्तेर्ममनाङ्मात्रमपि न वैचित्र्यमुत्प्रेक्षामहे, प्रचुरप्रवापनिततरपत्त्य
सामान्यन प्रतिभासनान् ।

यथा—

दूर्वाकाण्डमिव श्मामा तन्वी ज्यामा लता यथा ॥१८॥

इत्यत्र ।

इसलिए भव उसकी झुहर [सौन] टूटगी इस प्रकार अपने साकोत्तर व्यापार की
सफलता [क सूचन] से, बाणी का सौ दय [व्यापार] सर्वाक्ष से युक्त होता है यह
[जयति] प्रिया क साथ] सम्बन्ध है ।

यद्यपि रस, स्वभाव तथा अनङ्गार सय [क सौदय] का कवि का कीर्ण हो
प्राणनूत होता है फिर भी विषय रूप से अनङ्गार का उस [कवि कीर्ण] क अनुग्रह
[साहाय्य] के बिना [नाम मात्र को भी वचि य नहीं हो सकता है इस अंगन वाक्य
से सम्बन्ध है । बीच में कहे हुए सब पठ्यन्त पद अनङ्गारस्य क विषय है]
वर्णन के विषयनूत पदाव क आनूप्य [अनङ्गार] कहलाय योग्य किन्तु
[अलङ्कारत्वोपमाणि सौ दय से रहित] पद्यन स्वरूपमात्र प्रतीत होन वान
और वास्तविक रूप में निबड किए गए [रूपक आदि अनङ्गार] में सहृदयहृदया
ह्लादकत्व के अनुपपन्न होन से [कवि कीर्ण क बिना आनूप्य क] प्रवाह में
आए हुए अर्थ तकडो पदार्थों के समान ही [उन रूपक सादृश्य आदि की] प्रतीत
होन से नाममात्र को भी वचि य नहीं हो सकता है । [उनमें किसी का अर्थ के प्रति
शोना जनकत्व प्रतीत नहीं हो सकता है] ।

जैसे—

दूब [घास] के समान श्याम वरु [अथवा घोडावपदेनीया] सुबरी [श्यामा]
प्रियङ्गु लता जसी लगती है ॥१७॥

इसमें [कवि कीर्ण क अभाव क कारण केवल सादृश्य मात्र से किसी प्रकार
का सहृदयहृदयाह्लादक चमत्कार प्रतीत नहीं होता है] ।

नूतनोल्लेखमनोहारिणः पुनरेतस्य लोकोत्तरविन्यसनविच्छित्ति-
विशेषितशोभातिशयस्य किमपि तद्विदाह्लादकारित्वमुद्दिश्यते ।

यथा—

अस्याः सर्गविधौ । इति ॥१८॥^१

यथा वा—

किं तारुण्यतरोः । इति ॥१९॥^२

तदेवं पृथग्भावेनापि भवतोऽस्य कविकौशलायत्तवृत्तिस्वलक्षणवाक्य-
वक्तान्तर्भाव एव युक्तियुक्ततामवगाहते । तदिदमुक्तम्—

वाक्यस्य वक्तृभावोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा ।

• यत्रालङ्कारवर्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तर्भवति ॥२०॥^३

और [कवि की प्रतिभा के योग से इसी प्रकार के दूसरे उदाहरणों में] नई
कल्पना से मनोहर इसी [प्रकार के उदाहरणों] का लोकोत्तर रचना शैली से विशिष्ट
शोभातिशय कुछ अपूर्व सहस्रहृदयाह्लादक-सा प्रतीत होने लगता है [क्लिप्त उठता है]।

जैसे—

[उदा० ३, १२ पर पीछे उद्धृत किए हुए] 'अस्याः सर्गविधौ' इगमे ॥१८॥

और जैसे—

[उदा० १, ६२ पर उद्धृत किए हुए] 'किं तारुण्यतरोः' इस [इसी] में ॥१९॥

[कवि कौशल के योग से ही अलङ्कारों का चमत्कार प्रतीत होता है] ।

इस प्रकार इस [अलङ्कारव्यवस्था] के पृथक् रूप से सम्भव होने पर भी कवि
कौशल के आधीन होने से वाक्यव्यवस्था के भीतर ही उसका अन्तर्भाव युक्तियुक्त प्रतीत
होता है । यह बात [पहिले प्रथमोन्मेष की २०वीं कारिका में] कह चुके हैं कि—

वाक्य की वक्रता [पदादि की वक्रता से] अभ्य है जो सहस्रों भेदों में
विभक्त हो सकती है । और जिसमें यह [प्रसिद्ध] तारा अलङ्कार समुदाय अन्तर्गत
हो जायगा ॥२०॥

अभी पृ० ३१८ पर 'यद्यपि 'रस-स्वभाव-अलङ्काराणां सर्वेषां कविकौशल
मेव जीवितम्' लिखकर कृत्तिक ने कवि कौशल को ही इन सबका कारण बतलाया है ।
इन से अलङ्कारों का उदाहरण ऊपर दे चुके हैं । दोष स्वभाव तथा रस के उदाहरण
भाग देते हैं ।

१. तृतीयोन्मेष उदाहरण १२ ।

२. प्रथमोन्मेष उदाहरण ६२ ।

३. प्रथमोन्मेष कारिका २० ।

भावादाहरणं यथा—

तेषां गोपसधूरिलासमुद्ददा गंधारहःमान्निषा

ध्वेभ भद्र कलिन्दशैलतनयातीरे लतावेष्टमनाम् ।

विचिन्त्ये स्मरतल्पसन्धेयमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना

ते मन्ये नरटीभगन्ति विगलन्नीलत्रिपः पल्लवः ॥२१॥

अत्र यद्यपि स्वच्छदयसंवेद्य वस्तुसम्भवि स्वभावमात्रमेव वर्णितं, तथाप्यनुत्तानतया व्यवस्थितस्यास्य विरलाचन्द्रन्ध्रद्वयैकगोचरं किमपि नूतनो-
ल्लेखमनोहारि पदार्थान्तरलोचनवृत्ति सूक्ष्मसुभग तादृक् स्वरूपमुन्मीलितं येन
वास्तव्यरूपात्मन स्विफौशलस्य काचिदेव नाठाधिहृदिरुपपद्यते । यस्मात्
तद्व्यतिरिक्तवृत्तिर्याननिगयो न करिष्यन्त्यस्ते ।

रसोदाहरणं यथा—

लालायादशमाह साहसधनं तं क्षत्रियापुत्रक

स्यान् मरुतं स तादृगेव न भवेद्वार्ता विसयादिनी ।

स्वभाव [वक्रता] का उदाहरण जंसे—

हे नट [उद्धव] गोपबधुमा के [भोग] बिलास के सखा, राधा की एकान्त
प्रीडाप्रो के साथी, यमूना तट के लताकुञ्ज तो कुशल से हैं । भयवा प्रवृत्ति तो [कृष्ण
के वही से चलते भान के कारण] भवन शय्या के निर्माण के लिए कोमल पत्तों के
तोड़े जाने की आवश्यकता न रहने के कारण, मैं समझता हूँ कि अपनी नीली कान्ति
की कसताते हुए वह वे पल्लव [पुराने] कड़ हो जाते होंगे ॥२१॥

यहाँ [इस श्लोक में] यद्यपि वस्तु में सम्भव होने वाले सहृदय सवेद्य स्वभाव
मात्र का वर्णन किया है फिर भी उसकी [सीधी तरह से न कहकर] वक्रभाव से
बहान से बिरसे [विवक्षित] सहृदय के अनुभव गोचर, पदार्थ में छिपा हुआ, नवीन
कल्पन से मनोहर, सूक्ष्म और सुन्दर कुछ ऐसा स्वल्प उन्मीलित होता है जिससे
वाच्यव्यवस्था रूप कवि के वीक्षण की अपूर्व चरम सौन्दर्य की प्राप्ति होती है । क्योंकि
उत्त [कवि वीक्षण] के बिना कोई चमत्कार [इसमें] प्रतीत नहीं होता है ।

[कवि वीक्षण निमित्तक] रस [के सौन्दर्य] का उदाहरण जंसे—

उस साहसी [मुझ से युद्ध करने का साहस करने वाले] क्षत्रिया के बच्चे
यहाँ तुच्छता सूचन के लिए ही क्षत्रिया' शब्द का और पुत्रक पद में 'क' प्रत्यय का
प्रयोग किया गया है । } की लोग जंसा [शूरवीर] बहते हैं वह सचमुच जंसा ही
[नर हो] हो [और उसके प्रिय में बहो जाने वाली प्रशंसा की] बात सत्य ही

१ ध्वन्यालोक पृ० १२६ पर उद्धृत ।

एकं कामपि कालविप्रपममी शीर्योप्यकरदुव्यय-

व्यथाः स्युश्चिरविस्मृतामरचमूडिम्बाहवा वाहवः ॥२२॥

अत्रोत्साहाभिधानः स्थायिभावः समुचितालम्बनविभावलक्षणविषय-
सौन्दर्यातिशयश्लाघाश्रद्धालुतया विजिगीषोर्वेदगम्यमङ्गीभक्षितिवैचित्र्येण परां
परिपोषपदवीमधिरोपितः सन् रसतामानीयमानः किमपि वाक्यवक्रत्वभावं
कविकौशलमावेदयति । अन्येषां पूर्वप्रकरणोदाहरणानां प्रत्येकं तथाभिहित-
जीयितलक्षणं यकृत्यं स्वयमेव सहृदयैर्विचारणीयम् ।

वरुनायाः प्रकाराणामौचित्यगुणशालिनाम् ।

एतदुत्तेजनायालं स्वस्पन्दमहतामपि ॥२३॥

हो सहो । [किन्तु] बहुत दिनों से देवताओं की सेना के सैनिकों के साथ युद्ध करना भी
[देवताओं के पराजय मान लेने से] जिनको बिस्मृत हो गया है ऐसे मेंरे बाहु थोड़ी
बेर के लिए [कामपि कालविप्रपमं] पराक्रम की गर्मी से उत्पन्न छुजती को मिटाने
के लिए व्याकुल हो रहे हैं ॥२२॥

यह श्लोक रामचन्द्र जी के पराक्रम आदि की प्रशंसा सुनकर भी उनके
साथ युद्ध करने की इच्छा रखने वाले रावण द्वारा कहा गया है ।

यहाँ समुचित आलम्बन विभाव रूप विषय [अर्थात् रामचन्द्र] के सौन्दर्या-
तिशय [यहाँ सौन्दर्यातिशय से पराक्रमातिशय अभिप्रेत है क्योंकि वीररस का सौन्दर्य
पराक्रमातिशय ही हो सकता है] की प्रशंसा में [विश्वासयुक्त] भट्टावान् होने से
[रामचन्द्र जी के पराक्रमातिशय का जो वर्णन रावण के सामने किया गया है उस
पर विश्वास करता हुआ ही वह कह रहा है कि] विजय की इच्छा रखने वाले
[रावण] की चतुरतापूर्ण कथनशैली की विविधता से उत्साह नामक [वीर रस
का] स्थायी भाव अत्यन्त परिपोष पदवी को प्राप्त होकर आस्थाद्यमानता अथवा
रसरूपता [वीररसरूपता] को पहुँचकर वाक्यवक्रता रूप कुछ अपूर्व कवि कौशल को
सूचित करता है ।

पूर्व [अर्थात् वाक्यवक्रता के] प्रकरण के अन्य उदाहरणों की, उस रूप में
कथन ही जिसका प्राण है इस प्रकार की [वाक्य] वक्रता का [इसी तरह से] सहृदय
[पाठक] स्वयं विचार कर लें ।

[इस विषय को संक्षेप में सङ्कुलित करने वाले दो संग्रह श्लोक निम्न प्रकार हैं]—

यह [कविकौशल], अपने स्वानाधिक महत्त्व से युक्त और औचित्यशाली
वक्रता के [समस्त] प्रकारों को भी उत्तेजित [और भी अधिक मनोहर] करने में
समर्थ है ॥२३॥

रसस्वभावालङ्कारा आसंसारमपि स्थिताः ।
अनेन नवता यान्ति तद्विदाद्वाददायिनीम् ॥१४॥

इत्यन्तररत्नोक्तौ ॥४॥

अथमभिधानाभिधेयाभिधालक्षणस्य काव्योपयोगिनस्त्रितयस्य स्वरूप-
मुल्लिख्य वर्णनीयस्य वस्तुनो विषयविभागं विदधाति—

भावानामपरिम्लानस्वभावांचित्यसुन्दरम् ।

चेतनानां जड़ानां च स्वरूपं द्विविधं स्मृतम् ॥५॥

‘भावानां’ वर्ण्यमानवृत्तीना ‘स्वरूप’ परिस्पष्टः । कीदृशम्—‘द्विविधम्’
द्वे विधे प्रसारी यस्य तत्तथोक्तम् । ‘स्मृत’, स्मृतिभिराम्नातम् । केषां भावानाम्,
‘चेतनानां जड़ानां च’ । चेतनानां सविद्वतां, प्राणिनामिति यावत् । जड़ानां
तद्व्यतिरेकिणा चैतन्यशून्यानाम् । एतदेव च धर्मद्विविध्य धर्मद्विविध्यस्य
निबन्धनम् । कीदृक् स्वरूपम्—‘अपरिम्लानस्वभावोचित्यसुन्दरम्’

सृष्टि के आदि से स्थित [अत्यन्त प्राचीन नूतनता रहित] रस, स्वभाव तथा
अलङ्कार इस [विविधोदात्त] के द्वारा सहृदयों को आह्लाद देने वाली [अलौकिक
अपूर्वता को प्राप्त हो जाते हैं ॥२४॥

ये दो अन्तररत्नोक्तं हैं ॥४॥

वस्तुवस्तुता—

इस प्रकार [यहाँ तक] वाचक [शब्द], वाच्य [अर्थ], और अभिधा [वस्तु
युक्त कथन शैली] काव्य के उपयोगी इन तीनों के स्वरूप का वर्णन करके
वर्णनीय वस्तु का विषय विभाग करते हैं—

नवीन [अपरिम्लान] स्वभाव तथा शोचिष्य से सुन्दर चेतन और अचेतन
पदार्थों का स्वरूप दो प्रकार का कहा गया है ॥५॥

भाव अर्थात् वर्ण्यमान वृत्ति पदार्थों का स्वरूप अर्थात् स्वभाव । कंसा
क्रि—दो प्रकार का । दो विधा अर्थात् प्रकार जिसमें है वह उस प्रकार का [वि-
विधम्] है । ‘स्मृतम्’ [शब्द का अर्थ] विद्वानों ने बार बार कहा है । जिन पदार्थों का
क्रि—चेतन और जड़ पदार्थों का । चेतना का अर्थात् ज्ञान युक्त या अर्थात् प्राणि-
का । जड़ा अर्थात् उनमें निम्न चैतन्य रहितों का । यह ही धर्मियों का द्विविध्य पद-
के द्विविध्य का कारण होता है । किस प्रकार का, नवीन सुन्दर स्वभाव

अपरिस्नानः प्रत्यग्रः परिपोषपेशलो यः स्वभावः पारमार्थिको धर्मस्तस्य यदौचित्यमुचितभावः प्रस्तावोपयोग्यदोषदुष्टत्वं तेन सुन्दरं सुकुमारं, तद्विदाह्लादकमित्यर्थः ॥५॥

एतदेव द्वैविध्यं विभज्य विचारयति—

तत्र पूर्वं प्रकाराभ्यां द्वाभ्यामेव विभिद्यते ।

सुरादिसिंहप्रभृतिप्राधान्येतरयोगतः ॥६॥

तत्र द्वयोः स्वरूपयोर्मध्यात् 'पूर्वं' यद्यधमं चेतनपदार्थसम्बन्धि तद्वाच्यन्तराभावात् द्वाभ्यामेव प्रकाराभ्यां विभिद्यते भेदमाप्तादयति, द्विविधमेव सम्पद्यते । कस्मात्—'सुरादिसिंहप्रभृतिप्राधान्येतरयोगतः' । सुरादिः त्रिदश-प्रभृतयो ये चेतनाः सुरासुरसिद्धविद्याधरगन्धर्वप्रभृतयः, ये चान्ये सिंहप्रभृतयः केसरिप्रमुखास्तेषां यत्प्राधान्यं मुख्यत्वमितरदप्राधान्यं च, ताभ्यां यथासंख्येन

श्रीचित्तं ते मनोहर । अपरिस्नान अर्थात् नवीन परिपोष से सुन्दर जो स्वभाव अर्थात् वस्तु का वास्तविक धर्म उसका जो औचित्य अर्थात् उचित भाव, अपात् प्रकरण के उपयोगी दोषरहित स्वरूप, उससे सुन्दर सुकुमार अर्थात् सहृदयह्लादक [जो पदार्थों का स्वरूप वह दो प्रकार का होता है] यह अभिप्राय हुआ ॥५॥

उन्हीं दो भेदों का प्रलग-प्रलग करके विचार करते हैं—

उन [चेतन तथा अचेतन पदार्थों] में से पहिले [चेतन पदार्थों अर्थात्] देवता आदि [उच्च योनियों] से लेकर सिंह आदि [तिर्यक् योनि] तक [चेतन प्राणियों स्वरूप] के प्रधान तथा [इतर गौण] अप्रधान रूप से दो प्रकार के ही भेद होते हैं ॥६॥

उन [चेतन तथा अचेतन] दोनों स्वरूपों में से जो पहिला चेतन पदार्थ सम्बन्धी [स्वरूप है] वह, अन्य कोई [तीसरा] प्रकार न होने से, दो ही प्रकारों से विभक्त होता है अर्थात् [दो ही] भेदों को प्राप्त होता है । दो ही प्रकार का होता है । कैसे—देवताओं [देवयोनियों] से लेकर सिंह आदि [तिर्यक् योनियों] पर्यन्त [समस्त चेतनों में] प्राधान्य और [इतर] अप्राधान्य [गौणत्व] के योग से । सुरादि अर्थात् देवता आदि जो चेतन अर्थात् सुर, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गन्धर्व आदि, और [उनसे भिन्न] जो सिंह आदि अर्थात् शेर आदि उनका जो प्राधान्य अर्थात् मुख्यत्व और अप्राधान्य उन दोनों [भेदों] से यथासंख्य प्रत्येक का जो योग अर्थात् सम्बन्ध उसके कारण से [अर्थात् देवादि में चेतन-धर्म बुद्धि आदि का मुख्य रूप से सम्बन्ध है]

प्रत्येक यो योग सम्बन्धस्तस्मात् कारणात् ॥६॥

तदेवं सुरादीना मुख्यचेतनाना स्वरूपमेक कवीना वर्णनास्पदम् ।
सिंहादीनाममुख्यचेतनाना पशुमृगपक्षिसरीसृपाणा स्वरूप द्वितीयमित्येतदेव
विशेषेणोन्मीलयति—

मुख्यमक्लिष्टरत्यादिपरिपोषमनोहरम् ।

स्वजात्युजितहेवाकसमुल्लेखोज्ज्वलं परम् ॥७॥

मुख्यं यत्प्रधान चेतनसुरासुरादिसम्बन्धि स्वरूप तदेवविध सत्कवीना
वर्णनास्पदं भवति स्वव्यापारगोचरता प्रतिपद्यते । कीदृशम्—‘अक्लिष्टरत्यादि-
परिपोषमनोहरम्’ । अक्लिष्ट कर्द्धनाचिरद्वित प्रत्यप्रतामनोहरं यो रत्यादि,
स्थायिभावस्तस्य परिपोष शृङ्गारप्रभृतिरसत्वापादनं—‘स्याप्येव तु रसो

क्योंकि वे ज्ञानवान् प्राणी हैं और सिंह आदि त्रियक् योनियो को गौण रूप से चेतन
कहा जा सकता है क्योंकि उनमें ज्ञान या बुद्धि की उतनी मात्रा नहीं पाई जाती है ।
इसी चेतन्य के मुख्य तथा गौण सम्बन्ध] के कारण [चेतन पदाव के मुख्य चेतन'
देव आदि तथा 'गौण चेतन' सिंह आदि दो भव होते हैं] ॥६॥

इस प्रकार देवता आदि मुख्य चेतनों का एक स्वरूप कवियों की वर्णना का
विषय होता है । और सिंह आदि अर्थात् पशु, मृग, पक्षि, सरीसृप [सर्पादि] अमुख्य
चेतनों का दूसरा स्वरूप [कवियों की वर्णना का विषय होता है] इसी [बात] को
[भगली कारिका में] विज्ञाप रूप से दोसते हैं—

मुख्य [चेतन देवादि का] सुन्दर रत्यादि क परिपोष से मनोहर और अपने
जाति के योग्य स्वभाव क वर्णन से अत्यन्त सुन्दर [स्वरूप का वर्णन महाकवियों की
वर्णना का प्रथम मुख्य विषय होता है] ॥७॥

जो मुख्य अर्थात् प्रधान चेतन सुरासुरादि सम्बन्धी स्वरूप है वह इस प्रकार
का [कारिका में दिए हुए विज्ञापण स युक्त] सत्कवियों की वर्णना का विषय होता
है । अर्थात् [महाकवियों के] अपने [काव्य निर्माण हेतु] व्यापार का विषय होता
है । किस प्रकार वा—‘सरल सुन्दर रत्यादि क परिपोष से मनोहर । अक्लिष्ट अर्थात्
[कव्यना] खींचतान से रहित नवीनता से सुन्दर जो रत्यादि स्थायिभाव उसका जो
परिपोष, अर्थात् [रत्यादि] ‘स्थायिभाव ही रस बन जाता है’ इस नियम के

भवेत्' इति न्यायान् । तेन मनोहरं हृदयहारि । अत्रोदाहरणानि विप्रलम्भशृङ्गारे चतुर्थेऽङ्के विक्रमोर्वश्यामुन्मत्तस्य पुरुरवसः प्रलपिनानि ।

यथा—

तिष्ठेत् कोपवशात् प्रभावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्द्रमस्या मनः ।

अनुसार स्वरूपता को प्राप्ति उससे मन को हरण करने वाला [मुख्य चेतन पदार्थों का स्वरूप कवियों की वर्णना का प्रथम विषय होता है] । इस विषय के उदाहरण 'विक्रमोर्वशीय' [नाटक] के चतुर्थे अङ्क में उन्मत्त पुरुरवा के प्रलाप [कहे जा सकते] हैं ।

जैसे—

[विक्रमोर्वशीय के चतुर्थे अङ्क में जब उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर स्वर्ग लोक को चली गई है उस समय उसके विषेण में उन्मत्त-सा हुमा राजा पुरुरवा उसे इधर-उधर खोज रहा है । परन्तु उर्वशी उसको कहीं दिखलाई नहीं देती है । तब उसके दिखलाई न देने के विषय में वह नाना प्रकार के तर्क-वितर्क करता हुमा कह रहा है कि]—

[सम्भव है नाराज होकर] क्रोध के कारण [अपनी दैवी शक्ति के] प्रभाव से छिपकर कहीं जा बैठी हो [इसलिए मुझे दिखलाई न दे रही हो । यह एक कारण उर्वशी के दिखलाई न देने का उसकी समझ में आता है । परन्तु तुरन्त ही खण्डन भी उसकी समझ में आ जाता है कि 'वह नाराज होकर कहीं छिप गई हो' ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि] यह बहुत देर नाराज नहीं रहती है । [अगर नाराज होकर कहीं छिपी होती तो अब तक अवश्य निकल आती । मैं तो उसको बहुत देर खूँड रहा हूँ] ।

[फिर उसके न दिखलाई देने का दूसरा कारण उसे यह मालूम होता है कि] शायद स्वर्ग को उड़कर चली गई हो [इसलिए मुझे दिखलाई नहीं दे रही हो । परन्तु तुरन्त ही इसका भी प्रतिवाद हो जाता है कि] मेरे प्रति उसका मन अत्यन्त अनुरक्त है [इसलिए मुझे छोड़कर वह स्वर्ग को नहीं जा सकती है] ।

[फिर उसके न दिखलाई देने का तीसरा कारण यह हो सकता है कि शायद कोई उसका अपहरण कर ले गया हो । परन्तु इसका प्रतिवाद भी तुरन्त ही सामने आ जाता है कि] मेरे सामने से उसका अपहरण करने की सामर्थ्य किसी राक्षस प्रादि में भी नहीं है । [इसलिए कोई अपहरण कर ले गया हो यह भी नहीं हो सकता है] ।

तां हतुं विवृधद्विपोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवतिनीं
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्योतेति कोऽयं विधिः ॥२५॥^१

गच्छतः

रापसार्यमाणोपपत्ति किमपि तात्कालिकविकल्पोल्लिख्यमानमनवलोभनकारण-
मुप्रेक्ष्यमाणस्य तदासादनसमन्वयासम्भवान्नैराश्यनिश्चयविमूढमानसतया
रसः परां परिपोषपदघोमविरोपितः । तथा चैतदेव चाक्यान्तरैरुद्दीपितम् ।

यथा—

पद्भ्यां स्पृशेद् वसुमतीं यदि सा मृगाक्षी
मेघामिष्टसिक्ततासु वनस्थलीषु ।
पश्चान्नता गुरुनितम्बतया ततोऽस्या
दृश्येत चारुपदपङ्क्तिरलपताकाङ्क्षा ॥२६॥

परन्तु वह तो झालो से एकदम ओभल हो गई है [वहाँ भी दिखलाई नहीं
दे रही है] यह क्या बात है ॥२५॥

यहाँ प्रियतमा [उर्वशी] के विरह में दुःखित दशा के आवेश में वर्तमान
राजा [पुरुषवा] को उस [उर्वशी] के दिखलाई न देने का कारण समझ में न आने
पर, स्वाभाविक सौकुमार्य से पहिले हो [शायद यह कारण हो इस प्रकार की]
सम्भावना करके फिर उसके बाद उचित विचार करने से [उस सम्भावना के] हटाए
जाने की उक्ति से तात्कालिक विवृध से वर्णित दिखलाई देने के किसी कारण की
कल्पना करके [और फिर] उसके [निराकरण हो जाने से] न दिखलाई देने का
कारण समझ में आने से नैराश्य का निश्चय हो जाने के कारण [पुरुषवा के] मूढ़
चित्त के हो जाने से [विप्रलम्भ शृङ्गार] रस, परिपोष की चरम सीमा को पहुँचा दिया
गया है । इसीलिए [विक्रमोर्वशीय के उसी प्रकरण में] इसी [विप्रलम्भ शृङ्गार] को
अन्य [श्लोक] वाक्यों से भी उद्दीप्त किया है ।

जैसे—

यह सुगात्री [उर्वशी] पहिले पानी पड़ चुकने से गोली मिट्टी वाली वन भूमि
को यदि पैर से स्पर्श करती [अर्थात् जमीन पर चलकर वहाँ गई होती] तो, नितम्बों
के भारी होने से पीछे [एड़ी की ओर] के भाग में गहरी [ओर पजे की ओर
हलकी], महाभर से युक्त उस [उर्वशी] की सुन्दर पंरो [के निशानों] की पङ्क्ति
प्रवक्ष्य दिखलाई देती । [परन्तु जमीन पर वहाँ उसके पंरो के निशान दिखलाई नहीं
दे रहे हैं] ॥२६॥

अत्र पद्भ्यां वसुमतीं कदाचिद् स्पृशेदित्याशंसया तत्प्राप्तिः सम्भाव्येत । यस्माज्जलधरसलिलसेकसुकुमारसिकतासु वनस्थतीषु गुरुनितम्बतया तस्याः पश्चान्ततत्वेन नितरां मुद्रितसंस्थाना रागोपरक्ततया रमणीयवृत्तिश्चरण-विन्यासपरम्परा दृश्येत । तस्मान्नैराश्यनिश्चितिरेव सुतरां समुञ्जृम्भिता, या तदुत्तरयाक्योन्मत्तविलपितानां निमित्ततामभजत् ।

करुणारसोदाहरणानि तापसवत्सराजे द्वितीयेऽङ्के वत्सराजस्य परिदेवि-
तानि ।

यथा—

यही [इस श्लोक में] पंरों से पृथिवी को कदाचित् छुमा हो [इस सम्भावना से उसके पंरों के चिह्नों को देखते हुए उनके सहारे] शायब उसकी प्राप्ति सम्भव हो सके । क्योंकि पानी बरस जाने के कारण [नम] गीली वन भूमियों में, नितम्बों के भारी होने से पिछली घोर [एड़ी के भाग में] गहरी अर्थात् अत्यन्त स्पष्ट रूप से अङ्कित, महाघर से रंगे होने से रमणीय रचना वाले उसके [पंरों] निशानों की पक्षि दिखलाई [अवश्य] देती । [परन्तु वह दिखलाई नहीं दे रही है] इसलिए [उसकी प्राप्ति के विषय में] निराशा का निश्चय हो [अन्ततः] होता है । घोर यही अगले वाक्यों [श्लोकों] में उस [पुरुषवा] के उन्मत्त प्रतापों का कारण हुआ है ।

इस प्रकार 'विनमोर्वशीय' के चतुर्थ अङ्क से विप्रलम्भ शृङ्गार के उदाहरण दिखलाकर अब 'तापसवत्सराज' से करुण रस के उदाहरण दिखलाते हैं ।

'तापसवत्सराजचरित' के द्वितीय अङ्क में वत्सराज [उदयन] के बिलाप करुण रस के उदाहरण है ।

जैसे—

वासवदत्ता के जलकर मर जाने का समाचार पाकर उसके वियोग में उन्मत्त हुआ वत्सराज उदयन जो बिलाप कर रहा है उसमें से यह एक श्लोक लिया गया है । वासवदत्ता का पालतू हिरण आज उसको न पाकर अपनी बुद्धि के अनुसार वह जहाँ कहीं मिल सकती थी वहाँ उसको खोज रहा है । परन्तु वह कहीं भी उसको नहीं मिल रही है । इसको देखकर राजा उस हिरण से कह रहा है कि अरे बेटा तेरी निष्ठुर माता तो तेरे साथ भुके भी छोड़कर कहीं बहुत दूर चली गई है ।

धारावेश्म विलोम्य दीनउदनो आन्त्वा च लीलागृहान्
निश्चस्यायतमाशु केसरलतावीथीषु कृत्वा दृशः ।

किं मे पार्श्वमुपैपि पुत्रक कृतैः किं चाटुभिः कूर्या
मात्रा त्वं परिवर्जितः सह मया यान्त्यातिदीर्घा भुवम् ॥२७॥

अत्र रसपरिपोषनिवन्धनं विभावादिसम्पत्समुदय. कविना सुतरां समु-
जृम्भितः । तथा चास्थैव वाक्यस्यावतारकं विदूषकवाक्यमेवं प्रयुक्तम्—

‘प्रमादो एसो वतु देवीए पुत्तकिदको हरिणपोदो अत्तभवन्ते अणुसरदि ॥२८॥

[प्रमादः, एष सलु देव्याः पुत्रकृतः स

हरिणपोतो अत्रभवन्तमनुसरति । इति च्वाया]

[वासवदत्ता को खोजता हुआ उसका प्यारा हरिण] धारागृह [जिसमें
फव्वारों के नीचे बँठकर स्नान किया जाता है] को देखकर [वहाँ वासवदत्ता को
म पाने से] खिन्नउदन, [फिर उसके] लीलागृह [प्रसाधनागार या शौचागार] में
चक्कर लगाकर, लम्बी [निराशाजनक] साँस छोड़ता हुआ, [फिर] केसर और
लताओं की ब्यारियों की ओर नजर बीड़ाता हुआ [जब वहाँ वासवदत्ता को नहीं
पाता है तो अत्यन्त उदास होकर वत्सराज उदयन के पास आकर उसकी खुशामद
करने लगता है कि तुमको मालूम है मेरी माता कहाँ गई है तुम्हीं बता दो । तब
राजा उदयन उससे कहते हैं कि] धरे बेटा मेरे पास बसो आ रहा है । तेरे इस
खुशामद करने से क्या लाभ है, तेरी निष्ठुरा माता ने दूर देश [स्वर्ग] की यात्रा
पर जाते हुए [निष्ठुरतापूर्वक] मेरे साथ तुम्हको भी छोड़ दिया है । [भव उसका
मिलना सम्भव नहीं है] ॥२७॥

यहाँ रस के परिपोष का कारण रूप बिनाव आदि सामग्री का जंभय कवि
ने पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया । जैसा कि इसी [ऊपर के श्लोक] वाक्य के भव-
तरणिका रूप विदूषक का वाक्य इस रूप में प्रयुक्त किया है—

बड़ा प्रमाद हुआ कि यह देवी [वासवदत्ता] का पुत्रवत् पाला हुआ हरिण
का बच्चा आपके पीछे चला आ रहा है ॥२८॥

एतेन करुणरसोद्दीपनविभावता हरिणपोतक-धारागृहप्रभृतीनां सुतरां समुत्पद्यते । 'तथा चायमपरः क्षते क्षारक्षेप' इति रुमण्डचनादनन्तरमेतत्परत्वेनैव वाक्यान्तरमुपनिबद्धम् ।

यथा—

कृणान्तिस्थितपद्मरागकलिकां भूयः समाकर्षता
चम्पया दाडिमबीजमित्यभिहता पादेन गण्डस्थली ।
येनासौ तत्र तस्य नर्मसुहृदः खेदान्मुहुः क्रन्दतो
निःशङ्कं न शुक्रस्य किं प्रतिबचो देवि त्वया दीयते ॥२६॥

अत्र शुक्रस्यैवंविधदुर्ललितयुक्तत्वं चान्तर्भ्यप्रतिपादनपरत्वेनोपात्तम् । 'असौ' इति कपोलस्थल्याः स्वानुभवस्वदमानसौकुमार्योत्कर्षपरामर्शः । एवमेवोद्दीपनविभावैकजीवितत्वेन करुणरसः काष्ठाधिरूढिरमणीयतामनीयत ।

इससे उस हरिणशावक और धारागृह आदि स्पष्ट रूप से करुण रस के उद्दीपन-विभाव हो जाते हैं । इसीलिए हमम्बवान् के 'क्षते क्षारमिब' इत्यादि वचन के अनन्तर इसी [करुण रस के उद्दीपन] के लिए यह दूसरा श्लोक [जो भागे दिया जा रहा है] लिखा है ।

जैसे—

हे बेबि ! जान [के आभूषण] में लगी हुई [गहरे लाल रंग की] पद्मराग मणि के टुकड़े को बनार का दाना समझकर निकालते हुए जिस [तोते] ने अपने पंजों से तुम्हारे गाल पर [भी] प्रहार किया [आज तुम्हारे वियोग में] दुःखी और निःशंक होकर जोर से चिल्लाते हुए अपने उस नर्म सुहृद [भृङ्गार-व्यापार के सहायक] तोते को भी तुम उत्तर नहीं दे रही हो यह क्या बात है ॥२६॥

यहां तोते की इतनी घृष्टता [कि उसने तुम्हारे कान से पद्मराग मणि को निकालने और उसी प्रसङ्ग में तुम्हारे गाल पर पाद प्रहार करने का साहस किया, उसके] अत्यन्त प्रिय होने के प्रदर्शन के लिए वर्णन की है । 'असौ' यह [गण्डस्थली का विशेषण पद] अपने [राजा के] अनुभव से स्वदमान [कपोल पत] सौकुमार्य के उत्कर्ष का सूचक है । इसी प्रकार उद्दीपन विभाव की विशेषता के द्वारा [जीवितत्वेन] करुण रस, सौन्दर्य की चरम सीमा को पहुँचा दिया गया है ।

एवं विप्रलम्भशृङ्गारकस्योः सौकुमार्यादुदाहरणप्रदर्शनं विहितम् ।
रसान्तराणामपि स्वयमेवोत्प्रेक्षणीयम् ।

इस प्रकार सुकुमार कोमल रस होने से विप्रलम्भ-शृङ्गार और कदर रस के उदाहरणों को प्रदर्शित कर दिया है । अन्य रसों के [उदाहरण] भी स्वयं समझ लेने चाहिए ।

यहाँ जो उदाहरण दिए हैं उनकी स्थिति बहुत कुछ एक-सी है । विप्रमो-र्वन्दीय' और 'तापसवत्सराज' दोनों से लिए गए उदाहरण भपनी-भपनी प्रियतमा के वियोग से सन्तप्त नायकों के प्रलाप वचनों में से लिये गए हैं । परन्तु विप्रमोर्वन्दीय' से लिये हुए उदाहरणों को विप्रलम्भ शृङ्गार का तथा तापसवत्सराज चरित से लिये हुए उदाहरणों को कदर-रस का उदाहरण कहा है । इसका कारण यह है कि विप्रमो-र्वन्दीय' में राजा पुरुरवा का जो भपनी प्रियतमा से वियोग हुआ है वह भाव्यन्तिक प्रयात् सदा के लिए हुआ वियोग नहीं है । भर्वात् उसमें नायिका उर्वशी की मृत्यु नहीं हुई है । अतएव उसका वियोग, वियोग की ही सीमा में रहता है अतः उसे विप्रलम्भ शृङ्गार माना है । तापसवत्सराज में जो नायिका का वियोग है वहाँ वासवदत्ता के अग्नि में जलकर मर जाने के कारण हुआ है । इसलिए वह, विप्रलम्भ शृङ्गार की सीमा समाप्त होकर कदर रस सीमा प्रारम्भ हो जाने से उनको कदर रस का उदाहरण माना है । भर्वात् नायक तथा नायिका दोनों की जीवित अवस्था में जो वियोग होता है वह विप्रलम्भ और उनमें से किसी एक की मृत्यु से जो वियोग होता है वह कदर रस के अन्तर्गत होता है ।

तापसवत्सराज में भी उदयन को जो रानी वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार दिया गया है वह वास्तविक नहीं अपितु राजनीतिक मन्त्री का एक राजनैतिक प्रयोग है । परन्तु उसका भेद जब तक नहीं खूँसता है तब तक उसको वास्तविक मृत्यु मान कर ही उस प्रसङ्ग को कदर रस का उदाहरण कहा गया है । अन्यथा वह भी विप्र-लम्भ शृङ्गार का ही विषय होता ।

इस प्रकार यहाँ तक प्रधान-चेतन भर्वात् मुरामुरादि सम्बन्धी स्वरूप किस प्रकार कवियों की वर्णना का विषय होना है यह दिखलाया है । अब प्रधान-चेतन भर्वात् पशु, पक्षी आदि तिर्यक योनियों के प्राणियों का स्वरूप किस प्रकार कवियों की वर्णना का विषय हो सकता है, यह आगे दिखलाते हैं ।

एवं द्वितीयमप्रधानचेतनसिंहादिसम्बन्धि यत् स्वरूपं तदित्यं कवीनां वर्णनास्पदं सम्पद्यते । कीदृशम्—‘स्वजात्युचितहेवाकसमुल्लेखोज्ज्वलम्’ । स्वा प्रत्येकमात्मीया सामान्यलक्षणवस्तुस्वरूपा या जातिस्तस्याः समुचितो यो हेवाकः स्वभावानुसारी परिस्पन्दः, तस्य समुल्लेखः सम्यगुल्लेखनं वास्तवेन रूपेणोपनिबन्धस्तेनोज्ज्वलं भ्राजिष्यु तद्विदाह्लादकारीति यावत् ।

यथा—

कदाचिदेतेन च पारियात्र-गुहागृहे मीलितलोचनेन ।

व्यत्यस्तहस्तद्वितयोपविष्टं दंष्ट्रांकुराम्बुचिबुक्तं प्रसुप्तम् ॥३०॥

अत्र गिरिगुहान्तरे निद्रामनुभवतः केसरिणः स्वजातिसमुचितं स्थानक-मल्लिखितम् ।

यथा वा—

इस प्रकार मप्रधान-चेतन सिंह आदि सम्बन्धी जो दूसरा स्वरूप है वह इस तरह से कवियों की वर्णना का विषय होता है किं । कैसे—‘अपनी जाति के योग्य जो स्वभाव [हेवाक] उसके उल्लेख से मनोहर । प्रत्येक प्राणी की अपनी-अपनी सामान्य रूप [न्यायवर्णनिक की परिभाषा में सामान्य शब्द से कही जाने वाली] जो जाति, उसके योग्य जो ‘हेवाक’ अर्थात् स्वभाव के अनुकूल व्यापार, उसका समुल्लेख अर्थात् सम्यक् भली प्रकार से उल्लेख वास्तविक रूप से वर्णन, उससे उज्ज्वल शोभायमान अर्थात् सहृदयहृदयाह्लादक [रूप से वर्णन कवियों की वर्णना का द्वितीय विषय होता है] जैसे—

कभी इस [सिंह] ने पारियात्र [नामक पर्वत विशेष] के गुफा रूप घर में दोनों हाथ [अर्थात् भागों के पेर] एक दूसरे के ऊपर रखकर बंठे हुए जिसमें दंष्ट्रांकुर [दाढ़ी की कान्ति] से ठोड़ी शोभायुक्त हो रही है इस प्रकार [अर्थात् मुख खोले हुए] नींद सी ॥३०॥

यहां [इस श्लोक में] पर्वत की गुफा रूप घर के अन्दर सोते हुए में शेर का अपनी जाति के अनुरूप आसन [सोते समय बैठने के ढंग] का उल्लेख किया है ।

अथवा जैसे—

यह कालिदास के अनिजान शाकुन्तल नाटक का श्लोक है । राजा दुष्यन्त जब हरिण का शिकार करने के लिए उसके पीछे अपना रथ दौड़ाते हैं उस समय आगे-आगे भागते हुए मृग का बड़ा स्वभाविक वर्णन इस प्रकार किया गया है ।

जीवाम्नाभिराम मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः

पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम् ।

शर्यैर्धौवलीढेः श्रमविवृतमुखप्रश्रिभिः कीर्णवर्त्मा

पश्योदग्रप्लुतिच्चाद् विद्यति बहुतरं स्तोकमुख्यां प्रयाति ॥३१॥७॥

एतदेव प्रकारान्तरेणोन्नीलयति—

रसोद्दीपनसामर्थ्यविनिबन्धनबन्धुरम् ।

चेतनानाममुख्यानां जडानां चापि भूयसा ॥३॥

चेतनानां प्राणिनाममुख्यानामप्रधानभूताना यत्स्वरूपं तदेवविधं तद्वर्ण
नीयतां प्रतिपद्यते, प्रस्तुताङ्गतयोपयुज्यमानम् । कीदृशम्—‘रसोद्दीपन-
सामर्थ्यविनिबन्धनबन्धुरम्’ । रसाः शृङ्गारादयस्तेषामुद्दीपनमुल्लासनं परिपोष-
तस्मिन् सामर्थ्यं शक्तिस्तस्या विनिबन्धनं निवेशस्तेन बन्धुरं हृदयहारि ।

बार-बार गहन मोड़कर, पीछे आते हुए रथ पर दृष्टि लगाए हुए, [पीछे की
तर से] बाण लगने के भय से पिछले आर्ध शरीर को अगल भाग में घुसेड़ते हुए,
क जाने से छूते हुए मुँह में से गिरते हुए आधे साए हुए तिनको को रास्ते में
बखेरते हुए [यह हरिण] सम्झी छलांगे मारने के कारण देखो पृथिवी पर बहुत
गोडा और आकाश में [उसकी अपेक्षा] बहुत अधिक चल [भाग] रहा हूँ [यह
[हरिण के भागने का अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन है] ॥३१॥

इसमें प्रधान चेतन रूप मृग का ‘स्वजातुचितह्वाकसमुल्लेखोद्भव’ वर्णन
किया गया है । इसलिए यह द्वितीय प्रकार के कवि वर्णना के विषय का प्रदर्शक
उदाहरण है ॥७॥

इसी [विषय की उपादेयता के प्रथम प्रकार] को अन्य प्रकार से खोलते हैं—
अमुख्य चेतन [पशु पक्षी आदि त्रियंक् योनियो के प्राणियों] और बहुत-से
जड़ पदार्थों का भी, रस के उद्दीपन की सामर्थ्य के सन्निवेश से मनोहर [स्वरूप भी
तद्विषयो की वर्णना का दूसरे प्रकार का विषय होता है] ॥३॥

अमुर्य अर्थात् अप्रधान भूत चेतन [सिंह आदि त्रियंक् योनि के] प्राणियो
ता जो स्वरूप हैं वह प्रस्तुत [विषय] के अङ्ग रूप में उपयुक्त होने पर
इस प्रकार वर्णनीयता को प्राप्त होता है । कंसा कि—‘रस के उद्दीपन की सामर्थ्य
के प्रदर्शन से सुन्दर’ [होकर] । रस अर्थात् शृङ्गार आदि, उनका उद्दीपन अर्थात्
उल्लासन, उत्तेजन, परिपोषण, उसमें सामर्थ्य शक्ति योग्यता उसका जो रचना में
सन्निवेश करना उसके कारण सुन्दर अर्थात् हृदयहारी [जो स्वरूप, उस रूप में अप्रधान
चेतन पशु मृग आदि और बहुत से जड़ पदार्थों की कवि के वर्णना की विषय हो
सकते हैं] ।

यथा—

चूतांकुरास्वादकपायकण्ठः पुंस्त्रोक्किलो यन्मधुरं चुकृच्च ।

मनस्विनीमानविघातदक्षं तदेव ज तं वचनं स्मरस्य ॥३२॥

‘जड़ानां चापि भूयसा’ । जड़ानामचेतनानां सलिलतरुक्षुसुमसमयप्रभृ-
तीनामेवंविधं स्वरूपं रसोद्दीपनसामर्थ्यविनिबन्धनयन्धुरं वर्णनीयतामव-
गाहते ।

यथा—

इदमसुलभवस्तुप्रार्थनादुन्निवारं प्रधानमपि मनो मे पञ्चबाणः क्षिणोति ।

किमुत मलयवातोन्मूलितापाण्डुपत्रैरुपवनसहकरैर्दर्शितेध्वंकुरेषु ॥३३॥

यथा या—

जैसे—

[यह श्लोक कुमारसम्भव ३, ३२ का है] घाञ्च मञ्जरियों [या झंकुरों]
को छाने से [जापाय] मधुर कण्ठ से यत्न भर कोहित जो मोठा-मोठा बोल रहा
था वही मानिनियों के मान को भङ्ग करने वाला मानो कामदेव का वचन हो
गया था ॥३२॥

और बहुत से जड़ पदार्थों का भी [स्वरूप रस के उद्दीपन विभाव के रूप में
कवियों की वर्णना का विषय होता है] । जड़ अर्थात् अचेतन जल, वृक्ष, पुष्प और
समय [अथवा पुष्पसमय को एक पद मानकर वसन्त] इत्यादि का इस प्रकार का
रस के उद्दीपन की सामर्थ्य के प्रदर्शन से मनोरम स्वरूप वर्णनीयता को प्राप्त [वर्ण-
नीय] होता है ।

जैसे—[यह श्लोक विप्रमोवन्शीय २, ६ का श्लोक है]—

दुलभ वस्तु की प्रार्थना [चाह] से जिसको हटाना कठिन है ऐसे मेरे मन को
[पञ्चबाण] कामदेव पहिले भी बिड़ कर रहा है फिर मत्तय यवन से पुराने [पीले]
पत्तो के गिरा दिए जाने के बाद उद्यानों के घाञ्च-वृक्षों में [नवीन क्लिप्तियों के]
झंकुर निकल आने पर [वसन्त ऋतु का साम्राज्य हो जाने] पर तो कहना ही
बया है ॥३३॥

अथवा जैसे—

उद्भेदाभिमुखानुराः कुरवनाः शैवालजालाकुल-
 ग्रान्तं भान्ति सरासि फेनपटले सीमन्तिताः सिन्धवः ।
 क्रिञ्चास्मिन् समये कृशाङ्गि विलसत्कन्दर्पश्लोदयिडक-
 क्रीडाभाञ्जि भवन्ति सन्ततलतामीर्णान्यरय्यान्यपि ॥३४॥८॥

एवं स्थाभाविकसुन्दरपरिस्पन्दनिबन्धन पदार्थस्वरूपमभिधाय तद्वयो-
 पसंहरति—

शरीरमिदमर्थस्य रामणीयकनिर्भरम् ।
 उपादेयतया ज्ञेयं कवीनां वर्णनास्पदम् ॥६॥

अर्थस्य यत्ननीयस्य वस्तुनः शरीरमिदमुपादेयतया ज्ञेयं प्राक्षत्येन थोद्ध-
 व्यम् । कीदृशं सत्—‘रामणीयकनिर्भरम्’ सौन्दर्यपरिपूर्णं, औपहत्यरहितत्वेन

कुरवकों [नामक विशेष वृक्षों] में [नवीन पत्रों के] अक्षुर फूटने वाले हैं,
 सिवार [जल की घास विशेष] के समूह से व्याप्त हो रहे हैं [ग्रान्त] किनारे जिनके
 ऐसे तात्ताब शोभित हो रहे हैं, नदियाँ फेन पटलों से व्याप्त हो रही हैं । और हे
 कृशाङ्गि इस समय फेंकी हुई तलाशों से भरे हुए वन भी सुन्दर धनुर्धारी कामदेव के
 क्रीडास्पद बने हुए हैं ॥३४॥

इन श्लोको में जल, वृक्ष और वृक्षमय [वसन्त] आदि प्रचेतन पदार्थों
 को भी रस के उद्दीपन विभाव के रूप में वर्णन किया गया है ॥८॥

इसी [वर्णनीय वस्तु के विषय विभाग रूप वाच्य के विषय की उपादेयता के
 दूसरे प्रकार] का उपसंहार करते हैं—

वर्णनीय वस्तु का रामणीयता से परिपूर्ण [रसोद्दीपनसमर्थ] इस [चेतन
 प्रचेतन पदार्थ रूप] शरीर की ही [वाच्य में] उपादेय होने से कवियों की वर्णना का
 विषय समझना चाहिए ॥६॥

अर्थ का, वर्णनीय वस्तु का यह [चेतनाचेतन पदार्थ रूप] शरीर उपादेय
 प्रभात् प्राह्य समझना चाहिए । किस प्रकार का हाकर बि—‘रामणीयता से परिपूर्ण’
 होकर । सौन्दर्य से परिपूर्ण, किसी प्रकार की कमी या दोष से रहित होने से सहृदयों

तद्विदावर्जकमिति यावत् । कवीनामेतदेव यस्माद् वर्णनास्पृष्टमभिव्यापार-
गोचरम् । एवंविधस्यास्य स्वरूपशोभातिशयभ्राजिष्णोर्विभूषणान्युपशोभान्तर-
मारभन्ते ॥६॥

एतदेव प्रकारान्तरेण विचारयति—

धर्मादिसाधनोपायपरिस्पन्दनिर्वन्धनम् ।

व्यवहारोचितं चान्यत्लभते वर्णनीयताम् ॥१०॥

‘व्यवहारोचितं चान्यत्’ । अपरं पदार्थानां चेतनानामचेतनानां
स्वरूपमेवंविधं वर्णनीयतां लभते, कविव्यापारविषयतां प्रतिपद्यते । कीदृशम्—
‘व्यवहारोचितम्’, लोकवृत्तयोग्यम् । कीदृशं सत्—‘धर्मादिसाधनोपायपरिस्पन्द-

को प्राकटित करने वाला, यह अभिप्राय है । क्योंकि यही कवियों की वर्णना का विषय
अर्थात् अभिधा [कथन शैली] के व्यापार का विषय है । इस प्रकार के—अपने
स्वरूप की शोभा के प्रतिशय से शोभित होने वाले इस [वर्णनीय वस्तु के शरीर]
को अलङ्कार दूसरी उपशोभा [गीण शोभा] से अलङ्कृत करते हैं । [अर्थात् पदार्थों
का अथवा वास्तविक सौन्दर्य ही उनकी प्रत्यक्ष या मुख्य शोभा है । अलङ्कारों के
द्वारा होने वाली शोभा मुख्य शोभा, प्रत्यक्ष शोभा, नहीं अपितु उपशोभा मात्र है] ॥६॥

इसी [काव्य में वर्णनीय विषय की उपादेयता के तीसरे प्रकार] का दूसरी
तरह से विचार करते हैं—

धर्म आदि [धर्म, धर्म, काम और मोक्ष रूप पुण्याय चतुष्टय] की सिद्धि का
उपाय होने के कारण [वर्णनीय वस्तु का] व्यवहार योग्य, अन्य स्वरूप [भी कवियों
की] वर्णना का विषय बनता है ॥६॥

व्यवहार [में आने योग्य] और भी [पदार्थों का य, धर्मादि पुण्याय
चतुष्टय की प्राप्ति के साधन रूप में वर्णनीयता को प्राप्त करता है] । चेतन
और अचेतन पदार्थों का दूसरा इस प्रकार स्वरूप भी वर्णनीय होता है अर्थात् कवियों
के व्यापार [काव्य रचना] का विषय होता है । किस प्रकार कि—‘व्यवहार के योग्य’
अर्थात् लोक व्यवहार के योग्य । किस प्रकार का होकर—‘धर्मादि की सिद्धि का

निबन्धनम्' । धर्मादेरचतुर्वर्गस्य साधने सम्पादने उपायभूतो य परिस्पन्द
स्वविलासित तदेव निबन्धन यस्य तत्तथोक्तम् ।

तदिदमुक्तं भवति—यत्काव्ये वर्ण्यमानवृत्तय प्रधानचेतनप्रभृतय
सर्वे पदार्थाश्चतुर्वर्गसाधनोपायपरिस्पन्दप्राधान्येन वर्णनीयाः । येऽप्यप्रधान-
चेतनस्वरूपा पदार्थास्तेऽपि धर्माद्यांशुपायभूतस्वविलासप्राधान्येन कवीनां
वर्णनीयतामयतरन्ति । तथा च राज्ञा शूद्रकप्रभृतीनां मन्त्रिणां च शकुना-
समुख्यानां चतुर्वर्गानुष्ठानोपदेशपरत्वेनैव चरितानि वर्ण्यन्ते । अप्रधान-
चेतनानां हस्तिहरिणप्रभृतीनां संप्रामृगयाद्यद्गतया परिस्पन्दसुन्दरं स्वरूप
लक्ष्ये वर्ण्यमानतया परिदृश्यते । तस्मादेव च तथाविधस्वरूपोऽस्लेखप्राधान्येन
काव्य-काव्योपकरणं कवीनां चित्रं चित्रोपकरणं चित्रकरैः साम्यं प्रथममेव
प्रतिपादितम् । तदेवविधं स्वभावप्राधान्येन रसप्राधान्येन द्विप्रकारं सहज-

कारण रूप होकर । धर्मादि अर्थात् [धर्म अथ, काम और मोक्ष इय] चतुर्वर्ग के
साधन अर्थात् प्राप्त करने में उपाय भूत जो [पदार्थ का] परिस्पन्द अपनो प्रभाव
वह ही जिसका कारण है । वह उस प्रकार का [धर्मादिसाधनोपायपरिस्पन्दनिब-
न्धनम्] हुआ ।

इसका अभिप्राय यह है कि काव्य में वर्ण्यमान स्वरूप बात, मुख्य चेतन
[देवासुरग धवविद्याधर] आदि समस्त पदार्थ चतुर्वर्ग के सम्पादन में उपायभूत स्वभाव
की मुख्यता से [ही] वर्णनीय होते हैं । और जो अप्रधान चेतन स्वरूप [पशु पक्षी आदि
तिपक्ष योनि के प्राणी] हैं वे [भी] धर्मादि के उपाय भूत अपन व्यापार की मुख्यता
से ही कवियों के वर्णनीय होते हैं । इसीलिए शूद्रक आदि राजाओं और शकुनास
आदि मन्त्रियों के चरित्र [काव्यम्बरी आदि में] चतुर्वर्ग के अनुष्ठान के उपदेशपरक
रूप से ही वर्णित किए गए हैं । अप्रधान चेतन हाथी हरिण आदि का, मृद और
मृगया आदि के व्यापार से सुन्दर स्वरूप काव्यो [लक्ष्य] में वर्ण्यमान रूप से रिलताई
देता है । इसीलिए उस प्रकार के स्वरूप के उत्तम की प्रधानता से १ काव्य, २ काव्य
के उपकरण, और ३ कवि का, १ चित्र, २ चित्रोपकरण और ३ चित्रकार के साथ
सादृश्य पहिल ही बिखला चुक है । इस प्रकार १ स्वभावप्राधान्य से और २ रस प्राधान्य
से दो प्रकार से वर्णना के विषय भूत वस्तु का सहज सौकुमार्य से रसमय स्वरूप

सौकुमार्यसरसं स्वरूपं वर्णनाविषयवस्तुनः शरीरमलङ्कार्यतामेवाहति ॥६॥^१

तत्र स्वाभाविकं पदार्थस्वरूपमलङ्करणं चथा न भवति तथा प्रथममेव प्रतिपादितम् । इदानीं रसात्मनः प्रधानचेतनपरिस्पन्दवर्ण्यमानवृत्तेरलङ्कार-कारान्तराभिमतमलङ्कारतां निराकरोति—

भूत शरीर अलङ्कार्यता के ही योग्य है । [अलङ्कारों के द्वारा वर्णनीय वस्तु के स्वभावप्रधान अथवा रसप्रधान स्वरूप को ही अलङ्कृत किया जाता है इसलिए वह 'अलङ्कार्य' कहलाने योग्य ही होता है] ॥६॥

रसवत् अलङ्कार का खण्डन—

पदार्थों के १ स्वभावप्रधान स्वरूप तथा २ रसप्रधान स्वरूप दो प्रकार के स्वरूप कवि की वर्णना के विषय हो सकते हैं यह ऊपर के प्रकरण में कहा था । उनमें से पदार्थों का स्वाभाविक स्वरूप अलङ्कार रूप नहीं हो सकता है, वह केवल 'अलङ्कार्य' ही होता है यह भी पहिले [पिछली कारिका में] कह चुके हैं । पदार्थ का दूसरा रसप्रधान स्वरूप भी अलङ्कार नहीं हो सकता है, 'अलङ्कार्य' ही होता है यह बात आगे इस कारिका में कहना चाहते हैं । इसके कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भामह आदि प्राचीन आचार्यों ने रसवत्, प्रय, ऊर्जस्वित और समाहित नाम के चार अलङ्कार और माने हैं । इनमें रस जहाँ किसी अन्य का अङ्गभूत या अलङ्कार हो उसको 'रसवत् अलङ्कार' कहते हैं । इस प्रकार प्राचीन आचार्य भामह रस को भी अलङ्कार कहते हैं । परन्तु कुन्तक इस विचार से सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि रस अलङ्कार नहीं होता, वह सदैव 'अलङ्कार्य' ही रहता है । इसलिए 'रसवत्' नाम का कोई अलङ्कार नहीं मानना चाहिए । अपने इसी सिद्धान्त को प्रतिपादन करने के लिए कुन्तक ने इस कारिका में बहुत विस्तार के साथ 'रसवत् अलङ्कार' की अलङ्कारता का खण्डन कर भामह के मत का निराकरण करने का प्रयत्न किया है । रसबलङ्कारवादी भामह के मत का विस्तारपूर्वक निराकरण करने के लिए ही ये अवतरणिका करते हैं—

उन [स्वभावप्रधान तथा रसप्रधान दो प्रकार के पदार्थों के स्वरूपों] में से पदार्थों का स्वाभाविक स्वरूप जैसे अलङ्कार नहीं [अलङ्कार्य ही] होता है यह पहिले ही [पिछली कारिका में] कह चुके हैं । अब [भामह आदि] अन्य आलङ्कारिकों के अभिमत प्रधानचेतन [देवासुरादि] के स्वभाव [परिस्पन्द] रूप वर्ण्यमान पदार्थ में रहने वाले रसात्मक [स्वरूप] की भी अलङ्कारता का निराकरण करते हैं । [अर्थात् भामह आदि प्राचीन आचार्यों के अभिमत रसवत् अलङ्कार की अलङ्कारता का खण्डन करने के लिए अगली कारिका लिखते हैं ।]—

१. 'शरीरमेवालङ्कार्यः तामेवाहति' यह पाठ ठीक नहीं था ।

अलङ्कारो न रसवत् परस्याप्रतिभासनात् ।

स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दार्थासङ्गतेरपि ॥११॥

‘अलङ्कारो न रसवत्’ । रसवदिति दोऽयमुत्पादितप्रतीतिर्नामालङ्कारस्तस्य विभूषणाय नोपपद्यते इत्यर्थः । कस्मात् कारणात्—‘स्वरूपादतिरिक्तस्य परस्याप्रतिभासनात्’ । वर्त्यमानस्य वस्तुनो यत् स्वरूपमात्मीयः परिस्पन्दः, तस्मादतिरिक्तस्यात्यधिकस्य परस्याप्रतिभासनात् अन्यव्योधात् । तदिदमत्र तात्पर्यम्—यत् ‘सर्वेषामेवालङ्काराणां सत्त्वविवाक्यगतानामिदमलङ्कार्यमिदमलङ्करणम्’ इत्यपेक्षारविहितो विधिकृतभायः सर्वस्य प्रमातुरचेतसि परिस्फुरति । ‘रसवत्’ इत्यलङ्कारवद्वाक्ये पुनरवहितचेतसोऽपि न किञ्चिदेतदेव बुध्यामहे ।

[रसादि की प्रतीति के स्थल में रस के] अपने स्वरूप के प्रतिरिक्त [अलङ्कार्य रूप से] अन्य किसी की प्रतीति न होने से और [रस के साथ अलङ्कार शब्द का प्रयोग करने पर] शब्द तथा अर्थ की सङ्गति भी न होने से ‘रसवत्’ अलङ्कार नहीं हो सकता है ॥१०॥

‘रसवत्’ अलङ्कार नहीं है । ‘रसवत्’ नाम से कल्पित किया हुआ [उत्पादित-प्रतीति, जिसकी वारतव में प्रतीति नहीं होती उबरवस्ती प्रतीति उत्पन्न अर्थात् कल्पित की गई है ऐसा] जो अलङ्कार है उसका अलङ्कारत्व नहीं बनता है यह अभिप्राय है । जिस कारण से [रसवत् का अलङ्कारत्व नहीं बनता है] कि—अपने स्वरूप के प्रतिरिक्त [अलङ्कार्य रूप से] अन्य किसी की प्रतीति न होने से । वर्त्यमान वस्तु का जो स्वरूप अर्थात् अपना व्यापार उसके प्रतिरिक्त अत्यधिक [उत्कृष्ट होने से अलङ्कार्य कहलान योग्य] अन्य किसी की प्रतीति न होने से [रसवत् को अलङ्कार नहीं कह सकते हैं] । इसका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि सत्त्ववियों के वाक्य में आए हुए सब ही अलङ्कारों में यह अलङ्कार्य हैं’ और यह अलङ्कार हैं’ इस प्रकार पृथक् रूप से किया हुआ [अलङ्कार्य अलङ्कार भाव] अलग अलग सनी जाताओं [विद्वानों] के मन में प्रतीत होता है । परन्तु ‘रसवत्’ इस [नाम के] अलङ्कार से युक्त वाक्य में ध्यान देने पर भी यह [अलङ्कार्य तथा अलङ्कार का विभाग] कुछ समझ में हो नहीं आता है ।

१ ‘सर्वेषामेवालङ्कारीनां सत्त्वविवाक्यानां’ यह पाठ असङ्गत था ।

२ ‘रसवदनङ्कारादिति वाक्य’ यह पाठ ठीक नहीं था ।

तथा च—यदि शृङ्गारादिव प्राधान्येन वर्ण्यमानोऽलङ्कार्यस्तदन्येन केनचिदलङ्कारेण भवितव्यम् । यदि वा तत्तत्स्वरूपमेव तद्विदाह्यादनिबन्धनत्वादलङ्कारमित्युच्यते तथापि तद्व्यतिरिक्तमन्यदलङ्कार्येतया प्रकाशनीयम् । तदेवंपिथा न कश्चिदपि विवेकश्चिरन्तनालङ्कारकाराभिभूते रसवलङ्कारलक्षणोदाहरणभागे मनागपि विभाव्यते ।

यथा च—

रसवद् दक्षितस्पष्टशृङ्गारादि ॥३५॥

जैसे कि—[जहाँ भामह आदि 'रसवत्' भलङ्कार मानना चाहते हैं वहाँ] यदि शृङ्गार आदि [रस] ही प्रधान रूप से वर्ण्यमान [हैं तो प्रधान रूप से वर्ण्यमान होने से वह] 'भलङ्कार्य' हैं तो उसका भलङ्कार किसी अन्य की होना चाहिए । [वह स्वयं तो अपना भलङ्कार नहीं हो सकता है] । अथवा यदि [प्रधान रूप से वर्णित] उसी [रस] की सहृदयों के आह्लाद का जनक होने से भलङ्कार कहते हैं तो भी उससे भिन्न कोई अन्य पदार्थ 'भलङ्कार्य' रूप से दित्ताना चाहिए । [जिसको कि प्रधान रूप से वर्णित वह रस रूप भलङ्कार भलङ्कृत करे] । परन्तु [भामह आदि] प्राचीन भलङ्कारकारों ने अभिमत रसवत् रूप भलङ्कार के उदाहरणों में इस प्रकार का कोई तत्त्व [जिसे भलङ्कार्य कहा जा सके] नाम को भी नहीं दित्ताई देता है ।

भामह तथा उद्भट के लक्षण का खण्डन—

भामह तथा उद्भट दोनों ने रसवत् भलङ्कार के लक्षण निम्न प्रकार किए हैं—

रसवद् दक्षितस्पष्टशृङ्गारादिरस यथा [भामह ३, ६]

रसवद्दक्षितस्पष्टशृङ्गारादि रसोदयम् [उद्भट ४, ४]

इन दोनों लक्षणों में 'दक्षितस्पष्टशृङ्गारादि' इतना अर्थ एक समान ही है । अतः उसके खण्डन के लिए इस लक्षण की सम्भावित अनेक प्रकार की व्याख्याओं को दित्ताते हुए ग्रन्थकार कुन्तक प्रतिपादन करते हैं कि इनमें किसी भी व्याख्या के मानने पर न भलङ्कार्य, भलङ्कार का विभाग बनता है और न रसवत् का भलङ्कारत्व सिद्ध होता है ।

और जैसा कि—

'रसवद् दक्षितस्पष्टशृङ्गारादि' ॥३५॥

इति रसवल्लक्षणम् । अत्र दर्शिताः स्पृष्टाः स्पष्ट वा शृङ्गारादयो यत्रेति व्याख्याने मान्यव्यतिरिक्तो न कश्चिदन्यः समासार्थभूतः सलक्ष्यते ।

सोऽसावलङ्कार काव्यमेवेति चेन्न, तदपि न सुस्पष्टसौष्टवम् । यस्मात् काव्यैकदेशयोः शब्दार्थयोः पृथक् पृथगलङ्काराः सन्तोऽप्युपक्रम्य इदानीं मान्यमेवालङ्कारमित्युपक्रमोपसंहारोपम्यदुदत्तमायाति ।

यदि वा दर्शिता स्पष्टं शृङ्गारादयो येनेति समासः । तथापि वक्तव्यमेव सोऽसाविति । प्रतिपादनवैचित्र्यमेवेति चेन्न तदपि न सम्प्रज्ञः समर्थनार्हम् । यस्मात् प्रतिपाद्यमानान्यत्रेव तदुपशोभानिवन्धनं प्रतिपादनवैचित्र्यं, न पुनः प्रतिपाद्यमेव ।

यह 'रसवत्' [अलङ्कार] का लक्षण [नामह तथा उद्धृत न] किया है । [इसमें स्पृष्टा अथवा स्पष्टा दो प्रकार के पाठ हो सकते हैं] यहाँ, विपलाए गए हैं, छुए हुए [स्पृष्टा] अथवा स्पष्ट [स्पष्टा] शृङ्गार आदि जिसमें [वह दर्शितस्पष्ट-शृङ्गारादि रसवत् अलङ्कार होता है] यदि इस प्रकार की व्याख्या की जाय तो ['जिसमें' इस अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास के होने से] काव्य के अतिरिक्त समास का अर्थ रूप ['अन्वयपदार्थप्रधानो बहुव्रीहि' बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ का प्राधान्य होता है इसलिए वह अन्य पदार्थ ही बहुव्रीहि समास का अर्थ भूत होता है] कोई अन्य पदार्थ दिखलाई नहीं देता है ।

और यदि कहो कि यह [रसवत्] अलङ्कार काव्य ही है तो उसका भी सौन्दर्य [समन्वय] स्पष्ट रूप से नहीं होता है । क्योंकि 'काव्य के [एक देश] अवयव रूप शब्द तथा अर्थ के अलग अलग अलङ्कार हैं' [अपने काव्यालङ्कार ग्रन्थ के] प्रारम्भ में ऐसी प्रतिज्ञा करके अब 'काव्य ही अलङ्कार है' इस प्रकार का उपसंहार करने में 'उपक्रम तथा उपसंहार का विरोध' रूप दोष आ जाता है ।

३—अथवा यदि 'विपलाए ह स्पष्ट रूप से शृङ्गार आदि [रस] जिसमें' इस प्रकार का समास [करते] हैं तो भी 'वह [यत्र स सूचित होना चाहता] कौन है' यह बतलाना ही होगा । प्रतिपादन का वैचित्र्य ही 'वह' है यदि यह कहा तो उसका भी नतीजा प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता है । क्योंकि 'प्रतिपाद्यमान' [अलङ्कार्य] से भिन्न उसकी शोभा का कारण भूत [अलङ्कार रूप] 'प्रतिपादन का वैचित्र्य' अलग ही मानना होगा । न कि अलङ्कार्य ही [अलङ्कार ही जायगा] ।

स्पष्टतया दर्शितं रसानां प्रतिपादनवैचित्र्यं यद्यभिधीयते तदपि न सुप्रतिपादनम् । स्पष्टतया दर्शने शृङ्गारादीनां स्वरूपपरिनिष्पत्तिरेव पर्यवस्यति ।

किञ्च रसवतः काव्यस्यालङ्कार इति तथाविधस्य सतस्तस्यासाविति न किञ्चिदनेन तस्याभिधेयं स्यात् । अथवा तेनेवालङ्कारेण रसवत्त्वं तस्या-
धीयते, तदेवं तर्ह्यसौ न रसवतोऽलङ्कारः प्रत्युत रसवानलङ्कार इत्यायाति ।
तन्माहात्म्यात् काव्यमपि रसवत् सम्पद्यते ।

यदि या तेनैवाहितरससम्बन्धस्य रसवतः काव्यस्यालङ्कार इति
तत्पश्चाद्रसवदलङ्कारव्यपदेशतामासादयति । यथाग्निष्टोमयाजी अस्य पुत्रो
भयितेत्युच्यते । तदपि न सुप्रतिबद्धसमाधानम् ।

४—[अथवा] स्पष्ट रूप से दिखलाया हुआ रसो का प्रतिपादन वैचित्र्य ही
[‘वर्णितस्पष्टशृङ्गारादि’] है । [रसवत् भलङ्कार के लक्षण की] यदि इस प्रकार
व्याख्या कहो तो उसका प्रतिपादन भी भलो प्रकार से नहीं किया जा सकता है ।
क्योंकि शृङ्गार आदि [रसों] के स्पष्ट दर्शन में [उनके] अपने स्वरूप की ही सिद्धि
होती है । [उनसे प्रतिरिक्त भलङ्कार अथवा भलङ्कार्य किसी की भी सिद्धि नहीं
होती है] ।

५—और रसवत् काव्य का भलङ्कार [रसवदलङ्कार होता है] यह कहो तो
उस प्रकार के [रसवत्] होने पर उस [काव्य] का यह [रसवत् भलङ्कार] होता है इस
[कथन] से उस [रसवदलङ्कार शब्द] का कोई अर्थ नहीं निकलता है । अथवा उसी
[रसवत्] भलङ्कार से उस [काव्य] को ‘रसवत्’ कहा जाय तो फिर वह ‘रसवत् का
भलङ्कार’ नहीं हुआ अपितु ‘रसवत् ही भलङ्कार’ हुआ यह अर्थ निकलता है । उसके
कारण [रसवत्] काव्य भी रसवत् [भलङ्कार] हो जाता है । [इसलिए रसवत् पद
को इस प्रकार व्याख्या भी नहीं की जा सकती है] ।

६—अथवा यदि उसी [भलङ्कार] से जिस [काव्य] का रस के साथ
‘सम्बन्ध’ प्रतिपादन किया गया है उसी रसवत् काव्य का भलङ्कार पीछे से ‘रसवत्
भलङ्कार’ नाम से प्रयुक्त होने लगता है । जैसे इसका पुत्र ‘अग्निष्टोमयाजी’ होगा ।
यह कहा जाता है । [इस प्रयोग में जब इस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है उस
समय पुत्र के साथ अग्निष्टोम याग का वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । केवल शब्द के
द्वारा उसका कल्पित सम्बन्ध पुत्र के साथ किया गया है । परन्तु बाद को जब पुत्र

यस्मात् अग्निष्टोमयाजी शब्द प्रथम भूतलक्षणे विषयान्तरे निष्पत्तिपक्षतया समासादितप्रसिद्धि पश्चाद् भविष्यति वाग्यार्थसम्बन्ध-लक्षणेयोग्यतया तदनुभवितुं शक्नोति । न पुनरत्र च प्रयुज्यते । यस्माद्रसवत्-काव्यस्यालङ्कार इति तत्सम्बन्धितयेवास्त्र स्वरूपलन्घिरेव । तत्सम्बन्धनिवन्धन च काव्यस्य रसवत्त्वमित्येवमितरेतराश्रयदोष केनापसार्यते ।

यदि वा रसो विद्यते यस्यासौ तद्वानलङ्कार ग्वास्तु द्रव्यभिधीयते, तथाप्यलङ्कार काव्य या नान्यत् तृतीय त्रिचिह्नमस्ति । तत्पक्षद्वितयमपि प्रत्युस्तम् । उदाहरण लक्षणेऽप्युक्तमस्त्वान् पृथङ् न विकल्प्यते ।

अग्निष्टोम याग कर लेता हूं तब उसको वास्तविक रूप से 'अग्निष्टोमयाजी' कहा जाता है । इसी प्रकार पहिले अलङ्कार काव्य ही 'रसवत्' होता है, बाद को उस 'रसवत् काव्य' के साथ सम्बन्ध होने से अलङ्कार को भी 'रसवत्' कहा जा सकता है । इस रूप में यदि रसवदलङ्कार का भ्रमर्थात् किया जाय तो वह भी सुसम्बद्ध समाधान नहीं होता है ।

क्योंकि अग्निष्टोमयाजी शब्द पहिले [अग्निष्टोमेन दृष्टवान् इस विग्रह में भूतकाल में 'भूते' अष्टा० ३, २, ८४ इस अष्टाध्यायी सूत्र के अधिकार में करणो यज अष्टा० ३ २, ८५ इस सूत्र से शिनि होकर अग्निष्टोमयाजी शब्द सिद्ध होता है] भूतार्थ में निष्पन्न [सिद्ध] होने से [जिस किसी न पहिले सोम याग किया है उस] अन्य विषय में प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है । इसलिए बाद को 'भविष्यति,' 'होगा' इस वाक्यार्थ के साथ सम्बन्ध के योग्य होने से [उस सम्बन्ध को अनुभव कर] उसका साथ सम्बद्ध हो सकता है । परन्तु यहाँ [रसवदलङ्कार में] इस प्रकार का प्रयोग नहीं हो सकता है । क्योंकि 'रसवत् काव्य का अलङ्कार' इस प्रकार [क प्रयोग में] उस [रसवत् काव्य] के साथ सम्बद्ध रूप से ही उस[रसवत् अलङ्कार]को अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति होती है, और उस [रसवदलङ्कार] के सम्बन्ध से ही काव्य में रसवत्ता आती है । इसलिए इतरेतराश्रय दोष का निवारण कौन करेगा ।

७—अथवा रस जिसमें विद्यमान हो वह रसवत् [काव्य] हुआ उसमें युक्त अलङ्कार ही [रसवदलङ्कार है यदि यह सातवें प्रकार से रसवदलङ्कार की व्याख्या] हो—तो भी [जिसमें रस विद्यमान हो वह पदार्थ] काव्य या अलङ्कार ही हो सकता है उनके सिवाय तीसरा और कुछ यहाँ नहीं है । और उन दोनों पक्षों का खण्डन कर चुके हैं । [कि रसवान् 'अलङ्कार' है तो 'अलङ्कार्य' अलग होना चाहिए और यदि 'अलङ्कार्य' है तो 'अलङ्कार' अलग होना चाहिए] । और उसका उदाहरण भी लक्षण के समान योग श्रेय माने ही है इसलिए फिर दुबारा उनका विचार नहीं किया है ।

यथा—

मृतेति द्रेत्य सङ्गन्तुं यथा मे मरणं स्मृतम् ।

संवावन्ती मया लब्धा कथमत्रैव जन्मनि ॥३६॥

अत्र रतिपरिपोषलक्षणवर्णनीयशरीरभूतायाश्चित्तवृत्तेरतिरिक्तमन्यद्वि-
भक्तं वस्तु न किञ्चिद्विभज्यते । तस्मादलङ्कायैतैव युक्तिमती ।

यदपि कश्चित्—

स्वशब्दस्थायिसञ्चारिभावाभिनयास्पदम् ॥३७॥

इत्यनेन पूर्वमेव लक्षणं विशेषितम् । तत्र स्वशब्दास्पदत्वं रसानामपरि-
गतपूर्वमस्माकम् । ततस्त एव रसमर्थस्यसमाहितचेतसस्तत्परमार्थविदो विद्वांसः

जैसे—

[वासवदत्ता] मर गई हूँ ऐसा संभवकर जिससे मिलने के लिए मैंने [अपने]
मरण का स्मरण किया [मृत्यु को इच्छा की] उसी अवन्ती [वासवदत्ता] को मैंने
इसी जन्म में कैसे पा लिया ॥३६॥

[इसको ढण्डी के काव्यादर्श २, २८० में रसवदलङ्कार का उदाहरण कहा गया
है । परन्तु] यहाँ वर्णनीय के शरीरभूत रतिपरिपोष [अर्थात् भृङ्गार रस] रूप चित्तवृत्ति
कि अतिरिक्त और कुछ अलग [अलङ्कार रूप] वस्तु प्रतीत नहीं होती है । [और
जो रतिपरिपोषरूप चित्त वृत्ति प्रतीत हो रही है वह वर्णनीय पदार्थ की शरीरभूत
होने से] उसकी अलङ्कार्यता ही युक्तिसङ्गत है [अलङ्कारता युक्तिसङ्गत नहीं है] ।

‘रसवत्’ अलङ्कार विषयक उद्भूट के मत का खण्डन—

उद्भूट ने अपने ‘काव्यालङ्कार सार संग्रह’ के चतुर्थ बर्ग की चौथी कारिका
म रसवदलङ्कार का लक्षण किया है । उसका पूर्वादि भाग भामह के लक्षण से मिलता
हुपा है । उसका उल्लेख अभी कर चुके हैं । उसके उत्तरादि भाग ‘स्वशब्दस्थायि
‘सञ्चारिविभावाभिनयास्पदम्’ को आगे उद्धृत कर उसका खण्डन करते हैं ।

८—और जो किन्हीं [उद्भूट] ने [अपने काव्यालङ्कारसारसंग्रह के ४, ४ में
रसवदलङ्कार का यह लक्षण किया है कि]—

१. स्वशब्द, २. स्थायीभाव, ३. सञ्चारिभाव, ४. विभाव तथा ५. अनुभाव
[अभिनय] में रहने वाले [रस को स्पष्ट रूप से दर्शित कराने वाला रसवदलङ्कार
होता है] ॥३७॥

इस [कथन] से [उद्भूट ने अपनी कारिका के पूर्वादि में कहे हुए]
पूर्व लक्षण की ही विशेष व्याख्या की है । उसके विषय में [हमारा कहना यह है कि]
रसों की स्वशब्दनिष्ठता हमने आज तक नहीं सुनी है । इसलिए इस विषय में रस
के सर्वस्व [की चिन्ता] में एकाग्रचित्त [समाहित] और उसके परमार्थ को

परं प्रष्टव्याः-किं स्वशब्दास्पदत्वं रसानामुत रसवत् इति । तत्र पूर्वस्मिन् पक्षे 'रस्यन्त इति रसाः' ते स्वशब्दास्पदास्तेषु तिष्ठन्तः शृङ्गारादिषु वर्तमानाः सन्तस्तद्वैरास्यन्ते ।

तदिदमुक्तं भवति—यत् स्वशब्दैरभिधीयमानाः श्रुतिपथमवत-
रन्तश्चेतनानां चर्यणचमत्कारं कुर्वन्तीत्यनेन न्यायेन घृतपूरप्रभृतयः
पदार्थाः स्वशब्दैरभिधीयमानाः तदास्वादसम्पदं सम्पादयन्तीत्येवं सर्वस्य
कस्यचिदुपभोगसुखार्थिनस्तैरुदारचरितैरयत्नेनैव तदभिधानमात्रादेव त्रैलोक्य-
राज्यसम्पत्सौख्यसमृद्धिः प्रतिपाद्यते इति नमस्तेभ्यः ।

समझने वाले उन्हीं [उद्भूट आदि] विद्वानों से यह पूछना चाहिए कि स्वशब्द-निष्ठत्व किसका होता है ? रस का अथवा रसवत् [प्रतङ्गार] का ? उसमें से पहिले [अर्थात् रसों की स्वशब्दनिष्ठता के] पक्ष में [व्युत्पत्ति के अनुसार] 'जिनका आस्वाद किया जाता है वे रस होते हैं' । वे स्वशब्दनिष्ठ हैं [अर्थात् रस शब्द से उनका आस्वाद किया जा सकता है यह रसों के 'स्वशब्दास्पदत्व' का अर्थ हुआ] । इसलिए उन [अपने वाचक शब्दों] में रहते हुए अर्थात् शृङ्गार आदि [शब्दों] में वर्तमान होकर उसके जानने वाले [रसजों] के द्वारा आस्वादित किए जाते हैं । [यह मानना होगा] ।

इसका यह अभिप्राय हुआ कि अपने वाचक शब्दों के द्वारा कहे जाकर [धोता द्वारा] थवण से गृहीत होते हुए [शृङ्गार आदि शब्द], सहृदयों को [रसों के] आस्वाद का आनन्द प्रदान करते हैं । इस युक्ति से तो घृतपूर [घेवर या कचोड़ी] आदि [खाद्य] पदार्थ [अपने नामों से कहे जाने पर] नाम लेने मात्र से खाने को आनन्द देने लगते हैं [वह सिद्ध हो जावेगा] । इस प्रकार उन उदार चरित महाशयों ने [यह व्यङ्ग्योक्ति है] किसी भी पदार्थ के उपभोग का सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, उस पदार्थ का नाम लेने मात्र से त्रैलोक्य के राज्य प्राप्ति तक के सुख की प्राप्ति बिना प्रयत्न के सिद्ध कर दी है । इसलिए उन महापुरुषों को नमस्कार है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि रस तो उसको कहते हैं कि जिसका आस्वादन किया जाय । उसको यदि स्वशब्द-वाच्य मान तो शृङ्गारादि शब्दों के थवण मात्र से शृङ्गार का आस्वाद होने लगेगा यह मानना होगा । और यदि एक बार इस सिद्धान्त को मान लिया जाय तो प्रत्येक पदार्थ के नाम मात्र के लेने से उस पदार्थ का आस्वाद हो सकेगा यह भी मानना होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि रस को स्वशब्द-वाच्य मानने से नाममात्रतः भोग प्राप्ति का सिद्धान्त सिद्ध हो जायगा । और त्रैलोक्य के राज्य का सुख भी बिना प्रयत्न के नाम के लेने मात्र से ही प्राप्त होने लगेगा । यह असम्भव है । इसलिए शृङ्गारादि शब्दों से

रसवत्तदास्पदत्वं नोपपद्यते, रसस्यैव स्ववाच्यस्यापि तदास्पदत्वाभावात् । किमुतान्यस्येति । तदलङ्कारत्वञ्च प्रथममेव प्रतिषिद्धम् । शिष्टं स्थाय्यादिलक्षणं पूर्वं व्याख्यातमेवेति न पुनः पर्यालोच्यते ।

यदपि—

रसवद् रससंश्रयान् ॥२८॥

इति कैश्चिल्लक्षणमकारि, तदपि न सम्यक् समाधेयतामधितिष्ठति । तथा हि, रसः संश्रयो यस्यासौ रससंश्रयः, तस्मात्कारणद्वयं रसवदलङ्कारः सम्पद्यते । तथापि वक्तव्यमेव काऽसौ रसन्यतिरिक्तवृत्तिः पदार्थः । काव्यमेवेति चेत् तदपि पूर्वमेव प्रत्युक्तम् । तस्य स्वात्मनि क्रियाविरोधादलङ्कार-

रसो के स्वशब्द वाच्य होने पर रसवदलङ्कार मानने का सिद्धान्त उचित नहीं है ।

उद्भूट के मत का खण्डन करते हुए १ रस की अपवा २ रसवत् की स्वशब्द निष्ठता हो सकती है ये दो विकल्प किए थे । उनमें से प्रथम विकल्प का खण्डन करने के बाद अब द्वितीय विकल्प का खण्डन करते हैं—

और रसवत् का तदास्पदाव [अर्थात् रसादि शब्द निष्ठत्व] नहीं बन सकता है । स्वशब्द [रस शब्द] से वाच्य रसादि के भी तन्निष्ठ न होने से, अन्य [रसवत्] की तो बात ही क्या है । और [रस के अलङ्कार्य होने से] उसके अलङ्कारत्व का खण्डन पहिले ही कर आए है । शेष स्थायी भावादि के सक्षरण को व्याख्या पहिले कर चुके हैं इसलिए फिर दुबारा उनकी आलोचना नहीं करेंगे ।

६—और जो—

‘रस के संश्रय से रसवत्’ [अलङ्कार होता] है ।

यह किन्हीं [दाण्डी आदि] ने जो [नवम प्रकार का] सक्षरण किया है उसका भी भली प्रकार से समाधान नहीं किया जा सकता है । क्योंकि ‘रस जिसका संश्रय है वह रससंश्रय है’ । उस [रससंश्रय रूप अन्य पदार्थ] के कारण से यह रसवदलङ्कार होता है । फिर भी यह बतताना ही होगा कि [रस संश्रय है जिसका] वह रस से व्यतिरिक्त कौन-सा पदार्थ है [जिसका संश्रय रस है] । काव्य ही [वह रस संश्रय पदार्थ] है यह बहो तो उसका खण्डन पहिले ही कर चुके हैं । [कि काव्य अलङ्कार नहीं है, काव्य के एक देश शब्द या अर्थ के घर्म ही अलङ्कार होते हैं । वतः काव्य को रसवदलङ्कार कहना दूरित्सङ्गत नहीं है] । और उस [काव्य] के अपने

१. ‘समाधेयतामधितिष्ठति’ यह पाठ अतृप्त का ।

त्वानुपपत्ते ।

अथवा रसस्य सधरो रसेन सश्रीयते यस्तस्मान् रससधयादिति । तथापि कोऽसाविति व्यतिरिक्तत्वेन 'व्यक्तव्यतामेवायाति । उदाहरणजातमप्यस्य लक्षणस्य पूर्यण समानयोगक्षेमप्राप्तमिति न पृथक् पर्यालोच्यते ।

रसपेशलम् ॥३६॥

इति पाठे न किञ्चिदत्रातिरिच्यते ।

अथ प्रतिपादकवाच्योपाख्यपदार्थसार्वस्वरूपमलङ्कार्य रसस्वरूपानुप्रवेशेन हो भीतर [प्रलङ्कारण रूप] निम्ना का विरोध होन से [प्रलङ्कार्य काव्य का] प्रलङ्कारत्व नहीं हो सकता है । [अर्थात् काव्य या कोई भी पदार्थ जिस प्राप रसवत् कहोग यह स्वयं ही प्रलङ्कार्य तथा प्रलङ्कार दोनों हो, यह तो नहीं हो सकता ह] ।

रस सधयात् को दूसरी व्याख्या—

१०—अथवा रस का सधय [रससधय यह पठ्ठी तत्पुंल्य समास] या रस जिसका साधय ल वह [रस सधय हुआ] उससे [यह रसवत् रससधयात् का अर्थ हुआ] । फिर भी वह रस का सधय या रस जिसका साधय ल ऐसा कौन सा पदार्थ है [जिसको रसवत् प्रलङ्कार कहा जा सके] यह कहना ही होगा । [परन्तु वह काव्य के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है और काव्य को रसवत् प्रलङ्कार मानन में उपक्रमोपसहार के विरोध हो जान स उसका खण्डन हम पहिन ही कर चुके ह । इसलिए 'रसवत् रससधयात् यह भी रसवदलङ्कार का लक्षण ठीक नहीं कहा जा सकता है] । और इस लक्षण क उदाहरण भी लक्षण के समान योगक्षम वाल ही ह इसलिए उनकी प्रलग प्रालोचना करन की आवश्यकता नहीं ह ।

[११—दण्डी के काव्यादश २ २६० में कहों 'रसवत् रससधयम्' इस प्रकार का पाठ पाया जाता ह और कहों उसके स्थान पर 'रसवत्प्रवेशतम' इस प्रकार का पाठ मिलता है । परन्तु रसवत् प्रलङ्कार क इस लक्षण म 'रससधयात् के स्थान पर]—

रसपेशलम्—

इस पाठ के मानन पर भी यहाँ [पूव लक्षण स] कोई विशेष भद नहीं होता ह ॥३६॥

१२—और यदि प्रतिपादक वाक्य में [उपाख्य] प्रतीत होन वाला पदार्थ समूह स्वरूप प्रलङ्कार्य ही रस के [स्वरूप के अनुप्रवेश अर्थात्] सम्बन्ध स [जसे हृत् सुख वृक्ष आदि रस क अनुप्रवेश से भर भरे सुवर और प्रलङ्कृत हो उठते ह । इसी प्रकार [रसानुप्रवेश स] अपन [रूप मूल, प्रलङ्कार्य भूत] स्वरूप को छोड़कर [वृक्षादि] द्रव्यों के

१ व्यक्तव्यत मवायाति पाठ प्रसुद्ध था । * तुप्त पाठ-मूचक चिह्न ह ।

विगलितस्यपरिस्पन्दानां द्रव्यानां इव 'अलङ्कार' भवतीत्येतदपि चिन्त्यमेव । किञ्च तथाऽभ्युपगमेऽपि प्रधानगुणभाववियर्यासः पर्यवस्यतीति न किञ्चिदेतत् ।

अत्रैव उपक्रमते 'शब्दार्थासङ्गतेरपि' । शब्दार्थयोरभिधानाभिधेययो-
रसमन्वयाच्च रसवदलङ्कारोऽपत्तिर्नास्ति । अत्र च रसो विद्यते तिष्ठति-
यस्येति 'मत्प्रत्यये विहिते तस्यालङ्कार इति पष्ठीसमासः कियते । रसवांश्चा-
सावलङ्कारश्चेति विशेषणसमासो वा । तत्र पूर्वस्मिन् पक्षे रसव्यतिरिक्तं
'किमन्यत् पदार्थान्तरं विद्यते यस्यासावलङ्कारः । काव्यमेवेति चेत् तत्रापि तद्
व्यतिरिक्तः कोऽसौ पदार्थो यत्र रसवदलङ्कारव्यपदेशः सावकाशतां प्रतिपद्यते ।
विशेषातिरिक्तः पदार्थो न कश्चिन् परिदृश्यते यस्तद्वानलङ्कार इति व्यवस्थिति-

समान [प्रतिपादक वाच्य से उपस्थित पदार्थ भी असङ्ख्यत्व को छोड़कर] कथञ्चित्
अलङ्कार हो सकते हैं । यह कथन भी चिन्तन हो है । और यदि [बुजें तो पक्ष न्याय
से] यह मान भी लें तो भी [प्रधान भूत असङ्ख्य के अलङ्कार रूप में गीए हो
जाने पर] गुण प्रधान भाव का परिवर्तन हो जाता है । इसलिये यह कुछ [मान्य
सिद्धान्त] नहीं बनता है ।

यहां तक ११वीं कारिका में दिए हुए 'स्वरूपादतिरिक्तस्य परस्वाप्रतिभासनात्',
इस प्रश्न की व्याख्या हुई । अभी कारिका में दिया हुआ दूसरा हेतु 'शब्दार्थासङ्गतेरपि'
व्याख्या के लिए छोड़ रह गया है । उसकी व्याख्या करने के लिए उपक्रम करते हैं ।

'शब्दार्थासङ्गतेरपि' शब्द और अर्थ की असङ्गति होने से भी [रसवत् अल-
ङ्कार नहीं है] शब्द और अर्थ का अर्थात् वाच्य और वाचक का समन्वय [सङ्गति]
न होने से भी रसवदलङ्कार नहीं हो सकता है । यहाँ [रसवदलङ्कार इस नाम में] रस
जिसमें रहता है [इस विग्रह में रस शब्द से] मनुष्य प्रत्यय करने के बाद
उस [रसवत्] का अलङ्कार यह पष्ठीतत्पुरुष समास [रसवदलङ्कार पद में] किया
जाता है । अथवा 'रसवान् जो अलङ्कार' इस प्रकार का विशेषण समास [कर्मधारय
समास] किया जा सकता है । उनमें से पहिले [पष्ठीतत्पुरुष समास] पक्ष में रस
को छोड़कर [रस जिसमें रहता है वह 'रसवत्'] कौन-सा पदार्थ है जिसका यह
[रसवत्] अलङ्कार होता है । [वह रसव्यतिरिक्त पदार्थ] काव्य ही है यह कहो
तो उस [काव्य] में भी उस [असङ्ख्य काव्य] से भिन्न कौन सा पदार्थ है जिसमें
'रसवत् का अलङ्कार' यह संज्ञा सार्यंक हो सके । ['असङ्ख्य' तथा 'अलङ्कार' दोनों
को अलग-अलग प्रतीति होने पर ही इस नाम की सार्यंकता हो सकती है] । और
कोई विशेष अतिरिक्त पदार्थ दिखलाई नहीं देता है जिसमें रसवदलङ्कार

१. यहाँ पूर्व संस्करण में कथम् यह अधिक पाठ तथा लुप्त पाठ का चिह्न था ।

२. मत्प्रत्यय विहिते पाठ था । ३. व्यतिरिक्तमन्यत् पाठ था ।

मासादयति । तदेवमुक्तलक्षणे मार्गे रसबदलङ्कारस्य शब्दार्थसङ्गतिर्न
'काचिदस्ति' ।

पद प्रयुक्त [मा सार्वक] हो सके । इसलिए इस [पष्ठीतत्पुरुष समास के] मार्ग में रसबदलङ्कार शब्द तथा [उसके] अर्थ को कोई सङ्गति नहीं होती है । [अर्थात् रसवत् कोई अलग पदार्थ सिद्ध हो जाय तब तो उसका अलङ्कार इस प्रकार का पष्ठीतत्पुरुष समास हो सकता है । जब काव्य या रस क प्रतिरिक्त अन्य कोई रसवत् पदार्थ दिखलाई नहीं देता है तब 'रसवत् का अलङ्कार' इस शब्द तथा अर्थ को सङ्गति नहीं बनती है । इसलिए रसबदलङ्कार सिद्ध नहीं होता है] ।

ध्वन्यालोककार के मत का खण्डन—

'शब्दार्थसङ्गतेरपि' इस कारिका भाग की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार ने 'रसबदलङ्कार' इस पद में दो प्रकार के समास किए थे । एक पष्ठीतत्पुरुष समास और दूसरा कर्मधारय समास । उनमें से पष्ठी तत्पुरुष समास के पक्ष में ऊपर दोष दिखलाया है । विशेषण समास या कर्मधारय समास के पक्ष में दोष आगे पृ० ३५० पर दिखलावेंगे । इस बीच में ध्वन्यालोककार के मत के खण्डन करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए हुए रसबदलङ्कार के उदाहरणों की विवेचना करते हैं ।

ध्वन्यालोककार ने 'रसबदलङ्कार' का लक्षण इस प्रकार किया है—

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यायै यनाङ्गन्तु रसादय ।

काव्ये तस्मिन्लङ्कारो रसादिरिति मे मति ॥

—ध्वन्यालोक २, ५ ।

इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ किसी अन्य वस्तु आदि की प्रधानता हो और रस उसका अङ्ग हो वहाँ मेरी धर्मात् ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन की सम्मति में रसबदलङ्कार होता है ।

ध्वन्यालोककार ने इस प्रकार के तीन उदाहरण दिए हैं जिनमें से दो उदाहरण [श्लोक स० ४०, ४१] यही कुन्तक ने उद्धृत किए हैं । ध्वन्यालोककार का मत यह है कि इन दोनों उदाहरणों में नायिकाओं पर क्रमशः सता तथा नदी रूप वस्तु के आरोप के कारण रूपक का प्राधान्य है । और उन दोनों में जो शृङ्गार रस की प्रतीति हो रही है वह उस रूपक के अङ्ग या उसके परिपोषक रूप में ही होती है इसलिए अप्रधान है । यत यहाँ रस की प्रतीति अलङ्कार के परिपोषक रूप में अप्रधानतया होने से ये दोनों श्लोक रसबदलङ्कार के उदाहरण हैं ।

१. पुराने मस्करण में 'काचिदस्ति' के स्थान पर 'कदाचिदस्ति' यह पाठ था । परन्तु उसकी अपेक्षा 'वाचिन्' पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है ।

यदि या निदर्शानान्तरविषयतया समासद्वितयेऽपि शब्दार्थसङ्गतियोजना विधीयते ।

यथा—

तन्वी मेघजलार्द्रपल्लवतया धौताधरेवाश्रुभिः
 शून्येवाभरणैः स्वकालविरहाद् विश्रान्तपुष्पोद्गना ।
 चिन्तामौनमिवास्थिता मधुकृतां शब्दैर्विना लक्ष्यते
 चण्डी नामवधूय पादपतितं जातानुतापेष सा ॥४०॥

— कुन्तक इन दोनों उदाहरणों को प्रस्तुत कर पूर्व पक्ष की धोर से पहिले यह सिद्ध कर रहे हैं कि रसवदलङ्कार इस नाम में चाहे पठ्ठी समास मानें अथवा विशेषण समास मानें दोनों पक्षों में शब्द और अर्थ की असङ्गति नहीं होती है । रसवतो 'मलङ्कारः' इस पठ्ठीतत्पुरुष समास पक्ष में रसवत् वस्तु सती तथा नदी 'मलङ्कार्य' हुई और रूपक उसका मलङ्कार हुआ इस प्रकार रसवदलङ्कार में शब्द तथा अर्थ की सङ्गति हो जाती है । और 'रसवाद्वासी मलङ्कारः' इस विशेषण समास पक्ष में रूपकालङ्कार के साथ रस का सम्बन्ध होने से वह रसवदलङ्कार होता है । इसलिए किसी भी पक्ष में शब्द तथा अर्थ की असङ्गति नहीं है । इस पूर्व पक्ष का खण्डन करने के लिए पहिले उसका उपपादन करते हुए कुन्तक आगे लिखते हैं कि—

अथवा परि [रसवतो मलङ्कारः रसवदलङ्कारः इस पठ्ठी समास पक्ष में और 'रसवाद्वासी मलङ्कारः रसवदलङ्कारः' इस विशेषण समास या कर्मधारय समास] दोनों ही समासों में अन्य उदाहरणों के विषय रूप में [रसवत् और मलङ्कार दोनों के] शब्द तथा अर्थ की सङ्गति लगाई जाती है—

जैसे—

अत्यन्त प्रकुपित हुई [चण्डी] तन्वी [उर्वशी] दर्रे पर गिरे हुए मुन्ध को तिरस्कृत करके [मेरी उपेक्षा करके] चले जाने के कारण [पीछे से होश में आने पर] पछताती हुई पश्चात्ताप से मुक्त होकर, आमुष्मो से भीगे हुए अघर के समान वर्षा के पानी से भीगे हुए किसलयों को धारण किए हुए, [फूलों के खिलने का] समय [श्रुतिकाल] न होने से पुष्पों के उद्गम से रहित, आभरणरहित और भारों के शम्य के अभाव में बिन्ता से मौन छोड़ी हुई [लिता रूप में] बिललाई दे रही है ॥४०॥

यथा वा—

तरङ्गम्र भङ्गा क्षुभितविहगर्थेश्वरशना
विकर्पन्ती फेन वसनामिव संरम्भाशिविलम् ।
यथा विद्धं याति रसलितमभिसन्धाय नहुशा
नदीभावेनेयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥४१॥

अत्र रसवत्त्वमलङ्कारश्च प्रकटं प्रतिभासेते । तस्मान्न कथञ्चिदपि तद्वियेरुस्य दुरवधानता । तेन रसयतोऽलङ्कार इति पण्ठीसमासपक्ष शब्दार्थयोर्न किञ्चिदसङ्गतत्वम् ।

रसपरिपोषपरत्यादलङ्कारस्य तन्निबन्धनमेव रसवत्त्वम् । रसवांश्चासाव-
लङ्कारश्चेति विशेषणसमासपक्षे,

‘अपि न किञ्चिदसङ्गतत्वम् ।

अथवा जंते—

टेढ़ी भीहों के समान तरङ्गों को और [रसाना] के तगड़ी समान क्षुब्ध पक्षियों की पक्षि को धारण किए हुए घोषावेश म खिसके हुए वस्त्र के समान फेनों को खींचती हुई, बार-बार [पर्वत आदि या ऊंची भूमि की] ठोकर खाकर [यह नदी] जो टेढ़ी चाल से जा रही है सो जान पड़ता है कि मेरे मनकों अपराधों का देखकर रुठी हुई वह [उर्वशी ही] नदी रूप म परिणत [बदल] हो गई हो [मानों उर्वशी ही नदी रूप में बह रही हो] ॥४१॥

[इन दोनों उदाहरणों में नदी तथा सता रूप वस्तु अलग प्रतीत होती है, उनके साथ शृङ्गार रस का सम्बन्ध है । परन्तु वह रस मुख्य नहीं है । नायिका पर सता तथा नदी रूप वस्तु का आरोप होन और रस के उनका अङ्ग होने से वे दोनों वस्तुएँ ‘रसवत्’ और ‘अलङ्कार्य’ हुई तथा रूपक अलङ्कार हुआ ।] यही रसवत्त्व और अलङ्कारत्व दोनों असंग-अलग, स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं । इसलिए [ऐसे स्थलों में रसवलङ्कार के स्पष्ट होने से] उनके अन्तर की सम्भन्ना कहीं भी फटिन नहीं है । अतएव ‘रसवत्’ [नदी सता आदि] का अलङ्कार [भूत रूप] इस पण्ठी समास पक्ष में शब्द और अर्थ की कोई असङ्गति नहीं है ।

[नायिका के ऊपर नदी भाव अथवा सता भाव के आरोपमूलक रूपक] अलङ्कार के रसपरिपोषपरक होने से, उसी [रस] से उस अलङ्कार का रसवत्त्व होता है । [इस कारण] रसवान् जो अलङ्कार [वह रसवलङ्कार होता है] इस विशेषण समास [कर्मधारय] के पक्ष में भी [शब्द तथा अर्थ की] कोई असङ्गति नहीं है ।

१. पूर्वं सस्करण में यहा भूटित पाठ क मूचकविन्दु दिए हैं । हभन प्रसदानुसार उस पाठ की पूर्ति कर दी है । इटेलिक म दिया पाठ हमारा बनाया हुआ है ।

तथा चैतयोस्ताहरणयोर्लतायाः सरितश्चोद्दीपनविभावत्वेन बल्लभाभावितान्तःकरणतया नायकस्य तन्मयत्वेन निश्चेतनमेव पदार्थजातं सकलमवलोकयतः तत्साम्यस्तन्मारोपणं तद्वर्माध्यारोपणं चेत्युपमारूपक-काव्यालङ्कारयोजनं विना न केनचिन् प्रकारेण घटते तल्लक्षणवाक्यत्वान् ।

सत्यमेतन् किन्तु अलङ्कारशब्दाभिधानं विना विशेषणसमासपक्षे केवलस्य 'रसवान्' इत्यस्य प्रयोगः प्राप्नोति । रसवानलङ्कार इति चेत् प्रतीतिरभ्युपगम्यते तदपि युक्तियुक्ततां नाहति" इति भावान् ।

इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों में लता और नदी के उद्दीपन विभाव होने से, और नायक [पुरुषा] के [अपनी बल्लभा] प्रियतमा [उर्वशी] की भावना [या चिन्ता] से प्रभावित अन्तःकरण से युक्त होने के कारण तन्मय [उर्वशी-मय] होने से [हर समय चारों ओर उर्वशी के ही दिखलाई देने से नदी और लता जैसे] हर एक अचेतन पदार्थ को देखकर उसके साम्य का अध्यारोपण करवा उसके धर्म का अध्यारोपण उपमा तथा रूपक अलङ्कार की योजना के बिना और किसी प्रकार से नहीं घटता है । [क्योंकि साम्यारोपण में उपमा, और उसके धर्म के आरोप में रूपक अलङ्कार होता है इस प्रकार] उनका संक्षेप वाक्य होने से । [प्रत्येक यहाँ नदी तथा लता पदार्थ अलङ्कार हुए, उपमा तथा रूपक अलङ्कार हुए । और नदी तथा लता पदार्थ के साथ भृङ्गार रस का सम्बन्ध होने से वे पदार्थ 'रसवान्' हैं । उनका अलङ्कार रसवदलङ्कार हो सकता है । इसलिए उपमा या रूपक को रसवदलङ्कार मानने में कोई शेष नहीं है । यह रसवदलङ्कार को मानने वाले पूर्व पक्ष का ओर से कहा जा सकता है] ।

इम पूर्व पक्ष का उत्तर देने हुए कृत्तक अपने सिद्धान्त के समर्थन में अर्थात् रसवदलङ्कार के सन्दर्भ में लिखते हैं—

[उत्तर] ठीक है । किन्तु [रसवाञ्छासी अलङ्कारइव इस प्रकार के कर्मधारय अर्थात् विशेषण समास पक्ष में अलङ्कार शब्द के प्रयोग को छोड़कर केवल 'रसवान्' ही प्रयोग प्राप्त होता है । [अर्थात् रसवदलङ्कार कहने में रस की मुख्यता नहीं रहती है रस गीत हो जाता है इसलिए उसके स्थान पर यह श्लोक 'रसवान्' है यह हो कहना उचित है । यह अग्निप्राय है] । 'रसवान् अलङ्कार है' ऐसी प्रतीति [रसवदलङ्कार शब्द से] यदि मानी जाय तो भी युक्तियुक्त नहीं हो सकती है ।

इसके आगे भूल ग्रन्थ की कुछ पंक्तियाँ लुप्त हैं । इसलिए आगे अपनी बात के सिद्ध करने के लिए ग्रन्थकार ने क्या विरोध हेतु दिया है यह नहीं कहा जा

रसवतोऽलङ्कार इति पठ्योसमासपक्षोऽपि न सुस्पष्टसमन्वयः । यस्य कस्यचित् काव्यत्वं रसवत्वमेव । अस्यातिशयत्वनिबन्धनं तथाविधं तद्विदाह्लादकारि काव्यं करणीयमिति तस्यालङ्कार इत्याश्रिते सर्वेषामेव रूपकादीनां रसवदलङ्कारत्वमेव न्यायोपपन्नतां प्रतिपद्यते । अलङ्कारस्य यस्य कस्यचित् रसवत्वात् । विशेषणसमासपक्षेऽप्येवैव वार्ता ।

किञ्च तदभ्युपगमे प्रत्येकमस्खलितलक्षणोल्लेखः • कृतपरिपोषतया लब्धात्मनामलङ्काराणां प्रतिस्विकलक्षणाभिहितातिशयव्यतिरिक्तमनेन किञ्चिदा-

सकता है । अन्त में केवल 'देरभावात्' यह अक्षर पाण्डुलिपि में पढ़ने में आए है । बीच का भाग पढ़ने में नहीं आया है । इसलिए इस स्थान पर छूटे हुए पाठ की सूचना के लिए मूल में हमने ' बिन्दियां लगा दी है ।

'रसवान् का अलङ्कार' इस पठ्यो समास पक्ष का भी स्पष्ट रूप से समन्वय नहीं हो सकता है । क्योंकि किसी भी काव्य में रसवत्त्व ही उसका काव्यत्व है । जिस [रसवत्त्व] के प्रतिशय के लिए हो उस प्रकार के सहृदयहृदयाह्लादकारक काव्य की रचना की जाती है । इसलिए उस [रसवत् काव्य] का अलङ्कार [रसवदलङ्कार कहलाता है] ऐसा अर्थ लेने पर तो रूपक आदि सभी अलङ्कारों का ही रसवदलङ्कारत्व युक्तिसङ्गत होता है । सभी अलङ्कारों के [रसवत् काव्य में प्रयोग होने के कारण] रसवत् होने से । [रसवाइचासी अलङ्कार, रसवदलङ्कारः इस] विशेषण समास [कर्मधारय समास] में भी यही बात है [अर्थात् सभी अलङ्कारों के रसवत् काव्य में प्रयोग द्वारा रसवान् होने से सभी को रसवदलङ्कार मानना होगा] ।

इसका अभिप्राय यह है कि रसात्मक वाक्य ही सहृदयहृदयाह्लादक होने से काव्य कहलाने योग्य होते हैं । इसलिए प्रत्येक काव्य रसवत् काव्य होता है । अतएव रसवदलङ्कार शब्द में चाहे पठ्यो समास मानें या विशेषण समास मान दोनों दशाओं में रसवत् काव्य में प्रयुक्त होने वाले सभी अलङ्कार रसवदलङ्कार कहलावेंगे । अतः असंग रसवदलङ्कार नहीं हो सकता है ।

और ऐसा मान लेने पर [अर्थात् सभी अलङ्कारों को रसवदलङ्कार मान लेने पर अवयव रसवदलङ्कार की सत्ता मान लेने पर] प्रत्येक अलङ्कार के शुद्ध [अस्खलित] लक्षणों के निरूपण से परिपुष्ट रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाले अलङ्कारों के अपने-अपने लक्षणों में कही हुई विशेषताओं

• पुष्पाद्धित स्थल पर कुछ पाठ लुप्त है ऐसा अनेक पूर्व संस्करण में पाया

जाता है ।

धिक्यमास्थीयते । तस्मात् तल्लक्षणकरणवैचित्र्यं प्रतिवारितप्रसरमेव परापतति ।
न चैवंविधविषये रसवदलङ्कारव्यवहारः सावकाशः, तद्वैस्तथाव-
गमात्, अलङ्काराणां च मुख्यतया व्यवस्थानात् ।

अथवा चेतनपदार्थगोचरतया रसवदलङ्कारस्य, निश्चेतनवस्तुविषयत्वेन
चोपमादीनां विषयविभागो व्यवस्थाप्यते तदपि न विद्वज्जनार्जनं
विदधाति । यस्मादचेतनानामपि रसोद्दीपनसामर्थ्यसमुचितसत्कविसमुल्लि-

के प्रतिरिक्त इस [रसवदलङ्कार] से उनमें कुछ भविष्यता स्थापित की
जाती है । इस कारण उन [प्रसंग-प्रसंग] प्रतङ्कारों के लक्षण करने के वैचित्र्य में
बाधा उपस्थित होती है । [अर्थात् जब सब ही प्रतङ्कार रसवदलङ्कार हैं तब उनके
प्रसंग-प्रसंग लक्षण करने की क्या आवश्यकता है ? सबका एक ही लक्षण हो सकता
है । इसलिए रसवदलङ्कार का मानना उचित नहीं है ।]

फिर इस प्रकार के उदाहरणों में [जहाँ अन्य प्रतङ्कार विद्यमान हैं] रसव-
दलङ्कार का व्यवहार करने का अवसर भी नहीं है । क्योंकि प्रतङ्कार शास्त्र के ज्ञाता
बंसा ही स्वीकार करते हैं [अर्थात् अन्य प्रतङ्कारों के साथ रसवदलङ्कार को न
मानकर प्रसंग-प्रसंग प्रतङ्कारों को ही मानते हैं] । और [अन्य] प्रतङ्कारों को
ही मुख्य रूप से रखते हैं । [इसलिए अन्य प्रतङ्कारों के स्थान पर रसवदलङ्कार
नहीं माना जा सकता है । फलतः सब पक्षों का खण्डन हो जाने से रसवदलङ्कार का
कोई विषय नहीं रह जाता है । इसलिए रसवदलङ्कार मानना उचित नहीं है ।]

उपमा आदि तथा रसवदलङ्कार के विषय विभाग का खण्डन—

अथवा चेतन पदार्थ के [रसादि के वर्णन के] विषय में रसवदलङ्कार होता
है और अचेतन पदार्थों के वर्णन में उपमा आदि अन्य प्रतङ्कार होते हैं इस प्रकार
[रसवदलङ्कार तथा उपमादि प्रतङ्कारों का] विषय विभाग [कुछ लोग] करते हैं ।
वह भी विद्वानों के वित्त को आकर्षित नहीं करता है । [अर्थात् मूर्खितसङ्गत
नहीं है] । क्योंकि अचेतन पदार्थों में भी रस के उद्दीपन की सामर्थ्य के योग्य,
सत्कवियों द्वारा समुल्लिखित सुकुमारता और सरसता होने से [उनके साथ चेतन
सम्बन्ध हो जाने पर अचेतन विषयक] उपमा आदि अन्य प्रतङ्कारों की प्रविरत-
विषयता अथवा निर्विषयता हो जावेगी । [क्योंकि अचेतन पदार्थों के साथ किसी-न-
किसी रूप में चेतन का सम्बन्ध अवश्य जुड़ जाता है । और चेतन का सम्बन्ध होने
पर रसवदलङ्कार ही हो जायगा । तब उपमादि अन्य प्रतङ्कारों के लिए कोई स्थान
नहीं निकल सकेगा । और यदि कहीं कोई अवसर मिला भी तो बहुत कम अवसर

स्वितसौकुमार्यसरसत्वादुपमादीना प्रविरलविषयता निर्विषयत्वं वा स्यादिति शृङ्गारादिनि स्यन्दसुन्दरस्य सत्त्वविप्रवाहस्य च नीरसत्वं प्रसज्यत इति प्रतिपादितमेव पूर्वसूरिभिः ।

मित्त सकेगा । इसलिये 'उपमादीना प्रविरलविषयता निर्विषयता वा स्यात्' । उपमा आदि के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे अथवा मिलेंगे ही नहीं । और यदि अचेतन पदार्थों में किसी प्रकार भी रस का सम्बन्ध न माना जाय तो] शृङ्गार आदि के प्रवाह से मनोहर सत्त्वविषयो के बहुत से अचेतन पदार्थों के वर्णन [उन अचेतन पदार्थों में रस का सम्बन्ध न होने से] नीरस हो जावेंगे । यह पहिले विद्वान् [आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक पृ० १२८ पर] कह ही चुके हैं । [इसलिये चेतन पदार्थ के सम्बन्ध में रसबलङ्कार और अचेतन पदार्थ के सम्बन्ध में उपमा आदि अलङ्कार होते हैं । इस प्रकार का विषय विभाग भी नहीं किया जा सकता है । अतः रसबलङ्कार के मानने के लिए कोई अवसर नहीं है यह ग्रन्थकार का अभिप्राय है] ।

यहाँ कुन्तक ने 'प्रतिपादितमेव पूर्वसूरिभिः' कहकर 'पूर्व सूरी' शब्द से 'ध्वन्यालोककार' श्री आनन्दवर्धनाचार्य की ओर संकेत किया है । ध्वन्यालोककार ने रसबलङ्कार के विषय में विस्तृत विवेचन किया है । चेतन पदार्थों के सम्बन्ध में रसबलङ्कार और अचेतन पदार्थों के सम्बन्ध में उपमा आदि अलङ्कार होते हैं । इस प्रकार की विषय-व्यवस्था का आनन्दवर्धनाचार्य ने विस्तारपूर्वक स्पष्टन किया है । कुन्तक ने इस सिद्धान्त का वही स्पष्टन लहर यहाँ रख दिया है । ध्वन्यालोक में इस विषय की खर्चा इस प्रकार हुई है—

यदि तु चेतनाना वाक्यार्थभावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते तर्हि, उपमादीना प्रविरलविषयता निर्विषयता वाभिहिता स्यात् । यस्मादचेतनवस्तुवृत्ते वाक्यार्थभूते पुनश्चेतनवस्तुवृत्तान्तयोश्चनया कश्चिच्चिद् भवितव्यम् । अथ सत्यामपि तस्या यथाचेतनाना वाक्यार्थभावो नासौ रसबलङ्कारविषय इत्युच्यते, तन्महत काव्यप्रद-घस्य रसनिधानभूतस्य नीरसत्वंमभिहितं स्यात् ।

यथा—

तरङ्गभ्रमङ्गा धुम्रितविहगश्रेणिरक्षणा
विकर्यन्ती फल वसनमिव सरम्भशिशिलम् ।
यथा विद्ध याति स्वलितमभिसन्धाय बहुशो
नदीरूपण्ये ध्रुवमसहना सा परिणता ॥

यथा वा—

तन्वी मेघजलार्द्रपल्लवतया धीताधरेवायुभिः
 दून्येवामरुणः स्वकालविरहाद् विद्यान्तपुष्पोद्गमा ।
 चिन्तामौनमिवाधिता मधुकृतां शब्दर्विना लक्ष्यते
 चण्डो मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥

यथा वा—

तेषां गोवधूखिलाससुहृदां राषारहः साधिणां
 क्षेम भद्र कलिन्दशैलतनयातीरे लतावेमशनाम् ।
 विच्छिन्ने स्मरतत्पकल्पनमुदुच्छेदोपयोगेऽधुना
 ते जाने जरठीभवन्ति विगलन्नीलत्वपः पल्लवाः ॥

इत्येवमादौ विषयेऽचेतनानां वाक्यार्थोभावेऽपि चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनास्त्येव ।
 अथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्ति तत्र रसादिरलङ्कारः । तदेवं सत्पुरुषादयो
 निविपयाः प्रविरलविपया वा स्युः । यस्मान्नास्त्येवासावचेतनवस्तुवृत्तान्तो यत्र चेतन-
 वस्तुवृत्तान्तयोजना नास्त्यन्ततो विभावत्वेन ।

ध्वन्यालोक की इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि चेतन वस्तुओं का
 मुख्य वाक्यार्थी भाव मानने पर रसवदलङ्कार और अचेतन वस्तुओं को मुख्य वाक्यार्थ
 मानने पर उपमा आदि अलङ्कार होते हैं ऐसा जो विषय विभाग किन्हीं ने किया है,
 वह उचित नहीं है । क्योंकि अचेतन वस्तु वृत्तान्त के मुख्य प्रतिपाद्य होने पर भी
 उसके साथ किसी-न-किसी रूप में चेतन वस्तु का सम्बन्ध था ही जाता है और उसके
 होने पर रसवदलङ्कार हो जाता है, तो उपमा आदि अन्य अलङ्कारों का विषय ही
 कहीं नहीं रहता है । और यदि अचेतन वस्तु रूप वाक्यार्थ के साथ चेतन का सम्बन्ध
 होने पर भी रसवत्त्व नहीं होता है तो महाकवियों द्वारा इस प्रकार का वर्णन किया
 हुआ विषय नीरस हो जायगा । जैसे ऊपर के तीनों श्लोकों में अचेतन पदार्थों का
 वर्णन मुख्य रूप से है । इसलिए वे सब नीरस हो जावेंगे । परन्तु सद्बुद्ध लोग इनको
 रस का निधान मानते हैं । इसलिए इस आधार पर उपमा आदि अलङ्कारों और
 रसवदलङ्कारों के विषय का विभाग नहीं किया जा सकता है ।

ध्वन्यालोककार ने जो किसी अन्य मत का इस प्रकार खण्डन किया था कुन्तक
 ने 'इति प्रतिपादितमेव पूर्वसूरिभिः' लिखकर उसी का संकेत किया है ।

उपर्युक्त प्रकार से ध्वन्यालोककार ने रसवदलङ्कार तथा उपमा आदि अल-
 ङ्कारों का जो भेद अन्य लोगो ने किया था उसका खण्डन कर दिया । परन्तु उसके

वाद उन दोनों में वस्तुतः क्या भेद है इस बात का आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने मत से जो उपपादन किया है । वह इस प्रकार है—

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः ।

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥२५॥

यद्यपि रसबलङ्कारस्यान्यर्दक्षितो विषयस्तथापि यस्मिन् काव्ये प्रधानतया-
न्योऽर्थो वाक्यार्थोभूतरतस्य चाङ्गभूता ये रसादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य विषया इति माम-
कीन पक्षः । तद्यथा चाटुपु प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्ते ।

स च रसादेरलङ्कारः शुद्धः सङ्कीर्णो वा । तत्राद्यो यथा—

किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तदिचराद् दशनं

वेयं निर्वरणं प्रवासश्चित्ता केनासि दूरीकृतः ।

स्वप्नान्तेऽपि ते वदन् प्रियतमम्यासवतश्चष्टग्रहो

बुद्धवा रोदिति विवृतबाहुवलयस्तार रिपुस्त्रीजनः ॥

इत्यत्र कर्णस्य शुद्धस्याङ्गभावात् स्पष्टमेव रसबलङ्कारत्वम् । एवमेवविधे-
विषये रसान्तराणां सह स्पष्ट एवाङ्गभावः ।

सङ्कीर्णो रसादेरङ्गभूतो यथा—

क्षिप्तो हस्तावलम्बः प्रसभमभिहतोऽप्यादशनोऽश्रुङ्क्तात्

गुल्फन् वेदोऽप्यपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सुभ्रमेण ।

मालिङ्गन् योऽधूतस्त्रिपुरमुवतिभिः साधूनेत्रोत्पलभिः

कामीवाद्रापराधः स दहतु दुरितं शाश्वतो वः पराग्नि ॥

इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्याविप्रलम्भस्य श्लेषसहित-
स्याङ्गभाव इति । एवविध एव रसबलाद्यलङ्कारस्य न्यायो विषयः । अतएव वेर्ष्या-
विप्रलम्भवश्चणोर्लङ्कत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः ।

यत्र हि रसस्य वाक्यार्थोभावस्तस्य वयमलङ्कारत्वम् । अलङ्कारो हि चारत्व-
हेतुः प्रतिष्ठः । नत्वसाधारण्यं वात्मनश्चारत्वहेतुः । तथा चायमत्र मक्षेप —

रसभावादित्यर्थमाश्रित्यविनिवेशनम् ।

अलङ्कृतीनां सर्वात्म्यमलङ्कारत्वसाधनम् ॥

तस्माद्यत्र रसादयो वाक्यार्थोभूता स सर्वा न रसादेरलङ्कारस्य विषयः, स
ध्वनेः प्रभेदः । तस्योपमादयोऽलङ्काराः । यत्र तु प्राधान्येनार्थान्तरस्य वाक्यार्थोभावे
रसादिनिश्चारवनिष्पत्तिं त्रिषते स रसादेरलङ्कारतायाः विषयः । एव ध्वनेः, उपमा-
दीनां, रसबलङ्कारस्य च विभक्तविषयता भवति ।

यदि वा वैचित्र्यान्तरमनोहारितया रसवदलङ्कारः प्रतिपाद्यते, यथाभि-
युक्तैस्तैरेवाभ्यधायि—

प्रधानेऽन्यत्र वास्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः ।

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥४२॥

इसका भावार्थ यह है कि जहाँ अन्य वाक्यार्थ का प्राधान्य हो और रसादि उसने भङ्ग हों उसको 'रसादि भलङ्कार' कहते हैं । और जहाँ रस का ही प्राधान्य हो वहाँ रस ध्वनि होगा और उपमादि भलङ्कार होंगे । जैसे भाट्ट वचनो [राजा प्रादि की स्तुति] में ['प्रेयः प्रियतरास्यान' प्रिय बात का कथन करना प्रेयो भलङ्कार होता है] प्रेयो भलङ्कार के होने पर रसादि भङ्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं । अतः वहाँ रसवदलङ्कार होता है ।

यह रसवदलङ्कार शुद्ध तथा सङ्कीर्ण दो प्रकार का होता है । 'किं हास्येन न मे प्रयास्यासि' प्रादि श्लोक में शुद्ध रसवदलङ्कार है, क्योंकि यहाँ शुद्ध वरुण रस राजविषयक रति या राजस्तुति का भङ्ग है । दूसरे सङ्कीर्ण रसवदलङ्कार के उदाहरण जैसे—'क्षिप्तो हस्तावलग्नः' प्रादि श्लोक में शिव का प्रतापातिशय मुख्य वाक्यार्थ है और श्लेष सहित ईर्ष्या विप्रलम्भ उसका भङ्ग है । इसलिए भलङ्कार से सङ्कीर्ण रस के, शिव के प्रतापातिशय का भङ्ग होने से यह सङ्कीर्ण रसवदलङ्कार का उदाहरण है । और इसमें श्लेष से सूचित कर्ण रस तथा ईर्ष्याविप्रलम्भ दोनों के भगवद्विषयक रति का भङ्ग होने से कर्ण तथा विप्रलम्भभङ्गार का विरोध भी नहीं होता है । इस प्रकार ध्वन्यालोककार ने रसवदलङ्कार तथा उपमादि भलङ्कारों के विषय का विचार किया है ।

परन्तु कुन्तक इस विषय विभाग से भी सहमत नहीं है । इसलिए वह इस बार ध्वन्यालोककार के इस मत की मालोचना करते हुए कहते हैं कि—

और यदि किसी अन्य वैचित्र्य के कारण मनोहर होने से रसवदलङ्कार मानते हैं जैसा कि उन्हीं आचार्यों [ध्वन्यालोककार] ने कहा है कि—

जहाँ अन्य वाक्यार्थ का प्राधान्य होने पर रसादि भङ्ग रूप में प्रयुक्त होते हैं उस काव्य में रसादि भलङ्कार होता है यह मेरा [ध्वन्यालोककार] का मत है ॥४२॥

इति । यत्रान्यो चाक्यार्थः प्राधान्यादलङ्कार्यतया व्यवस्थितस्तस्मिन् तदङ्गतया विनिवध्यमानः शृङ्गारादिरलङ्कारतां प्रतिपद्यते । यस्माद् गुणप्राधान्य-भावाभिध्यक्तिपूर्वमेवंविधविषये विभूष्यते । भूषणविवेकव्यक्तिरुज्जृम्भते ।

यथा—

जिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुंकातं
गृह्णन् शेषेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण ।
आलिङ्गन् योऽनधूतस्त्रिपुरयुरतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः
कामीवार्द्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥४३॥

यह । अर्थात् जहाँ अन्य वाक्यार्थ प्रधानतया अर्थात् अलङ्कार्यतया स्थित होता है । उसमें उसके अङ्ग रूप में प्रथित शृङ्गार भावि [रसवत्] अलङ्कार होता है । क्योंकि इस प्रकार के उदाहरणों में गुण-प्रधान भाव की अभिव्यक्ति पूर्वक [गुण से प्रधान] विभूषित होता है । और अलङ्कार [तथा अलङ्कार्य] का पार्यवय स्पष्ट हो जाता है ।

जैसे—

त्रिपुरबाह के समय शिव जी के बाण से उत्पन्न, त्रिपुर की तरणियों द्वारा ताजे अपराधी [सद्यः कृतपराङ्मनोपभोगादि रूप अपराध से युक्त] कामी [पुरुष] के समान, हाथ से छूने पर भी भटक दिया गया, जोर से पटक देने पर भी वस्त्र के किनारों को पकड़ता हुआ, पेशों को पकड़ते समय हटाया गया हुआ, पैरों में पड़ा हुआ भी सम्भ्रम [प्रोध अथवा प्रवराहट] के कारण न देखा गया और आलिङ्गन करने का प्रयत्न करने पर आसुओं से परिपूर्ण नेत्रकमल वासी [कामी पक्ष में ईर्ष्या के कारण और अग्नि पक्ष में जवाब की आज्ञा न रहने के कारण रोने लगे] त्रिपुर सुन्दरियों द्वारा तिरस्कृत [कामी पक्ष में गाढालिङ्गन द्वारा स्वोक्त न करके और अग्नि पक्ष में सारे शरीर को भटककर फेंका गया हुआ] शिव जी के बाण का अग्नि तुम्हारे दुःखों को दूर करे ॥४३॥

इसमें शिव जी के प्रभाव का प्रतिशय वर्णन करना कवि का मुख्य अभिप्रेत विषय है इसलिए वह मुख्य रूप से अलङ्कार्य है । 'आत्मव शराग्नि से जन्य त्रिपुर युवतियों की दुर्दशा से अनुभूयमान करण रस, और कामीवार्द्रापराध' इस वर्णन से श्लेष सहित ईर्ष्याविप्रसम्भ दोनो उभ शिव जी के प्रतापातिशय के समर्थक होने से अङ्ग है । इसलिए रति के यही अलङ्कार रूप में निबद्ध होन से यह रसबलङ्कार का उदाहरण होता है । यह ध्वन्यालोककार का मत है ।

न च शब्दवाच्यत्वं नाम समानं कामिशराग्नि तेजसोः सम्भवतीति
 तावतैव तयोस्तथाविधविरुद्धधर्माध्यासादि विरुद्धस्वभावयोरैक्यं बध्यञ्चिदपि
 व्यवस्थापयितुं पार्यते । परमेश्वरप्रयत्नेऽपि स्वभावस्वान्वयाकर्तुमशक्यत्वात् ।
 न च तथाविधशब्दवाच्यतामात्रादेव तद्विद्वां तदनुभवप्रतीतिरस्ति । गुड-
 खण्डशब्दाभिधानादपि प्रतिविपादेस्तदात्वादप्रसङ्गात् । तदनुभवप्रतीती
 सत्यां रसद्वयसमावेशदोषोऽप्यनिवार्यतामाचरति ।

यदि वा भगवत्प्रभावस्य मुख्यत्वे द्वयोरप्येतयोरङ्गत्वात्

कुन्तक इस ध्वन्यालोककार के मत से सहमत नहीं जान पड़ते हैं । उनका
 कहना यह है कि यहाँ कामी के साथ जो शाम्भवशराग्नि की उपमा प्रथवा रूपक
 कुछ भी रहता जाय वह उचित नहीं है । क्योंकि वे दोनों पदार्थ अत्यन्त विरुद्ध
 स्वभाव हैं अतएव उन दोनों के विरुद्ध धर्मों का एक दूसरे में अभ्यास
 उन दोनों का ऐक्य सम्भव नहीं है । ऐसे विरोध को स्वयं परमात्मा भी प्रयत्न
 नहीं हटा सकता है । यह कहो कि श्लोक के विशेष प्रकार के शब्दों द्वारा उन दोनों
 के ऐक्य की प्रतीति भी हो सकती है तो 'गुड का टुकड़ा' इस शब्द के कहने से उसके
 विरोधी विष आदि की प्रतीति भी होने लगेंगी । इसलिए करण तथा विप्रलम्भ
 शृङ्गार जैसे विरोधियों में साम्य या ऐक्य मानना उचित नहीं है । इस युक्ति को देखकर
 कुन्तक ध्वन्यालोककार के मत का खण्डन करते हैं—

['इति क्षिप्तो हस्तावलग्नः' आदि श्लोक में] कामी तथा शाम्भव शराग्नि
 के तेज की शब्द वाच्यता समान हो सकती है इसलिए उतने ही [अर्थात् दोनों के
 शब्द वाच्य होने मात्र] से उनके उस प्रकार के विरुद्ध धर्मों का [एक दूसरे में]
 अभ्यास आदि और [उन दोनों] विरुद्ध धर्म वाले पदार्थों का ऐक्य किसी प्रकार भी
 प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है । क्योंकि [इस प्रकार के परस्पर विरोधी]
 स्वभाव को परमेश्वर के प्रयत्न से भी दूर नहीं किया जा सकता है । और न उस
 प्रकार के [क्षिप्त] शब्दों से प्रतिपादन मात्र से ही सहृदयों को उस [विरुद्धधर्मा-
 ध्यास अथवा विरुद्ध पदार्थों के ऐक्य] की प्रतीति हो सकती है । [क्योंकि ऐसा
 मानने पर तो] 'गुड की डली' इस शब्द के कहने पर उसके विरोधी विष आदि
 की भी प्रतीति होने लगेगी । [दूसरी बात यह है कि एक ही प्रकार के शब्दों से] उन
 [करण तथा शृङ्गार रूप विरोधी रसों] की प्रतीति मानने पर [इस एक श्लोक में
 विरोधी] दो रसों की स्थिति रूप दोष भी अनिवार्य हो जाता है ।

और यदि [ध्वन्यालोककार के कथनानुसार] भगवान् शिव के प्रभाव के मुख्य
 होने पर इन [करण तथा विप्रलम्भ शृङ्गार] दोनों के [भगवत्प्रतापातिशय में] भङ्ग

भूपणत्वमित्युच्यते तदपि न समीचीनम् । यस्मात् कारणस्य वास्तवत्वादिरेव स्यात् । निर्मूलत्वादेव तयोर्भावाभावयोरिव न कथञ्चिदपि साम्योपपत्तिरित्यलमनुचितविषयचर्चणाचातुर्यचापलेन ।

यदि या निदर्शनेऽस्मिन्ननाश्वसतः समाग्नतलक्ष्णोदाहरणसन्नतिं सम्यक् समीहमानाः समर्पणा उदाहरणान्तरविन्यास^१ रसवदलङ्कारस्य व्याचरण्युः ।

यथा—

होने से अलङ्कारत्व [रसवदलङ्कारत्व] हो सकता है यह कहा जाय तो वह [कहना] भी उचित नहीं है । क्योंकि [कामी तथा शराग्नि के साम्य के] कारण का वास्तवत्व होना चाहिए । परन्तु भाव और अभिप्राय [के सादृश्य] के समान उन दोनों [कामी तथा शराग्नि के सादृश्य] के निर्मूल होने से उन दोनों के साम्य का किसी प्रकार भी उपपादन नहीं हो सकता है । [इसलिए कदम्ब तथा विप्रसम्भ भृङ्गार दोनों रसों के भगवद्विषयक रति का अङ्ग होने से यहाँ रसवदलङ्कार है । यह ध्वन्यालोककार का मत ठीक नहीं है] । इसलिए अनुचित विषय के समर्थन में चातुर्य विस्तारने का [ध्वन्यालोककार का] प्रयत्न व्यर्थ है ।

रसवदलङ्कार का दूसरे उदाहरण द्वारा उपपादन—

इस प्रकार 'क्षिप्तो हस्तावतमन' इत्यादि उदाहरण में रसवदलङ्कार का लक्षण वर, ध्व या लोककार द्वारा उपस्थित किए हुए रसवदलङ्कार के दूसरे उदाहरण 'सि हास्येन' इत्यादि की विवेचना प्रारम्भ करते हैं—

अथवा यदि [क्षिप्तो हस्तावतमन] इस उदाहरण में [उसका लक्षण कर दिए जाने के कारण अथवा स्वयं दोनों की सम्भावना देखकर] विव्याप्त न करके अपने वहे हुए लक्षण के [किसी अन्य] उदाहरण में सङ्गति लगाने की इच्छा से [हमारे क्षिप्तो हस्तावतमन को लक्षण को] सहन कर [अर्थात् स्वीकार करके ध्वन्यालोककार ने रसवदलङ्कार का] दूसरा उदाहरण रखकर उसकी व्याख्या की है ।

जैसे—

किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिराद् दर्शनं
 केयं निष्करुण्य प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः ।
 स्वापन्तेष्विति ते वदन् प्रियतमव्यासवत्कण्ठग्रहो
 बुद्ध्वा रोदिति रिक्तबाहुवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः ॥४४॥

अत्र 'भगद्विनिहतवल्लभो वैरिविलासिनीसमूहः' शोकावेशादशरणः
 करुणरसकाष्ठाधिरुद्विहितमेव विधवैशसमनुभवतीति तात्पर्यप्राधान्येन
 वाक्यार्थस्तद्वन्नया विनिवध्यमानः । प्रवासविप्रलम्भशृङ्गारप्रतिभासनपरत्वं न^१

[इस श्लोक में किसी राजा की स्तुति की गई है । स्तुति करने वाला कह रहा है कि—] तुमने अपने समस्त शत्रुओं का नाश कर डाला है । उन भरे हुए शत्रुओं की स्थिरा रात में सोते समय स्वप्न में अपने पति की देखती हैं और उनके गले में हाथ डालकर कहती हैं कि—] इस हँसी [मजाक] करने से क्या लाभ है । बड़े दिन के बाद मिले हो । अब मैं जाने नहीं दूंगी । हे निष्ठुर ! बतलाओ तुम्हारी बाहर [प्रवास में] रहने की श्रावत [रुचि] क्यों हो गई है । तुमको बिसने मुझसे प्रलग कर लिया है । स्वप्न में [देखे हुए] अपने पति के गले में बाँहें डालकर इस प्रकार कहने वाली तुम्हारे शत्रुओं की स्थिरा उठकर [जागने के बाद देखती हैं कि प्रियतम के गले में डालने के लिए उन्होंने जो बाँहों का घेरा-वलय-बना रखा था वह तो खाली है] अपने खाली [प्रियतम के गले से रहित] बाहुवलय को देखकर जोर-जोर से रो रही हैं ॥४४॥

इसमें प्रलङ्कारान्तर से असङ्कीर्ण शुद्ध करुण रस राजविषयक रति का प्रज्ञ हो रहा है । इसलिए यह शुद्ध रसवदलङ्कार का उदाहरण है । यह ध्वन्यालोककार का मत है । कुन्तक ध्वनिकार के इस मत का उपपादन करते हुए कहते हैं कि—

यहाँ आप के द्वारा जिनके पतियों का नाश कर दिया गया है इस प्रकार की शत्रुओं की स्थिरों का समूह शोकावेश में प्रशरण होकर, करुण रस के चरम सीमा को पहुँचने के कारण इस प्रकार के दुःख को अनुभव कर रहा है । यह तात्पर्य ही प्रधान रूप से वाक्य का अर्थ है । [वह करुणरस] उस [राजा के प्रतापतिशय] के प्रज्ञ रूप में निबद्ध किया हुआ है । और [यहाँ] प्रवास विप्रलम्भशृङ्गार की प्रतीति कराने में [कवि का अभिप्रेत] वास्तविक तात्पर्य नहीं है । इस प्रकार

१. 'भगद्विहित' यह पाठ असङ्गत था ।

२. 'प्रतिभासन परत्वमनाथः' पाठ ठीक नहीं था ।

परमार्थः । परस्परेणान्वितपदार्थसार्थसमर्प्यमाणवृत्तिर्गुणभावेनावभासनाद-
लङ्कारणमित्युच्यते । तस्य च निर्विपर्ययत्वाभावाद् रसवदालम्बनविभावादि
स्वकारणसामग्रीविरहविहिता लक्षणानुपपत्तिर्न सम्भवति ।

रसद्वयसमावेशदुष्टत्वमपि दूरापस्तमेव । द्वयोरपि वास्तवस्वरूपस्य
विद्यमानत्वात्तदनुभवप्रतीती सत्यां नात्मविरोधः स्पर्धित्वाभावात् । तेन
तदपि तद्विदाह्यादविधानसामर्थ्ये सुन्दरम् । करुणरसस्य निरुचयकप्रमाणा
भावात्, प्रयासविप्रलम्भस्य स्वकारणभूतवाक्योपाख्यदालम्बनविभावादि-
समर्प्यमाणत्वं स्वप्नान्तरसमये च तथाविधत्वं युक्त्या सम्भवतः ।
‘तस्मादुभयमुपपन्नमिति ।

एक दूसरे से सम्बद्ध पदार्थ समूह को सामर्थ्य से समर्पित [करुणरस के] गीण रूप
से प्रतीत होने से [यहाँ रसवत्] अलङ्कार कहलाता है । और [रसवदलङ्कार के
अनेक उदाहरण पाए जाने के कारण] उसके निर्विपर्यय न होने से [तथा उसके
अनेक उदाहरण मिल जाने से] रसवत् अलम्बनविभावादि रूप अपने कारण सामग्री
[विद्यमान होने से उस] के अभाव से उत्पन्न [रसवदलङ्कार के] स्वरूप की अनुपपत्ति
सम्भव नहीं है । [अर्थात् रसवदलङ्कार मानना ही चाहिए यह ध्वन्यालोककार का
मत है] ।

और दो [विरोधी] रसों के समावेश का दोष भी [जो कि पिछले ‘क्षिप्तो
हस्तायत्नः’ इत्यादि श्लोक में करुण तथा ईर्ष्या विप्रलम्भ रूप दो विरोधी रसों के
एक साथ उस श्लोक में समावेश के कारण उत्पन्न हो गया था वह दोष भी इस दूसरे
उदाहरण में नहीं आता है] दूर हट जाता है । [अतः ध्वन्यालोककार ने जो
रसवदलङ्कार का लक्षण किया था वह भी इस उदाहरण में भली प्रकार घट जाता
है ।] और [प्रधान भूत करुण तथा गीण रूप विप्रलम्भ शृङ्गार] दोनों के वास्तविक
होने से उन [दोनों] की अनुभव में प्रतीति होने पर भी [एक के गीण और दूसरे
के प्रधान होने के कारण] उनमें परस्पर स्पर्धा न होने से उनमें परस्पर विरोध नहीं
है । इसलिए वह [रसवदलङ्कार] भी सहृदयों का आह्लादजनक होने से सुन्दर है ।
[इस श्लोक में केवल करुण रस ही है दूसरा कोई और रस नहीं है इस प्रकार का]
करुण रस वा निरुचयक कोई प्रमाण न होने से और प्रयास विप्रलम्भ की, अपने
कारण भूत, वाक्य में वर्णित, अलम्बनविभावादि रूप सामग्री से [समर्प्यमाण]
उपस्थिति और स्वप्न के समय में इस प्रकार की बात दोनों सम्भव हो सकती हैं ।
इसलिए [इसमें करुण तथा विप्रलम्भ शृङ्गार] दोनों युक्तिसङ्गत हैं ।

इति चेत्तदपि न समञ्जसप्रायम् । यस्माच्चाटुविषयमहापुरुषप्रताप-
क्रान्तिचकितचेतसामितस्ततः स्वदैरिणां तत्त्रेयसीनां च 'पलायनैरपि पृथग-
वस्थानं न युक्तियुक्ततामतिवर्तते ।'

यहाँ तक ध्वनिकार के मत के अनुसार उस श्लोक की व्याख्या की है और
उसमें कहल वी प्रवान और विप्रलम्भ को गौण रस तथा उन दोनों को राज विषयक
रति का अङ्ग मान कर रसवदलङ्कार का समर्थन किया है । आगे 'तदपि न समञ्जस-
प्रायम्' वह भी ठीक-सा नहीं मालूम होता है' यहाँ से इस मत का खण्डन करते हैं—

ध्वन्यालोककार ने इसमें कहल रस को प्रधान रस और विप्रलम्भभृङ्गार को
गौण रस माना है । इन दोनों ही रसों में नायक-नायिका का वियोग होता है । परन्तु
उनमें अन्तर यह है कि यदि वह वियोग दोनों की जीवितावस्था में होता है तो वहाँ
विप्रलम्भभृङ्गार माना जाता है । और यदि उनमें किसी एक की मृत्यु हो जाय तो
वहाँ विप्रलम्भभृङ्गार नहीं अपितु करुण रस माना जाता है । मृत्यु वह सीमा-रेखा
है जिसके एक ओर विप्रलम्भ तथा दूसरी ओर करुण की स्थिति मानी जाती है ।
यहाँ कहल रस मानने का अर्थ यह है कि शत्रु-स्त्रियों के पतियों के मारे जाने से ही
यह वियोग हुआ है । परन्तु कुन्तक यह कहते हैं कि श्लोक में प्रदर्शित, वियोग मृत्यु के
कारण ही हुआ हो यह मानना आवश्यक नहीं है अपितु वह शत्रुओं के डर के मारे
भाग जाने पलायन कर जाने-से भी हो सकता है । अर्थात् यहाँ करुण रस के स्थान
पर विप्रलम्भभृङ्गार को भी प्रधान रस माना जा सकता है । यही बात कहते हैं—

यदि यह कहें तो वह भी कुछ ठीक-सा नहीं प्रतीत होता है । क्योंकि चाटु
[छुशामद, राजा आदि की स्तुति] के विषय भूत [जिस राजा की चापलूसी या स्तुति
की जा रही है उस] महापुरुष के अपने प्रताप के [शत्रुओं के दिलों पर] छा जाने से
चकित चित्त वाले शत्रुओं और उनकी स्त्रियों के इधर-उधर भाग जाने से भी
अलग-अलग रहना युक्तिसङ्गत हो सकता है ।

अथवा करुण-रस को ही यहाँ प्रधान रस मान लेने पर विप्रलम्भ भृङ्गार
के मानने का कोई अवसर नहीं रहता है । कुन्तक के मत से इसमें एक ही रस मानना
चाहिए । दोनों रसों की गूण-प्रधान भाव से स्थिति मानना व्यर्थ है । दूसरी बात यह है
कि इन दोनों में से चाहे किसी भी रस को माना जाय परन्तु उसको राज विषयक रति
आदि किसी अन्य का अङ्ग नहीं माना जा सकता है । इसलिए भी 'क्षिप्तो हस्तावलग्नः'
उदा० सं० ४३ तथा 'किं हास्येन' उदाहरण सख्या ४४ दोनों में ही व्यङ्ग्य रस की

१. 'प्रकाशनः' यह पाठ ठीक नहीं है ।

२. इसके बाद उद्धृत पाठ के चिन्ह दिए गए हैं और उसके बाद 'स्तमेव
तदपि चतुरस्रम्' इतना अधिक और असङ्गत पाठ पूर्व संस्करण में पाया जाता है ।

करुणरसस्य सत्यपि निश्चये तथाविधपरिपोषदशाधाराधिरुद्धरेकाग्रता-
स्तिमितमानसः^१ तथाभ्यस्तरसवासनाधिवासितचेतसा^२ सुचिरात् समासादित-
स्वप्नसमागमः पूर्वानुभूतवृत्तान्तसमुचितसमारब्धकान्तसंलापः कथमपि
सम्प्रबुद्धः ।

विसंवादविदारिताः^३ परिपोषपदवीमविरोहः । तथाविधव्यभिचार्यांचित्यच्चारत्वं तत्स्वरूपानुप्रवेशो
येति कुतः प्रयासविप्रलम्भस्य पृथग्गूढ्यापारे रसगन्धोऽपि ।

यदि वा प्रेयसः प्राधान्ये तदङ्गत्वात् करुणरसस्थालङ्कारणत्वमित्यभि-
धीयते तदपि न निरवयवम् । यस्माद् द्वयोरप्येतयोरुदाहरणयोर्मुख्यभूतो
वाक्यार्थः करुणात्मनैव विपर्ययमानवृत्तिरूपनिबद्धः । पर्यायोन्तान्यापदेश-

प्रधानता ही है । रस किसी का अङ्ग नहीं है भूत रसवदलङ्कार नहीं माना जा सकता
है । इसी बात को ग्रन्थकार भगवते भगवद्भट्ट में कहते हैं—

करुण-रस का निश्चय होने पर भी [अर्थात् शत्रुघ्नो की स्त्रियो के वर्णित
वियोग की, पतियो के पलायन-निमित्तक नहीं अपितु मृत्यु-निमित्तक मान लेने पर
भी] उस प्रकार [वियोग दुःख के] परिपोषण दशा के छोटी पर पहुँच जाने से
एकाग्रता के कारण स्थिर चित्त के द्वारा, बहुत समय बाद स्वप्न में [अपने पति के
साथ] समागम को प्राप्त करके, पूर्वानुभूत व्यवहार के अनुसार पति के साथ वार्ता-
लाप करते समय [शत्रु की स्त्रियाँ] कंसे भी [किसी कारण] जाग पड़ीं । और प्रातः
खुलने के बाद अपने-पीछे की बातों का ध्यान आने पर प्रस्तुत [पति की प्राप्ति रूप]
वस्तु के मिथ्यात्व को जानकर जिसका हृदय [दुःखान्तिशय के कारण] फट रहा है
ऐसा आपके शत्रुघ्नो की स्त्रियो का समूह रो रहा है, इस [वर्णन] से करुण रस का ही
चरम परिपोषण हो रहा है । उस प्रकार के [वर्णित] व्यभिचारोभावो के औचित्य
के कारण सुन्दरता और उसी [करुण] स्वरूप का [सहृदय के हृदय में]
प्रवेश होता है । इसलिए विप्रलम्भ शृङ्गार के पृथक् रूप से व्यापार में रस की गन्ध भी
कहाँ ति आई । [अर्थात् विप्रलम्भ शृङ्गार की संज्ञतः सत्ता भी वहाँ नहीं है] ।

अथवा [प्रियतर आश्वासन, चाटूवित रूप] 'प्रेयोऽलङ्कार' का प्राधान्य होने
और करुण रस के उस [राजस्तुति रूप चाटूवित] के प्रति अङ्ग होने से [करुण
रस] रसवदलङ्कार है यदि [ध्वन्यालोककार की ओर से] यह कहा जाय तो यह
भी ठीक [निर्वाप पक्ष] नहीं है । क्योंकि [उदाहरण स० ४३ तथा ४४] इन
दोनों उदाहरणों में मुख्य रूप से प्रतिपाद्य अर्थ [वाक्यार्थ] करुण रस रूप से ही
प्रतीत होता हुआ अङ्कित किया गया है । और पर्यायोक्त तथा अप्रस्तुत प्रशंसा

१. मानसस्य । २. चेतसः । ३. विहित प्रस्तुतवस्तुविसंवादविदारितान्तः ।

करणों । ये तीन पाठ पुराने संस्करण में पाए जाते हैं जो अशुद्ध हैं ।

न्यायेन वाच्यताव्यतिरिक्तयोः प्रतीयमानतया न करुणस्य रसत्वाद् व्यङ्ग्यस्य सतो वाच्यत्वमुपपन्नम् । नापि गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य विषयः, व्यङ्ग्यस्य करुणात्मनैव प्रतिभासनात् । न च द्वयोरपि व्यङ्ग्यत्वम्, अङ्गान्निभावस्यानुपपत्तेः ।

एतच्च यथासम्भवमस्माभिर्विकल्पितम् । न पुनस्तन्मात्रम्०।

किञ्च 'काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिः' इति रस एवालङ्कारः केवलः, न तु रसयदिति मत्प्रत्ययस्य जीवितं न किञ्चिद्भिहितम् स्यात् ।'

अगले ग्रन्थ भाग में पाठ दोष—

ग्रन्थ के आरम्भ में यहाँ तक का पाठ प्रायः ठीक है । केवल इस ११वीं कारिका में दो तीन स्थानों पर खण्डित पाठ पाया जाता है । परन्तु इसके प्रागे अन्त तक का सारा ही पाठ स्थान-स्थान पर खण्डित है । पूर्वे सस्वरण के प्रकाशित होने के बाद अब तक कोई नवीन पाण्डुलिपि आदि सामग्री ऐसी नहीं मिली है जिसके आधार पर उस पाठ का संशोधन किया जा सके । इसलिए पाठ की उस भ्रुति को मूल ग्रन्थ में पुण्य चिह्न आदि संकेतों द्वारा सूचित कर दिया है । उन स्थलों की व्याख्या भी पाठ की भ्रुति के कारण नहीं हो सकती है ।

अगला ग्रन्थ भाग केवल संकेत रूप है—

एक विशेष बात यह प्रतीत होती है कि कुन्तक ने यही तक के ग्रन्थ की तो परिमार्जित प्रति तैयार कर ली थी परन्तु अगला ग्रन्थ परिमार्जित रूप में न लिख सके थे । केवल साङ्केतिक रूप में दोष ग्रन्थ की अपरिमार्जित प्रति ही लिख पाए थे । बीच में कदाचित् उनका देहान्त हो जाने से उस अपरिमार्जित पाण्डुलिपि की परिमार्जित प्रति तैयार नहीं हो सकी । इसी कारण अगले ग्रन्थ का शुद्ध पाठ उपलब्ध नहीं होता है ।

इस अनुमान का आधार यह भी है कि अगले भाग में मूल कारिकाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं, केवल व्याख्या मात्र पाई जाती है । जान पड़ता है कि ग्रन्थकार ने मूल कारिकाएँ पलन लिख ली थीं । इस भाग को लिखते समय अस्वरयता आदि किसी कारण से केवल व्याख्या मात्र और उदाहरण आदि के संकेत ही लिखे थे । उन्हीं के आधार पर परिमार्जित पाण्डुलिपि में व्याख्या के साथ कारिकाओं तथा उदाहरण आदि को पूर्ण रूप से संशुद्ध कर देने की योजना रखी होगी । परन्तु असमय में देहान्त हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से वह योजना पूर्ण न हो सकी । इसलिए इस समय इस भाग की परिमार्जित पाण्डुलिपि हमको प्राप्त नहीं होती है । जो पाण्डुलिपि मिलती है उसमें कारिकाया का अभाव, उदाहरण आदि का संकेत मात्र और खण्डित पाठ आदि अनेक दोष पाए जाते हैं ।

अगली कारिकाओं की सम्पादन शैली—

कुन्तक ने अपनी कारिकाओं की व्याख्या के लिए 'खण्डान्वय' की शैली अपनाई है । हिन्दी व्याख्या में यह शैली बड़ी घटपटी-सी प्रतीत होती है । उसमें भाषा में प्रवाह नहीं पा पाया है । इसलिए इस व्याख्या में अनेक स्थलों पर पाठकों को कुछ घटपटा-पन प्रतीत होता होगा । परन्तु कुन्तक की इस व्याख्या-शैली ने ग्रन्थ के इस अपरिमार्जित

प्रेयः प्रियतराख्यानम् ॥४५॥०

पाण्डुलिपि वाले भाग के सम्पादन में बड़ी सहायता की है। क्योंकि 'खण्डान्वय' की शैली में श्लोक के प्रायः सभी पदों का आनुपूर्वी रूप से व्याख्या भाग में समावेश होता जाता है। इसलिए इस व्याख्या में से कारिका के मूल पदों की सरलता से छांटा जा सकता है। मगली सारी कारिकाओं की रचना इसी आधार पर की गई है। तृतीयोन्मेष के यही से आगे के भाग की तथा चतुर्थ उन्मेष की सारी कारिकाएँ मूल पाण्डुलिपि में आनुपूर्वी से कारिका रूप में अङ्कित नहीं हुई हैं। व्याख्या भाग के पदों की योजना करके ही उनका सम्पादन किया गया है।

प्रेयोऽलङ्कार का खण्डन—

विगत प्रकरण में रसवदनङ्कार की विवेचना के बाद अब भागे 'प्रेयोऽलङ्कार' की विवेचना प्रारम्भ करते हैं। जैसे पिछले प्रकरण में भामह आदि के अभिमत 'रसवदनङ्कार' का खण्डन किया था। इसी प्रकार यहाँ 'प्रेयोऽलङ्कार' के अलङ्कारत्व का खण्डन करेंगे। प्रयोऽलङ्कार के विषय में वामन ने इस प्रकार लिखा है—

प्रेयो गृहागत कृष्णमवादीद् विदुरो यथा ।

अद्य या मम गोविन्द जाता स्वयि गृहागते ॥

कालेनैवा भवेत् प्रीतिस्तवैवागमनात् पुनः ॥

—भामह काव्यालङ्कार ३, ५ ।

भामह ने यह जो 'प्रेयोऽलङ्कार' का विवेचन दिया है इसमें वस्तुतः उसका लक्षण न करके, केवल उदाहरण मात्र दे दिया है। दण्डी ने 'प्रेयोऽलङ्कार' का लक्षण 'प्रेयः प्रियतराख्यानम्' अर्थात् प्रियतर बात का कथन करना 'प्रेयोऽलङ्कार' होता है यह किया है। और उसके उदाहरण के लिए दण्डी ने भी भामह का दिया हुआ उदाहरण ही प्रस्तुत किया है। इसलिए भामह और दण्डी दोनों के अभिमत 'प्रेयोऽलङ्कार' का खण्डन, इस प्रकरण में कृत्तक कर रहे हैं। भामह के ऊपर उनका पहिला आक्षेप तो यह ही है कि उन्होंने 'प्रेयोऽलङ्कार' के लक्षण करने की आवश्यकता नहीं समझी और केवल उदाहरण को ही उसका लक्षण समझ लिया है। उसके बाद दण्डी के लक्षण की ओर दण्डी तथा भामह दोनों के अभिमत 'प्रेयोऽलङ्कार' के उदाहरण की आलोचना करते हुए उन्होंने इस प्रकरण का प्रारम्भ किया है।

[किसी व्यक्ति के सामने उसकी] प्रियतर बात का कथन करना [अर्थात् उसकी चाटुकारिता, चापलूसी करना] 'प्रेयोऽलङ्कार' है [यह प्रयोऽलङ्कार का लक्षण दण्डी ने अपने काव्यादर्श में किया है] ॥४५॥

• यहाँ कुछ पाठ छूट जाने का संकेत पुराने संस्करण में मिलता है। वस्तुतः यह पाठ का सचेत मात्र दिया गया है पाठ नुप्त नहीं हुआ है।

उदाहरणमात्रमेव लक्षणं मन्यमानः॥

कालेनैषा भवेत् प्रीतिस्तत्रैवागमनात् पुनः ।॥

प्रेयोऽहगतं कृष्णमवादीद्विदुरो यथा ।

अथ मम या गोविन्द जाता त्वयि गृहगते ।

कालेनैषा भवेत् प्रीतिस्तत्रैवागमनात् पुनः ॥४५॥

[भामह तो] उदाहरण मात्र ही लक्षण मानकर [सन्तुष्ट हो गए जान सकते हैं इसीलिए उन्होंने 'प्रेयोऽहगतर' का लक्षण करने की आवश्यकता नहीं समझी है]।

दण्डी ने भामह के ही आधार पर 'कालेनैषा भवेत् प्रीति तत्रैवागमनात् पुनः' इत्यादि प्रेयोऽहगतर का उदाहरण दिया है। उसका अभिप्राय यह है कि—

[फिर कभी दूसरे] समय पर आप ही के द्वारा जाने पर वंसा भ्रान्त्य प्राप्त होगा [जैसा आज आपके जाने से प्राप्त हुआ है]। उसके प्रतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से आपके दर्शन जैसा भ्रान्त्य प्राप्त नहीं हो सकता है। यह भामह ने प्रेयोऽहगतर का उदाहरण दिया है]—

भामह ने 'प्रेयोऽहगतर' का स्पष्ट लक्षण तो नहीं दिया है परन्तु उसको उदाहरण द्वारा ही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। भामह ने प्रेयोऽहगतर का जो उदाहरण दिया है उसका अर्थ इस प्रकार है—

'प्रेयोऽहगतर' [वह है] जैसे—[अपने] घर पर आए हुए कृष्ण से विदुर जी ने कहा कि हे गोविन्द आज आपके घर जाने से जो भ्रान्त्य मुझसे प्राप्त हुआ है वंसा भ्रान्त्य फिर कभी दूसरे समय आपके जाने पर ही प्राप्त होगा। [उसके प्रतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वंसा भ्रान्त्य प्राप्त नहीं हो सकता है] ॥४६॥

यहाँ तक भामह तथा दण्डी के अभिमत 'प्रेयोऽहगतर' का अनुवाद या प्रतिपादन किया अब आगे कुतूहल उसका खण्डन प्रारम्भ करते हैं—

•यहाँ कुछ पाठ छूटे होने का शकत पुराने सम्बरण में मिलता है। पर वस्तुतः संकेतमात्र दिया गया है। पाठ का लोप नहीं है।

१. भामह काव्यालङ्कार ३, ५। दण्डी काव्यादर्श ३, २७६।

तदेवं न चोदक्षः

वर्य-

मानविषयतया वस्तुनः

श्रद्ध-

वशिष्यते । तस्यैवोभयमलङ्कार्यत्वमलङ्कारणत्वं चेत्त्ययुक्तिरुक्तम् । एकक्रिया-
विषयं युगपदेकस्यैव वस्तुनः कर्मकरणत्वं नोपपद्यते ।

यदि हस्यन्ते^१ तथाविधानि वाक्यानि येषामुभयमपि सम्भवति—

आत्मानमात्मना वेत्ति सृजस्यात्मानमात्मना ।

आत्मना कृतिना च त्वं आत्मन्येव प्रलीयसे ॥४५॥^२

इस प्रकार [प्रेयोऽलङ्कार] विचार के योग्य [कोई तत्त्व] नहीं है । क्योंकि 'कालेन' आदि से जो बात कही गई है [अर्थात् उस विदुर की उक्ति का जो भाव है] वही [तो] वर्धमान होने से वस्तु का स्वभाव [अर्थात् अलङ्कार्य] है । उसी को [प्रेयोऽलङ्कार का] लक्षण कर दिया है [अर्थात् अलङ्कार कह रहे हैं] जब वह विदुर की उक्ति प्रेयोऽलङ्कार रूप हो गई तो [अलङ्कार्य तो कुछ भी दोष नहीं रहा] । [फिर वह प्रेयोऽलङ्कार किसको अलङ्कृत करेगा] । वह स्वयं ही अलङ्कार्य और अलङ्कारण दोनों रूप हो जाय यह युक्तिसङ्गत नहीं हो सकता है । [अलङ्कारण रूप] एक ही क्रिया में एक साथ, एक ही वस्तु [विदुर का उक्ति का] कर्म [अलङ्कार्यत्व] और करण [अलङ्कारत्व] दोनों होना युक्तिसङ्गत नहीं है । [इसलिए वह स्वयं ही अलङ्कार्य तथा अलङ्कारण रूप नहीं हो सकता है] ।

यदि [यह कहा जाय कि] ऐसे वाक्य भी पाए जाते हैं जिनमें [कर्मत्व और करणत्व] दोनों [एक ही वस्तु में] दिखलाई देते हैं । जैसे [कुमारसम्भव में शिव जी स्तुति में प्रयुक्त हुए निम्न श्लोक में]—

[आप, शिव जी] अपने आपको स्वयं अपने आप से जानते हैं । अपने आपको स्वयं अपने आप [नाना रूप में] उत्पन्न करते हैं । और [सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति द्वारा] कृतार्थ हुए अपने स्वरूप से अपने में ही लीन हो जाते हैं ॥४७॥

इसमें एक शिव जी 'वेत्ति' इस क्रिया के करण भी है और कर्म भी । इसी प्रकार 'सृजति' और 'लीयते' क्रियाओं में भी कर्म स्वरूप तथा करण स्वरूप स्वयं शिव जी हैं । इसलिए एक ही वस्तु एक साथ कर्म और करण दोनों हो सकती है । और इसके परिणामस्वरूप उक्त उदाहरण में विदुर की उक्ति, वस्तु का स्वरूप होने से अलङ्कार्य, तथा प्रिय-कथन रूप होने से 'प्रेयोऽलङ्कार' दोनों हो सकती है । यह पूर्वपक्ष है ।

इत्यभिधीयते, तन्पि नि समन्वयप्रायमेव । यस्मादत्र वास्तवेऽप्यभेदे काल्पनिकमुपचारसत्तानिवन्धन विभागमाश्रित्य तद्व्यवहार प्रवर्तते ।

किञ्च विश्वमयत्वात्परमेश्वरस्य परमेश्वरमयत्वाद्वा विश्वस्य पारमार्थिकेऽप्यभेदे माहात्म्यप्रतिपन्नार्थं प्रातिस्विकपरिस्पन्विचित्रा जगत्प्रपञ्चरचना प्रति सञ्जलप्रमातृतात्पर्यसंवेद्यमानो भेदावबोध स्फुटावकाशता न कदाचिदप्यतिक्रामति । तस्मादत्र परमेश्वरस्यैव रूपस्य कस्यचित् तदाप्यमानत्वाद्भेदनादे क्रियाया कर्मत्वम् । कस्यचित् साधकत्वमत्यान् करणत्वमिति । उदाहरणे पुनरपोद्धारद्युद्धिरिति कल्पनयापि न कथञ्चित्तपि विभागो विभाव्यते । तस्मात्—

स्वरूपादतिरिक्तस्य परस्याप्रतिभासनात् ॥४८॥

यह कहा जाय तो—[कुन्तक इसका लण्डन करते हैं कि—] यह [कहना] नी प्रसङ्गत-सा ही है । क्योंकि यहाँ [इस उदाहरण] वास्तव में प्रभेद के रहते हुए नी लक्षणा से काल्पनिक नव मानकर [गिव जी का वो रूप में] विभाग करके उस प्रकार का [कम और करण रूप उभयविध] व्यवहार हुआ है ।

और [दूसरी बात] यह नी है कि परमेश्वर के स्वरूप होने से प्रत्यवा सत्तार के परमेश्वरमय होने से पारमार्थिक प्रभव होने पर नी [गिव जी के] माहात्म्य के प्रतिपादन के लिए प्रत्येक वस्तु के स्वभाव भेद से भिन्न विश्व प्रपञ्च की रचना में समस्त प्रमाणाओं के द्वारा अनुनूयमान नव की प्रतीति स्पष्टता का कभी नी प्रतिफल नहीं करती है । [अर्थात् काल्पनिक प्रभव से इतोक में एक ही गिव में कमरव तथा करणत्व का कथन करने पर नी समभन दोनों को उनका नव स्पष्ट प्रतीत होता रहता ॥] । इसलिये यहाँ परमेश्वर के हो किसी रूप के [ज्ञान के विषय या ज्ञय रूप में] उससे प्राप्त होने से [उत्तम वेत्ति] वेदन आदि क्रिया का कर्मत्व होता है । और [उसी परमेश्वर के] किसी [ज्ञय] रूप के साधकत्व होने से [उस दूसरे रूप में] करणत्व हो सकता है । परन्तु [प्रयोस्तद्वार के प्रत्यमम या गोविन्द' इत्यादि पूर्वोक्त] उदाहरण में [अलङ्कार तथा अलङ्करण का प्रभव होने पर भी कथञ्चित् लक्षण या] भव व्यवहार है इस प्रकार की कल्पना से नी किसी प्रकार [अलङ्कार अलङ्कार] विभाग सम्भव नहीं हो सकता है । इसलिये—

[अलङ्कार के] स्वरूप से अतिरिक्त [अलङ्करण रूप में अलग विभक्त] किसी दूसरी वस्तु की प्रतीति न होने से [प्रयोस्तद्वार को अलङ्कार नहीं कहा जा सकता है] ॥४८॥

●पुष्पाङ्गित स्थान पर कुछ पाठ छूट होने का सबत पुरान संस्करण में मिलता है ।

इति दूषणमत्रापि सन्वन्धनीयम् । एते च यदेवालङ्कार्यं तदेवा-
लङ्करणमिति प्रेयसो रसवत्तश्च स्वात्मनि क्रियाविरोधात्—

आत्मैव नात्मनः स्क्वन्धं चचिदप्यधिरोहति ॥५६॥

इति स्थितमेव ।

इन्दोर्लक्ष्मण त्रिपुरवर्धनः कण्ठमूलं मुरारिः

दिङ्नागानां मदजलमसौभाञ्जि गण्डस्थलानि ।

अद्याप्युर्वविलयतिलकं स्थानलिम्बानुलिप्ता-

न्याभासन्ते वद घवलितं किं यशोभिस्त्वदीयैः ॥५०॥

[इत्यादि ११वीं कारिका में रसवत्तलङ्कार के लक्षण में दिया गया हुआ]
यह बोध यहां भी जोड़ लेना चाहिए । और दूसरी ओर [पक्ष] जो ही अलङ्कार्य
है वह ही अलङ्करण भी है यह [बोध] प्रयोक्तृलङ्कार तथा रसवत्तलङ्कार दोनों में
अपने में ही [अलङ्कार्य और अलङ्करण रूप] क्रिया का विरोध होने से [बोध
है—अर्थात् रसवत् तथा प्रेयः दोनों ही अलङ्कार नहीं रहे जा सकते हैं । क्योंकि दोनों
जगह वह वस्तुतः अलङ्कार्य है]—

कहीं भी कोई स्वयं अपने कंधे पर अपने आप नहीं चढ़ता है ॥५६॥

यह निश्चित ही है । [इसलिए रसवत् तथा प्रेयः दोनों अलङ्कार्य हैं
अलङ्कार नहीं] ।

इस प्रकार 'प्रेयोक्तृलङ्कार' की अलङ्कारता का लक्षण करने के बाद पूर्वपक्ष
की ओर से व्याजस्तुति का उदाहरण लेकर पूर्व पक्ष यह बताते हैं कि व्याजस्तुति
अलङ्कार है, उसमें व्याज से ही किसी की स्तुति की जाती है । वह स्तुति वाला
पंथ 'प्रेयः प्रियतराख्यानम्' इस लक्षण के अनुसार 'प्रेयः' स्वरूप है । उसको आप
अर्थात् कुन्तक यदि अलङ्कार्य मानते हैं तो व्याजस्तुति भी अलङ्कार न होकर अलङ्कार्य
हो जायगी । अथवा यदि भानह आदि के अनुसार अलङ्कार भी भान से तो वहाँ
व्याजस्तुति तथा प्रयोक्तृलङ्कार का लङ्कार अथवा सत्पृष्टि अलङ्कार हो जायगा ।
इस मत का लक्षण करने के लिए अगला उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

[उर्वी पृथिवी के तिलक] हे राजन् चन्द्रमा के भीतर का कस्तूर
चिन्ह, त्रिपुर का विजय करने वाले [शिव जी] का गला [कण्ठमूल], स्वयं
विष्णु भगवान्, और मद जल की कालिमा के युक्त दिङ्नागों के गण्डस्थल, पात्र
भी कालिमा से लिप्त हो रहे हैं । तब आपके यश ने किसको शुभ किया है यह तो
बतसाइए ॥५०॥

● पुष्पाङ्कित स्थान पर कुछ पाठ छूटे होने का संकेत पुराने संस्करण में
नितता है ।

अत्र प्रेयोऽभिहितिरलङ्कार्या व्याजस्तुतिरलङ्कारणम् । न पुनरुभयोर-
वा प्रयत्नेत^१, तृतीय-

अन्यस्मिन् विषये ^२प्रेयोभणितिविविक्ते वण्णनीयान्तरे प्रेयसो
विभूषणत्वादुपमादेरिवोपनिबन्धः प्राप्नोति इति न क्वचिदपि दृश्यते ।
तस्मादन्यत्रान्यदापि प्रेयसो न युक्तियुक्तमलङ्कारणत्वम् । रसवतोऽपि तदेव
तुल्ययोगक्षेमत्वात् ॥११॥

इसमें यद्यपि देखने में राजा की निन्दा प्रतीत होती है कि आपके यश ने इन
वस्तुओं को तो शुभ्र किया ही नहीं, परन्तु वास्तव में वह प्रशंसा परक है । इसलिए
यह व्याजस्तुति अलङ्कार है । और इसमें राजा की प्रिय बात का कथन होने से चाटु
या प्रेयोऽलङ्कार भी है । इसलिए यहाँ अलङ्कार्य अलङ्कार भाव स्पष्ट है । प्रेयोऽलङ्कार
[चाटु] अलङ्कार्य है और व्याजस्तुति अलङ्कार रूप है,। अथवा वह दोनों सङ्कार हैं ।
यह पूर्व पक्ष का भाव है । इसका सङ्गन करते हुए श्रुतक कहते हैं कि—

यहाँ प्रिय कथन [प्रेयः] अलङ्कार्य है और व्याजस्तुति [अलङ्कारण या] अल-
ङ्कार रूप है । दोनों [और विशेष रूप से प्रेय. भाग] को अलङ्कार रूप में प्रतीति
नहीं होती है जिससे [प्रेयः भाग के लिए] अलङ्कार पद का प्रयोग हो अथवा [प्रेय.
तथा व्याजस्तुति दोनों को अलङ्कार मानकर उन दोनों के] सङ्कार नाम से व्यवहार
हो । क्योंकि [यदि उन दोनों को अलङ्कार मानें तो उन से भिन्न कोई तीसरा
अलङ्कार्य होना चाहिए । परन्तु] अलङ्कार्य रूप से कोई तीसरी वस्तु प्रतीत नहीं
हो रही है । [प्रेयः प्रियकथन, चाटु के लिए यहाँ अलङ्कार शब्द का प्रयोग नहीं हो
सकता है । वह स्वयं अलङ्कार्य है अलङ्कार नहीं । इसलिए यहाँ न प्रेयोऽलङ्कार है
और न सङ्कारालङ्कार का अवसर है । अपितु उसमें केवल व्याजस्तुति अलङ्कार है] ।

[और यदि प्रेयः को अलङ्कार मानते हैं तो उसमें दूसरा दोष यह आता है
कि किसी अन्य उदाहरण में प्रेयो भणिति से रहित अन्य किसी वरुणीय विषय में भी
प्रेय का उपमा आदि के समान अलङ्कार रूप में प्रयोग होना चाहिए । [यदि ऐसा
कोई उदाहरण मिल जाय कि प्रियवचन किसी अन्य वस्तु को अलङ्कृत कर रहे हो तब
तो वहाँ प्रेयः के लिए अलङ्कार पद का प्रयोग किया जा सकता है] परन्तु यह [वंसा
कोई उदाहरण] तो वहाँ दिखाई नहीं देता है । इसलिए अन्यत्र [अर्थात् चाटु
वचनो में] भी अन्य समय भी प्रेयः का अलङ्कारत्व युक्तिसङ्गत नहीं हो सकता है ।
और रसवत् का भी वही हाल है । दोनों के तुल्य योग-क्षेम होने से ।

एवमलङ्कारतां प्रेयसः प्रत्यादिश्य वर्णनीयशरीरत्वात् तदेकरूपाणामन्येषां प्रत्यादिशति ।

ऊर्जस्व्युदात्ताभिधानं पौर्वापर्यप्रणीतयोः।

अलङ्कारयोर्भूषणत्वं तद्वन्न विद्यते ॥१२॥

न विद्यते, न सम्भवति । कथम्, तद्वत् । तदित्यनन्तरोक्तरसवदादि-परमर्शः । रसवदादिवदेव तयोर्विभूषणत्वं नास्ति ।

अर्थात् रसवत् तथा प्रेयः स्थलो में दोनों जगह वह रस तथा प्रेय दोनों स्वयं अलङ्कार्य ही होते हैं । अलङ्कार तो वे सब हों जब उनसे भिन्न कोई और वस्तु अलङ्कार्य रूप में उपस्थित हो । परन्तु अन्य कोई अलङ्कार्य वस्तु उस प्रकार के उदाहरणों में नहीं निकल सकती है । इसीलिए रसवत् अथवा प्रेम को कही भी अलङ्कार नहीं कहा जा सकता है ॥११॥

३. उर्जस्वि तथा उदात्त अलङ्कारों का खण्डन—

इस प्रकार प्रेयः की अलङ्कारता का खण्डन करके वर्णनीय [के] शरीर रूप [अर्थात् अलङ्कार्य] होने से उन [रसवत् तथा प्रेयः] के समान [अलङ्कार्य रूप] अर्थों [उर्जस्वि, उदात्त तथा समाहित की अलङ्कारता] का खण्डन करते हैं—

उसी प्रकार [अर्थात् रसवत् तथा प्रेयः के खण्डन में दिखलाए हुए प्रकार] से आगे-पीछे कहे ॥ उर्जस्वि तथा उदात्त कथनरूप अलङ्कारों का भी अलङ्कारत्व नहीं बनता है ।

नहीं है अर्थात् सम्भव नहीं है । कैसे कि उन [रसवत् तथा प्रेयः] के समान । तत् [पद] से अभी कहे हुए रसवदादि का ग्रहण करना चाहिए । रसवदादि के समान ही उन दोनों [अर्थात् उर्जस्वि तथा उदात्त] का [भी] अलङ्कारत्व नहीं है ।

रसवत् तथा प्रेयः के समान उर्जस्वी तथा उदात्त नामक दो अलङ्कार भी भामह ने और माने हैं । इन दोनों के भी लक्षण नहीं किए हैं केवल उदाहरण दिए हैं । उन्हीं से उनके लक्षण निकाले जा सकते हैं । जैसे 'प्रेयः प्रियतराख्यानम्' प्रिय बात के कथन को प्रेयः अलङ्कार कहा था इसी प्रकार उर्जस्वित् क्षीपादि प्रकाशक बात का कथन उर्जस्वि अलङ्कार है यह भामह के दिए उदाहरणों से उर्जस्वि अलङ्कार का लक्षण निकाला जा सकता है । उर्जस्वि अलङ्कार का वर्णन करते हुए भामह ने लिखा है कि—

कैश्चिदुदाहरणमेव व्यस्तत्वाल्लक्षणं मन्यमानैस्तदेव दर्शितम् ।

अपहर्ताहमस्मीति हृदि ते मास्म भूदभयम् ।

विमुलेषु न मे सङ्गः प्रहर्तुं जानु वाञ्छति ॥५१॥

ऊर्जस्वि कर्णेन यथा पार्थीय पुनरागत ।

द्वि सन्दधाति किं कर्णं. शल्येत्याहिरपावृत ॥३,७॥

इसी प्रकार उदात्त के विषय में भामह का लेख इस प्रकार है—

उदात्त दान्तिमान् रामो मुग्धवान्यानुरोधक ।

विहायोपनत राज्य यथा वनमुपागत ॥३,११॥

इन दोनों श्लोको में भामह ने उन असङ्कारो के लक्षण न देकर केवल उदाहरण दिए हैं । परन्तु उनसे यह प्रतीत होता है कि भामह 'ऊर्जस्वी वचन' को ऊर्जस्वी असङ्कार और उदात्त वस्तु के वर्णन को उदात्त असङ्कार कहना चाहते हैं । इन असङ्कारो के ये लक्षण उनके उदाहरणों से स्वयं ही निकल आवेंगे । ऐसा मानकर ही कदाचित् भामह ने उनके लक्षण नहीं किए हैं । परन्तु कुन्तक उनके इस लक्षण न करने से अत्यन्त असन्तुष्ट हैं इसलिए उनका मत का उल्लेख केवल एक पक्ष में करके छोड़ देते हैं—

किन्हीं [भामह] ने उदाहरण को ही स्पष्ट होने से [ऊर्जस्वी तथा उदात्त असङ्कार] का लक्षण मानकर केवल वह [उदाहरण] ही दिखताया है [लक्षण नहीं किया है] ।

मैं अपहरण कर लूँगा इस प्रकार भय तुम मत करो । क्योंकि मेरी तत्तवार विमूख भागते हुए ध्यवित पर कभी भी प्रहार करना नहीं चाहती है ॥५१॥

यह श्लोक ऊर्जस्वी भयवा उदात्त वचन के कारण उक्त असङ्कार का उदाहरण कहा जा सकता है । परन्तु कुन्तक उस ऊर्जस्वन् वर्णन को 'असङ्कार्य' ही मानते हैं । अन्य प्राचार्यों ने—

रसस्याङ्गत्वे रसवदलङ्कार । भावस्याङ्गत्वे प्रयोऽलङ्कार । रसाभासभावाभासस्य चाङ्गत्वे ऊर्जस्वि नामालङ्कार । भावसान्तेरङ्गत्वे समाहितालङ्कार । इत्यादि रूप से इन असङ्कारो के लक्षण किए हैं । इन लक्षणों के अनुसार रसाभास तथा भावाभास के अङ्ग होने पर ऊर्जस्वित् नामक असङ्कार होता है । रस शब्द से प्रसिद्ध शृङ्गार आदि का ग्रहण होता है । वह जहाँ किसी क अङ्ग हो जाय वही रसवदलङ्कार होता है । भाव शब्द का अर्थ है—

रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथान्वित ।

भाव. प्रोक्त तदाभासा ह्यनोचित्यप्रवर्तिना ॥

अर्थात् स्त्री-पुरुष विषयक रति शृङ्गार रस में परिणत हो जाती है । परन्तु

अनौचित्यप्रवृत्तानाम्.....तथा: कामोऽस्य ववृधे.....

उनको छोड़कर देवता, राजा, गुरु आदि के प्रति जो रति या स्नेह का भाव है वह 'भाव' शब्द से कहा जाता है । और जहाँ ये 'रस' तथा 'भाव' ये दोनों अनुचित रूप से वर्णित हों उनको 'रसाभास' तथा 'भावाभास' कहा जाता है । यह 'रसाभास' तथा 'भावाभास' जहाँ किसी अन्य के भङ्ग हो जावें वहाँ 'ऊर्जस्वी' नामक भलङ्कार होता है । कुन्तक इस ऊर्जस्वी भलङ्कार को नहीं मानते हैं । उस के खण्डन में कुन्तक की युक्ति यह है कि अनौचित्य के अतिरिक्त और कोई रसभङ्ग का कारण नहीं है । जहाँ अनौचित्य का संसर्ग आ जाता है वहाँ उस अनौचित्य से रस प्रलङ्घित नहीं अपितु दूषित होता है । उसको भलङ्कार कैसे कहा जा सकता है । और दूसरी युक्ति वही है जो रसवदादि के विषय में दी जा चुकी है । अर्थात् वे सब, वर्णनीय वस्तु के स्वरूप भूत होते हैं अतः भलङ्कार्य ही हो सकते हैं, भलङ्कार नहीं ।

यहाँ तक कुन्तक ने भामह के अभिमत ऊर्जस्वी तथा उदात्त भलङ्कार का खण्डन किया है । अब आगे वह उद्भट के अभिमत लक्षण का खण्डन प्रारम्भ करते हैं । मूल में 'अनौचित्य प्रवृत्तानां' और 'तथा कामोऽस्य ववृधे' में दोनों उद्धरण उद्भट के 'काव्यालङ्कारसार संग्रह' के चतुर्थे वर्ग ६, १० के प्रतीक रूप में उद्धृत हुए हैं । उद्भट ने ऊर्जस्वी का लक्षण इस प्रकार किया है—

अनौचित्य प्रवृत्तानां कामक्रोधादिकारणात् ।

भावानां रसानां च वन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते ॥ ४, ६ ।

अर्थात् काम क्रोध आदि के कारण से अनुचित रूप से प्रवृत्त भावों तथा रसों का वर्णन ऊर्जस्वी कहलाता है । 'सास्त्राविरोधे तु प्रेयो रसवदलङ्कारो । ऊर्जसो बलस्य विद्यमानत्वान्चोर्जस्विता' । उद्भट ने अपने ही 'कुमारसम्भव' काव्य से इसी का उदाहरण आगे दिया है—

तथा कामोऽस्य ववृधे यथा हिमगिरेः सुताम् ।

संग्रहीतु प्रवृत्ते हठेनापास्य सत्यम् ॥

इन शिव जी के काम का वेग इतना बढ़ गया कि वे सम्मार्ग को छोड़कर पार्वती को जबरदस्ती पकड़ने लगे । शृङ्गार में जबरदस्ती या बलात्कार करना अनुचित है । परन्तु यह अनुचित वर्णन कामावेशमूलक होने से उद्भट के लक्षणानुसार यहाँ ऊर्जस्वी भलङ्कार बन गया है । यह उद्भट का अभिप्राय है ।

अनौचित्यप्रवृत्त.....रसभङ्ग.....

अनौचित्यादते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम् ॥५२॥

समुचितोऽपि रसः परमसौन्दर्यमावहति । तत्र कथमनौचित्यपरिम्लान-
कानादिकारणरूपनोपसंहृतवृत्तिरलङ्कारतां प्रयास्यति ।

पशुपतिरपि तान्यहानि ॥५३॥

भरतनयनिपुसनानसै* उदाहरणमेयोजितम् ।

तदेयमर्थ प्रधानचेतनलक्षणोपकृततातिशयविशिष्टचित्तवृत्तिविशेषवस्तु-
त्वभावे एव मुख्यतया यत्पर्यमानत्वादलङ्कार्यो न पुनरलङ्कारः ।

अनौचित्य से प्रवृत्त [होने पर].....रसभङ्ग [होना आवश्यक है क्योंकि
भी आनन्दबंधनाचार्य ने ध्वन्यालोक में कहा है कि]—

अनौचित्यादते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यकथस्तु रसस्योपनिषत् परा ॥ ध्व० पृ० २५६ ॥

अनौचित्य के प्रतिरिक्त रसभङ्ग का और कोई कारण नहीं है ।

[‘तथा कामोऽस्य वयुधे’ इत्यादि उदाहरणों में] समुचित [वर्ण्यमान श्रुद्धार] रस भी
परम सौन्दर्य को धारण करता है उसमें अनौचित्य से दूषित [परिम्लान] हुआ वह
काम आदि के कारण की कल्पना से उपहृत दूषित रूप होकर [अलङ्कार नहीं
अलङ्काराभास [भी] कंसे हो सकेगा ।...

[आगे कुमारसम्भव से रसाभास का दूसरा उदाहरण देते हैं । पूरा श्लोक
कुमारसम्भव के छठे सर्ग के अन्त में ६,६५ इस प्रकार आया है]—

पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छ्रादगमयद्विमुतासमागमोत्तरः ।

कमपरमवश न विप्रकुपविभुमपि त यदमो स्पृशन्ति भावा ॥ कुमार ६,६५ ॥

[तीन दिन बाद विवाह की तिथि है इसका निश्चय हो जाने पर पावन्ती के
समागम के लिए उत्सुक] शिव जी ने वह तीन दिन बड़े कठिनाई से बिताए ।
[जब इस प्रकार के काम बिचार उस सर्वशक्तिमान देव की भी सता सकते हैं तब
अन्य साधारण काम परवश लोगों की तो बात ही क्या है] ।

भरत के मार्ग में [अपने को] निपुण समझने वाला [उड्डट, दण्डी, भामह
आदि ने इस ऊर्जस्वी अलङ्कार की कल्पना कंसे कर ली यह ही आश्चर्य की बात है]...

[रसाभास परक यह] उदाहरण ही ऊर्जित है । यह कंसे कहा—

इस प्रकार [कुमारसम्भव के उपर्युक्त पशुपतिरपि इत्यादि श्लोक में देवता
स्वरूप] प्रधान चेतन रूप की उपकृत प्रतिशय युक्त चित्तवृत्ति विशेष रूप वस्तु मुख्य
रूप में वर्ण्यमान होने के कारण अलङ्कार्य है अलङ्कार नहीं ।

विन्दुभी से अद्विज स्पता के पाठ केवल प्रतीक रूप में अद्विज ज्ञान
पढ़ते हैं अतः अत्यन्त अस्पष्ट है ।

१. प्रतिभास पाठ अधिक या ।

न रसवदाद्यभिहितदूषणपात्रतामतिक्रमति तदेतदुक्तमत्र योजनीयम् ।

और वह रसवदादि [के खण्डन में कहे गए] दोषों की पात्रता से भी परे नहीं है । इसलिए वहाँ कहे हुए दोष यहाँ भी जोड़ लेना चाहिए । [इसलिए ऊर्ध्वस्वी नाम का कोई अलङ्कार सम्भव नहीं है] ।

४. उदात्त अलङ्कार का खण्डन—

उदात्त अलङ्कार का भामह ने इस प्रकार निरूपण किया है—

उदात्त शक्तिमान् रामो गुस्वाक्यानुरोधकः ।

विहायोपगतं राज्यं यथा वनमुपागतः ॥ का० ३, ११ ॥

रामचन्द्र जी राज्य पर अपना अधिकार करने की शक्ति रखते हुए भी पिता जी की आज्ञा का पालन करने के लिए माए हुए राज्य को भी छोड़कर वन को चले गए ।

इस उदाहरण में रामचन्द्र के चरित्र को बड़े उदात्त रूप में प्रस्तुत किया गया है इसलिए यह 'उदात्त' अलङ्कार का उदाहरण है ।

उदात्त के दूसरे भेद का लक्षण भामह ने इस प्रकार किया है—

उत देवा परेऽप्येन व्याख्यानेनाम्यथा विदुः ।

नाना रत्नादिभुक्तं यत् तत् किलोदात्तमुच्यते ॥

चाणक्यो नक्तमुपयान्दशैश्वर्यं यथा ।

पश्चिक्वान्तोपलब्धं विवेद पयसा गणैः ॥

यह भामह के अनुसार उदात्त अलङ्कार का विवेचन हुआ परन्तु उद्धट तथा दण्डी ने उदात्त अलङ्कार दो प्रकार का माना है एक तो वह जिसमें 'ऋद्धिमद्' वस्तु का वर्णन किया जाय । 'उदात्त' 'ऋद्धिमद्' और उसका दूसरा स्वरूप महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है 'चरितं च महात्मनाम्' । इन दोनों अर्थों को मिलाकर उद्धट के अनुसार उदात्त अलङ्कार का लक्षण यह हुआ कि—

उदात्तमृद्धिमद्स्तु चरितं च महात्मनाम् । काव्यालङ्कार सार० ४, १७ ।

इन दोनों प्रकार के उदात्त के लक्षणों का खण्डन करते हुए कुन्तक रसवदादि के खण्डन वाली युक्ति ही फिर यहाँ भी देते हैं । उनका अभिप्राय यह है कि चाहे 'ऋद्धिमद् वस्तु' का वर्णन हो अथवा 'महापुरुषों के चरित्र' का वर्णन हो वह वस्तु अथवा वह चरित्र तो वर्ण्यमान होने से अलङ्कार्य हो सकता है । अलङ्कार नहीं हो सकता है । यही बात कहते हैं—

एवमुदात्तस्योभयप्रकारस्याप्यलङ्कार्यतैव युक्तिमती, न पुनर-
लङ्करणत्वम् ।

‘उदात्तमृद्धिमद्वस्तु’ अत्र यद्वस्तु तदुदात्तम् अलङ्करणम् । कीदृशमित्या-
काक्षायां ‘मृद्धिमत्’ इत्यनेन यदि विशेष्यते तत् तदेव सम्पदुपेतं वस्तु
वर्ण्यमानमलङ्कार्यं तदेवालङ्करणमिति स्वात्मनि क्रियाविरोधलक्षणस्य दोषस्य
दुर्निवारत्वात् स्वरूपातिरिक्तस्य वस्त्यन्तरस्याप्रतिभासनादूर्जस्वियत् ।

अथवा मृद्धिमद्वस्तु यस्मिन् यत्नेत्यादि व्याख्यानं क्रियते तथापि
तदन्यपदार्थलक्षणं यस्तु वक्तव्यमेव यत्समानार्थतामुपनीतम् । तद् मृद्धिमद्व-
स्तु यस्मिन् यस्य चेति तत्काव्यमेव तथाविधं भविष्यतीति चेत्, तदपि न
किञ्चिदेव । यस्मात् काव्यस्थालङ्कार इति प्रसिद्धिः । न पुनः काव्यमेवा-
लङ्करणमिति ।

इस तरह दोनों प्रकार के उदात्त [नामक तथाकथित अलङ्कार] की
अलङ्कार्यता ही उचित है अलङ्कारत्व नहीं ।

[उदात्त नामक तथाकथित अलङ्कार के प्रथम नेद का लक्षण है] ‘मृद्धि-
युक्त वस्तु’ [का वर्णन उदात्त’ है] । इस लक्षण का क्या अन्विष्टा है वृत्ता कि [यहाँ जा
[मृद्धिमद्] वस्तु [वर्णनीय अर्थ] है वह ‘उदात्त’ अलङ्कार है कौन्सी वस्तु इस आकाक्षा
में यदि वस्तु को ‘मृद्धिमत्’ इस पद से विशेषित करते हैं तो यह ही [मृद्धि] सम्पत्ति
से युक्त वस्तु वर्ण्यमान होने से अलङ्कार्य है और वही अलङ्करण रूप है इस प्रकार
स्वयं अपने में [स्वस्वकाविरोधण ग्याय से] प्रिया के विरोध रूप दोष का निवारण
करना असम्भव होने से और [उस वर्ण्यमान वस्तु के] स्वरूप से अतिरिक्त
[अलङ्कार्य रूप] अन्य वस्तु की प्रतीति न होने से इस उदात्त अलङ्कार की स्थिति भी]
ऊर्जस्वी के समान ही समझनी चाहिए । [इसलिये अलङ्कार्य को अलङ्कार प्रतीति न होने
से उदात्त को भी अलङ्कार नहीं कह सकते हैं] ।

अथवा [‘उदात्तमृद्धिमद् वस्तु’ उदात्तालङ्कार के इस लक्षण की] मृद्धिमद्
वस्तु जिसमें या जिसकी हो इस प्रकार की व्याख्या करें तो भी वह अन्य पदार्थ रूप
वस्तु बतलानी ही होगी । जो [‘मृद्धिमद्वस्तु’ इस पद की] समानार्थता को प्राप्त
हो सके । वह मृद्धिमद्वस्तु जिसमें या जिसकी है वह काव्य ही उस प्रकार का
[मृद्धिमद्वस्तु रूप] हो सकेगा । यह कहो तो उसका भी कुछ अर्थ नहीं है । क्योंकि
अलङ्कार काव्य का होता है यह प्रसिद्धि है न कि काव्य ही अलङ्कार होता है ।

यदि या ऋद्धिमद्वस्तु यस्मिन् यस्य वेत्यसावलङ्कारः तथापि वर्णनीयालङ्कारणव्यतिरिक्तं^१ अलङ्कारकल्पमन्यदत्र न किञ्चिदेवोपलभ्यते इत्युभयथापि शब्दार्थासङ्गतिलक्षणदोषः सम्प्राप्तावरः सम्पद्यते ।

द्वितीयस्याप्युदात्तप्रकारस्यालङ्कार्यत्वमेवोपपन्नं न पुनरलङ्कारभावः ।
तथा चैतस्य लक्षणं—

^३चरितं च महात्मनाम्

उपलक्षणतां प्राप्तं नेतिवृत्तत्वमागतम् ॥५५॥

इति । अत्र वाक्यार्थपरमाधेयिद्विरेचं पर्यालोच्यताम् । यन्महानु-
भावानां व्यवहारस्योपलक्षणमात्रवृत्तेरन्वयः प्रस्तुते वाक्यार्थे क्वचिद् विद्यते
या नवेति । तत्र पूर्वस्मिन् पक्षे तत्र तदलीनत्वात् पृथग्भिधेयस्यापि पदार्था-

अथवा यदि ऋद्धिमद्वस्तु जिसमें या जिसकी है वह [कोई विशेष] अलङ्कार ही
है तो वर्णनीय [महय] अलङ्कार से भिन्न अलङ्कार-कल्प दूसरा [अर्थात् अलङ्कार्य से
भिन्न अलङ्कार] यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता है इसलिए शब्द और अर्थ की असङ्गति
रूप दोष [जो रसवत् के अलङ्काररूप के लण्डन में दिया था, यहाँ] भी प्राप्त
होता है । [इसलिए प्रथम प्रकार के उदात्त को अलङ्कार नहीं कहा जा सकता है
वह अलङ्कार्य ही हो सकता है ।]

और ['चरितं च महात्मनाम्' रूप] दूसरे प्रकार के उदात्त [तयाकथित
अलङ्कार] की भी अलङ्कार्यता [मानना] ही उचित है न कि अलङ्काररूपता ।
जैसा कि इस [दूसरे प्रकार के उदात्त] का लक्षण [उद्धृत ने अपने काव्यालङ्कार
सारसंग्रह की ४, १७ कारिका में इस प्रकार किया] है—

महापुरुषों के चरित्र [का वर्णन] जहाँ प्रधान रूप से वर्ण्यमान [इतिवृत्त रूप]
न होकर उप-लक्षणता [गौणता] को प्राप्त हों वहाँ [उदात्त अलङ्कार होता
है] ॥५४॥

यह [किया है] । इसमें वाक्यार्थ के तत्त्व को समझने वाले विद्वानों [उद्धृतादि]
को इस प्रकार विचार करना चाहिए कि उपलक्षणमात्र [गौण रूप] से स्थित महा-
पुरुषों के व्यवहार का प्रस्तुत वाक्यार्थ में कोई सम्बन्ध है या नहीं । उनमें से पहिले
पक्ष में [अर्थात् सम्बन्ध है इस पक्ष में] उस [वाक्यार्थ] में उस [महापुरुष
व्यवहार] के लीन न होने से, पृथक् रूप से अभिधा द्वारा उपस्थित हुए [व्यवहार]

१. अलङ्कारमतिरिक्तं पाठ ठीक नहीं है ।

२. न पूर्व संस्करण में नहीं है ।

३. उद्धृत काव्यालङ्कारसार-संग्रह ४, १७ कारिका ।

न्तरवत् तदवयवत्वेनैव व्यपदेशो न्याय्यः पाण्यादेरिव शरीरे । न पुनरलङ्कारभावोऽपीति । अन्यास्मिन् पक्षे तदन्यथाभावादेव वाक्यान्तरवर्ति-
पदार्थवत् तस्य तत्र सत्तैव न सम्भवति किं पुनरलङ्कारत्वचर्चा ॥१२॥

का उस [वाक्यार्थ] के अवयव रूप में ही सम्बन्ध मानना उचित है । जैसे हाथ आदि का शरीर के साथ [अवयव रूप से ही सम्बन्ध होता] है । न कि मलज्झार भाव भी मानना चाहिए । [अर्थात् जैसे हाथ पर आदि को शरीर का अवयव ही माना जाता है मलज्झार नहीं इसी प्रकार महापुरुषों के चरित का प्रकृत वाक्यार्थ अर्थात् जिस वाक्य में उसका वर्णन रहता है उस वाक्य के अर्थ के साथ अवयव रूप से ही सम्बन्ध हो सकता है मलज्झार रूप से नहीं] । और दूसरे [सम्बन्ध नहीं है इस] पक्ष में उस [महापुरुषों के व्यवहार] का सम्बन्ध न होने से दूसरे वाक्य के पदार्थों के समान उस [महापुरुष व्यवहार] की वहाँ सत्ता ही सम्भव नहीं है तो मलज्झारत्व का चर्चा ही क्या हो सकती है ? [इसलिए दोनों प्रकार के तथाकथित उदात्त मलज्झार के स्वरूपों में से किसी को भी मलज्झार नहीं कहा जा सकता है । दोनों को मलज्झार्य कहना ही उचित है] ॥१२॥

५. समाहित मलज्झार का लक्षण—

समाहित मलज्झार का विवरण भामह ने दस प्रकार किया है—

समाहित राजमित्र यथा क्षत्रियवापिताम् ।

रामप्रसन्नस्य यान्तीना पुरोऽदृश्यत नारद ॥ ३, १०॥

राजमित्र नामक किसी अज्ञात नाटक में परशुराम को अपने वध में करके क्षत्रियों के नाश से बचाने के उद्देश्य से परशुराम के पास जाती हुई क्षत्रियों की स्त्रियों को रास्ते में नारद मिल गए । वहाँ समाहित मलज्झार है ।

जिस प्रकार रमवत् प्रेय ऊर्जस्वी आदि मलज्झारों के लक्षण न करके भामह ने उनके केवल उदाहरणमात्र दे दिए हैं । इसी प्रकार यहाँ समाहित मलज्झार का भी लक्षण न करके केवल उसका उदाहरण मात्र दे दिया है । परन्तु उससे लक्षण इस प्रकार निकाला जा सकता है कि परशुराम के पास क्षत्रिय नारियाँ जिस भाव से जा रही थीं, रास्ते में नारद को देखकर उनका वह भाव एक दम दूर हो गया । अर्थात् इस श्लोक में भाव शान्ति का प्रदर्शन किया गया है । इसलिए भाव शान्ति आदि की मङ्गलरूपता हो जाने पर समाहित मलज्झार होता है । इस प्रकार का समाहित का लक्षण अभी ऊपर दे चुके हैं । भावशान्तिरङ्गत्वे समाहितालङ्कार ।

एवं समाहितस्याप्यलङ्कार्यत्वमेव न्याय्यम्, न पुनरलङ्कारभावः ।

तथा समाहितस्यापि प्रकारद्वयशोभिः ।

तथा तेनैव पूर्वोक्तेन प्रकारेण समाहिताभिधानस्य चालङ्कारस्य भूपणत्वं न विद्यते नास्तीत्यर्थः ।

‘रसभावतदाभासवृत्तेः प्रशमबन्धनम् ।

अन्यानुभवनिःशून्यरूपं यत्तत् समाहितम् ॥१५॥

यदपि कैश्चित् प्रकारान्तरेण समाहिताख्यमलङ्कारमाख्यातं तस्यापि

रसभावतदाभासवृत्तेः प्रशमबन्धनम् ।

अन्यानुभवनिःशून्यरूपो यत्तत् समाहितम् ॥

भामह तथा उद्भट के अभिमत इन दोनों प्रकार के समाहितों की अलङ्कारता का भी कुतूहल पहिले कही गई युक्तियों से ही खण्डन करते हैं—

इस प्रकार ‘समाहित’ का भी अलङ्कार्यत्व ही उचित है अलङ्कार भाव [उचित] नहीं [है] ।

इसी प्रकार दो प्रकार से शोभित होने वाले ‘समाहित’ का भी [अलङ्कार्यत्व मानना ही उचित है, अलङ्कारत्व नहीं] ॥१३॥

उस प्रकार अर्थात् पूर्वोक्त शैली से ‘समाहित’ नामक [तथाकथित] अलङ्कार का अलङ्कारत्व नहीं है ।

रस, भाव और तदाभास, [अर्थात् रसाभास तथा भावाभास आदि] के प्रशम [अर्थात् भावशान्ति आदि] के अङ्ग रूप से स्थित होने पर [समाधिकाल के समान] अन्य रसादि के अनुभव से शून्य जो है वह ‘समाहित’ अलङ्कार है ॥१५॥

और [उद्भट आदि] किन्हीं ने अन्य प्रकार से समाहित अलङ्कार को जो व्याख्या की है उसका भी उसी प्रकार से अलङ्कारत्व नहीं बनता है । इसी को कहते हैं ।

१. काव्यलङ्कारसारसंग्रह ४, १४ । पूर्व संस्करण में इस श्लोक का ‘रसभाव तदाभास भावशान्त्यादिरन्तः’ यह पाठ दिया गया था जो अशुद्ध था । हमने उद्भट के ग्रन्थ के अनुसार शुद्ध पाठ यहाँ दिया है ।

तथैव भूषणत्वं न विद्यते । तदभिवक्षे—‘प्रकारद्वयशोभिनः’ । पूर्वोक्तेन प्रकारेण अनेन चापरेण द्वाभ्यां शोभमानस्य समाहितस्यालङ्कारत्वं न सम्भवति ।

‘अक्षो’ स्फुटश्रुक्लृपाऽरुणिमा मिलीनः

शान्तं च सार्द्धमधरस्फुरणं भृकुट्या ।

भावान्तरस्य तत्र गण्डगतोऽपि सोपो

नोद्गादयामनतया प्रसरं ददाति ॥५६॥

चेतनाचेतनपदार्थभेदभिन्न स्वाभाविसौकुमार्यमनोहर वस्तुन, स्वरूप प्रतिपादितम् । इदानीं तदेव क विप्रतिभास्तिरितलोकोत्तरातिशयशालितया नवनिर्मितं मनोज्ञतामुपनीयमानमालोच्यते । तथाविधभूषणविभ्यासविहित-सौन्दर्यातिशयव्यतिरेकेण भूतत्वनिमित्तभूत न तद्विदाहानकारितायाः कारणम् ।*

अभिधायाः प्रकारौ स्तः ॥१३॥

‘दो प्रकारों से शोभित होने वाला’ । पूर्वोक्त वहे गए [अर्थात् नामह के प्रतिपादित] प्रकार से और अन्य [अर्थात् उद्भट प्रति पादित] द्वितीय प्रकार से दोनों प्रकारों से शोभित होने वाले समाहित का अलङ्कारत्व सम्भव नहीं हो सकता है । [इनमें से पहिले भावशान्त्यादि की अङ्गता का उदाहरण निम्न प्रकार से है]—

उमडते हुए आँसुओं से वस्तुपित आँखों की [दहनजग्य] अरणाई [क्रोध का आविर्भाव होते ही] जाती रही, अकटि [भौंहों के चढ़ने] के साथ ही [दहन काल का] होंठ का फटकना [भी] दान्त हो गया, तुम्हारे गालों तक आया हुआ क्रोध, प्रबल सत्कार के कारण किसी दूसरे भाव को आने का अवसर नहीं देता है ॥५६॥

चेतन और अचेतन पदार्थों के भेद से निम्न, और स्वानाधिक सौन्दर्य से मनोहर वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन [३, ८ कारिका में] किया गया था । अब [रसवदलङ्कार आदि के प्रकरण में] वही [पदार्थों का स्वरूप] कवियों की प्रतिभा के प्रयोग से लोकोत्तर सौन्दर्य युक्त हो जाने से नवनिर्मित अपूर्व सौन्दर्य को प्राप्त होता हुआ दिखलाया जा रहा है । उस प्रकार के अलङ्कारों की रचना से उत्पन्न सौन्दर्यातिशय के अतिरिक्त केवल भूतत्व मात्र [पदार्थ मात्र] के कारण से उत्पन्न सदृश्यों को आह्लादकारिता का और कोई कारण नहीं है । [यह सारा अनुच्छेद बीच में पाठ सोप के कारण मुसङ्गत रूप से लग नहीं रहा है] ॥१४॥

[समाहित अलङ्कार के ये दोनों स्वरूप वस्तुतः, अलग अलङ्कार नहीं अपितु कथन शैली] अभिधा के प्रकार मात्र हैं ॥१३॥

● पुष्पाद्भूत स्थानों पर लुप्त पाठ मूषक चिन्ह मिलत है ।

यथा स रसवन्नाम सर्वालङ्कारजीवितम् ।

काव्यैकसारतां याति तथेदानीं विवेच्यते ॥१४॥

रसेन वर्तते तुल्यं रसवत्त्वविधानतः ।

योऽलङ्कारः स रसवत् तद्विदाह्यादनिमित्तेः ॥१५॥

रसवदलङ्कार की कुन्तक की अपनी व्याख्या—

इस प्रकार यहाँ तक कुन्तक ने भामह, उद्भट तथा दण्डी के मतानुसार अभिमत स्वरूप वाले, रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्वि, उदात्त तथा समाहित अलङ्कारों की अलङ्कारता का खण्डन किया है। उसके अनुसार उन सब स्थलों पर वर्णित वस्तुएँ सब 'अलङ्कार्य' ही हो सकती हैं। उनके लिए 'अलङ्कार' शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। इसके भागे अब कुन्तक यह कहने जा रहे हैं कि रसवत् आदि को यदि अलङ्कार मानना ही चाहते हैं तो उनकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करनी होगी। उसके अनुसार से रसवत् नाम से अलङ्कार का व्यवहार हो सकता है। अन्यथा उद्भट या भामह आदि के अभिमत रूप में रसवदादि के लिए अलङ्कार शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता है।

भामह, उद्भट आदि ने जो 'रसवत्' अलङ्कार शब्द का प्रयोग किया है उसमें रस शब्द का से 'मत्तुप्-प्रत्यय करके 'रसवत्' शब्द बनाया गया है। परन्तु कुन्तक ने 'रसवत्' पद में मत्तुप्-प्रत्यय न मानकर 'तेनतुल्य क्रिया चेद्वतिः' इस सूत्र से सादृश्यार्थक 'वति' प्रत्यय माना है। इस प्रत्यय-भेद का यह अभिप्राय हुआ कि उद्भट के मत में रस से युक्त अलङ्कार 'रसवत्' कहलाता है तो कुन्तक के मत में 'रस के समान आह्लाददायक' अलङ्कार 'रसवत्' कहलाता है। इसी बात को कुन्तक ने 'रसेन वर्तते तुल्य' इत्यादि १५वीं कारिका में कहा है।

जिस प्रकार से वह रसवत् समस्त अलङ्कारों का जीवन स्वरूप और काव्य का अद्वितीय सार रूप हो सकता है उस [प्रकार] का अब हम [अपने नए दृष्टिकोण से] वर्णन करते हैं ॥१५॥

रस तत्त्व के विधान से सहृदयों के आह्लाददायक होने से जो [कोई अलङ्कार [भी] रस के समान हो जाता है वह अलङ्कार [हमारे मत में] 'रसवत्' कहा जा सकता है ॥१६॥

यथेत्यादि । 'यथा स रसवन्नाम' यथा येन प्रकारेण पूर्वप्रत्यारयात्-
वृत्तिरलङ्कारो रसवदभिधानः 'काव्यैकसारतां याति' काव्यैकसर्वस्वतां प्रतिपद्यते,
'सर्वालङ्कारजीवितं' सर्वेषामलङ्काराणामुपमादीनां जीवितं स्फुटीभूतं सम्पद्यते,
'तथा' तेन प्रकारेणेदानीमधुना 'विविच्यते' विचार्यते, लक्षणोदाहरणभेदेन
वितन्यते ।

तमेव रसवदलङ्कारं लक्षयति रसेनेत्यादि । 'योऽलङ्कारः स रसवत्'
इत्यन्यथः । यः किल एवमस्वरूपो रूपकादि रसवदभिधीयते । किं स्वभावेन
'रसेन वर्तते तुल्यम्' रसेन शृङ्गारादिना तुल्यं वर्तते यथा ब्राह्मणवत् क्षत्रिय-
स्तथैव स रसवदलङ्कारः । कस्मात्—'रसवत्त्वविधानतः' । रसोऽस्यास्तीति
स्सयत् काव्यं, तस्य भावस्तुल्यं, ततः सरसत्वसम्पादनात्, तद्विदाह्यादनिर्मि-
तेश्च । तत् काव्यं विदन्तीति तद्विदः तज्ज्ञास्तेषामाह्लादनिमित्तेरानन्दनिष्पाद-
नात् । यथा रसः काव्यस्य रसवत्ता तद्विदाह्लादं च विदधाति एवमुपमादिर-

'यथा' इत्यादि [कारिकाप्रो की ध्याख्या इस प्रकार होगी] 'जिस प्रकार से
वह 'रसवत्' पहिले जिसकी सत्ता का प्रण्डन कर चुके हैं वह रसवत् नाम का
अलङ्कार जिस प्रकार से काव्य का अद्वितीय सार हो सकता है काव्य का सर्वस्व
हो सकता है, सब अलङ्कारों का प्राण अर्थात् उपमा आदि सब अलङ्कारों का जीवन
स्वरूप से हो जाता है । उस प्रकार से भव [उस रसवदलङ्कार का] विवेचन
अर्थात् विचार करते हैं । अर्थात् लक्षण और उदाहरण द्वारा विस्तार करते हैं ।

उसी रसवदलङ्कार का लक्षण करते हैं—'रसेन' इत्यादि से । जो अलङ्कार है
वह [सब] 'रसवत्' हो सकता है । यह भ्रम्य करना चाहिए । जो इस [आगे कहे
गए] प्रकार का रूपक आदि [अलङ्कार] है वह 'रसवत्' कहलाता है । किस स्वभाव
से [युक्त होने पर रसवत् कहलाता है कि जब वह] 'रस के तुल्य होता है' । रस
अर्थात् शृङ्गार आदि के तुल्य होता है [गोण रूप से तात्कर्म्य सम्बन्धमूलक लक्षणा
हि] जैसे ब्राह्मण के समान [कर्म करने वाला] क्षत्रिय [ब्राह्मणवत् कहलाता]
है । इसी प्रकार वह रसवदलङ्कार [रस के समान आह्लादकारक होने से तात्कर्म्य-
लक्षणा द्वारा रसवत् कहलाता है] है । किस कारण से 'रसवत्त्व के विधान से' । रस
जिसमें है वह रसवत् काव्य हुआ । उसका भाव रसवत्त्व, उससे अर्थात् सरसता के
सम्पादन से, और सहृदयों का आह्लादकारक होने से । उस काव्य की जानने वाले
'तद्वित्' [काव्यमर्मज्ञ हुए] उनके आनन्द का जनक होने से । जैसे रस
'काव्य' की सरस करता है और काव्यज्ञों के आनन्द का कारण होता है
इसी प्रकार उपमा आदि उन दोनों [काव्य की सरसता और तद्विदाह्लाद]

प्लुभयं निष्पाद्यन् भिन्नो रसवदलङ्कारः सम्पद्यते ।

यथा—

उपोदरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम् ।

यथा समस्तं तिमिरांशुकं तथा पुरोऽपि रागाद् गलितं न लक्षितम् ॥५७॥

अत्र श्वायसरसमुचितसुकुमारस्वरूपयोर्निशाशशिनोर्घर्षेणानायां* रूपकालङ्कारः समारोपितकान्तवृत्तान्तः कविनोपनिबद्धः । स च श्लेषच्छाया मनोज्ञ-

को सम्पादन करते हुए [साधारण उपमा आदि से] भिन्न [विशेष रूप से] रसवदलङ्कार हो जाता है ।

जैसे—

सम्घ्याकालीन आरम्भ को धारण किए हुए [दूसरे पक्ष में प्रेमोन्मत्त] शशी अर्थात् चन्द्रमा [दूसरे पक्ष में पुत्तिलङ्ग शशी शब्द से व्यङ्ग्य नायक] ने निशा [रात्रि पक्षान्तर में स्त्रीलिङ्ग निशा शब्द से प्रतीयमान नायिका] के चञ्चल तारों [तारक नक्षत्र और पक्षान्तर में चञ्चल कनीनिका आँख के तारा] से मुक्त मुख [प्रारम्भिक अग्रभाग, प्रवेशकाल, पक्षान्तर में मुख आनन] को [चुम्बन करने के लिए] इस प्रकार पकड़ा कि राग [सम्घ्याकालीन अवस्था प्रकाश पक्षान्तर में नायक के स्पर्श से समुद्भूत अनुरागातिशय] के कारण सारा अन्धकार रूप [पक्षान्तर शरीर का आवरण करने वाला] घट्ट गिर जाने पर भी उस [निशा तथा नायिका] को बिखलाई नहीं दिया ॥५७॥

यह इलोक पाणिनि का बनाया हुआ कहा जाता है । इसमें सम्घ्या के समय उदय होते हुए चन्द्रमा का वर्णन है । चन्द्रमा के लिए पुत्तिलङ्ग 'शशी' शब्द तथा रात्रि के लिए प्रयुक्त स्त्रीलिङ्ग 'निशा' शब्द से उनमें नायक-नायिका के व्यवहार का समारोप किया गया है । इसलिए ध्वन्यालोककार आदि सब आचार्यों ने इसमें समासोक्ति प्रसङ्ग माना है । परन्तु कुन्तक इसकी विवेचना करते हुए उसमें रूपकालङ्कार प्रतिपादन कर रहे हैं । रूपक में वस्तु का आरोप होता है, समासोक्ति में व्यवहार का समारोप होता है । परन्तु कुन्तक यहाँ वृत्तान्त अर्थात् व्यवहार का आरोप मानते हुए भी उसे रूपकालङ्कार कह रहे हैं ।

यहाँ अपने अवसर के योग्य सुन्दर रूप वाले निशा और शशी के वर्णन में नायक-वृत्तान्त के [शशी में तथा नायिका-व्यवहार के निशा में] आरोप द्वारा कवि ने रूपकालङ्कार की रचना की है । और वह [रूपकालङ्कार] श्लेष की

*पूर्व संस्करण में इसके बाद सुप्त पाठ का सूचक चिन्ह पाया जाता है ।

विशेषणवक्रभावाद् विशिष्टलिङ्गसामर्थ्याच्च० काव्यस्य सरसतामुल्लासयन्त-
द्विदाह्यादमादधानः स्वयमेव रसवदलद्वारता समासादितवान् ।

चलापाङ्गा दृष्टिं स्पृशति गृह्णा वेपथुमती
रहस्यारुथायीव स्वनासि मृदु स्पर्शान्तिरुचरः ।
करो ध्याधुन्वत्याः पित्रसि रनिसर्वस्वमधरं
वयं तत्त्वान्नेपा-मधुसर हतास्त्य तलु टती ॥५८॥

छाया से मनोहर विशेषणों की वक्रता से और [निशा तथा शशी शब्दों के पुनः-
तथा स्त्रीलिङ्ग रूप] विशेष लिङ्गों की सामर्थ्य से काव्य की सरसता को प्रस्फुटित
करता हुआ और सहृदयो को आह्लाद प्रदान करता हुआ स्वयं ही रसवदलद्वार को
प्राप्त हो गया है ।

इसी रसवदलद्वार का वृत्तक एक और उदाहरण दत्त हैं । यह उदाहरण
कालिदास व 'प्रनिवान शकुन्तल' नाटक से लिया गया है ।

[प्रनिवान शकुन्तलम् नाटक के द्वितीयाङ्क में बाटिका ■ सोचने में
सगी हुई शकुन्तला को पेड़ों की छाड़ में छिपकर देखते हुए राजा दुष्यन्त उसके
मुख के ऊपर मँडराते हुए भीरे की देखकर अपने मन में कह रहे हैं कि]—

हे मधुकर तुम इस [शकुन्तला] की [भय से परिकल्पित] चञ्चल और
तिरछी चितवन का [लव] स्पर्श कर रहे हो, एकान्त में या कोई रहस्य की
[गोपनीय बात] कहने वाले के समान जान के समीप जाकर गुनगुनाते हो [तुमको
भगाने, तुमसे बचने के लिए] हाथ चलाती हुई इस [तरुणी शकुन्तला] के रति के
सर्वस्व भूत अधर [के प्रभूत] का [यत्नात् जबरदस्ती] पान कर रहे हो,
हे मधुकर हम तो तरु के अन्वेषण [अर्थात् यह हमारे ग्रहण करने योग्य हैं या
नहीं इसके सोचने] में ही मारे गए और तुम [इसका इस प्रकार का भोग करके]
कृतकृत्य भी हो गए ॥५८॥

वृत्तक के इस विवेचन में अन्य प्राचार्यों के विवेचन से दो प्रकार के भेद
प्रतीत होते हैं । एक तो यह कि इस प्रकार के उदाहरणों में अन्य प्राचार्य समासोक्ति
प्रसङ्ग मानते हैं परन्तु वृत्तक उसमें व्यवहार समास हीन पर रूपकालद्वार
मानते हैं । दूसरा मुख्य नद यह है कि इन प्रकार की शृङ्गार आदि की अभिव्यञ्जक
समासोक्ति में प्रतीयमान रस की धार अन्य प्राचार्यों ने ध्यान नहीं दिया है । वृत्तक
ने उसी के द्वारा इस रूपक या समासविन की नाधारण रूपक या समासोक्ति से

अत्र परमार्थः प्रधानवृत्तेः शृङ्गारस्य भ्रमरसमारोपितकान्तवृत्तान्तो रसवदलङ्कारः शोभातिशयमाहितवान् ।

यथा या 'कपोले पत्राली' इत्यादौ ।

प्रसंग कर दिया है । और इस प्रकार के रसाप्लुत रूपक या समासोक्ति की ही वह रसवदलङ्कार कहते हैं । यदि यहाँ प्रतीयमान शृङ्गार रस को रूपकालङ्कार का भङ्ग मान लिया जाय तो रस की भङ्गरूपता हो जाने पर अन्य भाचार्यों के मत से भी यह रसवदलङ्कार हो सकता है ।

अन्य भाचार्य राजा, देवता आदि किसी की स्तुति के स्थल में प्रतीयमान करुण या शृङ्गार आदि रसों को प्रकृत वस्तु का भङ्ग मानकर रसवदलङ्कार का उपपादन तो करते हैं । परन्तु यहाँ रूपक या समासोक्ति में प्रतीयमान रस को भलङ्कार का भङ्ग नहीं मानते हैं । वे यहाँ रस को प्रधान तथा भलङ्कार को भी उसका उपकारक या शोभाघायक मानते हैं अतः उसे वे समासोक्ति भलङ्कार कहते हैं ।

कुन्तक के मत से यहाँ भलङ्कार के साथ रस का विशेष सम्बन्ध होने मात्र से वह 'रसवदलङ्कार' कहलाता है । फिर चाहे वह रस प्रधान हो या भ्रमण । हाँ, इस रूप में कुन्तक के मत में भलङ्कारों की स्थिति विशेष रस के सम्बन्ध के बिना भी हो सकती है । उस दशा में उपमा रूपक आदि साधारण भलङ्कार कहलाते हैं । परन्तु जहाँ उनके साथ रस का विशेष सम्बन्ध हो जाता है वहाँ वह साधारण भलङ्कारों से भिन्न 'रसवदलङ्कार' हो जाते हैं ।

यहाँ कुन्तक ने रसवदलङ्कार के जितने उदाहरण दिए हैं वे सब समासोक्ति भलङ्कार के ही उदाहरण हैं । इससे प्रतीत होता है कि कुन्तक समासोक्ति स्थल में सर्वत्र रसवदलङ्कार मानते हैं । क्योंकि उसमें ही नायक-नायिका आदि के व्यवहार का समारोप होने से रसवत्ता की विशेष रूप से प्रतीति होती है ।

इसका [परमार्थ] वास्तविक अभिप्राय यह है कि भ्रमर में [कान्त] नायक के व्यवहार का आरोप करने वाला रसवदलङ्कार [कान्त की सरसता के प्रतिशय तथा सहृदयों के आह्लादकारित्व का कारण होने से इनोक में] प्रधान रूप से स्थित शृङ्गार [रस] की शोभा [अपूर्व] को उत्पन्न कर रहा है ।

अथवा जैसे [पहिले २, १०१ पर उद्धृत] 'कपोले पत्राली' इत्यादि श्लोक में [भी इसी प्रकार रसवदलङ्कार होता है] ।

न देयमनन न्यायेन 'क्षिप्तो हस्तावगन्तः' इत्यत्र रसवदलङ्कारप्रत्याख्या-
नमनुक्तम् ।

मत्त्यमेतत् । किन्तु विप्रलम्भशृङ्गारता तत्र निवार्यते, शेषस्य पुनस्तु-
ल्यवृत्तान्मनया रसवदलङ्कारत्वमनिवार्यमेव । न चालङ्कारान्तरे सति रसवद-
पेक्षानिवन्तः सत्सृष्टिसङ्करव्यपदेशप्रस- प्रत्याख्येयतां प्रतिपद्यते ।

यथा—

अगुत्तमिस्त्रि केशतश्चर्यं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः ।

दृङ्मनीरुत्तरोजलोचनं चुम्बताय रजनीमुरं शशी ॥५६॥

एतत् रसवदलङ्कारस्य रूपमादीना च सन्निपातः सुतरां समुद्भासते ।
तत्र 'चुम्बताय रजनीमुरं शशी' इत्युपेक्षालङ्कारस्य रसवदलङ्कारस्य प्राधा-
न्येन नियन्धनं, तद्वल्लत्येनोपमादीनाम् । केवलस्य प्रस्तुतपरिपोषाय
परिनिष्पन्नपृच्छेः ।

[प्रश्न । [जब घाप इन उदाहरणों में रसवदलङ्कार स्वीकार कर रहे हैं
तब] इसी पक्षित से [उदाहरण स० ३, ४३ पर उद्धृत] 'क्षिप्तो हस्तावगन्तः'
इसमें रसवदलङ्कार का लक्षण [जो घापने किया है वह] अनुचित है । [क्योंकि
उसमें भी इसी प्रकार रसवदलङ्कार हो सकता है]

[उत्तर—ठीक है [उसमें इस प्रकार से रसवदलङ्कार अवश्य हो सकता
है] किन्तु उसमें [हमने केवल] विप्रलम्भ शृङ्गार का लक्षण किया है । शेष के
[इन उदाहरणों के] तुल्य होने से रसवदलङ्कारत्व अनिवार्य है । और [रसव-
दलङ्कार के प्रतिरिक्त] अन्य [कोई साधारण] अलङ्कार होने पर रसवदलङ्कार
मूलक सत्सृष्टि अथवा सङ्कर अलङ्कार का लक्षण [भी] नहीं किया जा सकता है ।

जैसे—

अंगुलिषो से केन समूह के समान, किरणों से अणुकार को नियन्त्रित करके,
चन्द्रमा, बन्द नत्र बमतो घाले रात्रि के मुख [प्रारम्भ भाव] को घूम सा रहा
है ॥५६॥

इसमें [उपेक्षा रूप] रसवदलङ्कार और रूपशब्द [अलङ्कारों] को एक
साथ उपस्थिति स्पष्ट प्रतीत हो रही है । उसमें रात्रि के मुख को चन्द्रमा घूम-सा
रहा है । इस उपेक्षा रूप रसवदलङ्कार का प्रधान रूप से निवेश हुआ है और उसके
पक्ष रूप से [अंगुलीनिरिव मरीचिभिः इत्यादि में विद्यमान] उपमा प्रादि का ।
[रसवत्त्व रहित] केवल के [उपमादि] प्रस्तुत [उपेक्षा रूप रसवदलङ्कार के] के
परिपोष के लिए हो विद्यमान होने से ।

ऐन्द्रं धनुः पाण्डुरयोधरेण शरद्वानाग्निनश्रुतामन् ।

प्रसादयन्ती नक्तकङ्कनिन्दुं तापं श्वेरन्नाविकं चकार ॥६०॥

‘प्रसादयन्ती, श्वेरन्नाविकं तापं शरच्चक्रा’ इति सप्तमस्तम्भः पदार्थ-
स्वभावलङ्काचक ‘वारिद’ शब्दाभिधानं विना प्रतीयमानोद्देशात्तद्वारेण रसवद-
लङ्कारेण कविना कामपि कमनीयतानधिरोपितः । अतीत्यन्तरमनोहारिणां
सकलङ्कादीनां ‘वाचकानामुपनिबन्धनात्’ ‘पाण्डुरयोधरेणाग्निनश्रुताम-
मैन्द्र धनुर्दधाना’ इति श्लेषोपमयोश्च तदनुगुण्येन विनिवेशनाद् । एवं

गौरवरं [स्तनों के समान] शुभ्र पयोधर [मेघों] पर ताजे नक्षत्र
के समान इन्द्र-धनुष को धारण किए हुए [पराङ्गनोदभोग के बिन्दु रूप]
कलङ्क से युक्त चन्द्रमा को प्रस्तन [निनल, स्वच्छ] करती हुई शरत् [रूप
नायिका] ने सूर्य [रूप नायक] के सत्ताप को और भी बढ़ा दिया ॥६०॥

शरद्व श्रुत में बादल छेद हो जाते हैं । चन्द्रमा का प्रकाश साफ हो जाता
है । और यहीं बड़ जाती है । इस सब स्वाभाविक वस्तु का कवि ने इन इंग से
संकेत किया है कि शरत् मानो एक नायिका है और सूर्य नायक है । और चन्द्र मानो
प्रतिनायक है । पयोधर शब्द के अर्थ मेघ और स्तन दोनों हो सकते हैं । शरत्
[छेद पयोधरो अर्थात् मेघों में इन्द्र-धनुष निरुद्ध रहा है । वह मानो नायिका
के गौर वरुं स्तनों के ऊपर उसका भोग करने वाले किसी प्रतिनायक के द्वारा मज्जित
किए हुए ताजे नक्षत्र हों । और वह शरत् रूप नायिका, प्रतिनायक रूप चन्द्र को प्रस्तन
कर रही है या मना रही है । शरत् के पाण्डु पयोधरो पर मात्र नक्षत्र के समान
दिखलाई देने वाले इन्द्र-धनुष को देखकर सूर्य रूप नायक का सत्ताप और भी बढ़ गया
है । मानो यह मेरी नायिका मुझ को छोड़कर इस कलङ्को बदस्तूर चन्द्रमा की खुशामद
कर रही है । यह इस श्लोक का अभिधान है ।

[चन्द्र को] ‘प्रस्तन करती हुई शरत् ने सूर्य के ताप को बढ़ा दिया’ । यह
[शरत् काल के] समय में होने वाला स्वभाव उसके वाचक ‘वारिद’ या मेघ शब्द
के कहे बिना भी प्रतीयमान उद्देशा रूप रसवदलङ्कार से कवि ने किसी अनुरूप
सुन्दरता पर बढ़ा दिया है । अन्य [नायक नायिका आदि] को प्रतीति [के होने के
कारण] से मनोहर सकलङ्क आदि शब्दों के प्रयोग से ‘अन्धे’ या और [पयोधरों
[मेघों तथा स्तनों] पर ताजे नक्षत्र के समान इन्द्र-धनुष का धारण किए हुए,
इन श्लेष तथा चन्द्रमा के, उस [प्रतीयमानोद्देशा रूप रसवदलङ्कार] के अनुकूल
रूप से सन्निवेश से [भी उद्देशा ने काव्य के सौन्दर्य को अत्यन्त उत्कृष्ट करने

तदेवमनेन न्यायेन 'चिप्थो हस्तावतन्' इत्यत्र रसवदलङ्कारप्रत्याख्या-
नमनुक्तम् ।

नन्यमेतत् । किन्तु निप्रलम्भशृङ्गारता वत्र निवार्यते, शेषस्य पुनस्तु-
ल्यशृङ्गान्ततया रसवदलङ्कारत्वमनिवार्यमेव । न चालङ्कारान्तरे सति रसवद-
पेक्षानिवन्धनं न सृष्टिसङ्करव्यपदेशप्रसङ्गः प्रत्याख्येयता प्रतिपद्यते ।

यथा—

अगुनीमिरि केशसञ्चयं सन्निष्टय तिमिरं मरीचिभिः ।

मुड्गनीकृतसरोजलाचनं चुम्बतीं रजनीमुग्यं शशी ॥८॥

अत्र रसवदलङ्कारस्य रूपकादीनां च सन्निपातः सुतरां समुद्भासते ।
तत्र 'चुम्बतीं रजनीमुत्तं गगी' इत्युपेक्षालङ्कारस्य रसवदलङ्कारस्य प्राचा-
न्येन निवन्धनं, तदङ्गत्वेनोपमादीनाम् । केवलस्य प्रभुत्वपरिपोषाय
परिनिष्पन्नवृत्तेः ।

[प्रश्न । [जब आप इन उदाहरणों में रसवदलङ्कार स्वीकार कर रहे हैं
तब] इसी पुरित से [उदाहरण न० ३, ४३ पर उद्धृत] 'क्षिप्त्वा हस्तावतन्'
इसमें रसवदलङ्कार का खण्डन [जो आपने किया है वह] प्रनुचित है । [क्योंकि
उसमें भी इसी प्रकार रसवदलङ्कार हो सकता है]

[उत्तर—ठीक है [उसमें इस प्रकार से रसवदलङ्कार प्रवर्ण्य हो सकता
है] किन्तु उसमें [हमने केवल] निप्रलम्भ शृङ्गार का खण्डन किया है । शय के
[इन उदाहरणों के] तुल्य होने से रसवदलङ्कारत्व अनिवार्य है । और [रसव-
दलङ्कार के प्रतिरिक्त] अन्य [कोई साधारण] अलङ्कार होने पर रसवदलङ्कार
मूलक सृष्टि अथवा सङ्कर अलङ्कार का खण्डन [भी] नहीं किया जा सकता है ।

अथ—

भ्रान्तिर्यो स कदा समूहं क समानं, किरणो स ग्रन्थकार को नियन्त्रित करके,
चन्द्रमा, वन्दे नत्र कमनीं धाले रात्रि क मुख [प्रारम्भ भाग] ॥ चूम सा रहा
है ॥९॥

इसमें [उत्प्रेक्षा रूप] रसवदलङ्कार और रूपकादि [अलङ्कारों] की एक
साथ उपस्थिति स्पष्ट प्रतीत हो रही है । उसमें रात्रि क मुख की चन्द्रमा चूम-सा
रहा है । इन उत्प्रेक्षा रूप रसवदलङ्कार का प्रधान रूप न निवेद्य दृष्टा है और उसके
अङ्ग रूप से [भ्रान्तीनिरिव मरीचिभि इत्यादि में विद्यमान] उपमा आदि का ।
[रसवत्त्व रहित] केवल क [उपमादि] प्रभुत्व [उत्प्रेक्षा रूप रसवदलङ्कार क] के
परिपोष के लिए ही विद्यमान होने से ।

ऐन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरदधानार्द्रनखक्षताभम् ।

प्रसादयन्ती सकलङ्गमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥६०॥

‘प्रसादयन्ती, रवेरभ्यधिकं तापं शरच्चकार’ इति समयसम्भवः पदार्थ-
स्थभावस्तद्वाचक ‘वारिद’ शब्दाभिधानं विना प्रतीयमानोत्प्रेक्षाक्षणेन रसवद-
लङ्कारेण कविना कामपि कमनीयतामधिरोपितः । प्रतीत्यन्तरमनोहारिणां^१
सकलङ्गादीनां^२ वाचकानामुपनिबन्धनात् ‘पाण्डुपयोधरेणार्द्रनखक्षताभ-
मैन्द्र धनुर्दधाना’ इति श्लेषोपमयोश्च तदानुगुण्येन विनिवेशनात् । एवं

गौरवरणं [स्तनों के समान] शुभ्र पयोधर [मेघों] पर ताजे नखक्षत
के समान इन्द्र-धनुष को धारण किए हुए [पराङ्मनोपभोग के चिन्ह रूप]
कलङ्क से मुक्त चन्द्रमा को प्रसन्न [निर्मल, स्वच्छ] करती हुई शरत् [रूप
नायिका] ने सूर्य [रूप नायक] के सन्ताप को और भी बढ़ा दिया ॥६०॥

शरद ऋतु में बादल सफेद हो जाते हैं । चन्द्रमा का प्रकाश साफ हो जाता
है । और गर्मी बड़ जाती है । इस सब स्वाभाविक वस्तु का कवि ने इस ढंग से
वर्णन किया है कि शरत् मानो एक नायिका है और सूर्य नायक है । और चन्द्र मानों
प्रतिनायक है । पयोधर शब्द के अर्थ मेघ और स्तन दोनों हो सकते हैं । शरत्
के सफेद पयोधरो अर्थात् मेघों में इन्द्र-धनुष निकल रहा है । वह मानो नायिका
के गौर वरुण स्तनों के ऊपर उसका भोग करने वाले किसी प्रतिनायक के द्वारा अङ्कित
किए हुए ताजे नखक्षत हों । और वह शरत् रूप नायिका, प्रतिनायक रूप चन्द्र को प्रसन्न
कर रही है या मना रही है । शरत् के पाण्डु पयोधरों पर आर्द्र नखक्षत के समान
दिखाई देने वाले इन्द्र-धनुष को देखकर सूर्य रूप नायक का सन्ताप और भी बढ़ गया
है । मानो यह मेरी नायिका मुझ को छोड़कर इस कलङ्की बदनाम चन्द्रमा की खुसामद
कर रही है । यह इस श्लोक का अभिप्राय है ।

[चन्द्र को] ‘प्रसन्न करती हुई शरत् ने सूर्य के ताप को बढ़ा दिया’ । यह
[शरत् काल के] समय में होने वाला स्वभाव उसके वाचक ‘वारिद’ या मेघ शब्द
के कहे बिना भी प्रतीयमान उत्प्रेक्षा रूप रसवदलङ्कार से कवि ने किसी अपूर्व
सुन्दरता पर चढ़ा दिया है । अन्य [नायक नायिका आदि] की प्रतीति [के होने के
कारण] ॥ मनोहर सकलङ्क आदि शब्दों के प्रयोग से ‘सफेद । या गौर] पयोधरों
[मेघों तथा स्तनों] पर ताजे नखक्षत के समान इन्द्र-धनुष का धारण किए हुए,
इन श्लेष तथा उपमा के, उस [प्रतीयमानोत्प्रेक्षा रूप रसवदलङ्कार] के अनुकूल
रूप से सन्निवेश से [भी उत्प्रेक्षा ने काव्य के सौन्दर्य को अत्यन्त उत्कर्ष युक्त कर

सकलङ्कमपि प्रसादयन्ती शरत् परस्याभ्यविकं तारं चमार इति रूपकालङ्कार-
निबन्धनः प्रकटाङ्गनावृत्तान्तसमारोपः सुतरा समन्वयमासादितवान् । अत्रापि
प्रतीयमानवृत्ते रसवदलङ्कारस्य प्राधान्यं तदङ्गत्वमुपमादीनामिति पूर्ववदेव
सङ्गतिः ।

लग्नद्विरेफाञ्जनमस्तिचित्रं मुखे मधुश्रीतिलकप्रसारय ।

रागेण चालारण्यमेमलेन चूतप्रवालोलम्बलङ्कार ॥६१॥

अर्थ रसवतां सर्वालङ्काराणां चूडामणिरिवाभाति ।

एवं नीरसाना पदार्थानां सरसता समुल्लासयितुं रसवदलङ्कारं समासा-
दितवान् ॥ १६ ॥

दिया है] । इस प्रकार सकलङ्क [बदनाम चन्द्र] को प्रसन्न करती हुई शरत्
[नायिका] ने दूसरे [नायक रूप सूर्य] के सन्ताप को और अधिक बढ़ा दिया
यह रूपकालङ्कार भूलक [प्रकटाङ्गना] वेश्या के व्यवहार का समारोप सुन्दर
रूप से समन्वय को प्राप्त हो रहा है । इसमें भी प्रतीयमान रूप से स्थित [प्रतीयमा-
नोत्प्रेक्षा रूप] रसवदलङ्कार का प्राधान्य है और उपमा [तथा रूपक] आदि उसके
अङ्ग हैं । इस प्रकार [अगुलीनि इत्यादि] पूर्ण [उवाहरण] के समान सङ्गति होगी ।

इसी प्रकार कुमारसम्भव ३ ३० के निम्न श्लोक में भी प्रतीयमानो-
त्प्रेक्षा रूप रसवदलङ्कार का प्राधान्य और रूपवादि की अङ्गता है ।

वसन्तलक्ष्मी ने अपने मुख [प्रारम्भ ॥ अथवा मुख] पर, भ्रमर रूप कज्जल
की रचना से बिचित्र 'तिलक' [तिलक नामक वृक्ष जिस पर भोरों के बैठे होने से
सुन्दर लग रहा है] । अथवा मस्तक पर लगाने वाला टोका] को प्रकाशित कर
प्रातः काल के सूर्य के प्रकाश के समान सुन्दर राग [लातिमा] से ग्राम के विसलय
[नवीन पत्तों] रूप [अपने] आँख को अलङ्कृत किया ॥६१॥

यहाँ भी प्रतीयमान उत्प्रेक्षा का प्राधान्य है और रूपक आदि उसके अङ्ग हैं ।
प्रतीयमान उत्प्रेक्षा यहाँ रसवदलङ्कार है और रूपवादि उसका अङ्ग है इसलिए इसमें
रसवदलङ्कार के साथ रूपवादि का अङ्गाङ्गिभाव सङ्गुर है ।

यह [रसवदलङ्कार] समस्त अलङ्कारों का चूडामणि-सा [सर्वोत्तम अल-
ङ्कार] प्रतीत होता है ।

इस प्रकार नीरस [अचेतन, जड़] पदार्थों की सरसता को प्रकाशित
करने के लिए [मन और मेरे द्वारा सत्त्वियों ने हमारे मत के अनुसार यह अपूर्ण
शोभाधायक] रसवदलङ्कार प्राप्त कर लिया है ।

‘इदानीं स्वरूपमात्रेशावस्थितानां वस्तूनां कमप्यतिशयमुदीपयितुं दीपकालङ्कारमुपक्रमते । तत्र पूर्वाचार्यैरादिदीपकं मध्यदीपकमन्तदीपकमिति दीप्यमानपदापेक्षया वाक्यस्यादौ मध्ये चान्ते च व्यवस्थितमिति क्रियापदमेव दीपकाख्यमलङ्कारमाख्यतम् ।

मदो जगयति प्रीतिं सानङ्गं मानभंगुरम् ।

स प्रियासङ्गमोत्कण्ठं सासङ्गां मनसःशुचम् ॥६२॥

६. दीपकालङ्कार का विवेचन—

प्रथम केवल स्वरूप मात्र से स्थित वस्तुओं के किसी अपूर्व अतिशय को प्रकाशित करने के लिए [दीपक के समान] ‘दीपकालङ्कार’ को प्रस्तुत करते हैं । पूर्व-काल के [भामह आदि] आचार्यों ने आदिदीपक, मध्यदीपक और अन्तदीपक इस प्रकार से दीप्यमान पदों को अपेक्षा से वाक्य के आदि में, मध्य में या अन्त में स्थित है इस कारण से क्रियापद को ही दीपकालङ्कार कहा है ।

यहाँ कुतुक ने पूर्वाचार्य से मुख्य रूप से भामह की ओर संकेत किया है । क्योंकि भागे जो श्लोक उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए हैं वे भामह के काव्यालङ्कार के ही श्लोक हैं । भामह ने इन के पूर्व दो श्लोक और भी लिखे हैं—

आदिमध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यते ।

एकस्यैव व्यवस्थत्वादिति च तद्विद्यते त्रिधा ॥

अमनि कुर्वतेऽवर्धामस्याख्यामपदीपनात् ।

त्रिभिर्निदर्शनैश्चेद त्रिधा निर्दिश्यते यथा ॥ २ । २५, २६ ।

अर्थात् आदि मध्य और अन्त [दीपक] तीन प्रकार का दीपकालङ्कार इष्ट है । एक ही [क्रिया] की [स्थान-भेद से] तीन अवस्था होने से वह तीन प्रकार का हो जाता है ।

ये [तीनों] अर्थ के प्रकाशक होने से इसके नाम को [अवयव] साधक करते हैं । और तीन उदाहरणों द्वारा हम उसको तीन प्रकार से दिखाते हैं । जैसे—

मम आनन्द की उत्पन्न करता है, वह [आनन्द या प्रीति] मान से भङ्ग होने वाले काम को, वह [काम] प्रिया के सङ्गम की उत्कण्ठा को, और वह [उत्कण्ठा प्रिया के न मिलने तक] मन में असह्य दुःख को उत्पन्न करती है ॥६२॥

१. यहाँ तक ‘रसवदलङ्कार’ का वर्णन समाप्त हो गया । भागे दीपकालङ्कार का वर्णन प्रारम्भ होता है । ‘दीपकालङ्कार’ का लक्षण करने वाली कारिका भागे पृष्ठ ३६७ पर दी है । उसके पूर्व यहाँ से भामह के अभिमत दीपक के लक्षण का खण्डन प्रारम्भ कर रहे हैं । ६ पृष्ठ के इस लम्बे वर्णन के लिए एक कारिका होनी चाहिए थी परन्तु इस भाग में ऐसे पद भी उपलब्ध नहीं हैं जिनके आधार पर कारिका का निर्माण हो । विषय का सम्बन्ध दीपकालङ्कार के साथ होने से इस भाग को १७वीं कारिका की अवतरणिका मान कर ऊपर कारिका १७ आना प्रारम्भ कर दिया है ।

मालिनीरशुकभृतः स्थियोऽलंकुरुते मधुः ।

हारीतशुकवाचश्च भूधराणामुपत्यक्तः ॥६३॥

चीरीमतीररण्यानीः सरित् शुष्यदम्भसः ।

प्रवासिनां च चेतांसि शुचिरन्तं निनीपति ॥६४॥

अत्र क्रियापदानां दीपकत्वम् प्रकाशकत्वम् । यस्मात् क्रियापदैरेव-
प्रकाश्यन्ते स्वसम्बन्धितया स्थाप्यन्ते ।

माताम्रों घोर [सुन्दर] वस्त्रों से युक्त स्त्रियों को वसन्त शोभित करता है, घोर हरियल [पक्षी विशेष] तथा तोतों की वाणी पर्वतों की उपत्यकाओं को [भलकृत] शोभित करती है ॥६३॥

घोड़ के जङ्गलों को, सूखते हुए पानी वाली नदियों को, और प्रवासियों [विप्रोगियों] के चित्त को प्रीति का काल [शुक्तिः] समाप्त करना चाहता है ॥६४॥

य तीनो उदाहरण नामह ने प्रमत्त भादिदीपक, मध्यदीपक तथा अन्तदीपक के दिए हैं । इनमें से पहिले श्लोक में 'जनयति यह क्रियापद 'दीपक-पद' है । वह श्लोक के दोष तीनो पादा में अन्वित होकर उनके अर्थों का प्रकाशित करता है । इसलिए उसी क्रिया पद को 'दीपक-पद' कहा जाता है । और वह इस श्लोक के भादि चरण में आया है इसलिए यह श्लोक 'भादि दीपक' का उदाहरण है ।

इसी प्रकार दूसरे श्लोक में 'अलंकुरुते' यह क्रिया पद अगले उत्तरार्ध के साथ भी अन्वित होकर उसके अर्थ को भी प्रकाशित करता है । इसलिए यह क्रियापद ही 'दीपक-पद' है और उसका प्रयोग श्लोक के द्वितीय चरण में अर्थात् मध्य में हुआ है इसलिए यह मध्य दीपक का उदाहरण है ।

इसी प्रकार तीसरे श्लोक में 'अन्त निनीपति' यह क्रियापद दीपकपद कहा जा सकता है । वह अन्त में आया है और तीनो चरणों के अर्थों को प्रकाशित करता है अतः 'अन्तदीपक' का उदाहरण है ।

यहाँ [इन तीनों नामह के कहे हुए उदाहरणों में] क्रियापदों का [ही] दीपकत्व [अर्थात्] प्रकाशकत्व है । क्योंकि [अन्य पदार्थ जनयति, अलंकुरुते और अन्त निनीपति आदि], क्रियापदों के द्वारा ही [अन्य पदार्थ] प्रकाशित होते हैं अर्थात् अपने से सम्बन्धित रूप में स्थापित होते हैं । [इसलिए मुख्य रूप से क्रियापद ही दीपकपद होते हैं । अर्थात् नामह के अनुसार क्रियापदों की ही भावि, मध्य तथा अन्त में स्थिति होने से तीन प्रकार के दीपकालङ्कार माने गए हैं] ।

तदेवं सर्वस्य कस्यचिद् दीपकव्यतिरेकिणोऽपि क्रियापदस्यैकरूपत्वाद् दीपकाद् द्वैतं प्रसज्यते ।

कुन्तक इस सिद्धान्त से सहमत नहीं है कि केवल क्रियापद ही दीपकपद हो सकते हैं । उनका कहना है कि क्रियापदों के समान अन्य पद भी दीपकपद हो सकते हैं । केवल इतने ही मतभेद के कारण कुन्तक यहाँ भामह के अभिमत दीपकालङ्कार का खण्डन करते हैं । परन्तु पीछे वह अपने मत के अनुसार दीपक का लक्षण भी करेंगे जिसमें क्रियापदों के अतिरिक्त अन्य पदों को भी दीपकपद मानेंगे । यही बात उन्होंने रसवदलङ्कार के विषय में की थी । पहिले बड़े सरम्भ के साथ रसवदलङ्कार की भलङ्कारता का खण्डन किया । परन्तु पीछे पूर्वं प्राचार्यों की व्याख्या से थोड़ा अन्तर करके अपनी व्याख्या के अनुसार रसवदलङ्कार की सत्ता भी मान ली । और जिन श्लोकों में पहिले रसवदलङ्कार का खण्डन किया था उन्हीं उदाहरणों में अपनी व्याख्या के अनुसार भी रसवदलङ्कार ही माना । इस प्रकार कुन्तक के इन प्रकरणों में खण्डन का विस्तार उसके महत्व की अपेक्षा बहुत अधिक हो गया है । जिसमें उन्होंने कई पृष्ठ भरे हैं वह खण्डन तो तभी शोभा देता यदि फिर स्वयं उस भलङ्कार को न मानते । जब स्वयं उस भलङ्कार को मानना ही है तो फिर लक्षण के विषय में थोड़ा-सा मतभेद ही रह जाता है जिसका खण्डन करना था । उसको थोड़े-से परिमित शब्दों में दस-पाँच पंक्तियों में भी व्यक्त किया जा सकता था । इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं थी ।

भामह ने केवल एक क्रियापद को ही दीपकपद माना है इससे कुन्तक सहमत नहीं है । उनके मतानुसार क्रियापद को छोड़कर अन्य पद भी दीपक पद हो सकते हैं । इसलिए वह भामह के केवल क्रियापद को दीपक मानने में निम्न प्रकार के पाठ दोष दिखवाते हैं—

१. आपने यह कहा है कि क्रियापदों के द्वारा ही अन्य पद प्रकाशित होते हैं अर्थात् क्रिया से सम्बन्ध रूप में स्थित होते हैं । इसलिए क्रियापद ही दीपक पद होता है । इसके विषय में हमारा-कुन्तक का—कहना यह है कि प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म आदि और उनके विदोषण आदि का उस वाक्य के अन्तर्गत आई हुई क्रिया के साथ तथा उन सब पदों का परस्पर सम्बन्ध अवश्य होता है । इसलिए जिस प्रकार दीपकालङ्कार के स्थल में दीपक रूप क्रियापद के साथ सम्बन्ध होने से अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं—

इस प्रकार [तो दीपक पद से भिन्न] सभी क्रियापदों को दीपक [स्वरूप क्रियापद] के साथ [अन्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध रूप] समानता होने से [वे सब ही क्रियापद दीपकपद या दीपकालङ्कार के उदाहरण हो जावेंगे इसलिए] दीपकालङ्कार का अनेकत्व [द्वैत अनेकत्व, आनन्त्य] हो जायगा ।

किं च शोभाकारित्वस्य युक्तिशून्यत्वादलङ्कारत्वानुपपत्तिः ।
अन्यच्च, आस्तां तावत् क्रिया, एवं यस्य कस्यचिद्वाक्यवर्तिनः पदस्य
सम्बन्धितया पदान्तरद्योतनं स्वभाव एव । परस्परान्वयसम्बन्धनिबन्धनाद्वा-
क्यार्थस्वरूपस्येति पुनरपि दीपकद्वैतमायातम् ।

आदौ मध्ये चान्ते वा व्यवस्थितं क्रियापदमतिशयमासादयति,
येनालङ्कारतां प्रतिपद्यते । इति चेत्^१ तेषां वाक्यादीनां परस्परं तथाविधः
कः स्वरूपातिरेकः सम्भवति ।

२. [भामह के लक्षण में दूसरा दोष यह है त्रियापदों के आदि मध्य या
अन्त में रख देने से भी उनमें] शोभाकारित्व के युक्ति शून्य [अर्थात् युक्तियुक्त
कारण का अभाव] होने से उसको अलङ्कार नहीं कहा जा सकता है ।

इसका भाव यह है कि त्रियापद को आदि-मध्य या अन्त में रख देने से अन्य
त्रियापदों से उनमें कौन सी अधिक विशेषता आ जाती है जिससे उसी को दीपका-
लङ्कार कहा जावे । अन्य त्रियापदों को दीपक न माना जावे । इसकी कोई समाधान
कारक युक्ति भामह ने नहीं दी है । इसलिए या तो सारे त्रियापद दीपक कहलावेंगे
अन्यथा आदि, मध्य या अन्त में रखे हुए त्रियापद भी दीपकालङ्कार रूप नहीं हो
सकते हैं । क्योंकि सभी त्रियापदों को एक-सी स्थिति है ।

३. [भामह के लक्षण के विषय में कुन्तक की तीसरी बात यह कहनी है
कि] त्रियापद की बात छोड़िए । इस प्रकार वाक्य के अन्तर्गत सभी पदों का
सम्बन्धित होने से दूसरे पद को प्रकाशित करना स्वभाव ही है । वाक्यार्थ के परस्पर
अन्वयमूलक होने से । इसलिए फिर भी दीपक [पदों] का [द्वैत, अनेकत्व]
मानन्य आ जाता है ।

अर्थात् दीपक रूप त्रियापदों की विशेषता यह बतलाई थी कि वह अन्य पदों
को प्रकाशित अर्थात् आने से सम्बद्ध रूप में स्थापित करते हैं । परन्तु यह विशेषता
तो वाक्य के हर एक पद में होती है । कर्ता, कर्म, करण, उनके विशेषण आदि जितने
पद वाक्य में होते हैं वे सब ही परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं । इसलिए जिस
प्रकार का दीपकत्व आप केवल त्रियापदों में मानना चाहते हैं उस प्रकार का
दीपकत्व सभी पदों में रहता है । इसलिए फिर भी दीपकालङ्कार का मानन्य हो
जायगा । अर्थात् सभी प्रकार के पद दीपक पद ही सन्ते हैं ।

४ [यदि यह कहो कि] आदि, मध्य अथवा अन्त में स्थित त्रियापद में
विशेषता हो जाती है जिससे [वह त्रियापद] अलङ्कार हो जाते हैं । तो [रूपमा यह

१. इति चेत् यह पाठ पूर्व संस्करण में नहीं था ।

क्रियापदप्रकारभेदनिवन्धनं वाक्यस्य यदादिमध्यान्तं तदेव तदर्थवाचके-
ष्वपि सम्भवतीत्येवमपि दीपकप्रकारान्त्यप्रसङ्गः ।

दीपकालङ्कारविहितवाक्यान्तरवर्तिनः क्रियापदस्य भ्वादिव्य तरिक्त-
मेव काव्यान्तरव्यपदेशः ।

यदि वा समानविभक्तीनां बहूनां कारकानामेकं क्रियापदं प्रकाशकं
दीपकमित्युच्यते, तत्रापि काव्यच्छायातिशयकारितायाः किं निवन्धनमिति
वक्तव्यमेव ।

बतलाने का कथ करे कि] उन [क्रियापदों] के और वाक्यादि [के अन्य पदों] के
स्वरूप में उस प्रकार का ऐसा कौन सा विशेष अन्तर आ जाता है । [अर्थात् आप
ऐसी कोई विशेषता नहीं बतला सकते हैं जो अन्य क्रियापदों में या वाक्य के अन्य
पदों में न हो । ऐसी अवस्था में सभी प्रकार के पदों को दीपकपद कहा जा सकता
* । केवल क्रियापदों को ही नहीं] ।

५ [यदि आप क्रियापदों का कोई ऐसा भेद करना चाहते हैं कि] क्रिया
पद के प्रकार भेद के कारण जो उनकी आदि, मध्य या अन्त में स्थिति है तो उसी
प्रकार के अर्थ के वाचक अन्य [क्रियापदों] में भी [जो कि आदि, मध्य या अन्त में
नहीं हैं] वह स्थिति हो सकती है । इसलिये इस प्रकार से भी दीपकालङ्कार
[या दीपक पदों] का आनन्द्य हो जाता है अर्थात् आदि, मध्य या अन्त में आने वाले
ही नहीं अपितु सभी क्रियापद दीपकपद हो जाते हैं ।

छठी बात कुन्तक यह कहते हैं कि क्रियापदों की स्थिति सब को एक-सी
है । उनमें जो भेद आज तक किया गया है वह भ्वादिगण भवादिगण आदि की
क्रियाओं के स्वरूप भेद के आधार पर किया गया है । अन्यथा सब क्रियापदों का
अर्थबोधकत्वादि सब कुछ समान ही है । इसलिए जिस क्रियापद को आप दीपकपद
कहते हैं उसकी और जो क्रियापद दीपकपद नहीं है उन दोनों की स्थिति एक समान
है । यदि आप इस प्रकार के किसी भेद की कल्पना करते हैं तो—

६. दीपकालङ्कारवर्ती क्रियापद में भ्वादि [गण की क्रिया है, या भवादिगण
की क्रिया है इस प्रसिद्ध भेद] के अतिरिक्त कुछ और हो भेद काव्य में किया
जायगा । [जो कि उचित नहीं प्रतीत होता है]

७. [फिर सातवीं बात यह है कि] अथवा यदि समान विभक्ति वाले बहुत
से कारकों के प्रकाशक एक क्रियापद को दीपक कहते हैं तो उसमें भी
शोभा के अतिशय जनकत्व का क्या कारण है यह तो बतलाना ही होगा । [परन्तु
भामह ने इस प्रकार का कोई कारण नहीं बतलाया है । इसलिए उनका केवल क्रिया
पदों को ही दीपकपद मानना युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता है] ।

१. समान विभक्ताना, कारणाना पाठ अशुद्ध था ।

तच्च प्रस्तुताप्रस्तुतविध्यसामर्थ्यसम्प्राप्तप्रतीयमानवृत्तिसाम्यमेव
नान्यत् किञ्चिदित्यभियुक्ततरैः प्रतिपादितमेव ।

चंकमन्ति करीन्दा दिसागन्धमगन्धहारिअहिअआ ।

दुसरी वणे च कइणो भणिइविसममहाऊइमग्गे ॥६५॥

[चक्रम्यन्ते करीन्द्रा दिग्गजमदगन्धहारितहृदयाः ।

दुःखं वने च कवयो मणितिविषममहाकविमार्गे ॥ इतिच्छाया]

घ. और वह अप्रस्तुत और अप्रस्तुत का वाच्य रूप [विधि-सामर्थ्य] से
अप्राप्त अतएव प्रतीयमान साम्य ही [दीपक-स्थल में वाच्य-सौन्दर्य का प्रतिपादय हेतु]
है अन्य कुछ नहीं, यह [उनकी अपेक्षा] अधिक प्रामाणिक [उनके व्याख्याकार
भट्टोज्झट] ने प्रतिपादन कर ही दिया है—

भामह ने जो दीपकालङ्कार के उदाहरण दिए हैं उनसे केवल इतना ही
निकलता था कि वाच्य के आदि, मध्य या अन्त में स्थित क्रियापद दीपकालङ्कार
कहलाते हैं । परन्तु इतना कहना पर्याप्त नहीं है । उनके शोभा जनकत्व का कोई
हेतु देना चाहिए था । परन्तु भामह ने उस प्रकार कोई हेतु नहीं दिया है । उनकी
अपेक्षा उनके व्याख्याकार भट्टोज्झट का विवेचन अधिक प्रामाणिक है । उद्भट ने
दीपकालङ्कार का लक्षण इस प्रकार दिया है—

आदि - मध्यान्त - विषया प्राधान्येतरयोगिन ।

अन्तर्गन्तोपमाधर्मा मत्र तदीपक विदुः ॥ १, २५ ॥

अर्थात् प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों में 'अन्तर्गन्तोपमा अर्थात्' प्रतीयमान सादृश्य
वाले 'धर्मों' का सम्बन्ध जहाँ वर्णित होता है उसको दीपकालङ्कार कहते हैं । कुन्तक
यहाँ 'अभियुक्ततरैः प्रतिपादितमेव' यह लिख कर उद्भट के इसी लक्षण की ओर
सङ्केत कर रहे हैं ।

आगे उसका उदाहरण देते हैं—

दिग्गजों के मद की गन्ध से [हरे गए हृदय वाले] भयभीत होकर दुःख
पूर्वक हाथी वन में मारे-मारे फिरते हैं और वनोदित से विषम महाकवियों के मार्ग
में । [उसकी तुलना प्राप्त करने में उत्साह-हीन निराश से] कवि-गण [दुःख-
पूर्वक] घबकर लगाते फिरते हैं ॥६५॥

इस उदाहरण में दिग्गजों के मद की गन्ध से [हरे हुए हृदय वाले] उत्साह-
हीन हाथियों के समान महाकवियों की वनोदित विक्षिप्त रचनाओं से हरे हुए
हृदय वाले कवि, इन दोनों का साधर्म्य, और वन तथा महाकवियों का साधर्म्य,

१. तच्च के स्थान पर पाठ लोप सूचका चिह्न था ।

अत्र प्रस्तुताप्रस्तुतयोः प्रतीयमानवृत्तिस्तान्यमेव ॥ अन्तर्गतोपनाधर्मः ॥

तदिदानीं दीपकमलङ्कारान्तराकारां कृत्येन कानपि कान्यकननो-
पतां कल्पयितुं प्रकारान्तरेण प्रकनते—

औचित्यावहनम्लानं तदिदाह्लादकारखम् ।

अशक्तं धर्मनर्थानां दीपयद् वस्तु दीपकम् ॥१७॥

‘औचित्यावहनम्’ इत्यादि । वस्तुदीपकं सिद्धहन्तलङ्कारां
‘भवतीति’ सम्बन्धः । क्रियान्तराश्रयान् । तदेवं सर्वस्य कृत्यचिद्
वस्तुनः तद्भावावतिरित्याह, ‘दीपयन्’, प्रकारायदलङ्कारां सम्प्रयते ।

प्रतीयमान है । इसलिये यह अन्तर्गतोपनाधर्म या प्रतीयमान साम्य के होने से दीरकाल-
तद्धार का उदाहरण है । ‘वक्त्रम्’ पद का दोनों के साथ सम्बन्ध होता है ।
इसलिये यह दीपकपद है । भागे का पाठ मूल है वतमें से तीन शब्द स्पष्ट प्रतीत हो
रहे हैं वे इस प्रकार इस उदाहरण में तक्षरा के सम्बन्ध के सूचक हैं ।

यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत की प्रतीयमान समानता हो [उद्भूत हुए तक्षरा में
कहा हुआ] ‘अन्तर्गतोपना धर्म’ का अर्थ [प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का प्रतीयमान
साम्य] है ।

इस प्रकार यहाँ तक ‘भासह’ के दीरकालद्धार के तक्षरा का सम्यजन करके मर
कुन्तक मपना मभिनव दीपकालद्धार का तक्षरा स्वरं करते हैं—

मर दीरकालद्धार को दूसरे प्रकार की शोभा का कारण समझकर [वत
से] कुछ मपुत्रं काव्य की कननोपता की कल्पना करने के लिए अन्य प्रकार से
[भासह के तक्षरा से भिन्न दीपक का तक्षरा] प्रारम्भ करते हैं—

औचित्य के अनुकूल सुन्दर और सहृदयों के आह्वारकारक [प्रस्तुत तथा
अप्रस्तुत] पदार्थों के [अशक्त अर्थात् वाच्य से भिन्न] प्रतीयमान धर्म की प्रकाशित
करने वाली वस्तु दीपक [मलङ्कार] है ।

‘औचित्यावह’ इत्यादि [कारिका का प्रतीक है] । वस्तु दीपक होती है अर्थात्
[केवल क्रियापर ही नहीं अपितु] सिद्ध वस्तु मलङ्कार होती है यह सम्बन्ध है ।
अन्य किसी क्रिया के [कारिका में] सुनाई न देने से [‘भवति’ इस सामान्य क्रिया का
‘मध्याहार होता है] । इस प्रकार सभी वस्तुओं का दीरकालद्धार [तद्धार]
हो जायगा । इस दोष के लिए निवारण कहते हैं ‘दीपक करता हुआ’ प्रकाशित करता
हुआ [दीपक] मलङ्कार होता है । किन्तु, किन्तु [प्रकाशित करता हुआ दीपक होता
है] यह कहते हैं—‘धर्म’ अर्थात् स्वभाव विशेष को । ‘पदार्थों’ अर्थात् वस्तुओं के ।

● पुष्पाङ्कित स्थलों पर पाठ तोच नुचक चिन्ह ये ।

किं वस्येत्यभिधत्ते, 'धर्म' परिस्पन्दविशेषम्, 'अर्थानां' वर्णनीयानाम् । कीदृशम्, 'अशक्तम्' अप्रकटम्, तेनैव प्रकाश्यमानत्वात् । किं स्वरूपं च, 'ओचित्यावहम्' ओचित्यमौदार्यमावहति यः स तथोक्तः । अन्त्यच्च त्रिविधम्, 'अम्लान' प्रत्य-
प्रम्, अनालीढमिति यावत् । एव स्वरूपत्वात् 'तद्विदाह्लादकारणम्' काव्यविदा-
नन्दनिमित्तम् ॥१७॥

एक प्रकाशकं सन्ति भूयांसि भूयसां क्वचित् ।

केवलं पञ्चितसंस्थं वा द्विविधं परिदृश्यते ॥१८॥

अस्यैव प्रकारान् निरूपयति । 'द्विविधं परिदृश्यते', द्विप्रकारमवलोक्यते
लक्ष्ये विभाव्यते । कथम् 'केवलम्' असाहाय्यं, 'पञ्चितसंस्थं वा' पञ्ची व्यवस्थितं
तत्तुल्यकक्षायां सहायान्तरोपरचितायां वर्तमानम् । कथम्, 'एक' बहुनां पदार्था-
नामेकं प्रकाशकं दीपकं केवलमित्युच्यते ।

कैसे [धर्म] को—'अशक्त' [जो शक्ति अर्थात् अभिधा से उपस्थित न हो] अप्रकट,
उसी [दीपकपद से] प्रतीयमान होने से [अन्य शब्दों से अप्रकट धर्म को प्रकाशित करता,
हुआ] । और किस प्रकार के—'ओचित्य युक्त' । ओचित्य अर्थात् उदारता को जो
धारण करता है वह उस प्रकार का [ओचित्यावहम्] हुआ । और किस प्रकार के
[धर्म को]—'अम्लान' अर्थात् नवीन [सु-वर] जिसका पहिले आस्वाद नहीं किया है ।
इस प्रकार का होने से तद्विदाह्लादकारक अर्थात् काव्यज्ञों के आनन्द का कारण
[दीपकालङ्कार होता है] ॥१७॥

इस प्रकार कुन्तक दीपकालङ्कार का अपना अभिमत लक्षण करने के बाद
अब उसके भेद अगली कारिका में दिखलाते हैं । कुन्तक के अनुसार दीपक के दो
भेद होते हैं एक 'केवल दीपक', और दूसरा 'पञ्चितसंस्थ' या माला-दीपक । अन्य आचार्यों
ने भी इन भेदों को 'केवल-दीपक' और 'माला-दीपक' कहा है ।

कहाँ एक [पद] अनेकों [के प्रतीयमान साधर्म्य] का प्रकाशक [होता है
और वह 'केवल दीपक' कहा जाता है] और वहीं बहुत ॥ [पद] बहुतों के [प्रतीयमान
साधर्म्य के] प्रकाशक होते हैं । [इसलिए] 'केवल' और 'पञ्चितसंस्थ' [माला रूप से]
दो प्रकार का [दीपकालङ्कार] दिखलाई देता है ।

इस [दीपक] के ही प्रकारों को दिखलाते हैं । दो प्रकार का पाया जाता है ।
दो प्रकार का [दीपकालङ्कार] दिखलाई देता है । कैसे—[कि एक] 'केवल' या
असहाय [दीपक] और [दूसरा] पञ्चितसंस्थ अन्य सहायकों [दीपकों] की वनी हुई
तुल्य [अनेक दीपक पदों की] भेरी में वर्तमान, पञ्चित में स्थित [माला दीपक] ।
कैसे—[ये दो भेद होते हैं कि] बहुत-से पदार्थों [के प्रतीयमान धर्म] का प्रकाशक
एक [पद] 'केवल दीपक' कहा जाता है ।

यथा—

असारं संसारम् ॥६६॥

इत्यादि । अत्र 'विधातुं व्यवसितः' कर्ता संसारदीनामसारत्वप्रभृतीन् धर्मानुद्योतयद् दीपकालङ्कारतामाप्तवान् ।

'पंक्तिसंस्थम्', 'भूयांसि' बहूनि वस्तूनि दीपकानि 'भूयसां' प्रभूतानां वर्णनीयानां 'सन्ति वा क्वचिद्' भवन्ति वा कस्मिंश्चिद् विषये—

कङ्केसरी वञ्जणाण्य मोक्षिन्नरञ्जणाण्य आङ्गेअट्टिकः ।

..... ॥७॥

स्थानास्थानं जानाति कुमुमानां च जीर्णमालाकारः ॥ इतिच्छाया]

चन्दमऊर्हहि शित्ता शलिनी कमलोहि कुमुमगुच्छेहि लला ।

हंसोहि सरञ्जतोहा कव्वकहा सज्जनोहि करइ गरइ ॥६८॥

[चन्द्रमयूखेनिशा, नलिनी कमलैः, कुमुमगुच्छैर्लता ।

हंसैःसारदशोभा, काव्यकथा सज्जनैः क्रियते गुर्वी ॥ इतिच्छाया]

जैसे [पहिले उदाहरण स० १, २१ पर उद्धृत]—

असारं संसारं इत्यादि । [मालती माधव ५, ३०]

यहाँ 'विधातुं व्यवसितः' इस विधा पद का कर्ता [कर्तृ-पद] संसार प्राप्ति के असारत्व आदि धर्म को प्रकाशित करता हुआ [एक वा अनेक के साथ सम्बन्ध होने से] दीपकालङ्कारत्व को प्राप्त होता है । [यह केवल दीपक अर्थात् दीपकालङ्कार का प्रथम भेद है] ।

[दीपकालङ्कार का दूसरा भेद] 'पंक्तिसंस्थ' [माला दीपक वहाँ होता है जहाँ] बहुत-सी वस्तुएँ बहुत-से वर्णनीयों की दीपक होती हैं । वहाँ किसी विषय में 'सन्ति' अर्थात् 'भवन्ति' होती है ।

महाकवि [उत्तम कवि] शब्दों के, पुराना जोहरी मौक्ति रत्नों के और बूढ़ा माली फूलों के स्थान और अस्थान [औचित्य, अनौचित्य अथवा गुणावगुण] को जानता है ॥६७॥

यहाँ श्लोक के तीन चरणों में कहे गए अनेक पदार्थों का प्रकाश करने वाले तृतीय चरण के 'स्थानास्थानं जानाति' रूप अनेक पद हैं । इसलिए यह द्वितीय प्रकार के पंक्ति संस्थ वा माला दीपक का उदाहरण है । इसीका एक और उदाहरण देते हैं—

चन्द्रमा की किरणों से रात्रि का, कमल पुष्पो से कमलिनो लता का, फूलों के गुच्छों से बेलों का, हंसों से शरद का सौन्दर्य और सहृदयों से काव्य-वर्षा का महत्त्व बढ़ता है ॥६८॥

यदपर पक्षिसत्त्वं नाम तत् कारणत्रेविध्यात्' त्रिप्रकारम् । त्रयः प्रकाराः प्रभेदा यस्येति विग्रहः । तत्र प्रथमस्तावदनन्तरोक्तो 'भूयासि भूयसां क्वचिद् भवन्ति' इति ।

द्वितीयो 'दीपकं दीपयत्यन्यत्रान्यत्' इति अन्यस्यातिशयोक्तादकत्वेन-दीपकम् । यदीपित तत्कर्मभूतमन्यत्, कर्तृभूतं दीपयति प्रकाशयति तदप्यन्य-दीपयतीति दीपकप्रकारम् ।

द्वितीयदीपकप्रकारो यथा—

श्रीणीमण्डलमण्डन नृपतयस्तेषां श्रियो भूषणम्
तां शोभां गमयत्यचापलमिदं प्रागल्भ्यतो राजते ।
तद् भूष्यं नयवर्त्तनस्तदपि च शौर्यक्रियालंकृतं
निग्राहं यदियत्तया त्रिमुनं छेत्तुं व्यवस्येदपि ॥६६॥

यहाँ 'श्रियते गुर्वो' ये अनक पद [अनक व साथ सम्बद्ध होकर] अनक के प्रकाशक है इसलिए यह भी दीपक के द्वितीय भेद अर्थात् माता दीपक का उदाहरण होता है ।

यह जो दूसरा पक्षिसत्त्व माता-दीपक है वह तीन प्रकार के कारण होने से तीन प्रकार का होता है । तीन प्रकार या भेद जिसके हैं वह त्रिप्रकार यह विग्रह होता है । उनमें से पहिला भेद अभी कहा हुआ अर्थात् कहीं बहुत-से [अर्थों में प्रकाशक] बहुत से [वस्तु या पद होते हैं] वह पक्षिसत्त्व दीपक का प्रथम भेद होता है ।

दूसरा जो अर्थ [वस्तु], किसी अर्थ को प्रकाशित करती है वह अर्थ के शोभातिशय का उत्पादक होने से दीपक [कहलाता] है । जो [वस्तु] प्रकाशित होती है उस कर्मभूत अर्थ वस्तु को कर्तृभूत अर्थ वस्तु प्रकाशित करती और उस [कर्तृभूत दीपक वस्तु] को भी अर्थ कोई प्रकाशित करती है । इसलिए यह 'दीपक-दीपक' कहा जाता है ।

[इस 'दीपक दीपक' रूप] द्वितीय प्रकार का उदाहरण जैसा—

पृथिवी मण्डल के अलङ्कार भूत राजा है, उन [राजाओं] का अलङ्कार लक्ष्मी है, उस [लक्ष्मी] को अचापल्य शोभित करता है, और वह [अचापल्य] प्रगल्भता से शोभित होता है, वह [प्रगल्भता] नीति मार्ग से शोभित होती है, और वह [नीति मार्ग] पराक्रम से अलङ्कृत होता है जिस [पराक्रम युक्त नीतिमार्ग] को धारण करने वाले [राजा] को [अर्थात्] क्या [त्रिमुन कर्तृपद हैं] तीनों लोक [सारा ससार, इत्यस्या] इस राजा की इतनी शक्ति है इस प्रकार से निश्चय कर सकता है । [नहीं कभी नहीं] पराक्रम से अलङ्कृत नीति मार्ग का अवलम्बन करने वाले राजा की शक्ति अपरिमित होती है ।

१, केवल 'कारणात्' पाठ सुसङ्गत नहीं था । २, नीयं ।

अत्रोत्तरोत्तराणि पूर्वपूर्वपददीपकानि मालायां कविनोपनिबद्धानीति ।
यथा वा—

‘शुचि भूषयति श्रुतं वपुः प्रशमस्तस्य भवत्यलंक्रिया ।

प्रशमाभरणं पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषणः ॥७०॥

यथा च—

‘चारुता वपुरभूषयदासाम् ॥७१॥

इत्यादि । तृतीयप्रकारोऽत्रैव श्लोकार्द्धे दीपकस्थाने दीपितमिति पाठान्तरं

विधाय व्याख्येयः । तदयमन्वयः, यदन्येन केनचिदुत्पादितातिशयं सम्पादितं
वस्तु तत्कर्तृभूतमन्यदीपयत्युत्तेजयति^३ ।

यह पंक्तिसंस्थ दीपक या माला दीपक के दूसरे भेद अर्थात् ‘दीपक-दीपक’
का उदाहरण है । इसमें एक पदार्थ दूसरे का दीपक होता है और स्वयं भी अन्य से
प्रकाशित होता है । इसलिए ‘दीपितं तत्कर्मभूत’ जो दीपित होता है वह कर्मभूत
है उसको कर्तृरूप अन्य पदार्थ प्रकाशित करता है । और वह स्वयं भी अन्य को
प्रकाशित करता है । यह पंक्तिसंस्थ दीपक के द्वितीय भेद का उदाहरण हुआ ।

इसमें उत्तर उत्तर [बाद बाद के] पदार्थ पूर्व पूर्व के पदार्थों के प्रकाशक रूप
में कवि ने एक माला में प्रथित किए हैं ।

अथवा [इसी द्वितीय भेद ‘दीपक-दीपक’ का दूसरा उदाहरण] जैसे—

शुद्ध ज्ञान [भुत] शरीर को भूषित करता है, जितेन्द्रियता या ज्ञान्ति उस
[ज्ञान, भुत] का प्रसङ्गार होती है । उस प्रशम-ज्ञान्ति का आभूषण पराक्रम होता
है और वह [पराक्रम] नीति से प्राप्त सिद्धि से भूषित होता है ॥७०॥

और जैसे [पहिले उदाहरण सं० १, २४ पर उद्धृत]—

सौन्दर्य ने उनके शरीर को प्रसङ्कृत किया । इत्यादि ॥७१॥

[पंक्तिसंस्थ अथवा माला दीपक का] तीसरा प्रकार इसी [शुचि भूषयति]

श्लोक ■ उत्तरार्द्ध में [दीपक दीपक इस द्वितीय भेद के नाम में ही प्रथम] ‘दीपक’

[पद] के स्थान पर ‘दीपित’ [पद रसकर ‘दीपितदीपक’] इस प्रकार का [नाम का]

पाठान्तर करके समझना चाहिए । इसका यहाँ यह अभिप्राय हुआ कि—जो दीपित

प्रकाशित अर्थात् किसी अन्य वस्तु के द्वारा जिसमें प्रतिपाद्य उत्पन्न किया जा चुका

है वह वस्तु कर्तृरूप से फिर किसी दूसरी वस्तु को शोभित करता है । [यहाँ पंक्तिसंस्थ

या मालादीपक का ‘दीपितदीपक’ नामक तृतीय भेद होता है] ।

१. किराता २. ३३ । २. माप १०, ३३ । ३. दीपपदुत्तेजयति ।

यथा—

‘मदो जनयति प्रीतिमित्यादि ॥७२॥

ननु पूर्वाचार्यैश्चैतदेव पूर्वमुदाहृतम् । तदेव प्रथमं प्रत्याख्यायेदानीं समाहितमित्यभिप्रायो व्याख्यातव्यः ।

सत्यमुक्तम् । तदर्थं व्याख्यायते । क्रियापदमेकमेव दीपकमिति तेषां

इसका उदाहरण ‘शुचि भूषयति’ इत्यादि श्लोक के अन्त में बतलाया है । ‘स नयपादितसिद्धिभूषण’ यह इस श्लोक का अन्तिम पद इस ‘दीपितदीपक’ का उदाहरण है । वह अर्थात् पराजय ‘नयपादितसिद्धिभूषणः’ है । इसमें पराजय का भूषण नय अर्थात् नीति है । परन्तु वह नय वंसा कि ‘पादितसिद्धिः’ सिद्धि को प्राप्त कराने वाला नय पराजय का भूषण है । यहाँ सिद्धि को प्राप्त हुआ, सिद्धि से अलग नय पराजय का भूषण होता है । इसलिए नय पहिले स्वयं सिद्धि से दीपित होता है और वह पराजय को दीपित करता है इसलिए यह ‘दीपितदीपक’ रूप तृतीय भेद का उदाहरण होता है ।

जैसे—

मद प्रीति [आनन्द] को उत्पन्न करता है वह [प्रीति या आनन्द मान को भङ्ग करने वाले काम को उत्पन्न करती है । वह काम प्रिया [समागम की उत्कण्ठा को उत्पन्न करती है और वह प्रिया के समागम की उत्कण्ठा प्रियतमा के उस समय उपस्थित न होने से मन के असह्य दुःख को उत्पन्न करती है] ॥७२॥

इस श्लोक के द्वितीय चरण ई ‘सानन्द मानभंगुरम्’ में वह प्रीति काम वासना उत्पन्न करती है । परन्तु उस अनन्द के साथ विशेषण लगा हुआ मानभंगुरम् वह अर्थात् अनन्द या काम वासना मान से भंगुर है । काम प्रिया के सङ्ग की उत्कण्ठा को उत्पन्न करता है । परन्तु उसके पूर्व वह स्वयं मानभंगुरम् विशेषण से दीपित है । इसलिए यह भी ‘दीपितदीपक’ रूप माला दीपक का तीसरे भेद का उदाहरण है ।

[प्रश्न] पूर्व आचार्य [भामह] ने यही [मदो जनयति प्रीति इत्यादि दीपकालङ्कार का] उदाहरण दिया था उसका पहिले खण्डन करके अब [उसी का] समर्थन कर रहे हैं । इसका अनिर्वाह बताना चाहिए । [पहिले खण्डन करके अब उसी में दीपकालङ्कार का समर्थन ही करना था तो पहिले खण्डन क्यों किया] ।

[उत्तर] ठीक है [आपका प्रश्न उचित है] इसलिए उस [अभिप्राय] की व्याख्या है । [हमने जो पहिले भामह के उदाहरणों का खण्डन किया था वह इस बात को दिसाने के लिए किया था कि उनके मत में] केवल एक क्रियापद ही दीपक [पद]

तात्पर्यम् । अस्माकं पुनः कर्तृपदादिनिबन्धनानि दीपकानि बहूनि सम्भवन्तीति ॥१८॥

यथायोगि क्रियापदं मनः संवादि तद्विदाम् ।

वर्णनीयस्य विच्छिन्नेः कारणं वस्तुदीपकम् ॥१९॥

इदानीनेतदेवोपसंहरति, यथायोगि क्रियापदमित्यादि । यथा येन प्रकारेण युज्यते इति 'यथायोगि' क्रियापदं यस्य तत्तथोक्तम् । येन यथासम्बन्धमनुभवितुं शक्नोति तथा दीपके क्रिया ।

अन्यच्च किं रूपम्—'मनः संवादि तद्विदाम्' । तद्विदं काव्यज्ञानं मनसि संवदति चेतसि प्रतिफलति च तत् तथोक्तम् ।

हो सकता है यह उन [पूर्वाचार्य भागह] का मत है । और हमारे मत में कर्तृपदादि निमित्तक बहुत प्रकार के दीपक [पद] हो सकते हैं ॥१८॥

अन्त में इस दीपक प्रकरण का उपसंहार करते हुए कुन्तक भगली कारिका लिखते हैं । इस उन्मेष की प्रायः सभी कारिकाएँ वृत्ति भाग में घाए हुए प्रतीक पदों को जोड़कर अनुमान से बनाई गई हैं । मूल-ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हो रही है ।

काव्य मर्मज्ञों के हृदय में बैठ जाने वाले, वर्णनीय वस्तु के सौन्दर्य का आघातक यथोचित क्रियापद [भी] वस्तु [वर्णनीय पदार्थ] का दीपक [प्रकाशक] होता है ॥१९॥

अब इसी [दीपकालङ्कार]का उपसंहार करते हैं । 'यथायोगि क्रियापदं' इत्यादि [कारिका में]—जिस प्रकार [जिसके साथ] जुड़ता है [वह यथायोगि वृत्ति] । यथायोगि क्रियापद है जिसका वह उस प्रकार की [यथायोगि क्रियापद वस्तु] हुई । इसलिए जैसा सम्बन्ध सम्भव हो सकता है उस प्रकार की क्रिया दीपकालङ्कार में होती है ।

और किस प्रकार का कि—'मनः संवादि तद्विदाम्' । काव्य मर्मज्ञों के हृदय में बैठने वाला [अच्छा लगने वाला] 'तद्विदाम्' अर्थात् काव्यमर्मज्ञों के मन में मितता वृत्ति चित्त में अद्भुत हो जाने वाला जो वह उस प्रकार का [मन.संवादि] वृत्ति ।

१. अन्यच्च किं रूपम्—मनः संवादि तद्विदाम् । इसका पाठ पूर्व संस्करण में प्रमादवश रूपक की व्याख्या में पृ० ४०६ के अन्त में दिए हुए पाठ के साथ छाप दिया था । हमने उसको यहाँ उचित स्थान पर कर दिया है ।

‘अन्यच्च कीदृशम्—‘वर्णनीयस्य विच्छिन्नेः कारणम्’ । वर्णनीयस्य, प्रस्तावाधिकृतस्य पदार्थस्य विच्छिन्नेरुपशोभायाः कारणं निमित्तभूतम् ॥१६॥

और जिस प्रकार का—‘वर्णनीय [पदार्थ] के सौन्दर्य का कारण’ । वर्णनीय अर्थात् प्रकरण में प्रतिपाद्य पदार्थ की विच्छिन्ति उपशोभा का कारण भूत । [इस प्रकार के विशेषणों से युक्त और यथोचित प्रिया युक्त जो वस्तु है वह भी दीपक होती है] ।

भामह और कुत्तक के अभिमत दीपकालङ्कारों में यह अन्तर है कि भामह केवल प्रिया पदों को ही दीपकालङ्कार का प्रयोजक मानते हैं और कुत्तक प्रिया पदों के अतिरिक्त अग्न्यारक आदि पदों को भी दीपक का प्रयोजक मानते हैं । वामन ने भी ‘उपमानोमेयेष्वेका प्रिया दीपकम्’ ४, ३, १८ सूत्र में केवल प्रिया दीपक ही माना । उद्धट ने

आदिमध्यान्तविषया प्राधान्यतरयोगिनः ।

अन्तर्गतोपमा धर्मा यत्र तदीपक विदुः ॥१, २८॥

यह दीपक का लक्षण किया है । इसकी वृत्ति में ‘धर्मा प्रियादिरूपा’ लिखा है । इससे प्रतीत होता है कि वे भी प्रिया के अतिरिक्त अग्न्यारक पदों को दीपक का प्रयोजक मानते हैं । उत्तरवर्ती विद्वानाव आदि आचार्य भी अग्न्यारक दीपक मानते हैं—

प्रस्तुताप्रस्तुतोर्दीपकन्तु निगद्यते ।

अथ कारणमक स्यादनेकामु प्रियासु चेत् ॥सा० दर्पण १०, १६ ॥१६॥

१ पूर्व संस्करण में निम्नाङ्कित पाठ जो वस्तुतः रूपक से सम्बन्ध रखता है इसके पूर्व छाप दिया गया था—

तस्मादेव महद्दयहृदयसंवादमाह्लास्यात् ‘मूलमिन्द्र’ इत्यादौ न केवलं रूपक इति यावत्—

किं तादृष्यतरो ॥७३॥

तत्त्वमाद्यपि । तस्मादेव च मूढमव्यतिरिक्तं वा न किञ्चिदुपमानात् साम्यं तस्य निमित्तमिति सचेतस्य प्रमाणम् । अत्र पृ० ६०७ पर दी गई है ।

२ रूपक में ही सम्बन्ध रखने वाली निम्न पंक्तियाँ प्रमादवश पूर्व संस्करण में इसके बाद छाप दी गई थी—और अत्र पृ० ४०६ पर दी गई है ।

न पुनर्जन्वत्वप्रमेयत्वादिगामान्यम् यस्मात् पूर्वोक्तलक्षणैः साम्येन वर्णनीयं सहृदयहारितामवतरति ।

६. रूपकालङ्कार का विवेचन—

इस प्रकार दीपकालङ्कार की विवेचना करके अब ग्रन्थकार रूपकालङ्कार की विवेचना प्रारम्भ करते हैं । रूपकालङ्कार के विषय में भामह ने इस प्रकार लिखा है—

उपमानेन यन् तत्त्वमुपमेयस्य रूप्यते ।
 गुणानां समतां दृष्ट्वा रूपक नाम तद्विदुः ॥२१॥
 समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति च ।
 द्विधा रूपकमुद्दिष्टमेतत् तच्चोच्यते यथा ॥२२॥
 घीकराम्भोदतृजस्तुङ्गा जलददन्तिनः ।
 निर्यान्ता मण्डयन्तीमे शक्रकामुककाननम् ॥२३॥
 तद्विद्वलयकक्ष्याणा बलाकामालभारिणाम् ।
 पयोमुषां ध्वनिर्घोरा दुनोति मम तां प्रियाम् ॥२४॥

—भामह काव्यालङ्कार २ । २१-२४ ।

मर्यात् उपमान के साथ समानता को देखकर उपमेय में जो उपमान का आरोप किया जाता है उसको रूपक मलङ्कार कहते हैं ।

यह रूपक समस्त वस्तु विषय तथा एकदेशविवर्ति भेद से दो प्रकार का कहा गया है । उसको [उदाहरण द्वारा] कहते हैं । जैसे—

बूंदों के जल रूप मद को बरसाने वाले ये मेघ रूप हाथी निकलते हुए, इन्द्रधनुष रूप वन को सुशोभित कर रहे हैं ।

विद्युद्वलय की पेटो बाँधे, बलाका रूप माता को धारण करने वाले, मेघों की ध्वनि मेरी उस प्रिया को दुःख देती है ।

इनमें से संख्या २३ वाले श्लोक में 'समस्तवस्तु विषय' रूपक का उदाहरण दिया गया है । और २४वें श्लोक में 'एकदेशविवर्ति' रूपक का उदाहरण दिया गया है । पहिले श्लोक में बादलों पर हाथियों का, बूंदों के पानी पर मद का, और इन्द्रधनुषों के समूह पर वन का, आरोप किया गया है । यह तीनों का आरोप मिलकर एक पूर्ण वस्तु सामने आ जाती है इसलिए यह 'समस्तवस्तु विषय' रूपक का उदाहरण है । दूसरे श्लोक में 'विद्युद्वलय' पर 'कक्ष्या या पेटो' का और 'बलाका' पर 'माला' का आरोप तो हुआ परन्तु मेघों पर हाथी का आरोप न होने से वह रूपक पूर्ण नहीं हुआ भ्रष्ट ही रह गया है इसलिए यह 'एकदेशविवर्ति' रूपक का उदाहरण है । ये भामह के अनुसार रूपक के लक्षण तथा उदाहरण हुए ।

उपचारैकसर्वस्वं यत्र [वस्तु] तत् साम्यमुद्बहत् ।

यदर्पयति रूपं स्वं वस्तु तद् रूपकं विदुः ॥२०॥

रूपकं विचिनत्ति, उपचारेत्यादि । वस्तु तद् रूपकं विदुः, तद्वस्तु पदार्थ-
स्वरूप रूपकाख्यमलङ्कारं विदुः, जना इति शेषः । कीदृशम्—‘यदर्पयतीत्यादि’ ।
यत् कर्तृभूतमर्पयति विन्यस्यति । किम्—स्वमात्मीयं रूपम्, वाक्यस्य वाच-
कात्मिक परिस्पन्दम् । अलङ्कारप्रस्तावादलङ्कारस्यैव स्वसम्बन्धित्वात् । किं कुर्वत्—
‘साम्यमुद्बहत्’, समत्वं धारयत् । न पुनर्जन्यत्वप्रमेयत्वादि सामान्यम् । यस्मात्
पूर्वात्तिलक्षणेन साम्येन वर्णनीयं सहृदयहृदयहारिताभयतरति । उपचारैक-
सर्वस्वं’ उपचारस्तत्प्राधारोपस्तस्यैक सर्वस्वं केवलमेव जीवितम् । तन्निगन्वन-
त्वादुपचारैः प्रवृत्तेः ।

कुन्तक प्रपन्नं मतानुसार रूपक का लक्षण इस प्रकार करते हैं—

[पूर्व प्रदर्शित की हुई] उपचारवक्ता ही जिसकी जान [सर्वस्व] है इस प्रकार की [उपमेय के साथ] समानता को धारण करती हुई [उपमान] वस्तु जो [उपमेय रूप वस्तु को] प्रपन्ना स्वरूप प्रपित कर देती है [उपमेय पर उपमान का जहाँ आरोप हो जाता है] उसको रूपक [अलङ्कार] कहते हैं ।

रूपक की विवेचना करते हैं । ‘उपचार’ इत्यादि [कारिका से] । उस वस्तु को रूपक कहते हैं, उस वस्तु को अर्थात् पदार्थ के स्वरूप को लोग रूपक नामक अलङ्कार कहते हैं । कंसी को—‘यदर्पयति’ इत्यादि । जो कर्तृभूत [वस्तु] प्रपित करती है । आधान करती है । क्या [आधान करती है]—‘प्रपन्ने निजी रूप को’ वाक्य के वाक्यक रूप स्वभाव को । अलङ्कार का प्रकरण होने से [यहाँ स्व पद से] अलङ्कार का ही सम्बन्ध होने से [अलङ्कार भूत आरोप्यमाण वस्तु प्रपन्न स्वरूप को उपमेय को प्रदान करती है] । क्या करते हुए कि—‘साम्य को धारण करते हुए’ [अर्थात् उपमेय के साथ] सादृश्य को धारण करते हुए । न कि जन्यत्व प्रमेयत्व आदि सामान्य को [यह ‘साम्य’ शब्द का अर्थ समझना नहीं चाहिए] । क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार के [सादृश्य रूप] साम्य से वर्णनीय [वस्तु] सहृदयों के लिए हृदयहारि हो जाती है । किस प्रकार के सादृश्य को कि—उपचार अर्थात् [उपमेय में सादृश्य लक्षणामूलक उपमान के] तत्त्व का आरोप [जो रूपकालङ्कार में किया जाता है] उसका एक सर्वस्थ जीवन प्राप्त-भूत [जो साम्य है उसको धारण करते हुए] । उस [साम्य] के औपचारिक व्यवहार का मूल क होने से ।

१ न पुनर्जन्यत्व’ से लेकर ‘हृदयहरितामवतरति’ तक का पाठ पूर्व मस्करण में प्रमादवश दोषकालङ्कार की १२वीं कारिका की व्याख्या अन्त में अर्थात् वर्तमान पृ० ४०४ पर छप गया था । हमने उसका दोषन कर यहाँ यथास्थान छापा है ।

यस्मादुपचारवक्रताजीवितमेतदलङ्कारं प्रथममेव व्याख्यातम्—

‘यन्मूला रसोल्लेखा रूपकादिरलंकृतिः ॥७४॥

इति । तस्मादेव सहृदयः सहृदयसंवादमाहात्म्यान् ‘मुखमिन्दुः’ इत्यादी न केवलं रूपकम् । यावत् ‘किं तारुण्यतरोः’ इत्याद्यपि । तस्मादेव च सूक्ष्ममतिरिक्तं वा न किञ्चिदुपमानात् साम्यं तस्य निमित्तमिति सचेतसः प्रमाणम् ॥२०॥

एवञ्च रूपकादि सामान्यलक्षणमुल्लिख्य प्रकारपर्यालोचनेन तमेवोन्मीलयति—

समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति च ॥२१॥

समस्तं वस्तु विषयो यस्य तत्तथोक्तम् । तदयमन्वयः यत् सर्वाण्येव रीत्याभ्यलङ्कार्यतया

क्योंकि इस [रूपक] अलङ्कार की जान उपचार वक्रता ही है यह बात पहिले ही [२, १४ कारिका में जो नीचे उद्धृत है] कह चुके हैं—

जिस [उपचारवक्रता] के कारण रूपकादि अलङ्कार सरता की प्राप्त करते हैं ॥७४॥

उसी सहृदयों के हृदय में बैठ जाने के माहात्म्य से न केवल ‘मुख-मिन्दुः’ इत्यादि में ही अपितु ‘किं तारुण्य तरोः’ इत्यादि [उदाहरण सं० १, ६२] में भी रूपकालङ्कार है । इसीलिए [उपचार के अतिरिक्त] सूक्ष्म अथवा उपमान से कोई अतिरिक्त समानता उस [रूपकालङ्कार] का मूल नहीं है । इस विषय में सहृदय ही प्रमाण है ॥२०॥

इस प्रकार रूपक का सामान्य लक्षण लिखकर उसके भेदों की विवेचना कर उसी [रूपक लक्षण] को स्पष्ट करते हैं, [खोसते हैं]—

[वह रूपकालङ्कार] ‘समस्तवस्तु-विषय’ तथा ‘एकदेशविवर्ति’ [भेद से दो प्रकार का] होता है ।

समस्त वस्तु जिसका विषय है वह उस प्रकार का [समस्तवस्तुविषयम्] हुआ । इसका यहाँ यह अन्विष्टा हुआ कि प्रधान रूप से वाच्यतया स्थित पदार्थों को, अलङ्कार्य होने से [उपमेय द्वारा] अपने सुन्दर स्वरूप के समर्पण [जिसमें] रूपान्तर [अर्थात् उपमान के साथ अभेद] प्राप्त कराया जाता है वह [रूपक] जिसका विषय है । वह समस्तवस्तु विषय [रूपक] हुआ ।

यथा—

मृदुतनुलतावसन्तः सुन्दरवदनेन्दुचिम्बसितपद्मः ।

मन्मथमातङ्गमदो जयत्यहो तरुणतारमः ॥७५॥

अत्र पूर्वार्थायैव्याख्यातम्, यथा यदेकदेशेन विवर्तते विघटते, विशेषेण वा वर्तते तत् तथोक्तम् । इत्युभयथाऽप्येतदुक्तं भवति । यद्वाक्यस्य यत् कस्मिंश्चिदेव स्थाने स्वपरिस्पन्दसमपणात्मरूपणमादधाति क्वचिदेवेति तदेकदेशविवर्ति रूपकम् ।

[उसका उदाहरण देते हैं] जैसे—

शरीर रूपिणी कोमल लता के [विकसित सुशोभित करने वाले] वसन्त रूप, सुन्दर मुख चन्द्र के [प्रकाशित करने वाला] शुक्ल पक्ष रूप, श्रीर कामदेव रूप हाथी के मद स्वरूप नवयौवन का भारम्भ सर्वोत्कर्ष मुक्त है ॥७५॥

[समस्त वस्तु विषय रूपक का निरूपण करने के बाद अब एक देश विवर्ति रूपक का निरूपण करते हुए पूर्वार्थार्थ अर्थात् भामह के मत की आलोचना करते हैं । यद्यपि भामह ने दोनों प्रकार के रूपकों के बचल उदाहरण दिए हैं और किसी प्रकार की विशेष व्याख्या नहीं की है । परन्तु उनके उदाहरण के आधार पर उनके व्याख्याकारों ने जो व्याख्या की है उसी को 'पूर्वार्थार्थ की व्याख्या' कहकर अन्तक उसकी आलोचना करते हैं] ।

यहाँ [एकदेशविवर्ति रूपक के विषय में] पूर्व आचार्य ने इस प्रकार व्याख्या की है कि जो एक देश से [विवर्तते] विघटित [अर्थात् न्यून कम] होता है अथवा विशेष [अधिक] होता है वह उस प्रकार का [एकदेशविवर्ति रूपक] होता है । ये दोनों ही [अर्थात् कम या अधिकता बतलाना] अनुचित हैं । [बल्कि न्यूनता या अधिकता के भाव को छोड़कर उस एकदेशविवर्ति शब्द की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि] जो [श्लोक रूप] वाक्य के किसी एक अंश में हो [उपमान भूत अप्यारोप्यमाण वस्तु] स्वभाव [या तादात्म्य] के समर्पण 'रूपण' का आधान कहीं [कितो एक देश में] हो करता है वह एकदेशविवर्ति होता है ।

यथा—

‘तद्विद्वलवकद्याणां बलाकामालभारिणाम् ।

पयोमुचां ध्वनिधीरो दुनोति मन तां प्रियाम् ॥५६॥

अत्र विद्वद्वलवस्य कद्यात्वेन बलाकानां तन्मालात्वेन रूपं विद्यते । पयोमुचां पुनर्दन्तिभायो नास्तीत्येकदेशविवर्तिरूपकमलङ्कारः । तदत्यर्थयुक्ति-युक्तम् । यस्मादलङ्कारस्यालङ्कार्यशोभातिशयोक्त्यादनमेव प्रयोजनं नान्यत् किञ्चित् ।

यदुक्तम्—रूपकापेक्षया किञ्चिद्विलक्षणमेतेन यदि सम्पाद्यते तदैतस्य रूपकप्रकारान्तरोपपत्तिः स्यात् । तदैतदास्तां तावत् । प्रत्युत कद्यादिनिमित्त-रूपणोचितमुख्यवस्तुविषये विघटमानत्वादलङ्कारदापत्वं दुर्निवारतानवतन्वते ।

जैसे—

विद्वद्वलय रूप पेटो की बाँधे, [बलाका] बरुपंरित रूप माता को धारण किए हुए, मेघों की गम्भीर ध्वनि मेरी उस प्रियतमा को दुःख दे रही हैं ॥५६॥

यहाँ विद्वद्वलय का [कद्यात्वेन] पेटो रूप से घोर बलाकाओं का माता रूप से धारोप किया गया है । परन्तु मेघों पर हाथी का धारोप नहीं किया गया है इसलिए यह ‘एकदेशविवर्ति रूपकालङ्कार’ है । यह [हमारी की हुई व्याख्या] अत्यन्त युक्तियुक्त है । क्योंकि अलङ्कार का प्रयोजन अलङ्कार्य की शोभा को उत्पन्न करना ही है और कुछ नहीं ।

और जो [भामह विवरण में उद्धृत ने भामह के ‘विवर्तते’ पर की व्याख्या करते हुए उसकी ‘यदेकदेशेन विवर्तते विघटते’ और ‘विशेषेण वा वर्तते’ अर्थात् ‘कम’ या ‘अधिक’ हो जाता है इस प्रकार से दो तरह की व्याख्या की है और उसका उपादान करने के लिए] यह कहा है कि—यदि इस [विशेषेण वर्तते इस व्याख्या] से [साधारण] रूपक की अपेक्षा कुछ विलक्षणता प्राप्त आती है तो वह रूपक का और प्रकार बन जावेगा । सो इस [विशेष प्रकार वाली बात] को तो जाने दो, बल्कि [‘विघटते’ कम हो जाता है । इस पक्ष में] कद्या [हाथी को भूल की बाँधने के लिए जो पेटो बाँधी जाती है उसको कद्या कहते हैं] आदि निमित्त के धारोप के योग्य [हाथी रूप] मुख्य वस्तु के विषय में विघटनानता [अर्थात् मुख्य वस्तु हाथी का धारोप न होने के कारण न्यूनता] होने से अलङ्कार दोष अवश्य दुर्निवार हो जायगा । [सो चाँहे जो छन्दे की जगह दुबे हो रह जावेंगे] ।

तस्मादन्यत्र चैवेतदस्मात् समानीयते । रूपमालङ्कारस्य परमार्थस्तावदयं यत्-
प्रसिद्धसौन्दर्यातिशयवद्वाच्यमौकुमारनिवन्धनं वर्णनीयस्य वस्तुनः साम्यसमु-
ल्लिखितं स्वरूपममर्पणप्रदं नामाभ्यर्थमस्मिन्नादि । तेन 'मुखमिन्दुः' इत्यत्र
मुखमेवेन्दुः सम्भाव्यते तेन रूपेण विवर्तते ।

तदेवमयमलङ्कार —

हिमाचलमुतागल्लिगाढालिङ्गितमूर्तये ।

ससारमरमार्गेऽरुन्धतृत्ताय ते नमः ॥७७॥

यथा या—

उपोदरागेण । इति ॥७८॥

इस लिए, और [विशेष रूप से] इयन्ति नी [जो यात आगे कह रहे
हैं] इसका समाधान किया जाता है । रुक्माचन्द्रार का सारांश यह है कि—
प्रसिद्ध है सौन्दर्यातिशय जिसका इस प्रकार के पदार्थ के सौकुमार्य के कारण वर्णनीय
वस्तु [उपमेय] के सादृश्य से युक्त अपने स्वरूप के [उपमान के द्वारा]
समर्पण तथा [उपमय के द्वारा उस समर्पित उपमान के स्वरूप में] ग्रहण
की सामर्थ्य प्रविमवादि [प्रविपरीत, अनुकूल, यथावत्] हो । उस [सामर्थ्य की
अनुकूलता के कारण] से 'मुखचन्द्र' यहाँ मुख [रूप उपमेय] को चन्द्र बना दिया
जाता है । [मुख पर चन्द्रमा का आरोप किया जाता है । यथात् उपमेय मुख] उस
[उपमान नूत चन्द्र के] के रूप में परिवर्तित हो जाता है ।

इस प्रकार का यह अलङ्कार [निम्न श्लोक में पाया जाता] है ।

पार्वती रूप सता से और स आनिङ्गित स्वरूप वाले, ससार रूप मदभूमि के
प्रद्वितीय कल्पवृक्ष रूप आगको नमस्कार है ।

अथवा जेम [पहिले उदाहरण स० ३, पर उद्धृत] 'उपोदरागेण' आदि
में ॥७८॥

१. पूर्व सस्वरण में मुखमय दुष्प्राचते [?]' इस प्रकार का पाठ
छाया था । यहाँ 'दुष्प्राचते' इस पाठ की सङ्गति उस सस्वरण के सम्पादक श्री
एस के. डे. महोदय की भी समझ में नहीं आई । इसलिए उन्होंने उसके आगे प्रश्न
वाचक चिन्ह लगा दिया था । परन्तु वस्तुतः वह अष्ट पाठ था । हमने उसका
समाधान करके 'मुखमवन्दु सम्पाद्यते' यह पाठ रखा है जो मुखज्वल हो जाता है ।

प्रतीयमानरूपकं यथा—

लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्

स्मेरेऽधुना तव मुखे सरसायताक्षि ।

क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये

सुव्यवतमेव जलराशिरयं पयोधिः' ॥७६॥

प्रतीयमान रूपक [का उदाहरण] जैसे—

[यह श्लोक आनन्दवर्धनाचार्य का है और उन्होंने उसको अपना श्लोक कह कर ही ध्वन्यालोक पृष्ठ १६४ पर उद्धृत किया है ।] हे चञ्चल और बड़ी-बड़ी आँखों वाली [प्रियतमे] अथ [शोध के शान्त होने के बाद] लावण्य और कान्ति से दिग्दिगन्तर को भर देने वाले तुम्हारे मुख के मुस्कराहट युक्त होने पर [भी] इस समुद्र में तनिक भी चञ्चलता नहीं बिलसाई देती है इससे यह प्रतीत होता है कि यह समुद्र [निरा जङ्गराशि अर्थात्] जड़ता का पुञ्ज [अर्थात् महामूर्ख अथवा जलसमूहमात्र] है ॥७६॥

यहाँ मुख पर चन्द्रमा का आरोप साक्षात् नहीं किया है परन्तु वह प्रतीयमान है । क्योंकि इस श्लोक का अभिप्राय है कि यदि यह समुद्र निरा जड़ राशि न होता तो जैसे चन्द्रमा को देखकर समुद्र में उबार उठने लगता है इसी प्रकार तुम्हारे मुख चन्द्र को देखकर भी इसमें उबार उठना चाहिए था । इस प्रकार यहाँ मुख में चन्द्रमा का आरोप प्रतीयमान होने से यह प्रतीयमान रूपक का उदाहरण है । 'जलराशि' पद में 'ठलघोरभेद' इस नियम के अनुसार 'जल' पद में से 'ल' को 'ड' मानकर समुद्र को जड़ राशि कहा है । और उसकी जड़ता का उपपादन इस माध्यम पर किया है कि वह अपनी कान्ति से समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं को भर देने वाले तुम्हारे मुस्कराहट भरे मुख को देखकर भी धुन्ध नहीं हो रहा है । शान्त है । इस कथन-शैली से मुख पर चन्द्रमा का आरोप प्रतीत होता है । अतः पद प्रतीयमान रूपक का उदाहरण है । इसे कवि निबद्ध वस्तु प्रौढोक्ति सिद्ध श्लेषालङ्कार से व्यंग्य-रूपकालङ्कार का उदाहरण कहा जा सकता है । इसीलिए ध्वन्यालोककार ने इसमें रूपक ध्वनि माना है ॥२१॥

तदेव विच्छिद्यन्तरेण विशिनष्टि—

नयन्ति कवयः काञ्चिद् वक्रभावरहस्यताम् ।

अलङ्कारान्तरोल्लेखसहायं प्रतिभावशात् ॥२२॥

एतदेव रूपकारयमलङ्कारेण काञ्चिदलोकिनां वक्रभावरहस्यतां वक्रत्व-
परमार्थतां नयन्ति प्रापयन्ति । तथोपनिबध्नन्ति यथा वक्रताविच्छित्तिरुद्दि-
रमणीयतया तदेव तत्र परं प्रतिभासते । कीदृशम्—‘अलङ्कारान्तरो-
ल्लेखसहायम्’ । अलङ्कारान्तरस्यान्यस्य ससन्देहोत्प्रेक्षाप्रभृतेः उल्लेखः समुद्भेदः
सहायः काव्यशोभातिशयोपादने सहकारी यस्य तत् तथोक्तम् । कस्मान्नयन्ति
‘प्रतिभावशात्’ स्वशक्तेरायतत्वात् । तथाविधे ‘लोकातिक्रान्तगोचरे विषये
तस्योपनिबन्धो विधीयते । यत्र तथा प्रसिद्ध्यभावात् सिद्धव्यवहारावतरणं
साहसिकमिवावभासते, विभूषणान्तरसहायस्य पुनरुल्लेखत्वेन विधीयमानत्वात्
सहस्यहस्यसवाङ्मुन्दरी परा प्रौढिरूपयते ।

इसी [रूपक अलङ्कार] को अन्य प्रकार के सौन्दर्य से विशिष्ट करते हैं—

कवि लोग अपनी प्रतिभा की सामर्थ्य से अन्य अलङ्कारों का उल्लेख जिसका
सहायक है ऐसे [अर्थात् उत्प्रेक्षावि अन्य अलङ्कारों से व्यङ्ग्य इसी रूपकालङ्कार को]
किसी वक्रता के [अर्थ] रहस्य को प्राप्त कराते हैं ।

इसी रूपक नामक अलङ्कार को किसी अमौलिक वक्रभाव की रमणीयता अर्थात्
यथार्थ सौन्दर्य की प्राप्ति कराते हैं । [अर्थात्] इस प्रकार से वर्णन करते हैं जिससे
वक्रता के सौन्दर्य की चरम सीमा को प्राप्त रमणीयता के कारण वही परम तत्त्व प्रतीत
होता है । किस प्रकार कि—अन्य अलङ्कार का उल्लेख जिसका सहकारी है ।
अलङ्कारान्तर अर्थात् ससन्देह इत्यादि अन्य अलङ्कार का उल्लेख समुद्भेद, काव्य
की शोभा की वृद्धि के लिए जिसका सहायक है वह उस प्रकार का [अलङ्कारान्तरो-
ल्लेखसहाय हुमा] । जिससे प्राप्त कराते हैं कि—‘प्रतिभा के वश से’ अर्थात् अपनी
शक्ति के आधारे होने से । उस प्रकार कि अलौकिक विषय में उस [रूपक] की रचना
करते हैं । जहाँ उस प्रकार की प्रतिष्ठि न होन से [प्रारोपित अर्थ का] सिद्ध पदार्थ के
समान व्यवहार वर्णन करना साहसिक कार्य-सा प्रतीत होता है । परन्तु अन्य अलङ्कार
के [रूपक के प्रति] सहायक रूप में उपनिबद्ध किए जाने से, सहस्रों के हृदय के
अनुभूत मुन्दर होने से [रूपक में] परम रमणीयता उत्पन्न हो जाते हैं ।

१. लोककान्तिशान्तिगाचरे वह पाठ प्रसूत था ।

यथा—

किं तारुण्यतरोः । इति ॥८०॥

एवं रूपकं विचार्य तद्दर्शनसम्पन्निबन्धनां अप्रस्तुतप्रशंसां प्रस्तौति—

अप्रस्तुतोऽपि विच्छिन्ति प्रस्तुतस्यावतारयन् ।

यत्र तत्साम्यमाश्रित्य सन्बन्धान्तरमेव वा ॥२३॥

वाक्यार्थोऽसत्यभूतो वा प्राप्यते वर्णनीयताम् ।

अप्रस्तुतप्रशंसेति कथितासावलंकृतिः ॥२४॥

‘अप्रस्तुतोऽपीत्यादि’ । ‘अप्रस्तुतप्रशंसेति कथिताऽसावलंकृतिः’ ।

अप्रस्तुतप्रशंसेति नाम्ना सा कथिता अलङ्कारविद्भिरलंकृतिः । कीदृशो यत्र

जंसे—

[उदाहरण सं० १, ६२ पर उद्धृत] किं तारुण्यतरोः । इत्यादि ॥८०॥

इसके भागे एक उदाहरण प्रीर दिया गया है । परन्तु पाण्डुलिपि के भ्रत्यन्त मस्पष्ट होने से वह बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आया है ॥२२॥

७—अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार का विवेचन—

यहाँ तक रूपक का विचार करके कुन्तक अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार का अपना अभिमत लक्षण तथा विवेचन भागे दो कारिकाओं में करते हैं—

इस प्रकार रूपक का विचार करके उस [रूपक] के ज्ञान की पूर्णता निमित्तक [दर्शनसम्पत्तिमूलक] अप्रस्तुतप्रशंसा को [विचार के लिए] उपस्थित करते हैं—

जहाँ उस [रूपकोपयोगि] साम्य का अवलम्बन करके, अथवा [कार्यकारण भावादि] अन्य सम्बन्ध से, प्रस्तुत [वर्ण्यमान] के सौन्दर्य को उत्पन्न करने वाला असत्यभूत अप्रस्तुत वाक्यार्थ भी [वर्णनीयता को प्राप्त कराया] वर्णन किया जाता है वह अलङ्कार अप्रस्तुत प्रशंसा नाम से कहा जाता है ॥२२-२३॥

‘अप्रस्तुतोऽपि’ इत्यादि वह अलङ्कार अप्रस्तुत प्रशंसा कहा जाता है । वह अलङ्कार, अलङ्कार के पण्डितों द्वारा ‘अप्रस्तुतप्रशंसा’ इस नाम से कहा जाता है । किस प्रकार का—जहाँ जिसमें अप्रस्तुत अर्थात् अविवक्षित पदार्थ भी वर्णनीयता को प्राप्त होता है, वर्णना का विषय बनाया जाता है । क्या करते हुए कि—प्रस्तुत

यस्यामप्रभुतोऽप्यविवक्षितः पदार्थो वर्णनीयता प्रति प्राप्यते वर्णनाविषयः सम्पाद्यते । किं कुरुत—प्रस्तुतस्य विवक्षितार्थस्य विच्छिन्नमुपशोभामवतारयन् समुल्लासयन् ।

द्विविधो हि प्रस्तुतः पदार्थः सम्भवति, वाम्यान्तर्भूतपद-
मात्रसिद्धः, सकलवाक्यव्यापकमार्थो विविधस्वपरिस्पन्दातिशयविशिष्ट-
प्राधान्येन वर्तमानश्च । तदुभयरूपमपि प्रस्तुत प्रतीतमानतया चेतसि विधाय
पदार्थान्तरमप्रस्तुत तद्विच्छिन्नसम्पत्तये वर्णनीयतामस्यामलंकृती कथयः
प्रापयन्ति । किं कृत्वा—‘तत्साम्यमाश्रित्य’ । तदन्तरोक्त रूपमालङ्कारोपकारि
साम्यं समत्वं निमित्तीकृत्य । ‘सम्यग्धान्तरमेव वा’ निमित्तभावादि
सश्रित्य ।

‘वाक्यार्थोऽसत्यभूतो वा’ परस्परान्वयपदसमुदायलक्षणमर्थोऽसत्य-
भूतः । साम्यं सम्यग्धान्तरं वा समाश्रित्याप्रस्तुतं प्रस्तुतशोभायै वर्णनीयता
यत्र नयन्तीति ।

अर्थात् विवक्षित अर्थ के सौन्दर्य, उपशोभा, को उत्पन्न करते हुए ।

प्रस्तुत पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है । एक वाक्य के अन्तर्गत पद
मात्र से सिद्ध, दूसरा [जिसका] सारे वाक्य में व्यापक [कार्य रूप] प्रभाव हो,
और नाना प्रकार के अपने स्वाभाविक सौन्दर्य से विशिष्ट प्रधान रूप से वर्तमान
हो । उन दोनों प्रकार के प्रस्तुत को प्रतीयमान रूप से मन में रखकर उसके सौन्दर्य
के सम्पादन के लिए अन्य अप्रस्तुत पदार्थ को इस अलङ्कार से कवि लोग वर्णनीय बना
लेते हैं । क्या करके कि— उस सादृश्य का अवलम्बन करके । उस अभी कहे हुए रूपका-
लङ्कार के उपयोगी साम्य अर्थात् सादृश्य को कारण बनाकर । अथवा अन्य कार्यकारण
भावादि सम्बन्ध का अवलम्बन करके । [जहाँ अप्रस्तुत पदार्थ को वर्णन का विषय
बना लेते हैं वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा नामक अलङ्कार होता है] ।

‘अथवा असत्य भूत वाक्यार्थ’ अर्थात् परस्पर अन्वित पद समुदाय रूप वाक्यार्थ
असत्यभूत [कल्पित] । साम्य अथवा अन्य [कार्यकारणभावादि] सम्बन्ध का
अवलम्बन करके प्रस्तुत पदार्थ की शोभा के लिए अप्रस्तुत पदार्थ को जहाँ वर्ण-
नीयता को प्राप्त कराते हैं । [वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा नामक अलङ्कार होता है] ।

उद्धृत ने अप्रस्तुतप्रशंसा का तथैव निम्न प्रकार किया है—

अधिकारादपनस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः ।

अप्रस्तुत प्रशंसेय प्रस्तुतार्थं निबन्धनी ॥५॥ १४॥

यह श्लोक सुभाषितावली का ८२१वाँ श्लोक है। इसका तृतीय चरण हमने यहाँ सुभाषितावली के मूल पाठ के अनुसार दिया है। वक्रोक्तिजीवित के प्रथम संस्करण में उसका पाठ इस प्रकार है—

वार्ता वपंशतरेकलवसं भावीति वार्तेव सा ।

इस पाठ में 'अनेकलवस' शब्दों को प्रकृत अर्थ के अनुवृत्त कोई व्याख्या सङ्गत नहीं होती है। इसलिये वह प्रमाद पाठ है। सुभाषितावली का पाठ ही ठीक है मत, हमने मूल में उसी को रखा है।

यह श्लोक अन्योक्ति रूप है। कोई व्यक्ति अनायास अपने समाज के अन्य लोगों से अधिक ऊँचा है। लोग उससे कुछ सहायता की आशा रखते हैं। परन्तु जो कोई किसी कार्य को लेकर उसके पास जाता है उसको किसी न किसी बहाने से टरका देता है। किसी का कोई भी काम करके नहीं देता है। यो ही लम्बी-चौड़ी बातें बताकर सबको धोखा देता रहता है। ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए कवि ने सादृश्य को लेकर ताड़ के वृक्ष को वर्णनीय बना लिया है। ताड़ के वृक्ष से जब कोई कहता है कि तुम्हारे पास बैठने को छाया भी नहीं मिलती है तो कह देता है कि किसी की अपनी ही छाया उसको बैठने का सहारा नहीं देती है तो फिर दूसरे की छाया से यह आशा बँसे की जा सकती है। फिर कभी कोई पूछता कि भरे भाई तुम इतने बड़े हो और हम तुम्हारे नीचे बैठे हुए गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं। तब कह देता है कि छाँटो कि छाँटो मिले। तो उसको उत्तर देता है कि तुम कहाँ पाताल में बैठे हो, वहाँ हवा कहाँ पहुँच सकती है। जब उससे किसी का काम बनता नहीं दिखाई दिया तो लोगों ने उसकी उपेक्षा करना चाही। पर उसने फिर अपना जाल फैका कि जरा देखो तो, मुझे तो वर्ष का होने दो, फिर फल ही फल लेना। पर अब लोग उसकी लम्बी-चौड़ी बातों से उग आ चुके थे। उन्होंने समझ लिया यह भी एक चकमा देने की बात है। किसने भी वर्ष देखे हैं। इस प्रकार यह ताड़ का लम्बा वृक्ष अपनी लम्बाई से बितने दिन तक हम भोले-भाले लोगों को ठगता रहा है। यह इस वाक्य का अर्थ है जो सारे वाक्य में व्यापक है। इसलिये यह वाक्य में व्यापक सादृश्यमूल प्रस्तुत अर्थ की प्रशंसा रूप अप्रस्तुतप्रशंसा मलद्वार का उदाहरण है।

सादृश्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा के दो उदाहरण देने के बाद अब कार्यकारण-भावाद रूप सम्बन्धान्तरमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा के दो उदाहरण दते हैं। इनमें से एक में वाक्यान्तर्भूतपदार्थ की ओर दूसरे में सकलवाक्यव्यापक वाक्यार्थ का वर्णन है।

सम्बन्धान्तराश्रयणे वाक्यान्तर्भूतप्रस्तुतप्रदार्थप्रशंसा यथा—

इन्दुलिप्त इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिर्मुगीणामिव
प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमलता श्यामेव हेमप्रभा ।
कार्कश्यं कलया च कोकिलवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं
सोतायाः पुरतश्च हन्त शिस्तिनां बर्हाः सगर्हा इव ॥२४॥'

[सादृश्य से भिन्न] अन्य सम्बन्ध के होने पर वाक्य के अन्तर्गत प्रस्तुत पदार्थ की प्रशंसा जैसे—

यह श्लोक राजशेखरकृत बालरामायण नाटक १, ४२ का है । सीता स्वयम्बर में सम्मिलित होने के लिए भाया हुआ रावण सीता को देखकर उनके सौन्दर्य की प्रशंसा करता हुआ कह रहा है कि—

[इसके सौन्दर्य के सामने] चन्द्रमा भानों कालिख पोता हुआ-सा हो रहा है, हरिणियों की दृष्टि जड़-सी [भ्रमल] हो रही है, मृगों की लता की अश्लिमा उड़ गई-सी जान पड़ती है और सोने की कान्ति कासी सी जान पड़ती है । कोकिलवधूओं के गले में कठोरता-सी घा गई प्रतीत है और इस सीता के [केशपाश] के सामने मोरों के पंख भी रही-से लगते हैं ॥२४॥

इसमें प्रस्तुत सीता के अङ्गों के प्रतिपाद सौन्दर्य को सूचित करने के लिए चन्द्रिका की कालिमा से मूख का अत्यन्त सौन्दर्य, हरिणियों की दृष्टि की जड़ता से सीता के नेत्रों का प्रतिपाद बाञ्चल्य, विद्रुम लता के आरुण्य के उड़ जाने से सीता के अक्षर का रागाधिक्य, सोने की कान्ति की श्यामता से सीता की देह प्रभा के गौरत्वातिशय, कोकिलवधूओं के कण्ठ की कठोरता से सीता के कण्ठस्वर की मधुरता का प्रतिपाद और मोरों के पंखों की निन्दा से सीता के केशों के सौन्दर्यातिरेक की प्रतीति होती है । इन सब में प्रायः सादृश्य के स्थान पर विपरीत सन्न्यास से ही प्रतीति होती है । इसलिए इसको सम्बन्धान्तरमूलक वाक्यान्तर्भूत प्रस्तुत पदार्थ की प्रशंसा रूप प्रस्तुतप्रशंसा भलस्रार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

सम्बन्धान्तराश्रयणे सकलवाक्यव्यापकप्रस्तुतप्रशंसा यथा—

पराभृशति सायकं क्षिपति लोचनं कामंके

विलोभयति वल्लभा स्मितमुघाद्रवन्नं स्मरः ।

मघो किमपि भाषते भुवननिर्जयाग्यावनि

गतोऽहमिति हपितः स्पृशति गोत्रलेखामहो ॥८५॥

अनाप्रस्तुतो मन्मथचेष्टातिशयः । प्रस्तुतस्तरुणीतारय्यावतारः ।

असत्यभूतवाक्यार्थतात्पर्याप्रस्तुतप्रशंसा यथा—

अथम

तदेवमप्रस्तुतप्रशंसाव्यवहारः कवीनामतिविततप्रपञ्चः परिदृश्यते ।

तस्मात् सहृदयैश्च स्वयमेवोपेक्षणीयः ।

प्रशंसाशब्दोऽत्र, अर्थप्रकाशादिवद् विपरीतलक्षण्या वर्तते ॥२३॥

सम्बन्धान्तरनिमित्तिक समस्त वाक्य में व्यापक प्रस्तुत की प्रशंसा [रूप अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण] जैसे—

[किसी नवयौवना तदणी के यौवन के उभार की देखकर] कामदेव [कभी] अपने बाण को टटोलता है, कभी धनुष पर नजर डालता है, फिर [तनिक मुस्करा कर] स्मित की मुधा से, मुख को इलित कर के [तनिक मुस्कराता हुआ] अपनी प्रियतमा [रति] का ओर देता है और कभी [अपने सहायक या मित्र] बसन्त से कुछ कहता है, और ससार के विजय के लिए में मैदान में भ्रमण है यह सोच कर प्रसन्न हुआ कामदेव [उस नवयौवना के] अङ्गों का स्पर्श करता है ॥८५॥

इसमें कामदेव की चेष्टाओं का वर्णन अप्रस्तुत है [उसके वर्णन से] तदणी के तारण्य के अवतार [रूप] प्रस्तुत [पदार्थ का अतिशय सौन्दर्य सूचित होता] है ।

इसमें सादृश्य सम्बन्ध न होकर कार्य कारण भाव सम्बन्ध है । इसलिए यह सम्बन्धान्तर-निमित्तिक सकल वाक्य में व्यापक प्रस्तुत पदार्थ का प्रशंसा रूप अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार का उदाहरण है ।

अन्वयकार ने यहाँ असत्यभूत वाक्यार्थ तात्पर्याप्रस्तुतप्रशंसा का प्राकृत भाषा की भाषा रूप में एक उदाहरण और भी दिया है । परन्तु मूल प्रति में बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आता है । इसलिए उसको यहाँ नहीं दिया जा सका है ।

इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा का व्यवहार कवियों में अत्यन्त वितृत रूप में विखलाई पड़ता है । इसलिए सहृदय उसको रच्य ही समझ सकते हैं ।

यहाँ [अप्रस्तुतप्रशंसा नाम में] प्रशंसा शब्द अर्थप्रकाशादि के समान विपरीत लक्षणा से प्रयुक्त होता है ॥

एवमप्रस्तुतप्रशंसां विचार्य विवक्षितार्थप्रतिपादनाय प्रकारान्तराभिधान-
त्वादनैव समानप्रायं पर्यायोक्तं विचारयति—

यद्वाक्यान्तरवक्तव्यं तदन्येन समर्थ्यते ।

येनोपशोभानिष्पत्यै पर्यायोक्तं तदुच्यते ॥२४॥

यद्वाक्यान्तरेत्यादि । पर्यायोक्तं तदुच्यते पर्यायोक्ताभिधानमलङ्कारं
तदभिधीयते ।

इसका अनिर्णय यह है दार्शनिक सिद्धान्त में घट आदि पदार्थ अवेतन
होने से अप्रकाश स्वरूप हैं । ज्ञाता आत्मा ही प्रकाश स्वरूप है । परन्तु ज्ञान के समय
आत्मा के साथ सम्बद्ध होने से अर्थ प्रकाशित होता है ऐसा कहा जाता है । इसी
प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरणों में वास्तव में तो वह अप्रस्तुत की प्रशंसा न होकर
उसकी निन्दा ही होती है और प्रशंसा तो प्रस्तुत की होती है । इसलिये कुन्तक कहते
हैं कि अप्रस्तुतप्रशंसा अतद्भार के नाम में प्रशंसा इव विपरीत तत्परा से प्रयुक्त होता
है । इसके उपपादन के लिए 'अर्थप्रकाशादिवद्' यह दृष्टान्त दिया है ॥२२-२३॥

८. पर्यायोक्त अतद्भार—

अप्रस्तुत प्रशंसा के निरूपण कर चुकने के बाद अन्यकार ने 'पर्यायोक्त'
अतद्भार का वर्णन प्रारम्भ किया है । मूल कारिका अन्य में नहीं दी है । वृत्ति के
साधार से उसकी रचना इस प्रकार की गई है जो ऊपर दी है ।

इस प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा का विचार करने के बाद विवक्षित अर्थ के प्रति-
पादन के लिए, प्रकारान्तर से कथन रूप होने के कारण तत्प्रायः इस [अप्रस्तुतप्रशंसा]
के ही तुल्य 'पर्यायोक्त' [अतद्भार] का विचार [प्रारम्भ] करते हैं ।

जो अन्य वाक्य से [अन्य प्रकार से वाच्य रूप से-] कहने योग्य वस्तु सौन्दर्य
के उत्पादन के लिए उससे भिन्न जिस अन्य प्रकार से [व्यङ्ग्य रूप से]-कही जाती
है उसको पर्यायोक्त [अतद्भार] कहते हैं—

'यद्वाक्यान्तर' इत्यादि [कारिका का प्रतीक देकर उसकी व्याख्या करते हैं] ।
यह 'पर्यायोक्त' कहा जाता है अर्थात् यह 'पर्यायोक्त' नामक अतद्भार कहलाता है ।

कीदृशम्—‘यद्वाक्यान्तरवक्तव्यं’ वस्तु वाक्यार्थलक्षणं पदसमुदाया-
न्तराभिधेयं तदन्येन वाक्यान्तरेण येन समर्थ्यते प्रतिपाद्यते । किमर्थम्—

‘उपशोभानिष्पत्तयै’ विच्छित्तिसम्पत्तये । तत् पर्यायोक्तमित्यर्थः ।

तदेवं पर्यायवक्रत्वात् किमत्रातिरिच्यते । पर्यायवक्रत्वस्य पदार्थमात्रं
वाच्यतया विषयः, पर्यायोक्तस्य वाक्यार्थोऽप्यङ्गतयेति तस्मात् पृथग-
भिधीयते ।

उदाहरणं यथा—

चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य ।

आलिङ्गनोदामविलासगन्धं रतोत्सवं घुम्यनमानशेषम् ॥८६॥^१

कंसा कि—जो ग्रन्थ वाक्य से [वाच्य रूप से ग्रन्थ प्रकार से] कहने योग्य
वस्तु अर्थात् दूसरे [वाचक] पद समुदाय से कहने योग्य वाक्यार्थ रूप वस्तु, उससे
भिन्न ग्रन्थ जिस वाक्य से [व्यङ्ग्य रूप] समर्थित अर्थात् प्रतिपादित की जाती है ।
किस लिए कि—उपशोभा [मुख्य शोभा तो पदार्थ के अपने स्वरूप से ही
होती है । अलङ्कारों के द्वारा जो शोभा होती है वह कुत्रिम शोभा है इसलिये
कुन्तक उसको उपशोभा शब्द से ही प्रायः कहते हैं] की सिद्धि के लिए अर्थात् सौन्दर्य
के उत्पादन के लिए । वह ‘पर्यायोक्त’ [अलङ्कार] होता है वह अभिप्राय है ।

[प्रश्न] इस प्रकार [पूर्व कहे हुए] ‘पर्याय-वक्रत्व से इस [पर्यायोक्त
अलङ्कार] में क्या विशेषता [क्या भेद] है ?

[उत्तर] ‘पर्याय-वक्रता’ में वाच्य रूप से पदार्थ-मात्र ही विषय होता है ।
और पर्यायोक्त [अलङ्कार] में [केवल पदार्थ नहीं अपितु] वाक्यार्थ भी अङ्ग रूप
से विषय होता है इसलिए [दोनों में भेद होने से यहाँ ‘पर्यायोक्त’ अलङ्कार को]
अलग से कहा गया है ।

[पर्यायोक्त का] उदाहरण जैसे—

जिस [विरण] ने चक्र के प्रहार रूप [अपनी] अनुत्तपनीय धाम्ना से ही
राहु की पत्नियों के मुरतोत्सव को [राहु के आलिङ्गन आदि ग्रन्थ क्रियाओं में उपयोगी
पद भाग को काटकर अलग कर देने के द्वारा] आलिङ्गन प्रदान [मुरत सम्भोग
के] ग्रन्थ [समस्त] विनाशों से रहित [केवल मुख मात्र के शेष रह जाने से]
घुमन मात्रावशेष कर दिया ॥८६॥

...

अत्र ग्रन्थपातः ।

...

यथा—

भूमारोद्धहनाय शीपशिरसां सार्थेन सन्नहने
 विश्वस्य स्थितये स्वयं स भगवान् वागति देवो हरिः ।
 अद्याऽप्यत्र च नाभिमानमसमं राजन्त्वया तन्वता
 विश्रान्तिः क्षणैकमेव न तयोर्वातेति त्वेऽयं क्रमः ॥८७॥

इसमें विष्णु ने राहु के शिर को बड़ से अलग कर दिया यह बात ग्रन्थ वाक्य के द्वारा वाक्य रूप से कहनी थी । परन्तु ग्रन्थ के सौन्दर्य के लिए कवि ने सीधे रूप से अभिधा से इस बात को न कहकर इस प्रकार से कहा है कि उसने राहु की पत्नियों के मुरतोत्सव सम्मोमानन्द को केवल चुम्बन मात्र शेष कर दिया । अर्थात् राहु का केवल मुख मात्र शेष रह गया है इसलिए वह अपनी पत्नियों का चुम्बन तो कर सकती है । परन्तु घड़ के न होने से सम्मोग सम्बन्धी अन्य कार्यों का सम्पादन नहीं कर सकता है । इस प्रकार वर्ण्य वस्तु को प्रकारान्तर से कहने के कारण यहाँ 'धर्मापेक्ष' फलझार होता है ।

इसके बाद ग्रन्थ का कुछ भाग लुप्त हो गया है इसको सूचित करने के लिए ग्रन्थ की प्रतिलिपि करने वाले लेखक ने यहाँ 'अत्र ग्रन्थपातः' लिख दिया है । जिसका अर्थ यह है कि 'यहाँ ग्रन्थ का कुछ भाग नहीं मिलता है' । यह भाग व्याजस्तुति फलझार लक्षण आदि से सम्बन्ध रखता है । क्योंकि आगे दिए हुए उदाहरण व्याजस्तुति के उदाहरण हैं । इस 'अत्र ग्रन्थपातः' के बाद मूल प्रतिलिपि में कुछ रूपक का अन्त आ गया है जिसे हम पहिले दे चुके हैं । उसके बाद 'भूमारोद्धहनाय' आदि व्याजस्तुति के उदाहरण दिए गए हैं । जिनका अर्थ इस प्रकार है—

हे राजन् आपके [मे पृथिवी को धारण करता हूँ इस प्रकार के] अमाधारण अभिमान करने पर भी शेषनाथ के शिरो का समूह आज भी यहाँ [संसार में] पृथिवी के भार को उठाने के लिए तैयार हो रहा है, और संसार की स्थिति रखने के लिए स्वयं विष्णुभगवान् सावधान बंठे हुए हैं । उन दोनों को एक क्षण के लिए भी विभ्राम यहाँ मिला यह क्या बात है ॥८७॥

यह तथा इसके आगे दिए हुए तीनों उदाहरण व्याजस्तुति फलझार के उदाहरण हैं ।

यथा वा—

इन्दोर्लक्ष्म त्रिपुरजयिनः ।^१ इत्यादि ॥८८॥

यथा वा—

हे हेलावितघोषिसत्त्व ।^२ इत्यादि ॥८९॥

यथा वा—

नामाप्यन्यतरोः ।^३ इत्यादि ॥९०॥

सम्भावनाऽनुमानेन सादृश्येनोभयेन वा ।

निर्वर्ण्यतिशयोक्तेकप्रतिपादनवाञ्छया ॥२५॥

अथवा जंते—

[३, ४६ पर पूर्व उद्धृत] इन्दोर्लक्ष्म । इत्यादि ॥८८॥

अथवा जंते—

[१, १० पर पूर्व उद्धृत] हे हेलावित । इत्यादि ॥८९॥

[१, ६१ पर उद्धृत] नामाप्यन्यतरोः इत्यादि ॥९०॥ का० २५॥

६. उत्प्रेक्षा अलङ्कार—

ये तीनों उदाहरण व्याजस्तुति अलङ्कार के हैं । इस प्रकार यहाँ तक 'व्याजस्तुति' अलङ्कार का वर्णन करके भागे 'उत्प्रेक्षाअलङ्कार' का वर्णन करते हैं । पूर्व अलङ्कारों के समान उत्प्रेक्षाअलङ्कार की लक्षणपरक कारिकाएँ मूल प्रति में नहीं पाई जाती हैं । वृत्तिभाग में दिए हुए प्रतीकों के आधार पर उनकी जो रचना की गई है वह ऊपर दी है ।

दस भाग में जो कारिकाएँ नहीं मिलती हैं उसका कारण यह नहीं है कि वे बीच-बीच में से लुप्त हो गई हैं । अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि मूल कारिकाएँ पहिले अलग लिख ली गई थीं । और यहाँ दुबारा उनके लिखने के प्रयास को बचाने के विचार से लेखक ने दुबारा उनकी न लिखकर केवल उनके आवश्यक प्रतीक देकर व्याख्या करने का ही प्रयत्न रखा है । इसलिये इस भाग में सभी कारिकाओं की रचना अनुमान से करनी होती है । 'उत्प्रेक्षाअलङ्कार' का लक्षण करने वाली कारिकाओं का स्वरूप ऊपर दिया है । अर्थ इस प्रकार है—

सम्भावना से अनुमान द्वारा अथवा सादृश्य से अथवा उन दोनों ही वर्णनीय वस्तु के प्रतिशयोक्ति के प्रतिपादन की इच्छा से—॥२५॥

१ उदाहरण सूत्रा ३, ४६ पर उद्धृत । २. उदाहरण सूत्रा १, १० पर पूर्व उद्धृत । ३. उदाहरण सूत्रा १, ६१ पर उद्धृत ।

वाच्यवाचकसामर्थ्यादिप्रत्ययैतिवादिभिः ।

तदिवेति तदेवेति वादिभिर्वाचकं विना ॥२६॥

समुल्लिखित वाक्यार्थव्यतिरिक्तार्थयोजनम् ।

उत्प्रेक्षा ... ॥२७॥

‘सम्भावनेत्यादि’ । ‘समुल्लिखितवाक्यार्थव्यतिरिक्तार्थयोजनम्’
उत्प्रेक्षा । ‘समुल्लिखितः सन्त्यगुल्लिखितः स्वाभाविकत्वेन समर्पयितुं प्रत्यागितो
वाक्यार्थः पदसमुदायाभिधेयं बलु । तस्माद् व्यतिरिक्तत्वार्थस्य वाक्यान्तर-
तात्पर्यतत्त्वणस्य योजनमुपरादनमुत्प्रेक्षाभिधानमलङ्कारम् । उत्प्रेक्षानुत्प्रेक्षेति
विगृह्यते ।

वाच्य [अर्थ] तथा वाचक [शब्दों] की सामर्थ्य से प्रतिष्ठित अर्थ बाने
इबारि [अर्थात् प्रतीकमान इबारि] से, जो ‘उन [उपनाम] के समर्थ’, ‘अथवा
वह [उपनाम रूप] हो [उपनेय] है इनका प्रतिपादन करने बाने इबारि के द्वारा
वाचक [वाच्य-वाचकत रूप सम्बन्ध] के बिना [अर्थात् द्योतकत्व
सम्बन्ध से । अर्थात् इबारि पर उत्प्रेक्षावाचक नहीं करिनु उत्प्रेक्षा का द्योतक है
मन्थे शब्दों प्रवृत्त प्राप्ति मूल आदि शब्दों को उत्प्रेक्षा का द्योतक शब्द माना गया है ।
उन्हीं शब्दों में ‘इव’ शब्द का भी पाठ है । इन मन्थे, शब्दों आदि शब्दों का वाच्यार्थ
तो, ऐसा मानता हूँ, ऐसा प्रकट करता हूँ, आदि होते हैं । परन्तु उनसे उत्प्रेक्षा द्योतित
होती है । इस ही अनिष्टान्त को मन में रखकर यहां कुतूहल ने ‘वाचकं बिना’ यह
लिखा जान पड़ता है]—॥२६॥

[समुल्लिखित] वरिष्ठ अर्थ से व्यतिरिक्त [अतिशय सूक्ष्म] अन्य अर्थ को
बोधना ‘उत्प्रेक्षा’ [कहताली] है ॥२७॥

‘सम्भावनेत्यादि’ [कारिका की प्रतीक देकर व्याख्या प्रारम्भ करने हैं]
वरिष्ठ परार्थ से व्यतिरिक्त [अतिशय सूक्ष्म] अन्य अर्थ को बोधना करना उत्प्रेक्षा
है । समुल्लिखित अर्थात् अन्तर्गत तरह से वरिष्ठ अर्थ स्वभाविक रूप से प्रतिपादन
करने के लिए प्रस्तुत किया हुआ, पर मनुमान से अभिप्रेषण बलु रूप वाच्यार्थ, इनसे
व्यतिरिक्त अर्थात् अन्य वाच्य के तत्त्वं विदानी मूल अर्थ को बोधना अर्थात्
व्यवसायन ‘उत्प्रेक्षा’ नामक अनङ्कार होता है । उत्प्रेक्षार [अतिशय अर्थ से
अधिक अर्थ का बोधना] ‘उत्प्रेक्षा’ है यह [उत्प्रेक्षा शब्द का] विग्रह [व्युत्पत्ति]
होना है ।

किं साधनेनेत्याह—‘सम्भावनाऽनुमानेन’ । सम्भावनया यदनुमानं सम्भाव्यमानस्य तेन । प्रकारान्तरेणाप्येषा सम्भवतीत्याह—‘सादृश्येनेति’ । सादृश्येन साम्येनापि हेतुना समुल्लिखितवाक्यार्थव्यतिरिक्तार्थ-योजनमुत्प्रेक्षैव । द्विविध सादृश्यं सम्भवति वास्तविकं काल्पनिकं च । तत्र वास्तवमुपमादिविषयम् । काल्पनिकमिहाश्रीयते ।

प्रकारान्तरमस्याः प्रतिपादयति ‘उभयेन वा’ । सम्भावनाऽनुमानेन सादृश्यलक्षणेनोभयेन वा कारणद्वितयेन संवलितवृत्तिना प्रस्तुतव्यतिरिक्तार्था-न्तरयोजनम् । उत्प्रेक्षाप्रकारत्रितयस्याप्यस्य केनाभिप्रेयेणोपनिबन्धनमित्याह—‘निर्वण्यतिशयोद्वेकप्रतिपादनवांछया’ । वर्णनीयोक्तत्त्वर्पेण्मेपसमर्पणाकांक्षया । कथम्—‘तदिवेति तदेवेति वा’ द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम् । तदिव अप्रस्तुतमिव,

किस साधन से [उत्-प्रेक्षा] यह कहते हैं—‘सम्भावना द्वारा अनुमान से’ । सम्भावना के कारण, सम्भाव्यमान का जो अनुमान उससे । २—यह [उत्प्रेक्षा] और प्रकार से भी हो सकती है यह कहते हैं—‘सादृश्येन’ । सादृश्य अर्थात् समानता रूप हेतु से भी समुल्लिखित अर्थ से अतिरिक्त अर्थ की योजना ‘उत्प्रेक्षा’ ही होती है । सादृश्य दो प्रकार का होता है । एक वास्तविक सादृश्य और दूसरा काल्पनिक सादृश्य । उनमें से वास्तविक [सादृश्य] उपमा आदि [भलङ्कारों] में होता है और काल्पनिक [सादृश्य] यहाँ [उत्प्रेक्षा भलङ्कार में] लिया जाता है ।

अब इससे तीसरे प्रकार का प्रतिपादन करते हैं—‘अथवा [सम्भावनानुमान और सादृश्य] दोनों से’ । अर्थात् ‘सम्भावनानुमान’ और ‘सादृश्य’ रूप दोनों कारणों के मिलित रूप से प्रस्तुत [वर्णित] अर्थ से अतिरिक्त अर्थ की योजना [भी उत्प्रेक्षा होती है] । उत्प्रेक्षा के इन तीनों प्रकारों का भी अवलम्बन किस अभिप्राय से किया जाता है यह कहते हैं—‘वर्णनीय वस्तु के प्रतिशयोद्वेक के प्रतिपादन करने की इच्छा से । [यहाँ अन्यकार ने ‘प्रतिपाद्य’ अर्थ में ‘निर्वण्य’ शब्द का प्रयोग किया है परन्तु अन्य ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोग प्रायः ‘दृष्ट्या’ देख कर इस अर्थ में होता है] । किस प्रकार से [प्रतिपाद्य विषय के प्रतिशयोद्वेक के प्रतिपादन की इच्छा से कि]—उस [अप्रस्तुत उपमान] के समान [तदिव] अथवा [तदेव] वह ही [अप्रस्तुत उपमान रूप] हो [यह उपमेय है] इन दोनों प्रकारों से [प्रतिशयोद्वेक के प्रतिपादन की इच्छा से] ‘तदिव’ का अर्थ अप्रस्तुत [उपमान कमत्] के समान उस [वर्ण्य-प्रस्तुत-

... । तदेवेत्यप्रस्तुतमेवेति तत्स्वरूप-
 ... रूपधाराधिरोहप्रतिपत्तये तात्पर्या-
 न्तरयोजनम् । कैवल्याख्येष्टा प्रकाशयते इत्याह—‘इवादिभिः’ । इव-
 प्रभृतिभिः शब्दैर्यथायोगं प्रयुज्यमानैरित्यर्थः । न चेदिति पक्षान्तरमभिधत्ते—
 ‘वाच्यवाचकसामर्थ्याद्विप्रस्वार्थैः’ तैरेव प्रयुज्यमानैः, प्रतीयमानवृत्तिभिर्वा ।

तत्र सम्भावनानुमानोत्प्रेक्षा यथा—

आपीडलोभादुपकर्णमेत्य प्रत्याहितः पांशुयुतैर्द्विरेफैः ।

‘अमर्षणेनेव महीपतीनां सम्मोहम-श्री मकरध्वजेन ॥६१॥

उपमेय] का प्रतिशय उत्कर्ष प्रतिपादन करने के लिए सादृश्य का प्रदर्शन किया जाता है । और वह उपमान ही है [तदेव] इससे, उस [अप्रस्तुत उपमान-कमल] के स्वरूप को ध्यापक बनाकर प्रस्तुत के स्वरूप पर समारोप किया जाता है । प्रस्तुत [वर्ण्यमान उपमेय वस्तु] के उत्कर्ष को परम सीमा पर स्थित होने का प्रतिपादन करने के लिए [उसके उपमान सद्गुण या उपमान रूप होने के] इस अन्य तात्पर्य की योजना है । किन्तु वाक्यों [अर्थात् वाचक शब्दों] से उत्प्रेक्षा प्रकाशित [द्योतित] होती है, यह कहते हैं—‘इव आदि से’ । अर्थात् यथोचित रूप से प्रस्तुत हुए ‘इव’ आदि शब्दों से [उत्प्रेक्षा द्योतित होती है] यह अभिप्राय है । और यदि [इवादि शब्द का प्रयोग न हो तो दूसरा विकल्प बतलाते हैं कि [वाच्य वाचक] शब्द तथा अर्थ के सामर्थ्य से जिन [इवादि] के अपने अर्थ को आक्षेप करवा लिया जाता है उन [प्रतीयमान इवादि] से । प्रयुज्यमान अथवा प्रतीयमान उन [इवादि पदों] से [उत्प्रेक्षा प्रकाशित अर्थात् द्योतित होती है] ।

१. सम्भावनानुमान से उत्प्रेक्षा [का उदाहरण] जैसे—

राजाश्रों के शिर पर धारण की हुई पुष्पमाताश्री [आपीड] के सत्तल से [उनके] कानों के समीप आकर पुष्प-परामयुक्त भौरों के द्वारा बृद्ध हुए कामदेव ने राजाश्रों के ऊपर सम्मोहन-मन्त्र चलाया ॥६१॥

यहाँ ‘अमर्षणेनेव’ में सम्भाव्यमान ‘अमर्ष’ शब्द की सम्भावना का अनुमान करके उत्प्रेक्षा की गई है । और उत्प्रेक्षा का द्योतक ‘इव’ शब्द विद्यमान है । इसलिए यह वाक्या सम्भावनानुमानोत्प्रेक्षा का उदाहरण है ।

१. अस्यास्यानेव यह पाठ अनुद्ध या ।

काल्पनिकसादृश्योदाहरणं यथा—

राशीभूतः प्रतिदिनमिव श्रम्यकस्यादृहासः ॥६२॥^१

यथा वा—

निर्मोक्मक्तिरिव या गगनारगस्य । इत्यादि ॥६३॥

वास्तवसादृश्योदाहरणम्

यथा^२—

उत्फुल्लचारकुसुममस्तवकेन नम्रा

येयं धुता रुचिरचूतलता मृगादया ।

शंके न वा विरहिणीमृदुमर्दनस्य

मारस्य तजितमिदं प्रतिपुष्पापम् ॥६४॥

काल्पनिक सादृश्य का उदाहरण जैसे—

प्रतिदिन इकदंते हुए शिव के मट्टहास के समान [शुभ्र-वर्ण का कैलाश पर्वत है] है ॥६२॥

यहाँ शिव के मट्टहास का राशीकरण इकदंता होना ही काल्पनिक है इसलिए उसका कैलाश पर्वत के साथ सादृश्य भी काल्पनिक है ।

अथवा [इसी काल्पनिक सादृश्य का दूसरा उदाहरण] जैसे—

जो आकाश रूप साँप की छोटी हुई कंचुली के समान है ॥६३॥

इत्यादि ।

वास्तव-सादृश्य का उदाहरण जैसे—

खिले हुए सुन्दर पुष्प मञ्जरियों से भुकी हुई इस आम की लता को इस मृगनयनी ने जो हिलाया है वह मानों विरहिणियों का [वसन्त के प्रारम्भ में] मृदुता से मर्दन करने वाले कामदेव का [उनके उग्र सन्ताप के लिए] अपने पुष्प-चाप के उठाने की धमकी दिखलाना तो कहीं नहीं है ऐसा प्रनीत होता है । [अर्थात् अभी वसन्त का प्रारम्भ होने से कामदेव विरहिणियों को उतना सन्तापदायक नहीं हुआ था परन्तु अब जो यह आम की मञ्जरी खिल उठी है सो जान पड़ता है कि कामदेव अपना पुष्प-चाप उठाने की धमकी दे रहा है] ॥६४॥

१. मेघदूत ५८ ।

२. यहाँ वास्तव सादृश्य के उदाहरण रूप में कृत्तक एक प्राकृत भाषा का पद्य उद्धृत किया है परन्तु अस्पष्ट होने से वह पद्यन में नहीं आता है । परन्तु मूल मर्म भी नहीं दिया गया है । उसी वास्तव-सादृश्य का दूसरा उदाहरण रूप में यह संस्कृत पद्य दिया है । उसका अर्थ ऊपर किया है ।

उभयोदाहरणम् यथा—

...

...

...

‘तदेव’ इत्यत्र वादिभिर्विनोदाहरणं यथा—

चन्दनासक्तमुज्जगनिःश्वासानलमूर्छितः ।

मूर्द्धयत्येष पथिचक्षन् मघौ मलयमारुतः ॥६५॥

यथा वा—

देवि त्वन्मुखपङ्कजेन । इत्यादि ॥६६॥

यथा वा—

त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता । इत्यादि ॥६७॥

‘तदेव’ इत्यत्र वाचकं विनोदाहरणं यथा—

एकैकं दलमुन्नमय्य गमयन् वासाम्बुजं कोपताम्

घाता संवरणाकुलस्त्रिचरमभूत् स्वाध्यायश्चदाननः ॥६८॥२७॥

तदेव [वह ही] इस अर्थ में [द्योतक] इबादि [बिना] अर्थात् प्रतीयमान उत्प्रेक्षा का] उदाहरण जैसे—

चन्दन वृक्ष में लिपटे हुए साँपों के निःश्वास वायु से बढ़ा हुआ [मूर्छित यह] मलयानिल वसन्त ऋतु में पथिकों को मूर्छित करता है ॥६५॥

यहाँ उत्प्रेक्षा के वाचक इबादि शब्दों का प्रयोग नहीं है । इसलिए यह ‘प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा’ का उदाहरण है । यह श्लोक ध्वन्यालोक में भी पृष्ठ २०० पर उत्प्रेक्षा ध्वनि के उदाहरण के रूप में दिया गया है ।

अथवा जैसे—

[उदाहरण सं० २, ४४ पर पूर्व उद्धृत] देवि त्वन्मुखपङ्कजेन इत्यादि ॥६६॥

अथवा जैसे—

[उदाहरण सं० २, ८० पर उद्धृत] ‘त्वं रक्षसा भीरु’ इत्यादि ॥६७॥

वह ही [तदेव] है इस अर्थ में वाचक [इबादि] के बिना [उत्प्रेक्षा का] उदाहरण जैसे—

[उदाहरण सं० १, १०२ पर उद्धृत] ‘यत्तेनारजसामुदञ्चति चये’ इत्यादि श्लोक का उत्तरार्द्ध रूप] ‘एकैकं दलमुन्नमय्य’ इत्यादि ॥६८॥२७॥

१. यहाँ सम्भावनानुमान और सादृश्य दोनों के सम्मिलित उदाहरण के रूप में एक प्राकृत गाथा दी गई थी पर लंछ की अस्पष्टता के कारण पढ़ने में नहीं आई ।

प्रतिभासात्तथा बोद्धः स्वस्पन्दमहिमोचितम् ।

वस्तुनो निष्क्रियस्यापि क्रियायां कर्तृत्तारपणम् २८॥

... .. तेभासादित्यादि । 'क्रियायां'
... .. । कस्य, 'वस्तुनः' पदार्थस्य
निष्क्रियस्य क्रियाविरहितस्यापि । कीदृशम्—'स्वस्पन्दमहिमोचितम्' । तस्य
पदार्थस्य यः स्वस्पन्दमहिमा स्वभावोत्कर्षस्तस्योचितमनुरूपम् । कस्मात्—
बोद्धुरनुभवितुस्तथा तेन प्रकारेण प्रतिभासादवयोधात् । 'निवेष्ट्यातिशयोक्तेक-
प्रतिपादनवाञ्छया' 'तदिवेति तदेवेति' 'वादिभिर्वाचकं विना' इति पूर्ववदि-
हापि सम्बन्धनीये ।

उदाहरणं यथा—

लिम्पतीव तमोऽङ्गपनि वर्पतीवाञ्जनं नमः ॥६६॥^२

इसके बाद ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा का एक और भेद दिखलाते हैं । उसके लक्षण
की कारिका प्रतीको के आधार पर ऊपर लिखी गई है । अर्थ इस प्रकार है—

नियारहित वातु में भी उसके स्वाभाविक सौन्दर्य के अनुरूप और देखने
वाले को उस प्रकार की प्रतीति होने के कारण किसी क्रिया के प्रति कर्तृत्व का
प्रदर्शन [भी उत्प्रेक्षा प्रसङ्गकार का चौथा भेद] है ॥२८॥

'प्रतिभासात्' इत्यादि [कारिका में दिखलाया हुआ] यह 'उत्प्रेक्षा' का
[चौथा] अन्य प्रकार पाया जाता है—[जो] साध्यस्वरूप क्रिया में कर्तृता का
भारोप अर्थात् [स्वतन्त्रः कर्ता इस कर्ता के लक्षण के अनुसार] स्वतन्त्रता का भारोप
करना । किसका—'वस्तु अर्थात् पदार्थ का' । निष्क्रिय—अर्थात् क्रियारहित पदार्थ
का भी । किस प्रकार का—'अपने स्वाभाविक उत्कर्ष के योग्य' । उस पदार्थ का जो
स्वस्पन्दमहिमा अर्थात् स्वभाव का उत्कर्ष उसके योग्य । किस कारण से कि—
'बोद्धा' अर्थात् अनुभव करने वाले को उस प्रकार के प्रतिभास अर्थात् ज्ञान होने से ।
'निर्वर्ण्य' अर्थात् प्रतिभास वस्तु के प्रतिशयोक्तेक के प्रतिपादन करने की इच्छा से ।
'उस [अग्रस्तुत] के समान' या 'जह [अग्रस्तुत स्वरूप] हो' इसको कहने वाले वाचक
[इत्यादि] के बिना ये दोनों पहलुओं के समान यहाँ जोड़ लेना चाहिए ।

[इस वस्तुतः जड़ होने से क्रियारहित पदार्थ में स्वतन्त्र कर्तृता में भारोप
का] उदाहरण जैसे—

ग्रन्थकार शरीर को सीप सा रहा है और आकाश काजल-सा बरसा रहा है ।

[यह श्लोक 'दण्डी' के 'काव्यादर्श' २, २२६ से लिया गया *] ॥६६॥

१. कर्तृत्तारोपणम् । २. काव्यादर्श २, २२६ ।

यथा वा—

तरन्तीबाङ्गानि स्खलदमललावयजलघौ ॥१००॥^१

अत्र दण्डिना विहितमिति न पुनर्विधीयते ।

अपहत्यान्यालङ्कारलवण्यातिशयश्रियः ।

उत्प्रेक्षा प्रथमोल्लेखजीवितत्वेन जृम्भते ॥१०१॥

इत्यन्तरश्लोकः ॥२८॥

एवमुत्प्रेक्षां व्याख्याय सातिशयत्वसादृश्यसमुल्लसितावसरामति-
शयोक्तिं प्रस्तीति—

यस्यामतिशयः कोऽपि विच्छिन्त्या प्रतिपाद्यते ।

वर्णनीयस्य धर्माणां तद्विदाह्याददायिनाम् ॥२९॥

अथवा जंते—

[उदाहरण सं० २, ६१ पर पूर्व उद्धृत] 'तरन्तीबाङ्गानि स्खलदमललावय-
जलघौ' । इत्यादि ॥१००॥

इन [उदाहरणों] में दण्डी ने [विशेष विवेचन] कर दिया है अतः यहाँ
बुबारा उसको नहीं करते हैं ।

इसके पूर्व यथा वा—लिखकर तीसरा उदाहरण भी दिया गया है परन्तु वह
पढ़ने में नहीं आता है । आगे इसके विषय में कुतूहल कहते हैं कि—

[जहाँ उत्प्रेक्षा के साथ अन्य अलङ्कारों का सङ्ग होना है वहाँ] अन्य
अलङ्कारों के सौन्दर्य का अपहरण करके [अर्थात् उनको दबाकर] सबसे पहिले
[काव्य के] जीवित रूप से 'उत्प्रेक्षा' ही प्रकाशित होती है ॥१०१॥

यह 'अन्तरश्लोक' है ॥२८॥

१० प्रतिशयोक्ति अलङ्कार—

यहाँ तक 'उत्प्रेक्षा' अलङ्कार का वर्णन करने के बाद अब आगे 'प्रतिशयोक्ति'
अलङ्कार का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । उसके लक्षण की यह कारिका भी प्रतीकों
के सहारे अनुमान से बनाई गई है ।

इस प्रकार 'उत्प्रेक्षा' [अलङ्कार] की व्याख्या करके [उत्प्रेक्षा के साथ
प्रतिशयोक्ति का] सातिशयत्व रूप सादृश्य होने से अवसर प्राप्त प्रतिशयोक्ति
[अलङ्कार] को प्रस्तुत करते हैं—

जिसमें वर्णनीय [पदार्थ] के सहृदयों को आह्लाद देने वाले धर्मों का
कोई अपूर्व प्रतिशय सुन्दरतापूर्वक प्रकाशित किया जाता है [उसको प्रतिशयोक्ति
अलङ्कार कहते हैं] ॥२९॥

१. सङ्कुत्तकर्णामृत २, ११ राजशेखरस्य ।

‘यस्यामित्यादि’ । सा अतिशयोक्तिरलङ्कृतिरभिधीयते । कीदृशी
 ‘यस्यामतिशयः’ प्रकर्षकाष्ठाविरोह ‘कोऽपि’, अतिक्रान्तप्रसिद्धव्यवहार-
 सरणि, चिच्छित्वा प्रतिपाद्यते वैदग्ध्यभङ्गा समर्प्यते । कस्य—‘वर्णनीयस्य
 धर्माणाम्’, प्रस्तावाधिकृतस्य वस्तुनः स्वभावानुसम्बन्धिनां परिस्पन्दानाम् ।
 कीदृशानाम्—‘तद्विदाह्लाददायिनाम्’ काव्याविदानन्दकारिणाम् । यस्मात्
 सहृदयहृदयाह्लादकारि स्वस्पन्दसुन्दरत्वमेव वाक्यार्थः, ततस्तदतिशयपरिपोषि-
 कायामतिशयोक्तावलङ्कारकृतः कृतादराः ।

यथा—

स्वप्नच्छविहारिया चन्द्रभासा^१ तिरोहिताः ।

अन्वमीयन्त मृङ्गालिवाचा सप्तच्छदद्रमाः ॥१०२॥^२

‘यस्याम्’ इत्यादि [कारिका का प्रतीक देकर उसकी व्याख्या करते हैं—]
 वह ‘अतिशयोक्ति’ मलझार कहलाता है कंसा—जिसमें ‘कोई’ अर्थात् प्रसिद्ध लोकव्यव-
 हार की धेनी को प्रतिनमण कर जाने वाला लोकोत्तर-अतिशय अर्थात् उत्कर्ष
 की सीमा पर पहुँचा हुआ उत्कर्ष, ‘विच्छित्ति’ अर्थात् सौन्दर्य से प्रतिपादन किया
 जाता है अर्थात् चातुर्पूर्य शैली से अभिव्यक्त किया जाता है । किसका [अतिशय
 व्यक्त किया जाता है कि]—वर्णनीय [पदार्थ] के धर्मों का अर्थात् प्रकरण में मुख्य
 रूप से वर्णित वस्तु के स्वभाव से सम्बन्ध रखने वाली विशेषताओं का । कंसा
 [विशेषताओं का] कि—‘काव्यमर्मज्ञों को आनन्द देने वाली’ काव्यज्ञों को आनन्द
 प्रदान करने वाली [विशेषताओं] का । क्योंकि सहृदयों के हृदय को आह्लादित
 करने वाली [पदार्थों की] अपने स्वभाव की सुन्दरता ही काव्य का प्रयोजन
 है [वाक्यार्थः का अर्थ काव्यार्थः काव्य का प्रयोजन करना चाहिए] । इसलिये
 उस [स्वभाव सौन्दर्य] के अतिशय की परिपोषिका ‘अतिशयोक्ति’ में, मलझार-
 शास्त्र के निर्माताओं का अत्यन्त आग्रह है ।

[अतिशयोक्ति का उदाहरण] जैसे —

अपने फूलों की छवि के समान मनोहर चन्द्रमा की चाँदनी से आच्छादित
 [दिखलाई न देने वाली] सप्तच्छद की सताएँ [उन पर मँजते हुए] भौरों की
 आवाज से अनुमान द्वारा जानी जाती थी ॥१०२॥

१. हरिष्पदचन्द्रभासा पाठ ठीक नहीं था ।

२. मामह काव्यालङ्कार २, ५२ ।

यथावा—

शक्यमोषधिपतेर्नवोदयाः कर्णपूरचनाकृते तव ।

अप्रगल्भयवसूचिकोमलारुद्धेतुमग्रनखसम्पुटेः कराः ॥१०३॥^१

यथा वा—

यस्य प्रोच्छ्रयति प्रतापतपने तेजस्वितामेत्यलं^२

लोकालोकधराधरावतियशःशीतांशुविम्बे तथा ।^३

त्रैलोक्यप्रथितावदानमहिमज्ञोणीशर्वशोद्भवो

सूर्याचन्द्रमसो स्वयन्तु कुरालच्छायां समारोहतः ॥१०४॥

प्रतिशयोक्ति के उदाहरण सप में ग्रन्थकार ने पाच पद्य उद्धृत किए हैं । परन्तु इनमें से केवल तीन ही पद्य पढ़ने में आते हैं । शेष द्वितीय तथा चतुर्थ पद्य लैख के अत्यन्त अस्पष्ट होने से बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आए । इसलिये मूल पाठ में उन्हें विवश होकर छोड़ देना पड़ा ।

[हे प्रिये] नई-नई जो की सूचियों [जो की बालियों में जो नोंकें-सी निकली रहती हैं वह 'यव-सूची' कहलाती हैं] के समान कोमल [नवीन उदय हुए] चन्द्रमा की नई-नई निकलती हुई किरणें तुम्हारे कर्णपूर की रचना करने के लिए नाखूनों की नोक से खोंटी जा सकती हैं ॥१०३॥

अथवा जैसे—

जिस [राजा] के प्रताप रूप सूर्य के अत्यन्त उग्र रूप से तपने पर, और कीर्ति रूप चन्द्रमा के प्रकाशित होने पर, सारे ससार को प्रकाशित तथा पृथिवी को धारण करने वाले और त्रैलोक्य में प्रसिद्ध चरित्र महिमा वाले [सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी] राजाओं का उद्भव [उत्पत्ति] जिनसे हुई है ऐसे सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों मोज करने लगे हैं । अर्थात् उस राजा के प्रताप से सूर्य का, और यश से चन्द्रमा का कार्य हो जाता है इसलिए अब उन सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों को अपना कार्य करने की आवश्यकता नहीं रही है । वे दोनों मोज करने लगे हैं ॥१०४॥

१. कुमारसम्भव ८, ६२ ।

२. तेजस्विनीमेत्यल । ३. प्रथा ।

विवक्षितपरिस्पन्दमनोहारित्वसिद्धये ।

वस्तुनः केनचित् साम्यं तदुत्कर्षवतोपमा ॥३०॥

तां साधारणधर्माक्तौ वाक्यार्थं वा तदन्वयात् ।

इयादिरपि त्रिच्छित्या यत्र वक्ति क्रियापदम् ॥३१॥

इन तीनों उदाहरणों में वरुणीय 'सप्तच्छदद्रुम', 'कणोत्पल' तथा 'राजा-विशेष' के धर्मों प्रतीति धूम्रता, कोमलत्व तथा प्रताप तथा यश का साधक्य बड़े सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किया गया है । इन तीनों उदाहरणों में से पहिला उदाहरण 'भामह' के 'काव्यालङ्कार' से लिया गया है । भामह ने अतिशयोक्ति का लक्षण इस प्रकार किया है—

१. निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तमोचरम् ।

मन्वन्तेऽतिशयोक्ति तामलङ्कारतया यथा ॥

२. स्वपुष्पच्छविहारिण्या चन्द्रभासा तिरोहिता ।

भग्वमीयन्त भृङ्गालिवाचा सप्तच्छदद्रुमाः ॥

'व्योक्तिजीवित' के प्रथम संस्करण में 'भामह' वाला श्लोक में 'चन्द्रभासा' के स्थान पर 'चन्द्रहासा' छपा है । वह ठीक नहीं है । भामह का पाठ 'चन्द्रभासा' ही है । प्रथमान्त चन्द्रहासाः पाठ का भयं भी नहीं लगता है । वहाँ द्वितीयान्त 'चन्द्रभासा' पाठ ही होना चाहिए ॥२६॥

११. उपमा भलङ्कार—

इस प्रकार अतिशयोक्ति का निरूपण कर चुकने के बाद कुन्तक ने उपमा-लङ्कार का निरूपण किया है । परन्तु इस प्रकरण को पाठ की दृष्टि के कारण प्रतीको के आधार पर कारिकाओं का आनुमानिक निर्माण भी कठिन है । फिर भी जो बन सकता है वह ऊपर दिया गया है ।

वरुणीय पदार्थ के स्वभाव की सुन्दरता की सिद्धि के लिए, उस [सोन्धयं] के उत्कर्ष से युक्त किसी वस्तु के साथ साम्य [प्रदर्शन करना] उपमा [भलङ्कार कहा जाता] है ॥३०॥

उस [उपमा] की साधारण धर्म का कथन होने पर अथवा [साधारण धर्म के लोप या अभाव में प्राप्तिरूप से] वाक्यार्थ में उसका अन्वय होने से इयादि पद तथा जहाँ क्रियापद भा सुन्दरता के साथ उस [साम्य] को कहते हैं [वह भी उपमा होती है] ॥३१॥

इदानीं साम्यसमुद्भासिनो विभूषणवर्गस्य विन्यासविच्छिन्ति विचार-
यति—

‘विवक्षितेत्यादि’ । ‘यत्र’ यस्यां ‘वस्तुनः’ प्रस्तावाधिकृतस्य केनचिदप्रस्तु-
तेन पदार्थान्तरेण ‘साम्यं’ सादृश्यं ‘उपमा’ उपमालंकृतिरित्युच्यते ।
किमर्थमप्रस्तुतेन साम्यमित्याह—‘विवक्षितपरिस्पन्दमनोहारित्वसिद्धये’ ।
विवक्षितो वस्तुमभिप्रेतो योऽसौ परिस्पन्दः कश्चिदेव धर्मविशेषतस्तस्य
मनोहारित्वं हृदयरञ्जकत्वं तस्य सिद्धिर्निष्पत्तिस्तदर्थम् । कीदृशेन पदार्था-
न्तरेण—‘तदुत्कर्षयता’ । तदिति मनोहारित्वं परामृश्यते । तस्योत्कर्षः
सातिशयत्वं नाम ‘तदुत्कर्षः’, स विद्यते यस्य स तथोक्तस्तेन तदुत्कर्षवत्ता ।
तदिदमत्र तात्पर्यम्—वर्णनीयस्य विवक्षितधर्मसौन्दर्यसिद्ध्यर्थं प्रस्तुतपदार्थस्य-
धर्मिणो वा साम्यं युक्तियुक्ततामर्हति । धर्मिणेति नोक्तं केवलस्य
तस्यासम्भवात् । तदेवमयं धर्मद्वारको धर्मिणोरुपमानोपमेयलक्षणयोः फलतः
साम्यसमुच्चयः पर्यवस्यति ।

अब ‘विवक्षित इत्यादि’ [कारिकाओं से आगे] सादृश्य-मूलक [साम्यसमु-
द्भासिनः] अलङ्कार समूह की रचना-सौन्दर्य का विचार करते हैं ।

‘जहाँ’ जिस [अलङ्कार] में, प्रकरण में प्रतिपाद्य वस्तु [उपमेय] का किसी अप्रस्तुत
अन्य पदार्थ [उपमान] के साथ ‘साम्य’ अर्थात् सादृश्य [वर्णित] होता है वह ‘उपमा’
अर्थात् उपमा नामक अलङ्कार कहलाता है । अप्रस्तुत [उपमान] के साथ किस लिए
साम्य [विललापा जाता है] यह कहते हैं—‘विवक्षित धर्म के मनोहरता की सिद्धि के
लिए’ । विवक्षित अर्थात् वर्णनीय जो परिस्पन्द अर्थात् कोई धर्मविशेष, उसका जो
मनोहारित्व अर्थात् हृदयरञ्जकत्व उसकी सिद्धि के लिए । किस प्रकार के अन्य
पदार्थ के साथ कि—‘उस [सुन्दरता] के उत्कर्ष से युक्त’ [पदार्थ] के साथ ।
‘तत्’ [इस सर्वनाम पद] से मनोहारित्व का ग्रहण होता है । उसका उत्कर्ष अर्थात्
सातिशयत्वं, ‘तदुत्कर्ष’ हुआ । वह जिसमें विद्यमान हो उस सौन्दर्य के प्रतिशय से
युक्त पदार्थ के साथ । इसका यहाँ अभिप्राय हुआ कि—वर्णनीय [पदार्थ] के
विवक्षित [वस्तुं इष्ट] धर्म के सौन्दर्य की सिद्धि के लिए, प्रस्तुत पदार्थ अथवा
धर्मों का सादृश्य युक्तियुक्त हो सकता है । केवल धर्मके साथ सादृश्य के असम्भव
होने से ‘धर्म के साथ’ [धर्मेण] यह [कारिका में] नहीं कहा है । इस प्रकार धर्म
के द्वारा धर्मों रूप उपमान और उपमेय का इच्छा सादृश्य फलतः निकलता है ।

‘एवविधानुपमा कः प्रतिपादयतीत्याह—‘क्रियापदम्’ इत्यादि । क्रिया पदं धात्वर्थः । वाच्यवाचकसामान्यनामनाभिप्रेतम् न पुनराख्यातपदमेव । यस्मादमुख्यभावेनापि यत्र क्रिया वर्तते तदप्युपमावाचकमेव । तदेवमुभय रूपोऽपि क्रियापरिस्तरस्तानुपमा वक्तव्यनिधत्ते । कथम्—‘विच्छिन्त्या’ वैदग्ध्य-भङ्गा । विच्छिन्तिविरहेणाभिधानेन तद्विवादादाक्य न सम्भवतीति भावः । न तावत् क्रियापदं केवलं ता वक्ति यावद् ‘इवादि’ इयप्रभृतिरपि । तत्समर्पणसामर्थ्यसमन्वितो, यः कश्चिदेव शब्दविशेषः, प्रत्ययोऽपि, समानो बहुव्रीह्यादिरपि । विच्छिन्त्या ता वक्ति । ‘अपि’ समुच्चये । कस्मिन् सति—‘साधारणधर्मोक्तौ’, साधारणः समानो यः ‘उपमानोपमेययोस्मयो रनुयायिनोर्धर्मः’ । कुत्र ‘वाक्यार्थे वा’ । परस्परान्वयसम्यग्धेन पदसमूहो वाक्यम् । तदभिधेयं वस्तु विभूष्यत्वेन विषयो गोचरः तस्याः । कथम्—‘तदन्वयात्’

इस प्रकार की उपमा का प्रतिपादन कौन करता है यह ‘क्रियापद’ इत्यादि [प्रतीक से] कहते हैं । क्रियापद [का अर्थ] धात्वर्थ है । [क्रियापद से] यहाँ वाच्य वाचक [धातु तथा धात्वर्थ] मात्र अभिप्रेत है धात्व्यात् पद [अभिप्रेत] नहीं है । क्योंकि जहाँ गौण रूप से भी क्रिया रहती है वह भी उपमावाचक हो जाता है । इस प्रकार [मुख्य और गौण] दोनों तरह की क्रिया का वैशिष्ट्य उस उपमा का प्रतिपादक होता है । कते—विच्छिन्ति धर्मत्वं चतुरताशूषणती से । सुन्दर शरीर से कहे बिना सहृदयों के लिए आनन्ददायक नहीं हो सकता है यह अभिप्राय है । केवल क्रियापद ही उस [उपमा] का प्रतिपादक नहीं होता है बल्कि इवादि [पद] भी उस [उपमा] के वाचक होते हैं । उस [उपमा] के बोधन की सामर्थ्य से युक्त जो कोई भी विषय शब्द प्रत्यय रूप भी और बहुव्रीहि आदि समास भी सुन्दरता के साथ उस [उपमा] का वाचक हो सकता है । [कारिका में धाया हुआ] अपि शब्द समुच्चय [अर्थ] में है । जिसके होने पर कि—साधारण धर्म का कथन होने पर । साधारण धर्मों में समान जो उपमान तथा उपमेय दोनों अनुयायियों का धर्म । [उसके कथन होने पर] । कहीं कि—अथवा वाक्याप में [इसका समन्वय होने से] । परस्पर अवयव रूप सम्बन्ध से युक्त पद समूह वाक्य [कहलाता] है । उससे अभिप्रेत वस्तु अतः शून्य रूप से उस [उपमा] का विषय है । कते कि—‘उसके साथ अवयव होने से । तत् पद से पदार्थ का ग्रहण होता है । उन

१ अस्या पाठ अधिक पा ।

२ पुष्पाङ्कित स्थली पर पाठ सापेक्षक चिह्न म ।

३ साम्यापमानोपमेययो पाठ सुसङ्गत नहीं पा ।

तदिति पदार्थपरामर्शः । तेषां पदार्थानां समन्वयाद् अन्योन्यमभिसम्बन्धात् ।
वाक्ये बहवः पदार्थाः सम्भवन्ति तत्र परस्पराभिसम्बन्धमाहात्म्यात् ।

अमुख्यक्रियापदपदार्थोपमा यथा—

पूर्णेन्दोस्तव संवादि बदनं वनजेक्षणे ।

पुष्पाति पुष्पापस्थ जगत्त्रयजिगीपुताम् ॥१०५॥

पदार्थों का समन्वय होने से अर्थात् एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध होने से । वाक्य में बहुत से पदार्थ होते हैं । उन सब के परस्पर सम्बन्ध के माहात्म्य से । [इवादि पद जिसके वाचक होते हैं, उपमान और उपमेय का वह सादृश्य या साम्य उपमालङ्कार कहलाता है] ।

कुन्तक ने इन दो कारिकाओं में उपमा का निरूपण किया है । इनमें से पहिली कारिका तो बहुत सुगठित और ठीक कारिका है । उसमें उपमा का लक्षण हो जाता है । परन्तु दूसरी कारिका बंसी सुगठित एवं सुसज्जित नहीं जान पड़ती है । इस उन्मेष की अन्य कारिकाओं के समान वृत्ति भाग में घ्राए हुए प्रतीकों को जोड़कर ही उसकी रचना की गई है । इसलिए उसके पूर्वाङ्क में 'बा' तथा उत्तराङ्क में 'यत्र' का समावेश केवल पाद पूर्ति के लिए ही करना पड़ा है । उसकी जो व्याख्या वृत्ति भाग में पाई जाती है वह भी अच्छी नहीं जान पड़ती है । यह कारिका और उसकी व्याख्या दोनों ही भरती की सी चीज जान पड़ती है ।

अमुख्य क्रियापद पदार्थ उपमा [का उदाहरण] जैसे—

हे कमलनयने ! पूर्ण चन्द्रमा के समान तुम्हारा मुख कामदेव की तीनों लोकों को जीतने की इच्छा को पुष्ट करता है ॥१०५॥

यहां 'पूर्णेन्दोः संवादि तव बदनं' 'तुम्हारा मुख पूर्ण चन्द्रमा से मिलता हुआ है यह उपमालङ्कार है । इसमें 'संवादि' मिलता हुआ यह अमुख्य क्रिया पद है, उसके द्वारा 'बदन' की समानता दिखलाई गई है । अतः यह 'अमुख्य क्रियापद पदार्थोपमा' का उदाहरण है ।

१. पूर्व सस्करण में निम्नलिखित पाँच पक्तियां यहां अधिक दी गई थी—

तदेवं तुल्येऽस्मिन् वस्तुसाम्ये सति उपमोत्प्रेक्षावस्तुनोः पूयस्त्वभित्याह—

उत्प्रेक्षा वस्तुसाम्येऽपि तात्पर्यगोचरो मतः ॥

तात्पर्य पदार्थव्यतिरिक्तवृत्ति वाक्यार्थजीवितभूतं वस्त्वन्तरमव गोचरा विपर्ययत द्विदान्तः ।

इनका सम्बन्ध उत्प्रेक्षाालङ्कार के साथ प्रतीत होता है और इनका पाठ भी दूषित है । अतः हमने टिप्पणी में रख दिया है ।

इवादि प्रतिपाद्यपदार्थोपमोदाहरणम् । यथा—

‘चुम्बन् कपोलतलमुत्पलरु प्रियायाः

स्पर्शोल्लसन्नयनमा मुकुलीचकार ।

आर्धिवन्मधुरनिद्रमिवारविन्द-

मित्रस्पृशास्तमितमुत्पलमुत्पलिन्याः ॥१०६॥

तथाविधयाभ्योपमोदाहरणं यथा—

पाण्ड्योऽयमसापितलम्बहारः ॥१०७॥

आख्यातपदप्रतिपाद्यपदार्थोपमोदाहरणं यथा—

ततोऽरुणपरिस्पन्द । इत्यादि ॥१०८॥

[इवादि] से प्रतिपाद्य पदार्थोपमा का उदाहरण जंसे—

[अरविन्द-मित्र अर्थात्] सूर्य के स्पर्श से [वन्द होते हुए] कमलिनी के [नेत्र स्थानीय] कमल के समान [नायक ने] प्रियतमा के पुलकित कपोल तल को चुम्बन करके स्पर्श से आनन्दमग्न उसके नेत्रों की मधुर निद्रा से अभिभूत हो करके मुकुलित [आनन्दान्तरिक से बन्द-सा] कर दिया ॥१०६॥

उसी प्रकार की [इवादि से प्रतिपाद्य] वाक्योपमा का उदाहरण जंसे—

[लाल चन्दन का भङ्गराग लगाए श्रीर] कन्ये पर लम्बा हार डाले हुए पाण्ड्य देश का यह राजा [प्रभातकालीन सूर्य की किरणों से लाल शिखर वाले श्रीर भद्रों के प्रवाह से युक्त हिमालय के समान शीतल हुआ ॥१०७॥

यह श्लोक रघुवत् ६, ६० से लिया गया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है—

पाण्ड्याश्रमसापितलम्बहार वनृप्ताङ्गरागा हरिचन्दनेन ।

आनाति वासातपरस्तसानु सनिर्भराद्गार इवाद्रिराज ॥

पूर्व सत्करण में इन श्लोकों को इवादि अतिप्रतिपाद्य पदार्थोपमा का उदाहरण के स्थान पर रखा गया था । परन्तु उसमें इस का प्रयोग स्पष्ट हो पाया जाता है । अतः प्रसूत था । पाण्डुलिपि की अस्पष्टता से यह नूतन हो गई थी ।

आख्यात पद से प्रतिपाद्य पदार्थोपमा का उदाहरण जंसे—

[उदाहरण स० १, १६ पर पूर्वोद्धृत] ततोऽरुणपरिस्पन्द । इत्यादि ॥१०८॥

इसमें ‘दध्र’ इस आख्यात पद में साम्य का वर्णन किया गया है अतः आख्यात प्रतिपाद्य पदार्थोपमा का उदाहरण है ।

१. ‘चुम्बन्कपोल’ पाठ प्रसूत था ।

‘तथाविधवाक्योपमोदाहरणं । यथा—

मुखेन सा केतकपत्रगाण्डुना कृशाङ्गयष्टिः परिमेयभूषणा ।

स्थिताल्पतारां तरुणेन्दुमण्डलां विभातकल्पा रजनीं व्यडम्बयत् ॥१०६॥

इत्यादि ।

अप्रतिपाद्यपदार्थोदाहरणं यथा—

निपीयमानस्तवका शिलीमुखैः । इत्यादि ॥११०॥

आदिप्रद्वेषात् इवादिव्यतिरिक्तेनापि यथादिशब्दान्तरेणोपमाप्रतीति-

र्भवतीत्याह ।

यथा—

पूर्णकुम्भान्तिवदना नीलोत्पलविलोचना ॥१११॥

उसी प्रकार की [अर्थात् आह्वान-पद-प्रतिपाद्य] वाक्यार्थोपमा का उदाहरण

जैसे—

दुबली देह वाली और परिमित आभूषणों को धारण करते हुए, केतकी के पत्रों के समान श्वेत वरुण के मुख से युक्त वह, पूर्णिमा के चन्द्रमण्डल से युक्त अल्प तारों वाली प्रभातकालीन रात्रि का अनुकरण कर रही थी ॥१०६॥

[इवादि से] अप्रतिपाद्य पदार्थोपमा का उदाहरण—

[उदाहरण सं० १, ११६ पर पूर्वोद्धृत] निपीयमानस्तवका शिलीमुखैः ।

इत्यादि ।

यहाँ ‘व्यडम्बयत्’ इस क्रिया पद के द्वारा वाक्योपमा बनती है । उसमें उपमा-वाचक इव आदि किसी पद का प्रयोग नहीं है । अतः इव आदि से अप्रतिपाद्य पदार्थोपमा का उदाहरण है । इस श्लोक पर निम्नलिखित श्लोक की प्रतिच्छाया स्पष्ट दिखलाई दे रही है ।

शरीरसादादसमप्रभूषणा मुखेन सालक्ष्यत लोघपाण्डुना ।

तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शचरी ॥ रघुवच ३, २ ।

‘आदि’ शब्द से यह सूचित किया कि इवादि शब्द के बिना भी, [वाचक लुप्ता अथवा समास प्रत्यय आदि द्वारा] और ‘यथा’ आदि अन्य शब्दों के द्वारा भी [अर्थात्] उपमा की प्रतीति हो सकती है । जैसे—

पूर्णचन्द्र के समान मुख वाली, और नीलकमल के समान नेत्र वाली ॥१११॥

[इन दोनों में इवादि शब्दों के बिना उपमा प्रतीत होती है । यह समासगत उपमा के उदाहरण हैं] ।

१. तथाविधत्वाद्वाक्योपमा । २. यथादिशब्दोत्तरेण ये दोनों पाठ प्रसिद्ध थे ।

यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमाननम् [मालती माधव १, २६] ॥११२॥
 माञ्जिष्ठीकृतपट्टसूत्रसदृशः [बालरामायण ३, १०] ॥११३॥
 रामेण मुग्धमनसा वृषभञ्जस्य [वा० रा० ३, ८०] ॥११४॥
 महीभूतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिः [कुमारसम्भव १, २७] ॥११५॥

अर्थान्तरन्यासभ्रान्तिः ।

यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमानन ॥११२॥

उसके बाद बालरामायण से निम्न श्लोक उद्धृत किया है—

माञ्जिष्ठीकृतपट्टसूत्रसदृशः पादानय पुञ्जयन्
 यास्यस्ताचलचुम्बिनी परिणीति स्वैर ग्रहग्रामणी ।
 वात्यावेगविवर्तिताम्बुजजलशयनायमाण क्षण
 क्षीणज्योतिरितोऽप्यय स भगवानर्णोनिधौ मञ्जति ॥११३॥

इसमें 'माञ्जिष्ठीकृतपट्टसूत्रसदृशः' में समासगत उपमा है । 'भजीठ के रंग में रंगे हुए पट्टवस्त्र के समान सूर्य यह उसका अर्थ है' । यशोवितजीवित के पूर्व संस्करण में 'माञ्जिष्ठीकृत' के स्थान पर 'माच्छिष्ठीकृत' पाठ था जो ठीक नहीं था । इसके बाद बालरामायण के ३ ८० श्लोक को दिया है । पूरा श्लोक निम्न प्रकार है—

रामेण मुग्धमनसा वृषलाञ्छनस्य यज्जर्जर धनुरभाजि मृणालभञ्जम् ।

तेनामुना त्रिजगदपितकीर्तिभारो रक्ष पतिर्ननु मनाह न विदम्बितोभूत् ॥११४॥

इसमें 'मृणालभञ्ज अभ्राजि' यह अर्थ उपमा का उदाहरण है । नवीन आचार्यों ने इसे कर्मगत 'समुल-प्रत्यय-भूलक' उपमा माना है । इसके बाद कुन्तक ने कुमारसम्भव १ २७ श्लोक दिया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है—

महीभूत पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम् ।

अनन्तपुष्पस्य मधोहि चते द्विरेफमासा सविशेषसङ्गा ॥११५॥

इस अन्तिम श्लोक में साधारणतः 'अर्थान्तरन्यास' अलङ्कार प्रतीत होता है । परन्तु कुन्तक उसको 'अर्थान्तरन्यास' को भ्रान्ति कहते हैं । इसको भ्रान्ति सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या हेतु दिया है यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि यहाँ का पाठ लुप्त है । केवल 'अर्थान्तरन्यासभ्रान्ति', इतना पढ़ने में आया है । जिससे यह प्रतीत होता है कि कुन्तक ने इसमें अर्थान्तरन्यास मानने वालों के मत का खण्डन कर उसको भ्रान्तिमान सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । इसके आगे दो उदाहरण और

●पाठ सौपमूचक चिह्न ।

इत्याकर्णितकालनेमिवचनो—

इतीदमाकर्ण्य तपस्विकन्या—

समानवस्तुन्यासोपनिबन्धना^१ प्रतिवस्तूपमापि न पृथक् वक्तव्यता-
मर्हति, पूर्वोदाहरणेनैव समानयोगच्चेमत्वात् ।

‘समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तुरनोच्यते ।

यथेशानभिधानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतितः ॥११६॥

दिए हैं। ये सभी उदाहरण ग्रन्थकार ने केवल प्रतीकमान से उद्धृत किए हैं। और उनका समन्वय आदि भी नहीं किया है।

इत्याकर्णितकालनेमिवचनो

इतीदमाकर्ण्य तपस्विकन्या

१२. प्रतिवस्तूपमा मतझार—

उपमातझार के प्रारम्भ में कुन्तक ने कहा था कि ‘इदानीं साम्यसमुद्भासिनो विभूषणवर्गस्य विन्यासविच्छिन्ति विचारयति’ अर्थात् सादृश्यमूलक मतझारों की रचना संली का विचार करते हैं। इस कथन से यह ध्वनि निकलती है कि कुन्तक सादृश्य मूलक सब मतझारों को मतलग-मतलग मानने का आवश्यकता नहीं समझते हैं अपितु उनमें से अधिकांश का उपमा में ही अन्तर्भाव करने के पक्ष में हैं। इसलिए उपमा का विवेचन करने के बाद अब वह सादृश्य-मूलक ‘प्रतिवस्तूपमा’ का विचार प्रारम्भ करते हैं। उसको मतलग मतझार न मानकर उपमा के अन्तर्गत करते हैं।

समान वस्तु का विन्यास करने वाली ‘प्रतिवस्तूपमा’ भी मतलग [मतझार] कहने योग्य नहीं है। पूर्व उदाहरणों के समान योग्यता होने से।

उसके बाद कुन्तक ने ‘प्रतिवस्तूपमा’ के नामह-कथित तपरा और उदाहरण प्रस्तुत कर उनकी विवेचना की है जो निम्न प्रकार है—

समान वस्तु के रख देने पर ‘यथा’ ‘इव’ आदि [उपमावाचक शब्दों] के कह बिना भी गुणों का साम्य प्रतीत हो जाने से ‘प्रतिवस्तूपमा’ कहलाती है ॥११६॥

साधुसाधारणत्वादिगुणोऽत्र व्यतिरिच्यते ।

स साम्यमापादयति विरोधेऽपि तयोर्थेया ॥११७॥

कियन्तः सन्ति गुणिनः साधुसाधारणश्रियः ।

स्वादुपामुपलानम्राः कियन्तो वाऽध्वशासिनः ॥११८॥

अत्र समानविलसितानामुभयेषामपि कविविहित—‘विरलत्व’—लक्षण-साम्यव्यतिरेकि न किञ्चिदन्यन्मनोहारि जीवितमतिरिच्यमानमुपलभ्यते ॥३१॥

तदेवं प्रतिवस्तूपमायाः प्रतीयमानोपमायामन्तर्भावोपपत्तौ सत्यामिदानीं उपमेयोपमादेरुपमायामन्तर्भावो विचार्यते—

यहाँ [प्रतिवस्तूपमा में अगले उदाहरण में प्रदर्शित] साधुत्व या साधारणधी [अर्थात् सज्जन पुरुष भी जिस सम्पत्ति का भोग कर सके] यदि गुण विशेष रूप से प्रतीत होता है और यह [फलो से भुंके हुए वृक्ष तथा गुणी पुरुष दोनों का चेतन और अचेतन रूप] विरोध होने पर भी उनके [साधु-साधारण लक्ष्मीकत्व रूप] समानता का सम्पादन करता है ॥११७॥ जैसे—

अन्य सज्जन पुरुष भी जिससे लाभ उठा सकें इस प्रकार की लक्ष्मी वाले धनिक पुरुष [गुणिनः] इस सत्तार में कितने हैं । अथवा स्वादिष्ट परिपाक वाले फलो से [लबे होने के कारण] भुंके हुए [अर्थात् जिनके स्वादिष्ट फलो को तोड़कर सब लोग खा सकें ऐसे] रास्ते के किनारे स्थित वृक्ष कितने हैं । [बहुत विरले] ॥११८॥

यहाँ समान सौन्दर्य वाले [साधु साधारणश्रिय, गुणिन तथा स्वादुफलानम्राः शास्त्रिनः] इन दोनों के कविविहित ‘विरलत्व’ रूप ‘साम्य’ के अतिरिक्त और कोई प्राणभूत मनोहर तत्त्व प्रतीत नहीं होता है ॥३१॥

१३. उपमेयोपमा अलङ्कार—

इसलिए कुन्तक इस ‘साम्य-मूलक’ ‘प्रतिवस्तूपमा’ को अलग अलङ्कार न मानकर ‘उपमा का ही भेद सिद्ध करना चाहते हैं । वास्तव में तो उनका सूक्ष्म भेद सहृदय सवेद्य हैं तभी अन्य प्राचायों ने उनको अलग-अलग माना है । परन्तु कुन्तक समानता के आधार पर साम्यमूलक अनेक अलङ्कार का उपमा के भीतर ही अन्तर्भाव करने के पक्ष में हैं । इसलिए आगे वे उपमेयोपमा और तुल्ययोगिता का भी उपमा में ही अन्तर्भाव दिखलाते हैं ।

इस प्रकार ‘प्रतिवस्तूपमा’ का प्रतीयमान उपमा में अन्तर्भाव सिद्ध हो जाने पर अब ‘उपमेयोपमा’ भावि के भी उपमा में अन्तर्भाव का विचार करते हैं ।

सामान्या न व्यतिरिक्ता लक्षणानन्यथास्थितेः ।

‘[उपमेयोपमा नाम साम्यमात्रावलम्बिनी] ॥

तत्त्वरूपाभिधानं लक्षणं तस्यानन्यथास्थितेः अतिरिक्तभावेनान-
वस्थानात् ।

तथैव तुल्ययोगिता सा भवत्युपमा स्फुटा^१ ॥३२॥

^१जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभूतानभिनन्द्यतस्तौ ।

गुरुप्रदेयाधिकनिस्पृहोऽर्थो नृपोऽधिकमादधिकप्रदश्च ॥११६॥

[सादृश्यमात्र का प्रबलम्बन करने वाली ‘उपमेयोपमा’ भी ‘उपमा’ के]
समान ही है अलग नहीं है । तक्षण के भिन्न न होने से ।

उसके स्वरूप का कथन करना तक्षण है । उसके भिन्न रूप से स्थित न होने
से [अर्थात् उपमा के समान सादृश्यमात्र पर प्रबलम्बित होने से ‘उपमेयोपमा’ अलग
अलङ्कार नहीं है] अपितु वह उपमा [के ही अन्तर्गत] है ।

‘उपमेयोपमा’ का तक्षण ‘भ्रामह’ ने इस प्रकार किया है—

उपमानोपमेयत्वं यत्र पर्यायतो भवेत् ।

उपमेयोपमा नाम युवते तां यपोदिताम् ॥३७॥

सुगन्धि नयनानन्दि मदिरामदपाटलम् ।

अम्भोजमिव वनं ते त्वदास्पमिव पङ्कजवनम् ॥३८॥ का० ३, ३७, ३८।

इतमें इन्हीं उपमान तथा उपमेय का पर्याय से उपमेय उपमान भाव हो जाता
है । जैसे ‘तुम्हारा मुख कमल के समान है’ और ‘कमल तुम्हारे मुख के समान है’ । इनमें
पहिले स्थान पर कमल उपमान है और दूसरे स्थान पर वही उपमेय बन जाता है ।
यह भेद केवल नाम-मात्र का भेद है इसलिए कुन्तक ‘उपमेयोपमा’ को अलग अलङ्कार
न मानकर उपमा के ही अन्तर्गत मानते हैं ।

१४. तुल्ययोगिता अलङ्कार—

इसके बाद ‘तुल्ययोगिता’ का विचार प्रारम्भ किया है ।

‘तुल्ययोगिता’ [की स्थिति] भी उसी प्रकार की है । और वह स्पष्ट रूप से
उपमा ही होती है । जैसे—

अयोध्यावासी लोपों ने, गुरु को देने वाले धन से अधिक की इच्छा न करने
वाले याचक [कौत्स मुनि] तथा याचक की इच्छा से भी अधिक प्रदान करने वाले
राजा [रघु] दोनों ही की उदारता की प्रशंसा की ॥११८॥

१. कोष्ठगत पाठ हमने बढ़ाया है । २. ‘सान्वत्युपमितिः स्फुटम्’ पाठ एक

प्रश्न अधिक हो जाने के कारण घटुद्ध था । ३. रघुवश ५, ३१ ।

१ अत्र साम्यातिरेक्युभयमपि वर्णनीयतया मुख्यं वस्तु ।

२ न्यूनस्यापि विशिष्टेन गुणसाम्यविवक्षया ।

तुल्यकार्यक्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥१२०॥

शेषो हिमगिरिस्त्व च महान्तो गुरव स्थिरा ।

यदलङ्घितमर्यादाश्चलन्तीं विभृय क्षितिम् ॥१२१॥

उक्तलक्षणे तावदुपमयामान्तर्भावस्तुल्ययोगितायाः ३ ।

यहाँ [अभिनन्दनीयत्व रूप] अत्यधिक समानता से युक्त [रघु तथा कौत्स] दोनों ही वर्णनीय होने से मुख्य वस्तु हैं । [उनमें 'अभिनन्द्यत्व' का एक धर्म का सम्बन्ध होने से तुल्ययोगिता अलङ्कार है] ।

इसके बाद तुल्ययोगिता के भामहकृत लक्षण तथा उदाहरण को कृत्तक ने इस प्रकार उद्धृत किया है—

[न्यून] कम गुण वाले [उभये] का [विशिष्ट] अधिक गुण वाले [उपमान] के साथ गुणों का साम्य प्रतिपादन करने की इच्छा से [उन दोनों में] तुल्य कार्य या तुल्य क्रिया के योग से तुल्ययोगिता [नामक अलङ्कार] होती ॥१२०॥ जैसे—

शेषनाग, हिमालय और तुम [राजा] महान् [विपुल आकार वाले तथा महत्त्वशाली] गुरु [भूमारोढ़हनसमर्थ और प्रतिष्ठित] एव स्थिर [अवल और बुद्धप्रतिष्ठ] हैं । क्योंकि मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए चलायमान [कम्पायमान और सामाजिक मर्यादा में च्युत होती हुई] नृधिवी को धारण [धारण तथा पालन] करते हैं ॥१२१॥

तुल्ययोगिता के ये लक्षण तथा उदाहरण भामह के काव्यालङ्कार से उद्धृत किए गए हैं । शेष हिमगिरि इत्यादि उदाहरण का यह श्लोक ध्वन्यालोक पृष्ठ ४६० पर भी उद्धृत हुआ है ।

[तुल्ययोगिता का] उक्त लक्षण होने पर तुल्ययोगिता का उपमा में अन्तर्भाव हो सकता है ।

१. पूर्वसंस्करण में इसके पूर्व निम्न श्लोक और दिया है परन्तु वह अतिशयोक्ति का उदाहरण होने से यहाँ असङ्गत है—

उमी यदि ज्योतिष्मन् पूर्व-प्रवाहावाकाश-ज्ञापयस पतेताम् ।

तनोपमीयेत तमालनीलमामुस्तालतमस्य वक्ष ॥११६॥

२. भामह का काव्यालङ्कार ३, २७-२८

३. तावदुपमान्तर्भावस्तुल्ययोगिताया ।

‘यै वो दृष्टा न वा दृष्टा मुषिताः सममेव ते ।

हृतं हृदयमेतेषामन्येषां चक्षुषः फलम् ॥१२२॥

*यत्काव्यार्थनिरूपणं प्रियकथालापा रहोऽवस्थितिः

कण्ठान्तं मृदुगीतमादृतसुहृद्ः सान्तरावेदनमृक् ॥१२३॥

एवमनन्वयः—

यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपमेयता ।

असादृश्यविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम् ॥१२४॥

जिन्होंने [उस सुन्दरी को] देखा और जिन्होंने नहीं देखा वे दोनों समान रूप से ठगे गए । [जिन्होंने देखा] उनका तो [उसने हृदय छीन लिया [और जिन्होंने नहीं देखा उन] दूसरों के नेत्रों का फल [हरण कर लिया गया] ॥१२२॥

यहाँ रमणी का सौन्दर्य ही प्रस्तुत है उसको देखने-न देखने वाले दोनों अप्रस्तुत हैं । उनमें ‘मुषितत्व’ रूप एक धर्म का सम्बन्ध होने से तुल्ययोगिता प्रलङ्कार है ।

जो काव्य के अर्थों का निरूपण करना, प्रिय के से कथावार्ता करना, एकान्त में बैठना, गले तक [ही रहने वाला जिसे और कोई न सुन सके ऐसा] सुन्दर गीत का गुणगुनाना] अथवा किसी प्रिय [आदृत] मित्र से अपने दुःख की कहानी कहना ॥१२३॥

इलोक अपूर्ण है इसलिए आगे उसके शेष भाग का क्या अर्थ है यह नहीं कहा जा सकता है । वह कदाचित् तुल्ययोगिता का ही उदाहरण होगा । इसलिए कुन्तक ने यहाँ उद्धृत किया है ।

१५. अनन्वय भलङ्कार—

इसी प्रकार ‘अनन्वय’ [भी उपमा के अन्तर्गत ही] है ।

इसके बाद कुन्तक ने अनन्वयालङ्कार का निरूपण किया है । भामह के अनन्वय के लक्षण तथा उदाहरण को यहाँ कुन्तक ने उद्धृत किया है जो इस प्रकार है—

जहाँ उसके सदृश और कोई नहीं है इसको कहने के लिए उसी के साथ उसकी उपमानता और उपमेयता दोनों हो जावे [अर्थात् वह स्वयं ही अपना उपमान हो और वही उपमेय हो] उसको अनन्वय [भलङ्कार] कहते हैं ॥१२४॥

*पाठ लोप सूचक चिह्न ।

‘इसके पूर्व ‘निर्दशनमप्येव प्रायमव’ यह पाठ पूर्व संस्करण में दिया था । परन्तु निर्दशना का वार्णं आगे पृ० ४४६ पर किया है इसलिए यहाँ यह पाठ प्रसङ्गत था ।

ताम्बूलरागरलयं स्फुरद्दशनदोषिति ।

इन्दीवरामनयनं तवेव वदनं तव ॥१२५॥ मामह का० ३, ४१, ४६ ।

❧तद्वल्युना युगपदुन्मिषितेन तावत् सद्यः परस्परतुलानधिरोहता द्वे ।

प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचलितभ्रमर च पद्मम् ॥१२६॥

❧हेलावभग्नहरकार्मुक एव सोऽपि ॥१२७॥

❧कल्पितोपमानम् ॥❧

तत्पूर्वानुभवे भवन्ति लघवा भावाः शशाङ्कादय

तद्वचोपमिते परं परिणामच्चेतो रसायाम्बुजात् ।

एवं निश्चिनुते मनस्तव मुखं सौन्दर्यसारावधि

घण्णाति व्यवसायमेतुमुपनोत्कर्ष स्वरात्या स्वयम् ॥१२८॥

पानो की लाली से युक्त, चमकते हुए दातो की किरणों से प्रोभित, कमल के से नेत्रों वाला तुम्हारा मुख तुम्हारे मुख के ही समान है ॥१२५॥

[प्रातःकाल के समय] सुन्दर और एक साथ झुलने से कोमल कनीनिका

[घ्राण की पुतली] जिसके भीतर इधर-उधर घूम रही हैं इस प्रकार के तुम्हारे

[रघु के] नेत्र और मेंडराते हुए और से युक्त कमल का फूल दोनों तुरन्त एक

दूसरे के तुल्य प्रतीत हो रहे हैं ॥१२६॥

प्रनायास शिव-घनृष को तोड़ डालने वाला यह वह [राम] भी ॥१२७॥

ये दोनों श्लोक 'घनन्वय' के उदाहरण नहीं हैं । सम्भवतः कुछ विमोघ विवेचना करने के लिए उन्हें यहाँ उद्धृत किया गया है । परन्तु वह विवेचन ग्रन्थकार ने नहीं किया है । प्रत उद्धृत किए जाने का प्रयोजन स्पष्ट नहीं होता है ।

[घनन्वय] कल्पितोपमान [उपमाव्यय] है ।

तुम्हारे मुख की पहली बार देखने पर [उसके सामने] चाद्रमा आदि [उपमानभूत समस्त सुन्दर पदार्थ] इसके पड़ जाते हैं [अर्थात् सौन्दर्य के विषय में तुम्हारे मुख की बराबरी करने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं] उसके बाद रस के [विषय में समानता के] लिए कमल से उसकी तुलना करने के बाद [इस सरसता के विषय में भी कमल आदि कोई अन्य उपमान तुम्हारे मुख की बराबरी नहीं कर सकता है । इस प्रकार का पक्का निश्चय हो जाने से] परिपक्व [हृषा मेरा] चित्त इस निश्चय पर पहुँचता है कि—सौन्दर्य-सत्त्व को चरम सौमा रूप तुम्हारा मुख अपने सौन्दर्य की समानता के उत्कर्ष को स्वयं ही प्राप्त कर सकता है । [अर्थात् चाद्रमा या कमल आदि तुम्हारे मुख की बराबरी न सौन्दर्य में और न रसावि में कर सकते हैं । तुम्हारे मुख की बराबरी केवल तुम्हारा मुख ही कर सकता है ।] ॥१२८॥

❧पाठ लोपनूचक चिन्ह । १ रघुवध ५, ६८ ।

तदेवमभिधावैचित्र्यप्रकाराणामेवंविधं वैश्वरूप्यम्, न पुनर्लक्षणभेदा-
नाम् ॥३२॥

परिवृत्तिरप्यनेन न्यायेन पृथक् नास्तीति निरूप्यते ।

विनिवर्तनमेकस्य यत् तदन्यस्य वर्तनम् ।

न परिवर्तमानत्वादुभयोरत्र पूर्ववत् ॥३३॥

तदेवं परिवृत्तेरलङ्कारत्वमयुक्तमित्याह 'विनिवर्तनमित्यादि' । यदेक-
स्य पदार्थस्य विनिवर्तनं आकारणं तदन्यस्य तद्व्यतिरिक्तस्य परस्य वर्तनं
तदुपनिबन्धनं तदलङ्कारं न भवति । 'कस्मात्, उभयोः परिवर्तमानत्वात्',
मुख्यत्वेनाभिधीयमानत्वात् । कथम्, 'पूर्ववत्', यथापूर्वम् ।

इस प्रकार के अनन्वयलङ्कार को कुन्तक कल्पितोपमान उपमा मानते हैं । मुख
तो वस्तुतः उपमेय है । उपमान नहीं पर उसके समान कोई अन्य उपमान न मिलने से
मुख में ही उपमानना की कल्पना कर ली जाती है । इसलिए कुन्तक 'अनन्वय' को
कल्पितोपमान-उपमा' रूप ही मानते हैं । अलग अलङ्कार नहीं मानते हैं ।

इस प्रकार [इन सादृश्यमूलक अलङ्कारों में] कथन शैली के भेद के कारण
ही भेद माना जा सकता है लक्षण के भेद से नहीं [क्योंकि उनका मुख्य लक्षण
'सादृश्य' सब जगह तुल्य है] । इस लिए उस सादृश्य की दृष्टि से सादृश्य मूलक सब ही
अलङ्कार उपमा के ही अन्तर्गत मानने चाहिए अतः नहीं ॥३२॥

१६. परिवृत्ति अलङ्कार—

इसी युक्तिक्रम से 'परिवृत्ति' भी अलग नहीं है [उपमा के ही अन्तर्गत है]
इसका प्रतिपादन करते हैं—

जो एक [वस्तु] को लौटा देना [वापिस बुला लेना] उससे भिन्न दूसरी [वस्तु]
को ले लेना है [वह परिवृत्ति अलङ्कार कहलाता है] । परन्तु वह [उपमेयोपमा अनन्वय
आदि] पूर्वं [रहे अलङ्कारों] के समान दोनों का [सादृश्य मूलक] परिवर्तन
मात्र होने से [पृथक् अलङ्कार] नहीं है ।

इस प्रकार परिवृत्ति का [पृथक्] अलङ्कार मानना उचित नहीं है यह
कहते हैं । 'विनिवर्तन' इत्यादि [कारिका में] । जो एक पदार्थ को हटा देना वापिस
'बुला लेना' और उसके भिन्न अन्य के 'ग्रहण करने' का वर्णन करना है वह कोई
अलङ्कार नहीं होता है । क्योंकि दोनों के परिवर्तमान अर्थात् मुख्यत्वेन अभिधीयमान
होने से । किंसे कि—'पूर्व के समान' पहिले [उपमेयोपमा आदि] के समान ।

ऋषाठ तोपनुचक चिन्ह ।!

प्रत्येकं प्राधान्यात् नियमानिश्चितेश्च न क्वचित् कस्यचिदलङ्करणम् । तद्वदिहापि । न च तावन्मात्ररूपतया तयोः परस्परविभूषणभावः प्राधान्य-निवर्तनप्रसङ्गात् । रूपान्तरनिरोधेषु पुनः साम्यसद्भावे भवत्युपमितिरेषा चालङ्कृतिः समुचिता उपमा पूर्ववदेव ।

यथा—

‘सदयं वसुजे महामुजः सहसोद्वेगमियं व्रजेदिति ।

अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधूमिव ॥१२६॥

[परिवृत्ति के अलङ्कार न होने का दूसरा कारण यह भी है कि परिवर्तमान दोनों में से] प्रत्येक का प्राधान्य होने से और [गुण प्रधान भाव का] नियम निश्चित न होने से [उसके बिना] कोई कहीं किसी का अलङ्कार नहीं होता है । [अर्थात् जहाँ गुण प्रधान-भाव निश्चित होता है वहीं एक को अलङ्कार्य या अलङ्कार कहा जा सकता है] । इसी प्रकार यहाँ भी [समझना चाहिए] । केवल उनके स्वरूप के कथन मात्र से दोनों परस्पर अलङ्कार भाव नहीं होता है । [क्योंकि अलङ्कार्य अलङ्कार भाव मान लेने पर अलङ्कार की गौरवता हो जाने से उन दोनों का] प्राधान्य नहीं रहेगा । और [उन दोनों के भेदक] अन्य धर्मों के बच जाने पर समानता के होने से पूर्व [उपमेयोपमादि] के समान ही यह अलङ्कार भी उपमा ही हो जाता है ।

जैसे—

[हठात् भोग करने से] सहसा प्रवृत्ता न जाय इसलिये उस महाबाहु [अर्ज] ने नवोन प्राप्त की हुई पृथिवी [के राज्य] की नवविवाहिता पत्नी के समान क्या पूर्वक [शनैः शनैः] भोग किया था ॥१२६॥

कृत्तक की दृष्टि से यह परिवृत्ति अलङ्कार का उदाहरण नहीं अपितु उपमा का उदाहरण है । यहाँ से उद्धृत करने का प्रयोजन उसमें उपमा का प्रतिपादन करना ही है । भामह ने परिवृत्ति के सक्षण तथा उदाहरण दस प्रकार दिखाए हैं—

विशिष्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्तुना ।

अर्थान्तरन्यासवती परिवृत्तिरसौ यथा ॥४१॥

प्रदाय वित्तमयिभ्यः स यशोधनमादित ।

सता विद्वजनीनामिदमस्खलित व्रतम् ॥४२॥

—भामह० ३, ४१, ४२ ।

१. यह श्लोक रघुवश के अष्टम सर्ग का सातवाँ श्लोक है । पूर्व सस्करण में पाठ अशुद्ध दिया था । ‘सदय भीमभुजं महीभुजा’ यह प्रथम चरण का पाठ दिया था इसमें एक अक्षर अधिक हो जाता है । तृतीय चरण को ‘अचिरोपयति स्म मेदिनी’ यह पाठ था । वह भी अशुद्ध था । हमने रघुवश के अनुसार शुद्ध पाठ दिया है ।

क्षेतच्च विषयान्तरपरिवर्तनं धर्मान्तरपरिवर्तनं चेति द्विविधम् ।
विषयान्तरपरिवर्तनोदाहरणं यथा—

स्वल्पं जल्पं बृहस्पते सुरगुरो नैषा समा वज्रिणः ॥१३०॥

धर्मान्तरपरिवर्तनोदाहरणं यथा—

‘विसृष्टरागादधरान्निवर्तितः स्तनाङ्गरागारुणिताच्च कन्दुकात् ।

कुशांकुरादानपरिक्षितांगुलिः कृतोऽसूत्रप्रणयी तथा करः ॥१३१॥

अत्र गौर्याः करकमललक्षणो धर्मः परिवर्तितः ।

कृत्तक ने परिष्कृति के ‘विषयान्तरपरिवर्तनं’ तथा ‘धर्मान्तरपरिवर्तनं’ रूप दो भेद भी किए जान पड़ते हैं । उनमें से पहिले भर्थात् विषयान्तर परिवर्तन का निम्न उदाहरण दिया है ।

और वह १ विषयान्तर परिवर्तन तथा २ धर्मान्तर परिवर्तन रूप इस प्रकार : दो तरह की होती है ।

विषयान्तर परिवर्तन का उदाहरण अंश—

क्षमरे देवताओं के गुरु बृहस्पति [बहुत बकवास न करो] थोड़ा बोलो, यह इन्द्र की सभा नहीं [जहाँ तुम ही सबसे बड़े पण्डित समझे जाओ] ॥१३०॥

यहाँ सभा रूप विषय का परिवर्तन होने से ही कारचित् इसको विषयान्तर-परिवर्तन का उदाहरण कहा है ।

• धर्मान्तर परिवर्तन का उदाहरण अंश—

पार्वती ने [तपस्या के लिए बँठकर] अपने राग रहित भ्रमर से और स्तनो के अङ्गराग से लास हो जाने वाली [खेतने की] गँद से हटाकर [तपस्या काल में] कुशांकुरों के ताने के कारण घायल श्रृंगुलियों वाले अपने हाथ को जपमाला का प्रेमी बना दिया ॥१३१॥

यहाँ पार्वती का करकमल रूप धर्म परिवर्तित हो गया है ।

जो हाथ पहिले शंख में अधिकतर अपने होंठों पर पीछे गँद खेलते समय गँद पर रहता था वह हाथ अब तपस्या के समय जपमाला का प्रेमी हो गया है । इस प्रकार का परिवर्तन हाथ में होने से यह धर्मान्तर परिवर्तन का उदाहरण है ।

*इस स्थान पर पाठलोप चिन्ह पूर्व संस्करण में दिए थे । प्रागे दो भेदों के उदाहरण दिए गए । अतः प्रसङ्गानुसार ‘तच्च चेति द्विविधम्’ यह पंक्ति हमने जोड़ दी है । १. कुमारसम्भव ५, १६ ।

क्वचिदेकस्यैव धर्मिणः समुचितस्वसंवेदिधर्मावकाशो धर्मान्तरं परिवर्तते ।

यथा—

‘धृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम् ॥१३२॥

क्वचिद् बहूनामपि धर्मिणां परस्परस्पर्धिनां पूर्वोक्ताः सर्व विपरिवर्तन्ते । तथा च लक्षणकारेणात्रैवोदाहरणं दर्शितम् ।

यथा—

‘शस्त्रप्रहारं ददता मुजेन तव भूभुजाम् ।

चिराजितं हृतं तेषां यश कुमुदपायदुरम् ॥१३३॥

कहीं एक ही धर्मों का [किसी समय विशेष में] उचित और स्वयं अनुभूत धर्म के हट जाने पर [उसके स्थान पर] दूसरा धर्म बदल [कर आ] जाता है । जैसे—

पूरा श्लोक इस प्रकार है—

किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृत त्वया वार्धकशोभि वल्कलम् ।

वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यस्याय नल्पते ॥

[हे पार्वती ! तुमने यौवन में ही आभूषणों को छोड़कर] वृद्धावस्था में शोभा देने वाला यह वल्कल वस्त्र [कैसे-क्यों] धारण कर लिया ? [बताओ यदि कभी सन्ध्याकाल में खिले हुए चन्द्रमा तथा तारों से शोभित रात्रि उस काल के रूप में परिवर्तित हो जाय तो क्या हो ।] ॥१३२॥

कहीं एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले अनेक धर्मियों के पूर्वोक्त [धर्म, विषय आदि] सब परिवर्तित हो जाते हैं । जैसा कि लक्षणकार ने [यहाँ लक्षणकार से दण्डी का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आगे जो उदाहरण दिया गया है वह दण्डी के काव्यादर्श २, ३५६ से ही लिया गया है] इस विषय में उदाहरण दिया है ।

जैसे—

[हे राजन्] तुम्हारे बाहु ने [शत्रु] राजाओं को प्रहार देकर [अर्थात् उनके ऊपर प्रहार करके] उनके बहुत दिनों के उपाजित कुमुद के समान उज्ज्वल यश का अग्रहरण कर लिया है ॥१३३॥

१. कुमारसम्भव ४, ४४ ।

२. दण्डी काव्यादर्श २, ३५६ ।

ॐनिर्दिष्टां कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य प्रथमपरिमहद्वितीयः ।
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय^१ ॥१३६॥

अत्र परिवर्तनीयपदार्थानां प्रतीयमानत्वम् ।

^१निदर्शनाप्येवं प्रायैव—

ॐक्रियैव विशिष्टस्य तदर्थस्योपदर्शनात् ।

ज्ञेया निदर्शना नाम यथेत्नतिमिबिना ॥१३५॥

अयं मन्दश्च तिर्भास्वानस्तं प्रति गच्छति ।

उदयः पतनायेति धीमतो बोधयन् नरान्^३ ॥१३६॥

कुलपति [बसिष्ठ] के द्वारा बतलाई हुई कुटिया में केवल अपनी पत्नी के साथ कुर्शों के बिस्तर पर सोकर उन के शिष्यों के अध्ययन से जिसकी समाप्ति विवक्षित हुई ऐसी रात्रि को [राजा दत्तोप ने] बिता दिया ॥१३५॥

यहाँ [राजवैभव को छोड़कर तापस व्रत के ग्रहण रूप] परिवर्तनीय पदार्थों की प्रतीयमानता [प्रतीयमान परिवर्तित चलझार] है ।

१७ निदर्शना चलझार का विवेचन—

‘निदर्शना’ भी समभग ऐसी [उपमा के अन्तर्गत] हो है ।

‘यया’, ‘इव’, ‘वति’ आदि के बिना किया के द्वारा ही उसके विशेष प्रयोजन का प्रदर्शन करा देने से निदर्शना [चलझार] होता है ॥१३५॥ जैसे—

उदय, अस्त के लिए ही होता है यह बात वैभवशाली पुरुषों को समझाता हुआ यह सूर्य क्षीण कान्ति होकर अस्तावस की ओर जा रहा है ॥१३६॥

१८ श्लेषालङ्कार का विवेचन—

भाग्य का पाठ पैदा भ्रष्ट है । जो कुछ श्लोक पढ़ने में आ सके हैं । उनसे प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में भामह के आधार पर श्लेषालङ्कार का विवेचन किया जा रहा है । भामह ने श्लेष का लक्षण करते हुए लिखा है—

उपमानेन यत्तात्त्वमुपमेयस्य साध्यते ।

गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च दित्ष्टं तदभिधीयते ॥३, १४॥

१ गुण २ क्रिया और ३ नाम [प्रातिपदिक] के द्वारा उपमान के साथ उपमेय का जो [तत्त्व] अभेद सिद्ध किया जाता है उसको दित्ष्ट कहते हैं ।

अगले तीनों श्लोकों में से पहिले में ‘उद्धरिष्यन्’ यह क्रिया श्लेष है । दूसरे श्लोक में ‘वर्तुकणावदाता’ में ‘प्रवदात’ रूप गुण श्लेष है तथा तीसरे में

१. रघुवंश २, ६५ । २. पूर्वसंस्करण में यह पंक्ति प्रमाद वश पृ० ४४३ पर उ०सं० १२२ के पूर्व दे दी थी । वहाँ प्रसङ्गत होने से हमने हटा कर यहाँ रखी है ।

३. भामह काव्यालङ्कार ३, ३३-३४ । ॐनाथ लोपतूचक चिन्ह ।

कृततः प्रतस्थे कौचेरीं भास्वानिव रघुदिशम् ।

शरैस्त्रैरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन् रसानिव ॥१३७॥

*निर्याय विद्याय दिनादिरम्यः द् विन्नादिवाकस्य मुखान्महर्षेः ।

पार्थोन्ननं बहिःकण्ठावदाता दीप्तिः स्फुरत्यधमिवामिपेदे ॥१३८॥

स्वाभिप्रायसमर्पणप्रवणया माधुर्यमुद्राङ्कया

विच्छित्या हृदयेऽभिजातमनसामन्तः किमप्युल्लिखत् ।

आरुढं रसवासनापरिणतेः काष्ठां कवीनां पर

कान्तानां च विलोकितां विजयते वेदग्न्यवक्रं वचः ॥१३९॥

‘कान्तानां विलोकितां’ तथा ‘कवीनां वचः’ ये दानो ‘विजयते’ क्रिया के कतूपद हैं। और सारे विशेषण उन दोनों पक्षों में लगते हैं इस लिए वहाँ नाम-श्लेष है। भामह के इन शब्दों की दृष्टि से कुम्भक ने ये तीनों उदाहरण दिए हैं ऐसा प्रतीत होता है। इन श्लोकों के अर्थ निम्न प्रकार हैं—

उसके बाद, सूर्य जैसे अपना किरणों से रसों को खींचता है इस प्रकार अपने वाणों से उत्तर देश के राजाओं का जन्मसन करने के लिए रघु उत्तर दिशा की ओर चला ॥१३७॥

प्रातः काल के रमणीय सूर्य विम्ब के समान महर्षि [व्यास] के मुख से निकल कर अग्नि के कणों के समान चमकती हुई दीप्ति सी विद्या, खिले हुए कमल-सदृश अर्जुन के मुख में प्रविष्ट हो गई ॥१३८॥

अपने अभिप्राय को प्रकट करने में निपुण, माधुर्य की मुद्रा से अङ्कित, सुन्दर शैली से सहृदय रसिक जनो के हृदय में कुछ अपूर्व भाव अङ्कित करती हुई और रस-भावना के परिपाक की चरम सीमा को पहुँची हुई स्त्रियों की विवाधता से सुन्दर नजर और कवियों की वाणी सर्वोत्कर्ष से युक्त होती है ॥१३९॥

भामह ने उपर्युक्त तीन भेदों के अतिरिक्त श्लेष के सहोक्ति, उपमा और हेतु-निर्देश-मूलक तीन भेद और किए हैं। ‘सहोक्त्युपमाहेतु निर्देशात् प्रमशो यथा’ ॥ ३, १७॥ भागे जो तीन श्लोक उद्धृत किए हैं वे श्लोक के इन्हीं तीन भेदों की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए प्रतीत होते हैं। इनमें से प्रथम [स० १४०] में माधव विष्णु तथा उमाधव शिव का एक साथ ब्रह्म होने से सहोक्तिमूलक, दूसरे [स० १४१] में कामरिपु तथा कामस्त्री की मूर्तियाँ में उपमानोपमेय भाव विवक्षित होने से उपमा मूलक, तथा तीसरे [स० १४२] में गोपराग के पतन के प्रति हेतु होने से हेतु निर्देश मूलक श्लेष पाया जाता है।

यथा वा—

येनध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कथयः पुरास्त्री कृतः
यश्चोद्धृतमुज्जहारवलयोऽगङ्गा च योऽधारयत् ।
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नानामराः
पायास्त स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदो माधवः ॥१४०॥

येनध्वस्त० इत्यादि श्लोक में मामहोक्त सहोक्ति प्रथम प्रकार का श्लेष है । श्लेषवत् शिव तथा विष्णु दोनों भयों की प्रतीति होती है । सारे विघ्नोपशान्त दोनों पक्षों में लगते हैं । विष्णु पक्ष में भय इस प्रकार होगा—

‘येन अभवेन’ जिस अजन्मा विष्णु ने ‘मनः ध्वस्तम्’ बाल्यावस्था में ‘मनः’ अर्थात् शकट वच्चों की गाड़ी अथवा शकटासुर को नष्ट कर डाला, पुरा पहिले अर्थात् ‘अमृत-हरण’ के समय बलिजित् बलि नामक राजा को अथवा बलवान् वृत्तों को जीतने वाले अपने शरीर को [मोहिनी रूप धारण कर] स्त्री बना डाला । और जो मर्यादा का भतिक्रमण करने वाले कालियानाग को मारने वाले हैं तथा जिनमें रव अर्थात् वेद का लय होता है, जिन्होंने अग अर्थात् गोधर्वन पर्वत को और गौ अर्थात् बराहावतार के समय पृथ्वी को धारण किया । जो ‘शशि मज्जातीति शशिमय् राहुः’ उसके शिर को काटने वाले होने से देवता लोग जिनका ‘शशिमच्छिरोहर’ यह प्रशंसनीय नाम लेते हैं । अन्धक अर्थात् पादलों का, शारिका में क्षय अर्थात् निवास-स्थान बनाने वाले अथवा भौसल पर्व की कथा के अनुसार उनका नाश कराने वाले और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले माधव विष्णु भगवान् तुम्हारी रक्षा करें ।

शिव पक्ष में इसी श्लोक का अर्थ इस प्रकार हो जाता है कि—

‘ध्वस्तः मनोभवः कामः येन स ध्वस्तमनोभवः,’ नमदेव का नाश करने वाले जिन शङ्कर ने पुरा पहिले त्रिपुर दाह के समय बलिजित्कायः विष्णु के शरीर को, अस्त्रोद्धृतः बाण बनाया । जो महा भयानक भुजङ्गों सर्पों को हार तथा बलप के [खड्ग] के रूप में धारण करते हैं, जो गङ्गा को धारण किए हुए हैं, जिनका भक्तक शिर ‘शशिमत्’ चन्द्रमा से युक्त है, और देवता लोग जिनका हर यह प्रशंसनीय नाम कहते हैं, अन्धकासुर का विनाश करने वाले वे ‘उमा-भव’ पार्वती के पति, गौरी-पति शङ्कर सर्वेव तुम्हारी रक्षा करें ॥१४०॥

यथा वा—

मालामुत्पलकन्दलैः प्रतिकर्चं स्वायोजिता विभ्रती

नेत्रेणासमदृष्टिपातसुभगेनोद्दीपयन्ती स्मरम् ।

काञ्चीदामनिबद्धमङ्गि दधती व्यालं विना वाससा

मूर्तिः कामरिपोः सिताम्बरधरा पायाञ्च कामस्त्रियः ॥१४१॥

कामरिपु अर्थात् शिव के समान कामस्त्री अर्थात् रति की मूर्ति तुम्हारी रक्षा करे । यह इस श्लोक का मुख्य वाक्य है । शेष सब विशेषण पद हैं और वे शिव और कामस्त्री अर्थात् रति दोनों के पक्ष में लगते हैं । इसलिए इस श्लोक में भामहोक्त उपमा-मूलक श्लेष है । सिताम्बरधरा का अर्थ रति के पक्ष में सित शुभ्र वस्त्रों को धारण किए हुए होता है । और शिव के पक्ष में उसके सिता तथा अम्बरधरा य दो अलग अलग विशेषण होते हैं । सिता का अर्थ अर्थात् भस्म लपेटने के कारण सफेद और 'अम्बर धरा' का अर्थ दिग्म्बर नग्न यह होता है ।

तीसरे चरण का शिव के पक्ष में 'वाससा विना' अर्थात् घोली आदि वप वस्त्र के बिना ही काञ्ची के समान बांधे हुए 'व्याल' अर्थात् सर्प को धारण किए हुए शिव की मूर्ति यह अर्थ होता है । रति के पक्ष में 'व्यालम्बिना' यह एक पद हो जाता है । 'व्यालम्बिना वाससा' अर्थात् सम्बन्ध लटकते हुए वस्त्र से निबद्ध-मङ्गि विचित्र शैली से बांधे हुए काञ्चीदाम तगड़ी को धारण करती हुई रति की मूर्ति यह अर्थ हुआ ।

दूसरे चरण में 'उद्दीपयन्ती' का अर्थ शिव के पक्ष में प्रज्वलित या भस्म करती हुई और रति के पक्ष में बढ़ाती हुई होता है । इसलिए असम-विषम-दृष्टि के पात से सुन्दर तृतीय नेत्र से स्मर अर्थात् कामदेव को 'उद्दीपयन्ती' भस्म करती हुई शिव की मूर्ति तथा असम अर्थात् अद्वितीय अनुपम दृष्टिपात से मनोहर अपने कटाक्ष से कामदेव को प्रवृद्ध करती हुई रति की मूर्ति तुम्हारी रक्षा करे ।

प्रथम चरण का अर्थ कम्बल के कन्दलों से भली प्रकार बनाई हुई माला को केशों में धारण करती हुई यही अर्थ दोनों जगह लगता है । परन्तु शिव पक्ष में सुन्दर नहीं मालूम होता है । इस प्रकार उक्त विशेषणों से विशिष्ट कामरिपु शिव तथा कामस्त्री रति की मूर्ति तुम्हारी रक्षा करे । यह इस श्लोक का अर्थ होता है ॥१४१॥

यथा वा—

दृष्ट्वा केशवगोपरागहतया किञ्चन दृष्टं मया
तेनैव स्तलितास्मि नाथ पतितां किन्नाम नालम्बते ।
एकस्त्वं विषमेपुस्विन्नमनसां सर्वावलानां गति-
गोप्यैवं गदितः सलेशमवताद् गोष्ठे हरिर्वशिवरन् ॥१४२॥१४॥

इसी प्रकार श्लेष का तीसरा उदाहरण भगता श्लोक दिया है । इसमें भामहोक्त हेतु निर्वेश भूलक श्लेष माना जा सकता है । उसका अर्थ निम्न प्रकार है—

हे केशव [कृष्ण] ! पौष्टों की [उड़ाई हुई] धूलि से दृष्टि हरण हो जाने से [रास्ते की विषमता आदि] कुछ नहीं देख सकी इसी से [ठोकर खाकर] गिर पड़ी हूँ । हे नाथ ! गिरी हुई [मुझ] को [उठाने के लिए आप अपने हाथ से] पकड़ते क्यों नहीं हैं । [हाथ का सहारा देकर उठाने में संकोच क्यों करते हैं] विषम स्थलों [ऊबड़-खाबड़ रास्तों] में धबड़ा जाने वाले [न चल सकने वाले बाल, बूढ़, वनिता आदि] निर्बल जनों के [अत्यन्त दक्षिणशी] केवल आप ही एकमात्र सहारा हो सकते हैं । गोष्ठ [गौशाला] में दो अर्थ वाले [क्षिप्त] शब्दों से गोपी द्वारा इस प्रकार कहे गए कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें ।

[इसमें आए हुए 'सलेश' पद की सामर्थ्य से श्लोक का दूसरा अर्थ भी प्रतीत होता है जो इस प्रकार है] इस पक्ष में 'केशवगोपरागहतया' की व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है । एक प्रकार में तो केशव तथा गोप दोनों सम्बोधन पद हैं । गोप का अर्थ रक्षक, स्वामी है । हे स्वामिन् ! केशव ! आपके अनुराग-प्रेम से अग्नयी होकर मैंने कुछ नहीं देखा-भाला । अथवा [केशवगः यः उपरागः तेन हृतया मृग्धया] केशव विषयक अनुराग से मृग्ध हुई मैंने कुछ देखा-भाला नहीं, सोचा-विचारा नहीं । इसलिए [अपने पतिव्रत धर्म से] अष्ट हो गई हूँ । हे नाथ ! [अब आप मेरे प्रति] पतिभाव क्यों प्रहण नहीं करते [मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर मेरे साथ पतिवद् व्यवहार सम्भोगादि क्यों नहीं करते हैं] ? क्योंकि काम [वासना] से सन्तप्त मन वाली [विषमेयः पञ्चबाणः कामः] समस्त अवलम्बों [गोपियों] की एकमात्र आप ही गति [ईर्ष्यादि रहित सृष्टिसाधन] हो । इस प्रकार गोशाला में गोपी द्वारा कहे गए कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें ॥१४२॥१४॥

‘एवं श्लेषमभिधाय साम्यैव निबन्धनत्वात् चवतरूपश्लेषकारणं व्यतिरेकमभिधत्ते सतीत्यादि—

सति तच्छब्दवाच्यत्वे धर्मसाम्येऽन्यथास्थितेः ।

व्यतिरेचनमन्यस्मात् प्रस्तुतोत्कर्षसिद्धये ।

शाब्दः प्रतीयमानो वा व्यतिरेकोऽभिधीयते ॥३५॥

‘तच्छब्दवाच्यत्वे’, स चासौ शब्दश्चेति विगृह्य, तच्छब्दशक्त्या श्लेषनिमित्तभूतः शब्दः परामृश्यते । तस्य वाच्यत्वेऽभिधेयत्वे ‘सति’ विद्यमाने । ‘धर्मसाम्ये’ सत्यपि परस्परस्पन्दसादृश्ये विद्यमाने । तथाविधशब्दवाच्यत्वस्य धर्मसाम्यस्य चोभयनिष्ठत्वादुभयोः प्रकृतत्वात् । प्रस्तुताप्रस्तुतयोरेव तयोर्धर्मादेकस्य यथारुचि केनापि वियञ्चितपदार्थान्तरेण ‘अन्यथास्थितेः’ अतथा-

१६ व्यतिरेक अलङ्कार—

इसके बाद वृत्तव ने ‘व्यतिरेकालङ्कार’ का निरूपण किया है । व्यतिरेक के लक्षण रूप में उन्होंने जो कारिका लिखी है वृत्ति के आधार पर अनुमानत उसका पुनरुद्धार किया गया है जो ऊपर दिया हुआ है । अर्थ इस प्रकार होता है—

इस प्रकार श्लेष को कहकर साम्य मात्र निमित्तक होने से उक्त रूप श्लेष-मूलक व्यतिरेक [अलङ्कार] को कहते हैं—‘सति’ इत्यादि ।

श्लेषनिमित्तक शब्द से वाच्य होने पर तथा धर्म की समानता होने पर प्रस्तुत पदार्थ के उन्मर्ष की सिद्धि के लिए अन्यथा अर्थात् निम्न प्रकार से स्थित दो पदार्थों में से अग्न्य [अर्थात् अप्रस्तुत] से [प्रस्तुत का] जो शब्द अथवा प्रतीयमान [व्यतिरेचन] आधिक्य प्रदर्शन करना है वह व्यतिरेकालङ्कार कहलाता है ।

उस शब्द से वाच्य होने पर । वह जो शब्द इस प्रकार का विग्रह करके ‘तत्’ इस शब्द की सामर्थ्य से श्लेष का निमित्तभूत शब्द [तच्छब्द से] लिया जाता है । उससे वाच्य अर्थात् अभिधेय होने पर । और धर्म का साम्य भी होने पर अर्थात् परस्पर स्वभाव का सादृश्य विद्यमान होने पर, उस प्रकार के [अर्थात् श्लेष के निमित्तभूत] शब्द से वाच्य होने से और धर्मसाम्य के उन दोनों में रहने वाला होने से उन दोनों के प्रकृत होने में । प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत उन दोनों ही के धर्म से अपनी इच्छा-विवक्षा-के अनुसार किसी एक पदार्थ का विवक्षित किसी दूसरे

इसके पूर्व पाठ लोपमूचक चिन्ह पाण्डलिपि में दिया है ।

भावेनावस्थिते: 'व्यतिरेचनं' पृथक्करणम् । कस्मान् 'अन्यस्मात्' उपमेयस्यो-
पमानादुपमानस्य वा तस्मात् । स व्यतिरेकनामलङ्कारोऽभिधीयते । किमर्थम्—
'प्रस्तुतोत्कर्षसिद्धये' । प्रस्तुतस्य वर्ण्यमानस्य वृत्तेस्त्रावातिरायनिष्पत्तये ।
स च द्विविधः सम्भवति 'शाब्दः प्रतीयमानो वा' । 'शाब्दः' कविप्रवाहप्रसिद्धः,
तत्समर्पणसमर्थाभिधानेनाभिधीयमानः । 'प्रतीयमानो' वाक्यार्थसामर्थ्यमात्राव-
बोधः यथा—

प्राप्तश्रीरेप कस्मात् पुनरपि मयि तं मन्थत्वेदं विदध्यात्

निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नैव सम्भावयामि ।

सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात—

स्त्वय्यायाते वितर्कनिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥१४३॥

पदार्थ से अन्यथा अर्थात् अतत्त्वाभाव से भिन्न रूप से [सोकोत्तर सौन्दर्य शाली रूप से]
स्थित ह ने से व्यतिरेचन अर्थात् पृथक्करण । किसके कि अन्य से अर्थात् उपमेय से
उपमान का अथवा उपमान से उपमेय का । वह व्यतिरेक नामक अलङ्कार कहा जाता
है । किसलिए, 'प्रस्तुत के उत्कर्ष को सिद्धि के लिए' । प्रस्तुत अर्थात् वर्ण्यमान के
सौन्दर्यातिशय के सम्पादन के लिए । वह [व्यतिरेकालङ्कार] दो प्रकार का हो सकता
है, एक शाब्द और दूसरा प्रतीयमान । शाब्द कवि परम्परा में प्रसिद्ध, उसका
प्रतिपादन करने में समर्थ वाचक शब्द से कहा हुआ [होता है] और प्रतीयमान
वाक्यार्थ का सामर्थ्यमात्र से बोधित होता है । जैसे—

इसके आगे तीन उदाहरण दिए हुए हैं जिनमें से एक प्राकृत भाषा का और दो
संस्कृत के श्लोक हैं । उनमें से दो पढ़ने में नहीं आए । तीसरा उदाहरण भी इस प्रति
में पढ़ने में नहीं आता है परन्तु इतना प्रतीत हो जाता है कि वह ध्वन्यालोक का
प्राप्तधी इत्यादि श्लोक है । उसी से ऊपर ध्वन्यालोक के अनुसार उसका पाठ वे दिया
है । अर्थ इस प्रकार है—

इसको [तो पहिले ही] सखी प्राप्त है फिर यह मुझे पूर्वानुभूत मन्थन
[जग्य] दुःख क्यों देगा । [इस समय] आलस्य रहित होने के कारण इसको
पहिले जैसे [दीर्घकालीन] निद्रा की भी कोई सम्भावना नहीं जान पड़ती है । सारे
द्वीपों के राजा तो इसके साथ हैं फिर यह दुबारा सेतुबन्धन क्यों करेंगे ? हे राजन् !
तुम्हारे [समुद्र तट पर] आने पर मानों इस प्रकार के सन्देहों के कारण समुद्र [भय
से] कांप रहा है ॥१४३॥

प्रतीयमानव्यतिरेके 'तत्त्वाध्यारोपणात्' प्रतीयमानतया रूपकमेव पूर्वसूरिभिराम्नातम् ।

यथार्थः शब्दो वा तमर्धमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्गतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥१४४॥

श्लेषव्यतिरेकः यथा—

'श्लाघ्याशेषतनु' सुदर्शनकरः सर्वाङ्गलीलाजित-

प्रेलोक्या चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोरो हरिः ।

विभ्राणा मुसमिन्दुरूपमसिलं चन्द्रात्मचतुर्दधत्

स्थाने या स्वतनोरपश्यदधिका सा रुक्मिणी वोऽवतात् ॥१४५॥३५॥

कृत्तक इसमें प्रतीयमान व्यतिरेक मानते हैं । परन्तु ध्वन्यालोक में जहाँ उद्धृत हुआ है इसको रूपकध्वनि का उदाहरण कहा है । उसी की से यह ओर सकेत करते हुए कृत्तक कहते हैं कि—

व्यतिरेक के प्रतीयमान होने पर [यहाँ राजा में वासुदेव विष्णु के तत्त्वारोपण] अमेदारोपण से प्रतीयमान रूपक ही पूर्व आचार्यों [आनन्दवर्धन] न कहा है ।

प्रतीयमान या ध्वनि का लक्षण ध्वनिकार ने इस प्रकार किया है इस बात को दिखलाने के लिए आगे कृत्तक ने ध्वन्यालोक की १, १३ कारिका को उद्धृत किया है । जिसका अर्थ इस प्रकार है—

जहाँ अर्थ अपने को [स्व] अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस [प्रतीयमान] अर्थ को अनिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वान् लोग ध्वनि [काव्य] कहते हैं ॥१४४॥

[आगे] श्लेष व्यतिरेक [का उदाहरण देते हैं] जैसे—

[सुदर्शनकर] जिनका केवल हाथ ही सुन्दर है [अथवा सुदर्शनचक्र युक्त होने से सुदर्शन कर विष्णु] जिन्होंने केवल चरणारविन्द के सौन्दर्य से [अथवा पाव विशेष से] तीनों लोकों को आक्रान्त कर लिया है, और जो चन्द्ररूप [में केवल] नेत्र को धारण करते हैं [अर्थात् जिनका केवल एक नेत्र ही चन्द्र रूप है] ऐसे विष्णु ने अखिल ब्रह्मव्यापिसौन्दर्यशान्तिनी, सर्वाङ्ग सौन्दर्य से प्रेलोक्य को विजय करने वाली और चन्द्रसदृश सम्पूर्ण मूल को धारण करने वाली जिन [रुक्मिणी देवी] को उचित रूप से ही अपने शरीर से उत्कृष्ट रूप में देखा, वे रुक्मिणी देवी तुम सबकी रक्षा करें ॥१४५॥३५॥

ॐपाठ नोपमूचक चिन्ह ।

१. ध्वन्यालोक १, १३ ।

२. ध्वन्यालोक पृ० १६६ ।

अस्यैव प्रकारान्तरमोह, 'लोकप्रसिद्ध' इत्यादि ।

लोकप्रसिद्धसामान्यपरिस्पन्दादिशेषतः ।

व्यतिरेको यदेकस्य स परस्तद्विवक्षया ॥३६॥

परोऽन्यः स व्यतिरेकालङ्कारः कोट्टशः—'यदेकस्य' वस्तुनः कस्यापि 'व्यतिरेकः' पृथक्करणम् । कस्मात्—'लोकप्रसिद्धसामान्यपरिस्पन्दात्' । 'लोकप्रसिद्धो' जगद्धर्तीयः 'सामान्यभूतः' सर्वसाधारणो यः 'परिस्पन्दः' व्यापारस्त-
 'चदतिशयात् । कथम्—'तद्विवक्षया' ।
 'तद्विवक्षितत्वेन विहितः ।

यथा—

इस प्रकार शब्द और प्रतीयमान दो प्रकार के व्यतिरेको का निरूपण करने के बाद कुट्टक ने एक तीसरे प्रकार के व्यतिरेकालङ्कार का और वर्णन किया है । इसको वृत्ति के साधारण पर पुनरुद्धार को हुई कारिका ऊपर दी गई है ।

वह [व्यतिरेकालङ्कार] का ही दूसरा प्रकार कहते हैं लोकप्रसिद्ध इत्यादि [कारिका में]—

[किसी वस्तु के उत्कर्ष का प्रतिपादन करने के लिए] लोकप्रसिद्ध साधारण स्वभाव से प्रतिशय होने के कारण जो [उपमान और उपमेय में से] एक का [व्यतिरेक भेद या] आधिक्य [वर्णन करना] है वह अन्य प्रकार का [तीसरे प्रकार का] व्यतिरेकालङ्कार है ।

वह 'पर' अर्थात् अन्य [तीसरे प्रकार का] व्यतिरेकालङ्कार है । कंसा कि जो किसी एक वस्तु का व्यतिरेक अर्थात् अलग करना है । किससे [अलग करना कि] 'लोकप्रसिद्ध साधारण स्वभाव से' । लोकप्रसिद्ध अर्थात् सर्वजनप्रसिद्ध सामान्य रूप अर्थात् साधारण जो परिस्पन्द अर्थात् व्यापार उससे [अलग करना] । किस कारण से कि, 'विशेषता से' अर्थात् किसी प्रतिशय विशेष के कारण से । क्यों [अलग करना कि—] 'उस [प्रतिशय अथवा विशेषता] के कहने के अभिप्राय से' । 'तत्' इस पद से उपमा आदि का सार भूत जो प्रतिशय उसके कहने की इच्छा से । अर्थात् उस प्रतिशय का प्रतिपादन करने के लिए किया हुआ [जो व्यतिरेक पृथक्करण उसकी व्यतिरेकालङ्कार कहते हैं । इसका भावार्थ यह हुआ कि जो वस्तु लोक में साधारणतः जिस रूप में पाई जाती है उससे भिन्न किसी विलक्षण रूप से उसी पदार्थ का वर्णन करना यह भी व्यतिरेकालङ्कार का भेद है । इसी का उदाहरण देते हैं] ।

जैसे—

चापं पुष्पितभूतलं सुरचिता मौर्वी द्विरेफावलिः

पूर्णन्दोरुदयोऽभियोगसमयः पुष्पाकरोऽप्यासरः ।

शस्त्रायुत्पलकेतकीसुमनसो योम्यात्मनः कामिना

त्रैलोक्ये यदनस्य सोऽपि ललितोत्लेगे जिगीषाग्रहः ॥१४६॥

‘ननु च भूतलादीनां चापादिरूपणाद्रूपकव्यतिरेक एवावम् । नैतदस्ति ।

रूपकव्यतिरेके हि रूपकं विधाय तस्मादेव व्यतिरेचनं विधीयते ।

एतस्मिन् पुनः सकललोकप्रसिद्धात् सामान्य-व्यवहारतात्पर्याद् व्यतिरेचनम् ।

भूतलादीनां चापादिरूपणं विशेषान्तरनिमित्तमात्रमवधार्यताम् ॥३६॥

[कामदेव का] चाप खिले हुए पुष्पो वाला भूतल [अर्थात् भूतल पर खिले हुए पुष्प] है, भ्रमरो को पकित [उस चाप की] प्रत्यञ्चा है, पूर्ण चन्द्र के उदय का समय बढ़ाई करने का समय है पुष्पकार बसन्त ऋतु [आ समन्तात् सरतीति आसरः अप्रेसरः] प्रागे चलने वाला भयवा साथ चलने वाला सहायक है, कमल और केतकी आदि के पुष्प बाण हैं और कामियो के [मारने का अभ्यास] अपनी योग्यता है । इस प्रकार कामदेव का त्रैलोक्य विजय करने का बड़ा सुन्दर आग्रह [शीक] है ॥१४६॥

[प्रश्न] भूतल आदि पर चाप आदि का आरोप होने से यह रूपक व्यतिरेक ही है । [अर्थात् रूपक तथा व्यतिरेक का तकर या समुष्टि रूप भेद है । केवल व्यतिरेक नहीं है । इसका उत्तर देते हैं]

प्रत्यकार ने व्यतिरेक के तीसरे भेद का यह उदाहरण दिया है । परन्तु इस पर यह शङ्का होती है कि यह तो रूपक व्यतिरेक ही नया भेद नहीं । इसका समाधान प्रागे करते हैं—

[उत्तर] यह [कहना] ठीक नहीं है । रूपक व्यतिरेक में पहिले आरोप करके फिर उसी में से भेद दिखलाया जाता है । और यहाँ सकल लोक प्रसिद्ध सामान्य व्यवहार के अभिप्राय से [प्रधान रूप से] व्यतिरेचन किया जाता है [अर्थात् कामदेव का जगद्विजय का प्रमुख व्यापार है इसके दिखलाने में ही कवि का तात्पर्य है] । और भूतल आदि पर चाप आदि के आरोप को उसका सहायक विशेष निमित्तमात्र समझना चाहिए । [भूतल आदि पर चापादि के आरोपण में विशेष रूप से कवि का तात्पर्य नहीं है । इसलिये यहाँ रूपक व्यतिरेक नहीं अपितु केवल व्यतिरेक कलङ्कार ही है] ।

१. इस उदाहरण के समन्वय करने के लिए निम्नाङ्कित पाठ महा पाया जाता है । परन्तु यह पाठ अत्यन्त अष्ट है । उससे कोई पूर्ण अभिप्राय नहीं निकलता है । मत. हमने उसे हटा कर यहाँ टिप्पणी में दे दिया है—

अत्र सकललोकप्रसिद्धस्याव्युपकरणकलापात्

जिगीषाव्यवहारान्यमथ मुकुमारोपकारण त्वाजिगीषा...

श्लेषेणाभिसंभिन्नत्वात् श्रलङ्कारान्तरशोभाशून्यतयाञ्छे

‘यत्रोक्ते गम्यतेऽन्योर्थस्तत्तन्मानविशेषणः ।

ता समासोक्तिरुद्दिष्टा संज्ञिप्तार्थतया यथा ॥१४५॥

स्कन्धवानृजुरव्यालः स्थिरोऽनेकनहाफलः ।

जातत्तरुरयं चोच्चैः पातितश्च नमस्त्वता ॥१४६॥

२०. समासोक्ति प्रतङ्गार—

व्यतिरेक के बाद कृन्तक ने समासोक्ति प्रतङ्गार का विचार किया है । परन्तु इस स्थल का पाठ भी उच्छिन्न होने से पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है । इतना स्पष्ट है कि वे उसको प्रतग स्वतन्त्र प्रतङ्गार मानने योग्य नहीं समझते हैं । वे ‘श्लेषाभिसंभिन्नत्वात्’ श्लेष युक्त होने से श्लेषालङ्कार के भीतर ही समासोक्ति का प्रतर्भाव मानते हैं । उन्होंने अपना लक्षणा न करके भामह के समासोक्ति के लक्षण तथा उदाहरणों को उद्धृत कर उनकी आलोचना की है । और समासोक्ति के प्रतग प्रतङ्गार माने जाने का सङ्गन किया है ।

श्लेष से प्रत्यन्त मिली होने से और प्रतग प्रतङ्गार रूप में शोभा रहित होने से [समासोक्ति प्रतग प्रतङ्गार नहीं हैं] ।

[भामह ने समासोक्ति का जो विवेचन किया है वह इस प्रकार है]

जिसके कहे जाने पर उसके समान विशेषण वाला अन्य अर्थ प्रतीत हो जाता है, वह संज्ञिप्त अर्थ वाला होने से समासोक्ति कहलाती है ॥१४५॥

जैसे—

[जँचे कण्ठों वाला वृषस्कन्ध, महास्कन्ध वाला महापुरुष और] गुहों वाला सीपा, सर्पादि से रहित स्थिर और बड़े-बड़े अनेक बहुत-से फलों वाला यह वृक्ष जँचा पहुँचा ही या कि बापु ने उसको गिरा दिया ॥१४६॥

इसमें वृक्ष का वर्णन किया हुआ है परन्तु उससे महापुरुष रूप अन्य अर्थ की प्रतीति भी होती है । महापुरुष के लक्षण में उसका वृषस्कन्ध जँचे कण्ठे वाला होता भी एक सुलक्षण है । इस प्रकार के महास्कन्ध रूप सुलक्षण से पृक्त सरल, छलछिद्र आदि से रहित स्थिर बुद्धि और अनेक महास्तो की सम्पादन करने वाला कोई महापुरुष अभी ऊपर किसी जँचे पद पर पहुँचा ही या कि किसी प्रबल शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी ने उसको नीचे गिरा दिया । यह अर्थ भी इस श्लोक में प्रतीत होता है । इस प्रकार संज्ञेप से दोनों अर्थों का प्रतिपादन करने से यहाँ समासोक्ति प्रतङ्गार होता है । परन्तु कृन्तक उसको श्लेष का ही नेद मानते हैं । क्योंकि श्लेष रूप से दूसरे अर्थ की प्रतीति ही उसकी जान है । यदि दूसरे अर्थ की प्रतीति न हो तो उसमें कोई अलङ्कार नहीं है । इसी को कृन्तक इस उदाहरण में दिखताते हैं ।

छेपाठ लोप सूचक चिन्ह । १. भामह २, ७६-८० ।

अत्र तरोर्महापुरुषस्य च द्वयोरपि मुख्यत्वे महापुरुषपक्षे विशेषणानि सन्तीति विशेष्यविधायकं पदान्तरमभिवातव्यम् । यदि वा विशेषणोऽन्यथानुपपत्त्या प्रतीयमानतया विशेष्यं परिकल्प्यते । तदेवविषयस्य कल्पनस्य स्फुरितं न किञ्चिदिति स्फुटमेव शोभाशून्यता ।

अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तपुरःसरः ।

अहा देवगतिः कीदृक् न तथापि समागमः ॥१४६॥

यहाँ [इस भामह के दिए हुए उदाहरण के श्लोक में] वृक्ष तथा महापुरुष दोनों के मुख्य [रूप से वर्ण्य] होने पर महापुरुष पक्ष में [लगने वाले] विशेषण तो विद्यमान [ध्रुपमात्र] है ही इसलिए विशेष्य का विधान करने वाला [महापुरुष] पद भी कहना चाहिए । और यदि विशेषणों की अन्यथा [अर्थात् विशेष्य पद के बिना] अनुपपत्ति होने से प्रतीयमान रूप से विशेष्य की कल्पना करते हैं तो इस प्रकार की कल्पना में कोई चमत्कार, जीवन, नहीं रहता है इसलिए स्पष्ट ही शोभा रहित मालूम होने लगता है । [इसलिए समासोक्ति असंगत अलङ्कार नहीं है अपितु यह श्लेष के ही अन्तर्गत है] ।

इसके बाद ध्वन्यालोक पृष्ठ ६० पर उद्धृत अनुरागवती सन्ध्या आदि की उद्धृत किया है । इस श्लोक का अर्थ निम्न प्रकार है—

सन्ध्या [रूपिणी अथवा नामक नायिका] अनुराग [अर्थात् सन्ध्याकालीन लालिमा और पक्षान्तर में प्रेम] से युक्त है, और दिवस [रूपी अथवा नामक नायक] उसके सामने [स्थित हो नहीं अपितु पुर सरति गच्छति इति पुरःसरः] बढ़ रहा है [सामने से आ रहा है] अर्थात् देव की गति कौसी विचित्र है कि फिर भी उन दोनों का समागम नहीं हो पाता है ॥१४६॥

इसमें ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनवगुप्त ने भामह के मन से समासोक्ति तथा वामन के मन से आशेष अलङ्कार बनवाया है । परन्तु भामह के अपने ग्रन्थ में [स श्लोक की कोई चर्चा नहीं हुई है] कुन्तक न भी यहाँ इस श्लोक की कोई बेवेचना नहीं की है ॥३६॥

२१. सहोक्ति अलङ्कार—

समासोक्ति के बाद कुन्तक ने सहोक्ति अलङ्कार का विवेचन किया है । इसमें उन्होंने पहिले भामहकृत सहोक्ति अलङ्कार के लक्षण तथा उदाहरण को उद्धृत कर उनकी प्रालोचना की है । उस प्रालोचना का अभिप्राय यह है कि भामह के अनुसार तो सहोक्ति का लक्षण और उदाहरण दिया गया है वह दो वस्तुतः, उपमा ही

क्षेतुल्यकाले क्रिये यत्र वस्तुद्वयसमाश्रये ।

पदेनकेन कथ्येते सहोक्तिः सा मता यथा ॥१५०॥

हिमपाताविलदिशो गाढालिङ्गनहेतवः ।

वृद्धिनायान्ति यामिन्यः क्रमिना प्रीतिभिः सह ॥१५१॥

अत्र परस्परसाम्यसमन्वयो मनोहारित्वनिवन्धनमित्युपमैव ॥३६॥

यत्रैकेनैव वाक्येन वर्णनीयार्थसिद्धये ।

अर्थानां युगपदुक्तिः सा सहोक्तिः सतां मता ॥३७॥

है । उस रूप में सहोक्ति को उपमा से भ्रतग भ्रतङ्कार मानने की आवश्यकता नहीं है । भ्रतः भ्रमह का किया हुआ सहोक्ति भ्रतङ्कार का लक्षण ठीक नहीं है । इस प्रकार भ्रमह के लक्षण का खण्डन करने के लिए कुन्तक पहिले भ्रमहवृत्त सहोक्ति भ्रतङ्कार का लक्षण तथा उदाहरण उद्धृत करते हैं—

जहाँ दो वस्तुओं में रहने वाली और एक साथ होने वाली दो क्रियाएँ एक ही पद के द्वारा [एक साथ] वहाँ जाय वह सहोक्ति [नामक भ्रतङ्कृति विशेष] कहलाती है ॥१५०॥

जैसे—

[शीत ऋतु में कुहरा या] बर्फ गिरने से घुंघरी हुई दिशाओं से युक्त [पति पत्नियों के] गाढ़ आलिंगन की हेतुभूत रात्रियाँ कामी जनो की प्रतियों के साथ बढ़ती जाती हैं ॥१५१॥

[इस पर कुन्तक की टिप्पणी यह है कि] यहाँ परस्पर [अर्थात् यामिनियों और कामियों की, प्रीति का बढ़ता रूप] साम्य का सम्बन्ध ही मनोहारित्व का कारण है । इसलिये [साम्य पर आश्रित होने से भ्रमह की अभीष्ट सहोक्ति] उपमा ही है । [भ्रतग भ्रतङ्कार नहीं है] ॥३६॥

इस प्रकार भ्रमह के अभिमत सहोक्ति भ्रतङ्कार का खण्डन करके कुन्तक अपना अभिमत सहोक्ति भ्रतङ्कार का लक्षण करते हैं—

जहाँ वर्णनीय अर्थ की सिद्धि के लिए एक ही वाक्य से [अनेक] अर्थों का एक साथ कथन [युगपदुक्तिः] किया जाता है वह सहोक्ति [भ्रतङ्कार] सहृदयों ने [भ्रतग] माना है ।

ऋषाठ लोप सूचक चिह्न ।

१. भ्रमह काव्यालङ्कार ३, ३६-४० ।

२. मनोहारिनिवन्धनम् ।

प्रमाणोपपन्नमभिधत्ते तत्र सहोक्तेस्तावत् 'यत्रेत्यादि' । सा सहोक्तिर-
लक्ष्मिर्भूता प्रतिभाता । 'सता' तद्विदाम् समाम्नातेत्यर्थः । कीदृशी—'यत्र' यस्यां
गणेन वाक्येन अभिन्नेनैव पदसमूहेन 'यर्वाणा', वाक्यार्थतात्पर्यभूताना
वस्तूना 'युगपत्' तुल्यमालमुस्तिरभिहितम् । निर्भयम्—'वर्णनीयार्थसिद्धये' ।
वर्णनीयस्य प्राधान्येन विवक्षितस्यार्थस्य वस्तुनः सम्पत्तये । तद्विदमुक्त भवति-
यत्र वाक्यान्तरवक्तव्यमपि वस्तु प्रस्तुतार्थनिष्पत्तये विच्छिन्त्या तेनैव
वाक्येनाभिधीयते ।

यथा—

हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्द्विजस्य
जीवातवे विसृज शूद्रमुनो वृषाणम् ।
रामस्य पाण्डुरसि निर्भरगमतिन्न-
सीताविद्यासनपटो करुणा कुनस्ते ॥१५२॥

[भामहकृत सहोक्ति का लक्षण ठीक न होने से] प्रमाणसङ्गत
सहोक्ति के [स्वल्प] को कहते हैं 'यत्र' इत्यादि [कारिका] से । 'वह सहोक्ति
अभिमत' अर्थात् ज्ञात है । सज्जना का' अर्थात् उसको जानने वालों को [अभिमत है ।
अर्थात् उन्होंने] कही है यह अभिप्राय है । कंसा 'जहाँ' जिस [अलक्ष्मि] में एक
ही वाक्य से' अर्थात् पदसमूहों से अर्थों का अर्थात् वाक्य की तात्पर्यभूत वस्तुओं का
युगपत्' अर्थात् एक साथ कथन किया जाता है । किसलिए कि वर्णनीय अर्थ की
सिद्धि के लिए' । वर्णनीय अर्थात् प्रधानत्वेन विवक्षित अर्थ अर्थात् वस्तु के सम्पादन के
लिए । इसका यह अभिप्राय हुआ कि जहाँ अन्य वाक्य के द्वारा कहे जाने वाले अर्थ
का भी प्रस्तुत अर्थ की सिद्धि के लिए सुन्दरता के साथ उसी वाक्य के द्वारा कथन
कर दिया जाता है [वह सहोक्ति नामक अलङ्कार होता है] ।

जैसे—

मरे बाहिने हाथ, मरे हुए बाह्यण के बालक के पुनरुज्जीवित करने के लिए
शूद्र मुनि [तपस्या करने वाले शम्भक] के ऊपर तलवार छोड़ । तू परिपूर्ण [ती मास
के] गर्भ से चलने आदि में असमय सीता को निकाल देने में समर्थ [निर्वयो]
रामचन्द्र का हाथ है तुझे क्या वहाँ से आ सकती है । [इसलिए निश्चयतापूर्वक
एक ही हाथ में इस तपस्या करने वाले शूद्र मुनि शम्भक का गला काट दे] ॥१५२॥

यथा या—

उच्यतां स वचनीयमशेषं नेश्वरे परुषता सखि साध्वी ।

आनयैनमनुनीय कथं वा विप्रियाणि जनयन्नुनेयः ॥१५३॥

कुन्तक के लक्षण के अनुसार यहाँ वर्णनीय अर्थ शम्बूक वध की सिद्धि के लिए मैने या रामचन्द्र ने नौ मास के पूरे गर्भ वाली सीता को भी निर्दयतापूर्वक घर से निकाल दिया इस अर्थ को एक ही वाक्य अर्थात् श्लोक में कह दिया है । अर्थात् वास्तव में इस बात के यहाँ कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह एक भ्रमल विषय था और भ्रमल वाक्य से उसको कहना चाहिए था । परन्तु इस समय जिस रूप में उसको इस एक ही वाक्य में कहा गया है उससे शम्बूक वध रूप प्रकृत कार्य की सिद्धि और अधिक सरलता से हो जाती है । इसलिए प्रकृत अर्थ की सिद्धि के लिए ही वाक्यान्तर से वक्तव्य उस अर्थ को एक साथ कहा गया है । इसलिए इस प्रकार के वर्णन को कुन्तक सहोक्ति भ्रमलद्वार मानते हैं ।

कुन्तक ने भामह के सहोक्ति-लक्षण काखण्डन करके जो अपना लक्षण प्रस्तुत किया है वह एकदम नया दृष्टिकोण है । अन्य किसी आचार्य ने इस दृष्टिकोण से सहोक्ति का लक्षण नहीं किया है । उज्जट ने भी भामह के ही लक्षण को ज्यों का त्यों अपना लिया है । उन्होंने सहोक्ति उदाहरण निम्न प्रकार दिया है—

द्युजानो मृत्युना साधे यस्याजी तारकामये ।

चक्रे चक्रभिधानेन प्रेयेणाप्तमनोरयः ॥५, ३० ।

अर्थों के लक्षण-उदाहरण भी ऐसे ही हैं । कुन्तक की व्याख्या सबसे विलक्षण है । कुन्तक अपने लक्षण के अनुसार सहोक्ति के दो उदाहरण और देते हैं—

अथवा जैसे—

[हे सखि] वह [भूत नायक] जो चाहे सब कुछ कहें [चाहे कितनी ही निन्दा करे पर मैं उसके पास कभी नहीं जा सकती] । इस पर नायिका की सखी उससे कहती है कि [हे सखि अपने स्वामी के प्रति कठोरता [कठोर व्यवहार करना] अच्छी बात नहीं है जाओ उसको मना कर लें आधो [इस प्रकार नायिका, समझाने वाली सखी से फिर कहती है] अप्रिय काम करते हुए उसको मनाया कैसे जा सकता है ? [अर्थात् वे जो चाहें करते रहें और मैं उनकी खुशामद करती फिर मैं यह नहीं हो सकती हूँ] ॥१५३॥

‘किं गतेन न हि युक्तमुपैतुं कः प्रिये सुभगनानिनि मानः ।
योपितामिति कथाम् समेतैः व्रगिनिर्वहुरसा घृतिरूहे ॥१५४॥

‘सर्वक्षितिभृता नाथ दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी ।

रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया ॥ १५५॥

अत्र प्रधानभूतविप्रलम्भशृङ्गाररसपरिपोषणासद्वये वाक्यार्थद्वयमुप-
नियतम् ।

[पायिका कहती है कि उसके पास] जाने से क्या लाभ है । [ऐसे के पास] जाना उचित नहीं है । [इस पर सखी कहती है] भरो अपने को बड़ी सुन्दर समझने वाली प्रिय से मान करना क्या उचित है । इस प्रकार की स्त्रियों की बातचीत के अवसर पर उन्हें सुनने के लिए इकट्ठे हुए कामियों को उन बातों में [भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अपनी-अपनी भावना के अनुसार] अनेक प्रकार का आनन्द या धर्म प्राप्त हुआ ॥१५४॥

इन दोनों श्लोको में विप्रलम्भ शृङ्गार की पुष्टि के लिए मान करने की ओर मान छोड़ने की दोनों प्रकार की बातें एक साथ कही गई हैं । इसलिए कुन्तक इसमें सहोक्ति मानना चाहते हैं ।

सहोक्ति के विषय में कुन्तक ने यह नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । इसी प्रकार का तीसरा उदाहरण विक्रमोर्वशीय का दिया है । जिसमें उर्वशी के वियोग में उन्मत्त हुए राजा पुरुरवा नदी पहाड़ आदि से अपनी प्रियतमा का पता पूछते हुए भ्रम रहे हैं । सामने हिमालय को देखकर वह उससे पूछते हैं कि—

हे सारे पर्वतों के स्वामी क्या आपने मुझ से विमुक्त हुई सर्वाङ्ग सुन्दरी स्त्री [उर्वशी] को इस सुन्दर वन प्रदेश में कहीं देखा है ॥१५५॥

यहाँ प्रधानभूत विप्रलम्भ शृङ्गार रस के परिपोषण की सिद्धि के लिए दो प्रकार के वाक्यों की रचना [एक साथ] की गई है । [अतः यहाँ सहोक्ति अवलम्बित है] ।

इसके बाद कुन्तक ने यह प्रश्न उठाया है कि सहोक्ति में यदि एक ही वाक्य से अनेक अर्थ कहे जाते हैं तो फिर उसमें श्लेष का अनुपवेश क्यों न मान लिया जाय अर्थात् जैसे भाग्य के सहोक्ति क लक्षण को आपने उपमा के अन्तर्गत कर दिया है इसी प्रकार आपका सहोक्ति का लक्षण यदि माना जाय तो उसमें एक ही वाक्य से अनेक अर्थों का कथन होने से उसे श्लेष के अन्तर्गत कर लेना उचित होगा । इस प्रश्न को उठाकर भागे कुन्तक ने इसका समाधान करने का प्रयत्न किया है । यद्यपि यह

ननु चानेकार्थसम्भवेऽत्र श्लेषानुप्रवेशः कथं न सम्भवति ।

अभिधीयते तत्र यस्माद् द्व्योरेकतरस्य वा मुख्यभावे श्लेषः तस्मिन् पुनस्तथाविधाभावान्, बहूनां द्वयोर्वा सर्वेषामेव गुरुभावः प्रधानार्थ-परत्वेनावसानान् ।

अन्यच्च तस्मिन्नेकेनैव शब्देन गुणपदार्थप्रनाशवदर्थद्वयप्रकाशनं शब्दार्थद्वयप्रकाशनं वेति शब्दस्त्वत्र नामान्याय विजृम्भते । नहोक्तेः पुनस्तथाविधस्याङ्गाभावादेकेनैव वाक्येन पुनः पुनरावर्तमानतया वस्त्वन्तरप्रकाशनं विधीयते । तस्मादावृत्तिरत्र शब्दन्यायनां प्रतिपद्यते ।

प्रकरण भी पाठ की खराबी के कारण अस्पष्ट है फिर भी कुन्तक का मुख्य धनिद्राय उससे मालूम हो सकता है । कुन्तक निम्नलिखित है—

[प्रश्न] एक ही वाक्य से अनेक अर्थ सम्भव होने पर यहाँ [सहोक्ति में] श्लेष का अनुप्रवेश किस प्रकार सम्भव नहीं होता है ।

[उत्तर] यह कहते हैं । क्योंकि वहाँ [इत्येव स्यत में] दोनों अथवा किसी एक के मुख्य भाव होने पर श्लेष होता है । और उस [सहोक्ति] में उस प्रकार के न होने से । बहूतों का अथवा दो का [भिन्ने नी प्रतिपाद्य है] उन सब ही का प्रधान परत्वेन पञ्चसान होने से गौराता ही है । [श्लेष तथा सहोक्ति में प्रथम भेद यह है कि श्लेष में वहाँ दोनों का मुख्यभाव रहता है और वहाँ एक का, परन्तु सहोक्ति में किसी का भी मुख्यभाव नहीं रहता है । सहोक्ति के रूप में वहे जागे वाले दोनों का गुरु भाव होता है । प्रधानता उसकी होती है जिसकी सिद्धि के लिए गौरा का सहभाव वर्णित होता है] ।

दूसरी बात यह है कि और उन [श्लेष] में एक ही शब्द से प्रतीय के समान एक ही साथ दो अर्थों अथवा शब्द और अर्थ दोनों का प्रकाशन होता है । इसलिए उसमें शब्द [उन दोनों अर्थों के बोधन में] सामान्य हो जाना है । सहोक्ति में उस प्रकार [वाक्य के अवयवभूत शब्दों के समान] अपने अङ्ग न होने से एक ही वाक्य बार-बार ध्यात होकर दोनों अर्थों को प्रकाशित करता है । इसलिए यहाँ [सहोक्ति में वाक्य की पुनः पुनः] आवृत्ति [इत्येव के] शब्द के [न्याय] स्थान को प्राप्त करती है । [अर्थान् जैसे एक दोषक एक साथ अनेक अर्थों को प्रकाशित करता है । इसी प्रकार श्लेष शब्द एक साथ अनेक अर्थों को प्रकाशित करता है । परन्तु सहोक्ति में सारा वाक्य आवृत्ति द्वारा दूसरे अर्थ को प्रकाशित करता है । यह श्लेष तथा सहोक्ति का दूसरा भेद है] ।

‘सर्वक्षितिभृता नाय’ इत्यत्र वाच्यैस्त्रैशे श्लेषानुप्रवेश सम्भवति ।
 उच्यते अत्र वाच्यैस्त्रैशे श्लेषस्याङ्गत्वम्, मुख्यभाव पुन सहोक्तेरेव ।
 तदेवमावृत्य वस्तुन्तरावगतो सहोक्ते सहभावावावर्तान्वये
 परिहाणि प्रसज्येत ।

नैतदस्तीति । यस्मान् सहोक्तिरित्युक्तम्, न पुन सहप्रतिपत्तिरिति
 तेनात्यन्तसहाभिधानमेव प्रतिपन्नोत्कर्षावगतिरिति न किञ्चिदसम्बद्धम् ।

त्रैश्चिदपा समासास्ति सहाक्ति कैश्चिदुच्यत ।

अर्थान्वयाच्च निवृद्धिरन्यैरन्यत्वमेतया ॥१५॥

[प्रश्न] ‘सर्वक्षितिभृता नाय’ इस वाक्य के एकवचन में [क्षितिभृत का अथ
 राजा तथा पवत दोनों होन से] इत्य का अनुप्रवेश हो सकता है ।

[उत्तर] कहते हैं । [अर्थात् इसका समाधान करते हैं] । यहाँ वाक्य के एक
 वचन में [जो इत्य हैं उस] का अङ्गभाव [गोणत्व] है और मुख्यता सहोक्ति की
 ही है । [अर्थात् यहाँ इत्य गोण है और सहोक्ति मुख्य है उन दोनों का अङ्गाङ्गिभाव
 सङ्ग है] ।

[प्रश्न-प्राप्त] अभी यह कहा था कि सहोक्ति में वाक्य की प्राप्ति
 द्वारा दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है । यदि ऐसा है तो इस प्रकार वाक्य की]
 प्राप्ति करके अथ अर्थ की प्रतीति होन पर सहाक्ति [शब्द] के सहभाव [रूप]
 अर्थ के अर्थ में हानि होगी । [अर्थात् दोनों पदार्थों की एक साथ प्रतीति न होने से
 सहभाव न होन से उसको सहोक्ति कस कहा जायगा] ?

[उत्तर] यह [कहना] ठीक नहीं है । क्योंकि [सहोक्ति शब्द में] साथ कथन
 करना कहा है साथ प्रतीति जानना नहीं । अतः [एक शब्द से] अत्यन्त एक साथ कथन
 करना ही यहाँ स्वीकृत उक्त्य की प्रतीति कहनाती है इसलिए [वाक्य की प्राप्ति
 से अर्थ अर्थ की प्रतीति मानन पर भी] कोई दाव नहीं है ।

कुछ लोग इस को समासोक्ति और कुछ लोग इसको सहोक्ति कहते हैं । और
 अर्थ विद्वान् [समाससंक्षेपण उक्ति समासास्ति । तथा सह उक्ति सहोक्ति’ इस
 प्रकार दोनों के] अर्थ के अर्थ से इन दोनों का असंग्रह [असङ्ग] मानते हैं ।
 [इनमें ॥ कुतक, नामह की समासास्ति तथा सहोक्ति दोनों का उद्घटन कर प्राप्ति
 इसीलिए उन दोनों के स्थान पर वह इसको ही मानते हैं] ॥१५॥३७॥

दृष्टान्तं तावदभिधत्ते वस्तुसाम्येत्यादि—

वस्तुसाम्यं समाश्रित्य यदन्यस्य प्रदर्शनम् ।

दृष्टान्तनामालङ्कारः सोऽयमत्राभिधीयते ॥३८॥

‘यदन्यस्य’ यदर्थमानप्रस्तुताद् व्यतिरिक्तवृत्तेः पदार्थान्तरस्य प्रदर्शनमुप-
नियन्धनं स दृष्टान्तनामालङ्कारोऽभिधीयते । कथम्—‘वस्तुसाम्यं समाश्रित्य’
वस्तुनः पदार्थयोर्दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः साम्यं सादृश्यं, समाश्रित्य निमित्ती-
ह्य । लिङ्गसंख्याविभक्तिस्वरूपसाम्यजितमिति वस्तुप्रदणम् ।

यथा—

२२. दृष्टान्त अलङ्कार—

इसके बाद कुन्तक ने संक्षेप में दृष्टान्तालङ्कार का विवेचन किया है । इसके
लक्षण की कारिका का पुनरुद्धार करके ऊपर अङ्कित कर दिया गया है । वृत्ति ग्रन्थ
से भी उसके चतुर्थ चरण का अनुमान नहीं किया जा सका है ।

दृष्टान्त [अलङ्कार] को कहते हैं । ‘वस्तु साम्य इत्यादि’—

वस्तु को समानता को देखकर जो [प्रस्तुत वस्तु के साथ] अन्य [अप्रस्तुत
वस्तु] का प्रदर्शन करना है [उसको दृष्टान्तालङ्कार कहते हैं] ॥३८॥

जो अन्य का अर्थात् वर्ण्यमान रूप प्रस्तुत पदार्थ से भिन्न अन्य [अप्रस्तुत]
पदार्थ का प्रदर्शन अर्थात् [काव्य में] वर्णन करना है वह दृष्टान्त नामक
अलङ्कार कहा जाता है । कैसे कि, ‘वस्तु की समानता को अवलम्बन करके’ । वस्तु अर्थात्
दृष्टान्त तथा दाष्टान्तक रूप दोनों पदार्थों के साम्य अर्थात् सादृश्य को अवलम्बन
कर अर्थात् कारण मानकर । [जो अन्य वस्तु का प्रदर्शन करना है वह दृष्टान्त नामक
अलङ्कार कहा जाता है ।] वस्तु [पद] का ग्रहण इसलिये किया है कि [केवल]
लिङ्ग, संख्या, या विभक्ति स्वरूप साम्य को छोड़कर [यथायं वस्तु के साम्य में ही
यह दृष्टान्तालङ्कार होता है । यह अनिप्राय है । इसके उदाहरण रूप में शकुन्तला
नाटक का १, २० श्लोक के तीन चरण उद्धृत करते हैं] ।

जैसे—

१. ‘सोऽयमत्राभिधीयते’ यह पाठ हमने बढ़ाया है ।

‘सरसिजमनुविद्धं’ शैवलेनापि रम्यं
मलिनमपि हिमशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी
स्मिन्मिह हि मधुराणां मण्डनं नाकृतोनाम् ॥१५॥

पादत्रयमेयोदाहरणं, चतुर्थे भूषणान्तरसम्भवात् ॥३८॥

अर्थान्तरन्यासमभिधत्ते वाक्यार्थन्यादि ।

वाक्यार्थान्तरविन्यासो मुख्यतात्पर्यसाम्यतः ।

ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासः यः समर्पकतयाहितः ॥३९॥

‘ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासः’ अर्थान्तरन्यासनामालङ्कारो ज्ञेयः परिज्ञा-
तव्यः । कः—‘य वाक्यार्थान्तरविन्यासः’ परस्परान्वितपदसमुदायाभिधेय वस्तु

शैवाल [सिंघार नामक जल की घास] से घिरा हुआ भी कमल रमणीय
लगता है । चन्द्रमा का काला फलजु भी सौन्दर्य को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार यह
तन्वी शकुन्तला वल्कल वस्त्र धारण किए हुए भी अत्यन्त सुन्दर लग रही है ॥१५॥

[इस श्लोक के यह] तीन चरण हो [इस दृष्टान्तालङ्कार के] उदाहरण
है । चौथे चरण में [अर्थान्तरन्यास नामक] दूसरा अलङ्कार सम्भव होने से ।
[उस चौथे चरण की भांति अर्थान्तरन्यास अलङ्कार के उदाहरण के रूप में उद्धृत
किया है] ॥३८॥

२३. अर्थान्तरन्यास अलङ्कार—

[इस प्रकार दृष्टान्तालङ्कार के विवेचन के बाद] अर्थान्तरन्यास अलङ्कार को
‘वाक्यार्थ’ इत्यादि [कारिका] में कहते हैं । [उसकी पुनरुद्धार की हुई कारिका, ऊपर
की गई है, का अर्थ इस प्रकार है]—

मुख्य तात्पर्य के साथ समानता होने से [विवक्षित अर्थ के] समर्पक रूप में
निबद्ध किया हुआ दूसरे वाक्यार्थ का विन्यास अर्थान्तरन्यास [अलङ्कार] कहलाता
है ।

उसे अर्थान्तरन्यास समझना चाहिए, अर्थात् अर्थान्तरन्यास नामक अलङ्कार
उसको जानना चाहिए । कौन सा, कि जो दूसरे वाक्यार्थ का विन्यास है । परस्पर
एक दूसरे से अन्वित पद समुदाय के द्वारा प्रतिपादित वस्तु ‘वाक्यार्थ’ होता है ।

वाक्यार्थः । तस्मादन्यन् प्रकृत्यान् प्रस्तुतान्यनिरेकि 'वाक्यार्थान्तरम्' । तस्य 'विन्यासो' विशिष्टं न्यसनं तद्विदाह्यादकारिनयोनियन्धः । कस्मान् कारणात्—'मुख्यतात्पर्यसाम्यतः' । 'मुख्यं' प्रस्तावाविहृत्यान् प्रधानं वस्तु तस्य 'तात्पर्यं' यत्परत्वेन तदुपात्तम् । तस्य साम्यतः सादृश्यात् । कथम्, 'समर्पकत्वयाहितः' समर्पकत्वेनोपनिबद्धः । तदुपपत्तियोजनेनेति यावत् ।

यथा—

‘किमिव हि नधुगाणां नयडनं नाहनीनान् ॥१५८॥

यथा वा—

‘असंरायं क्षत्ररिग्रहक्षणा यदायमस्यानभिलाषि मे मनः ।

मतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणवृत्तयः ॥१५९॥३६॥

प्रकृत [वक्ष्यमान] होने से [वाक्यार्थ प्रस्तुत हुआ और वाक्यार्थान्तर अथवा दूसरा वाक्यार्थ उस] प्रस्तुत से भिन्न अर्थ या दूसरा वाक्यार्थ हुआ । उन [अप्रस्तुत वाक्यार्थ] का विन्यास अर्थान् विशेष प्रकार का न्यास अर्थात् सहृदयहृदयात्हाइकारितया उपनिबन्ध [अर्थान्तरन्यास नामक असङ्गार होता है] । किस कारण से कि, 'मुख्य के तात्पर्य की समानता से' । मुख्य अर्थान् प्रकरण में प्रतिपाद होने से प्रधान भूत वस्तु उसका जो तात्पर्य अर्थात् जिसके बोधन के लिए उसको ग्रहण किया गया है उसको समानता से सादृश्य से । कैसे कि, समर्पक रूप से रखा हुआ प्रतिपादक रूप से निबद्ध किया हुआ उसके उपपादन की योजना से । [उरनिबद्ध] यह अभिप्राय हुआ । [अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक के वित्त 'सरतिवन्ननुविद्धं शब्दत्वेनापि रम्य' आदि श्लोक के तीन चरण ऊपर दृष्टान्तात्सङ्गार के उदाहरण रूप में दिए जा चुके हैं उसी का अवशिष्ट चौथा चरण इस अर्थान्तरन्यास असङ्गार का उदाहरण है] ।

जैसे—

[मधुर] सुन्दर आकृति वालों के लिए क्या आनन्द नहीं होता है ॥१५८॥

अथवा जैसे—[अभिज्ञान शाकुन्तल का उसी प्रकरण का दूसरा श्लोक] ।

क्योंकि मेरा [माय] घेरे मन इस [शाकुन्तला] को [प्राप्त करना] चाहता है, इसलिये यह अवश्य ही क्षत्रिय के लिए [पत्नी रूप में] ग्रहण करने योग्य है । क्योंकि सन्दिग्ध वस्तुओं [की] उपादेयता या अनुपादेयता [के विषय में सद्बनों के अन्तःकरण की वृत्ति हो प्रमाण होती है ॥१५९॥

१. 'अपरत्वेन तदन्त' इति अष्टः पाठः ।

२. अभिज्ञान शाकुन्तलम् ? २० । ३. अभि० शाकु० ६. २२ ।

‘सत्सिञ्जनुविद्धं शैवनेनापि रम्य
मलिनमपि हिनाशोर्नन्दन तद्ग्री तनोति ।
रुचमधिकमर्नना वल्कनेनपि तन्वी
किमिव हि मधुगन्धो नरञ्ज नान्नेनान् ॥१५॥

पादत्रयमेवोदाहरत्, चतुर्थे रूपान्तरसम्भवात् ॥३८॥

अर्थान्तरन्यासमनिवृत्ते वाक्यार्थेत्यादि ।

वाक्यार्थान्तरविन्यासो मुख्यतात्पर्यनाम्न्यतः ।

ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासः यः समर्पकतयाहितः ॥३९॥

‘ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासः’ अर्थान्तरन्यासनामालङ्कारो ज्ञेयः परिज्ञा-
तव्यः । २—‘यः वाक्यार्थान्तरविन्यासः’ परस्परान्वितपदस्फुटताभिधेय वस्तु

शब्दात् [तिहार नामक छन्द की छान्द] से घिरा हुआ भी कमल रमणीय
लगता है । चन्दना का वाक्ता छन्द ही सौन्दर्य को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार यह
तन्वी श्रुतलता वल्कल वस्त्र धारण किए हुए भी अत्यन्त सुंदर लग रही है ॥१५॥

[इस श्लोक के पह] तीन चरण ही [इस दृष्टान्तात्तद्धार के] उदाहरण
हैं । चौथे चरण में [अर्थान्तरन्यास नामक] दूसरा अर्थान्तर सम्भव होने से ।
[उन चौथे चरण की छान्द अर्थान्तरन्यास अर्थान्तर के उदाहरण के रूप में उद्धृत
किया है] ॥३८॥

३३ अर्थान्तरन्यास अर्थान्तर—

[इस प्रकार दृष्टान्तात्तद्धार के विवेचन के बाद] अर्थान्तरन्यास अर्थान्तर को
‘वाक्यार्थ’ इत्यादि [कारिका] में कहते हैं । [उसकी पुनरावृत्ति की हुई कारिका, ऊपर
की गई है, या अर्थ इस प्रकार है]—

मुख्य तात्पर्य के लक्ष्य समानता होने से [निश्चित अर्थ के] समर्पक रूप में
निबद्ध किया हुआ दूसरे वाक्यार्थ का विन्यास अर्थान्तरन्यास [अर्थान्तर] कहलाता
है ।

उने अर्थान्तरन्यास सम्भवा चाहिए, अर्थान्तर अर्थान्तरन्यास नामक अर्थान्तर
उत्तरी जानना चाहिए । कौन सा, कि जो दूसरे वाक्यार्थ का विन्यास है । परस्पर
एक दूसरे से अर्थान्तर पद समुदाय व द्वारा प्रतिपादित वस्तु ‘वाक्यार्थ’ होता है ।

१. अर्थान्तर वाक्यार्थ १ २० ।

वाक्यार्थः । तस्मादन्यन् प्रकृतत्वात् प्रस्तुतव्यनिरेकि 'वाक्यार्थान्तरम्' । तस्य 'विन्यासो' विशिष्टं न्यसनं तद्विदाह्यादकारितयोनित्वम् । कस्मात् कारणात्—'मुख्यतात्पर्यसाम्यनः' । 'मुख्यं' प्रस्तायाधिकृतत्वात् प्रधानं वस्तु तस्य 'तात्पर्यं' अन्तरत्वेन तदुपात्तम् । तस्य साम्यनः मादृश्यात् । कथम्, 'समर्पकत्वयाहितः' समर्पकत्वेनोपनिषद्दः । तदुपपत्तियोजनेनेति यावत् ।

यथा—

'अस्मिन् हि मधुराणां नयडनं नाकुन्तानाम् ॥१५८॥

यथा या—

'असंरायं क्षुप्रपरिग्रहक्षणा यदायमस्यामभिलाषि मे मनः ।

मतां हि सन्देहवदेव वस्तुन प्रमाणान्तःकरणप्रवृत्तयः ॥१५९॥३६॥

प्रकृत [ध्वंमान] होने से [वाक्यार्थं प्रस्तुत हुआ और वाक्यार्थान्तर अथवा दूसरा वाक्यार्थ उत्पन्न] प्रस्तुत से भिन्न अर्थ या दूसरा वाक्यार्थ हुआ । उभ [अप्रस्तुत वाक्यार्थ] का विन्यास अर्थान् विशेष प्रकार का न्यास अर्थात् सहृदयहृदयात्हादकारितया उपनिबन्ध [अर्थान्तरन्यास नामक अन्तर्भूत होता है] । जिस कारण से कि, 'मुख्य के तात्पर्य की समानता से' । मूल्य अर्थान् प्रकरण में प्रतिपाद्य होने से प्रधान भूत वस्तु उसका जो तात्पर्य अर्थात् जिसके बोधन के लिए उसको ग्रहण किया गया है उसको समानता से सादृश्य से । अर्थात् कि, समर्पक रूप से रखा हुआ, प्रतिपादक रूप से निबद्ध किया हुआ उसके उपपादन की योजना से । [उपनिषद्] यह अभिप्राय हुआ । [अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक के जिस 'सरसिजमनुविद्धं शिबवेनापि रम्य' आदि श्लोक के तीन चरण ऊपर दृष्टान्तान्तर्भूत के उदाहरण रूप में दिए जा चुके हैं उसी का अवशिष्ट चौथा चरण इस अर्थान्तरन्यास अन्तर्भूत का उदाहरण है] ।

अंश—

[मधुर] सुन्दर आकृति वाली के लिए क्या अभिप्राय नहीं होता है ॥१५८॥

अथवा अंश—[अभिज्ञान शाकुन्तल का उसी प्रकरण का दूसरा श्लोक] ।

क्योंकि मेरा [आर्ष] धोखे मन इस [शाकुन्तला] को [प्राप्त करना] चाहता है, इसलिए यह अवश्य ही क्षत्रिय के लिए [पत्नी रूप में] ग्रहण करने योग्य है । क्योंकि सन्दिग्ध वस्तुओं [की उपादेयता या अनुपादेयता] के विषय में सज्जनों के अन्तःकरण की वृत्ति ही प्रमाण होती है ॥१५९॥

आक्षेपमभिधत्ते निषेधच्छाययेत्यादि ।

निषेधच्छाययाऽक्षेपः कान्तिं प्रथयितुं पराम् ।

आक्षेप इति स ज्ञेयः प्रस्तुतस्यैव वस्तुनः ॥४०॥

‘आक्षेप इति स ज्ञेयः’ सोऽयमाक्षेपालङ्कारो ज्ञातव्यः । स कीदृशः—
‘प्रस्तुतस्यैव वस्तुनः’ प्रकृतस्यैवार्थस्य ‘आक्षेपः’ क्षेपकृत् । अभिप्रेतस्यापि निव-
र्तनमिति । कथम्—‘निषेधच्छायया’, प्रतिषेधविच्छिन्ना । किमर्थम्—‘कान्तिं
प्रथयितुं पराम्’, उपशोभां प्रकटयितुं प्रकृष्टाम् ॥४०॥

[सुन्दर आकृति बातों का क्या माभूपण नहीं होता है सब ही कुछ प्रलङ्कार
स्वरूप होता है इस सामान्य नियम को कहकर बल्कलधारिणी शकुन्तला के सौन्दर्य
की पुष्टि की गई है । यह दृष्टान्त ‘समर्पकतया ग्रहित हुआ है’ अतएव यहाँ
दृष्टान्तालङ्कार है । इसी प्रकार ‘सन्दिग्ध वस्तुओं की उपादेयता के विषय में सज्जनों
के धन्त, करण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होनी है’ इस सामान्य नियम से शकुन्तला के
ग्रहण की योग्यता का समर्थन किया गया है । इसलिए नवीन आचार्य इसको सामान्य
से विशेष के समर्थन रूप से अर्थान्तरन्यास प्रलङ्कार मानते हैं] ॥३१॥

२४ आक्षेप प्रलङ्कार—

[अर्थान्तरन्यास प्रलङ्कार के बाद कुन्तक] निषेधच्छायया इत्यादि [कारिका
में] आक्षेप [नामक प्रलङ्कार] को कहते हैं । उसका लक्षण निम्न प्रकार है—

प्रस्तुत वस्तु का ही सौन्दर्य की आयाधिक वृद्धि के लिए निषेधाभास रूप से
आक्षेप [नि-वर्] आक्षेप प्रलङ्कार कहलाता है ।

उसको आक्षेप समझना चाहिए’ अर्थात् वह आक्षेप नामक प्रलङ्कार कहा
। है । वह किस प्रकार का कि, प्रस्तुत वस्तु का ही अर्थात् प्रकृत अर्थ का ही
आक्षेप अर्थात् निषेध करने वाला । अभिप्रेत इष्ट वस्तु का भी निषेध करना । किस
प्रकार कि, ‘निषेध की छाया’ अर्थात् प्रतिषेध द्वारा सौन्दर्य से । किस लिए ‘अत्यन्त
कान्ति का विस्तार करने के लिए’ अर्थात् उत्तम उपशोभा को प्रकट करने के लिए ।

इसके उदाहरण रूप में एक प्राकृत पद्य दिया है । परन्तु उसका लेख अत्यन्त
अस्पष्ट है अतः पढ़ने में न आ सकने से नहीं दिया जा सका है ॥४०॥

२५. विभावना प्रलङ्कार—

इस प्रकार आक्षेपालङ्कार के निरूपण के बाद कुन्तक ने विभावनालङ्कार का
निरूपण किया है । पुनरुद्धार की गई कारिका के अनुसार उसका लक्षण इस प्रकार है—

छपाठ लोप ।

‘एवं स्वरूपप्रतिषेधवैचित्र्यव्यायातिशयमलङ्कारमभिधाय कारण-
प्रतिषेधोत्तेजितातिशयमभिधत्ते स्वकारणेत्यादि—

वर्णनीयस्य केनापि विशेषेण विभावना ।

स्वकारणपरित्यागपूर्वकं कान्तिसिद्धये ॥४१॥

‘वर्णनीयस्य’ प्रस्तुतस्यार्थस्य ‘विशेषेण’ केनाप्यलौकिकेन रूपान्तरेण
विभावनेत्यलङ्कृतिरभिधीयते । कथम्—‘स्वकारणपरित्यागपूर्वकम्’ । तस्य
विशेषस्य स्वमात्मीयं कारणं यन्निमित्तं तस्य परित्यागः प्रह्वारं पूर्वं प्रथमं यत्र ।
तत्कृत्येत्यर्थः । किमर्थ—‘कान्तिसिद्धये’ शोभानिष्पत्तये । तदिदमुक्तं
भयति—यथा लोकोत्तरविशेषविशिष्टता वर्णनीयतां नोयते ।

यथा—

‘असम्भृतं मण्डनमन्यप्टेरनासवात्थं कारणं मदस्य ।

कामस्य पुण्यधृतिरिपितमस्र वात्यात्तरं साध वयः प्रपदे ॥१६०॥

इस प्रकार स्वरूप के प्रतिषेध से जिसमें वैचित्र्य का अतिशय होता है इस
प्रकार के [आक्षेप नामक पूर्वोक्त] अलङ्कार का कहकर अब कारण के प्रतिषेध से
अतिशययुक्त [विभावना नामक अलङ्कार] को ‘स्वकारण’ इत्यादि [कारिका] से
कहते हैं—

किसी विशेषता के कारण, सौन्दर्य की सिद्धि के लिए वर्णनीय [पदार्थ रूप
कार्य] का अपने कारण के बिना ही वर्णन करना विभावना अलङ्कार होता है ।

‘वर्णनीय’ अर्थात् प्रस्तुत अर्थ की ‘विशेषता’ से किसी अलौकिक रूपान्तर से
[प्रदर्शित करना] विभावना [नामक] अलङ्कार कहा जाता है । कैसे कि ‘अपने
कारण के परित्यागपूर्वक’ अर्थात् उस विशेष का जो अपना कारण उस कारण का
परित्याग पूर्व अर्थात् प्रथम जिस में है । अर्थात् उस [कारण के परित्याग] को
करके । किन्तु कि ‘कान्ति की सिद्धि के लिए’ अर्थात् शोभा के सम्पादन के
लिए । इसका अन्विष्ट यह हुआ कि जिससे [वस्तु की] लोकोत्तर विशेष युक्तता
वर्णनीयता को प्राप्त कराई जाती है । [अर्थात् वर्णनीय वस्तु के शोभातिशय के
लिए बिना कारण के रूप का वर्णन विभावना अलङ्कार कहलाता है] ।

जैसे—

शरीर के, बिना धारण किया हुए आभूषण, बिना आसव [मदिरा] के
मद को उत्पन्न करने वाले, और काम के पुण्य से भिन्न बाल रूप वात्यावस्था के
बाद की [यौवन] अवस्था को वह [पावती] प्राप्त हुई ॥१६०॥

अत्र कृत्रिमकारणपरित्यागपूर्वकं लोकोत्तरसहजविशेषविशिष्टता
कवेरभिप्रेता ॥४१॥

तदेवमसम्भाव्यकारणत्वादविभाव्यमानस्वभावता विचार्य विचार-
लोचरस्वरूपतया स्वरूपसन्देहसमर्पितातिशयमभिधत्ते; यस्मिन्नित्यादि ।

यस्मिन्नुत्प्रेक्षितं रूपं सन्देहमेति वस्तुनः ।

उत्प्रेक्षान्तरसद्भावात् विच्छिद्यै 'सन्देहो मतः ॥४२॥

यस्मिन्लङ्कारे सम्भावनानुमानात् साम्यसमन्ययाच्च स्वरूपान्तर-
समारोपद्वारेण 'उत्प्रेक्षितं' प्रतिभालिखितं 'रूपं पदार्थपरिस्पन्दलक्षणं 'सन्देहमेति'
सशयमारोहति । कस्मात् कारणात्—'उत्प्रेक्षान्तरसद्भावात्' । उत्प्रेक्षाप्रकर्ष-
'परस्यापरस्यापि तद्विषयस्य सद्भावात् । किमर्थं 'विच्छिद्यै' शोभायै ।
तदेवविधमभियाद्येचिद्य सन्देहाभिधानं यदन्ति ।

यहाँ कृत्रिम कारणों का परित्याग करके लोकोत्तर सहज सौन्दर्य [विशेष]
विशिष्टता [का वर्णन] कवि को अभिप्रेत है ॥४१॥

२६ सन्देह अलङ्कार—

इस प्रकार विभावना का निरूपण करने के बाद कुतूहल ने सन्देहालङ्कार का
निरूपण किया है । उसके लक्षण की कारिका का उद्धार कर ऊपर देने का प्रयत्न
किया है । कुतूहल ने सन्देह का वर्णन इस प्रकार किया है ।

इस प्रकार [विभावनालङ्कार में] कारण के असम्भाव्य होने से [कार्य की]
असम्भाव्यमान स्वभावता का विचार करके [विचार योग्य स्वरूप होने से] अपने
स्वरूप के सन्देह से प्रतिपक्ष की समर्पित करने वाल [सन्देह अलङ्कार को] को
'यस्मिन्' इत्यादि । कारिका से, कहते हैं—

जिसमें सौन्दर्य विशेष क आधान करने के लिए वस्तु का उत्प्रेक्षित स्वरूप दूसरे
की उत्प्रेक्षा के नीचे सम्भव होने से सन्देह पड़ जाता है वहाँ सन्देहालङ्कार होता है ।

जिस अलङ्कार में सम्भावना द्वारा अनुमान का और सादृश्य के मेल से प्रत्यक्ष
स्वरूप के समारोपण द्वारा उत्प्रेक्षित अर्थात् प्रतिभोत्तिलिखित रूप अर्थात् पदार्थों का
स्वभाव सन्देह भ पड़ जाता है [उसको सन्देहालङ्कार कहते हैं] । किस कारण से
[स्वरूप सन्देह भ पड़ जाता है कि] अथ [प्रकार की] उत्प्रेक्षा सम्भव होने से ।
उत्प्रेक्षा के प्रत्यक्षपरक अर्थ के नीचे उस विषय के होने से । किसलिए कि—'विच्छिद्यै'
अर्थात् शोभा के लिए । इस प्रकार के कथन शैली के विच्छिद्य को सन्देह नामक
[अलङ्कार] कहते हैं ।

१ सन्देहा मन' य शब्द वृत्ति में नहीं है । हमने जोड़े है ।

२ परस्यापि' इतना ही पाठ या परस्यापरस्यापि' हमने बनाया है ।

यथा—

रञ्जिता नु विविधास्तरुशैला नामितं नु गगनं स्थगितं नु ।
पूरिता नु विपनेषु धरित्री संहता नु ककुभास्तिमिरेण ॥१६१॥

यथा वा—

निमीलदाकंठरलोलचक्षुषां प्रियोपकण्ठं कृतगात्रवेपथुः ।
निमग्जतीनां स्वसितोदतस्तनः श्रमो नु तासां मदनो नु पप्रथे ॥१६२॥

जंते—

[किराताजुनीय में सन्ध्याकाल के वर्णन के प्रसङ्ग में यह श्लोक आया है । जो सन्ध्याकाल के उतरते हुए अन्धकार का वर्णन इस सुन्दर रूप में कर रहा है । अन्धकार के हो जाने से वृक्षादि काले-काले मालूम पड़ते हैं उनकी देखकर कवि कह रहा है कि] क्या नाना प्रकार के वृक्ष तथा पर्वत आदि आदि [कज्जल से] रंग दिए गए हैं [जो सब काले-काले ही लगते हैं] अथवा क्या [किसी ने] नीले आकाश को नीचे झुका लिया है अथवा [उस आकाश] को भर दिया है [जो सामने आकाश में कालिमा ही कालिमा दिखाताई दे रही है] क्या पृथिवी के गढ़े किसी ने भर दिए हैं [जिससे कि सारी पृथ्वी एक-सी दिखाताई देती है] अंचे नीचे का कहीं कोई ज्ञान नहीं होता है] अथवा अन्धकार ने दिशाओं को इकट्ठा कर दिया है ॥१६१॥

अथवा जंते [दूसरा उदाहरण]—

[नदी में स्नान के समय अर्पणे] प्रिय के समीप ही नहाती हुई [उन नायिकाओं की आँखों में पानी पड़ जाने से] तनिक सात और चंचल नेत्रों वाली उन [स्त्रियों] के शरीर में कम्प को उत्पन्न करने वाला और साँस के फूलने से या जोर से चलने से स्तनों को हिला देने वाला श्रम [थकावट उनके शरीर में] फैली अथवा कामदेव व्याप्त हुआ । [क्योंकि ये चिन्ह दोनों ही अवस्थाओं में हो सकते हैं] ॥१६२॥

[इसके बाद वो उदाहरण इसी सन्देह अलङ्कार के और दिए हैं परन्तु उनमें से एक जो प्राकृत भाषा में है वह पढ़ने में नहीं आया । दूसरा जो संस्कृत का है वह आगे दिया जा रहा है]—

यथा वा—

किं सोन्दरमहाथसन्धितजगत्कार्यैकरत्न विधे
किं शृङ्गारसर सरोत्तमिदं स्यात् सौकुमार्यान्धि ।
किं लावण्यपर्यानिधरभिनव निम्ब सुधादीधिते
वैकुण्ठ कान्ततमानन तव मया साम्यं न निश्चीयत ॥१६३॥

ससन्नेहस्यैकविधप्रकारस्यमुपेक्षामूलत्वात् ॥४२॥

एव स्वरूपसन्नेहसुन्दर ससन्नेहमभिधाय स्वरूपापन्हुतिरमणीयाम-
पन्हुतिमभिधत्ते 'अन्यदित्यादि'—

अन्यदर्पयितुं रूपं वर्णनीयस्य वस्तुनः ।

स्वरूपापन्हुवो यस्यामसावपन्हुतिर्मता ॥४३॥

अथवा जसे—

[हे प्रिय तुम्हारा यह मुख] क्या सौन्दर्य रूप परम तत्त्व का सञ्चित
विधाता का सारे जगत का जो एक ही कोष है उसका अद्वितीय [सब से बहुमूल्य] रत्न
है, अथवा क्या सुन्दरता की पराकाष्ठा रूप यह शृङ्गार रूप तालाब का कमल है
अथवा क्या लावण्य का सागर का [उससे निकला हुआ] चन्द्रमा का नया बिम्ब है
[इस प्रकार सदेह में पड़ जान के कारण] तुम्हारे अत्यन्त सुन्दर मुख का वर्णन
करने के लिए कोई उपमा [साम्य] निश्चय नहीं हो पा रही है ॥१०३॥

कुछ लागो न सदेह के गुण सन्नेह निश्चयनाम सदेह या निश्चयान्त सन्नेह
आदि रूप से अनेक भेद किए हैं । परन्तु कुतः उसका एक ही प्रकार बतलाते हैं—

सदेह का [सब ही नवीक] उत्प्रक्षामूलक होना से एक ही प्रकार है ।

[अर्थात् उसके अवांतर भेद करना उचित नहीं] ॥४२॥

२७ अपन्हुति अलङ्कार—

इस प्रकार अपन रूप में सदेह से सुन्दर सदेह अलङ्कार को कहकर अप
अपन स्वरूप की अपन्हुति से अमणीय अपन्हुति [अलङ्कार] को अथवा इत्यादि
[कारिका] में कहते हैं—

जिसमें वर्णनीय वस्तु को अथ [अप्रस्तुत] स्वरूप प्रदान करने के लिए
उसके अपन स्वरूप को छिपा दिया जाता है वह अपन्हुति अलङ्कार माना जाता
है ।

क्षिपाठ नाथ ।

पूर्ववदुत्प्रेक्षामूलत्वमेव जीवितमस्याः । सम्भावनानुमानात् सादृश्याच्च
'वर्णनीयस्य वस्तुनः' प्रस्तुतस्यार्थस्य 'अन्यत्' किमप्यपूर्वं 'रूपमर्पयितुं' रूपान्तरं
विधातुं 'स्वरूपान्द्वयः' स्वभावापलापः सम्भवति यस्यामसौ तथाविधभणिति-
रेवापन्हुतिर्मता प्रतिभाता तद्विदाम् ।

यथा—

ॐ पूर्णोन्दोः परिपोषस्तवपुषः स्फुरप्रभाभासुरं
नेदं मण्डलमभ्युदेति गगने भासोज्ज्वलीषोजगत् ।
मारस्योच्छ्रितमातपत्रमधुना पारदुप्रदोषधियो
नानो बन्धुजनानाभलापदलनोऽयोच्छिद्यते किं न ते ॥१६४॥

२४वें आशेष मलद्धार में वस्तु के स्वरूप का निषेध था । २५वें विभावना
मलद्धार में उनके कारण का निषेध सौन्दर्यजनक था । २६वें सन्देह मलद्धार में वस्तु
के स्वरूप में सन्देह के कारण समीचीनता थी । यहाँ २७वें अपन्हुति मलद्धार
में उस स्वरूप सन्देह से एक बरत और भाग्य बढ़कर उसके स्वरूप का अपहृव ही
हो जाता है । इसलिए सन्देह के बाद अपन्हुति का वर्णन करते हैं । यह उनकी
सज्जति का अभिप्राय है जो बहुत सुन्दर है । इसी प्रकार पिछले मलद्धारों में भी
उनकी संगति-सौन्दर्यता सुन्दर बनी है ।

पूर्ववत् [सन्देह के समान] उत्प्रेक्षामूलकत्व ही इस [अपन्हुति] की जान
है । सम्भावना के द्वारा अनुमान से और सादृश्य से वर्णनीय वस्तु का अर्थात् प्रस्तुत
अर्थ को कुछ और अपूर्व सौन्दर्य प्रदान करने के लिए, उसका रूपान्तर करने के लिए
अपने रूप का अपहृव अर्थात् अपने स्वभाव का निषेध जिसमें हो सकता है
उस प्रकार की कथन होती ही 'अपन्हुति' मानी जाती है । अर्थात् विद्वानों की प्रतीति
होती है ।

इसके बाद इस 'अपन्हुति' के तीन उदाहरण कृत्तक ने दिए हैं । जिनमें से
केवल एक पढ़ा जा सका है । जो ऊपर दिया गया है । दोष दो पढ़ने में नहीं आते ।

जैसे—

अपनी कान्ति से जगत् का [ग्रन्थकार से] उद्धार करने के इच्छुक और
परिपुष्ट हो जाने से सुन्दर स्वरूप वाले पूर्ण चन्द्र का यह मण्डल आकाश में उदय
नहीं हो रहा है अपितु पाण्डु वर्ण सन्ध्या की लक्ष्मी के ऊपर यह कामदेव का छत्र
उठ रहा [दीखता] है, बन्धुओं की इच्छा को नष्ट कर डालने वाला तेरा मान क्या
अब भी नहीं मिटेगा ॥१६४॥

‘तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मितमिन्दोर्द्वयमिदमयथार्थं दृश्यते भद्रिधेपु ।

विसृजति हिमगर्भरग्निमन्तर्मयूतैस्त्वमपि कुसुमपाणान् वज्रसारीरुरोपि ॥१६४॥

ससृष्टिर्यथा—

आश्लिष्टो ननकुंकुमारुणरविव्यालोक्तिरैराश्रितो

लम्बान्ताम्बरया समेत्य भुवने ध्यानान्तरे सन्ध्यया ।

चन्द्राशूत्करकोरकाकुलमतिध्वान्तद्विरेफोऽधुना

देव्या स्थापितदोहदे कुरवके भाति प्रदोषागमः ॥१६५॥

इसमें चन्द्रमा के अपने स्वरूप का प्रपन्हव कर उस को काम के छत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है अतः प्रप-वृत्ति प्रलङ्कार है ।

[हे कामदेव लोग तुमको ‘कुसुमशर’ कहते हैं अर्थात् तुम्हारे बाण फूलों के हैं । और चन्द्रमा को शीतरश्मित कहते हैं अर्थात् उसकी किरणें शीतलता प्रदान करती हैं । परन्तु वास्तव में] मेरे जैसे [वियोगियों] के लिए तो तुम्हारा ‘कुसुमशरत्व’ और चन्द्रमा का ‘शीत रश्मित्व’ ये दोनों ही बातें मिथ्या जान पड़ती हैं । क्योंकि चन्द्रमा अपनी [उन तथाकथित] हिमगर्भ [शीतल] किरणों से [मेरे जैसे के लिए] प्राग-वर्त्ताता है और तुम्हारे [तथाकथित] पुष्पबाण वज्र बन रहे हैं ॥१६४॥

२८. ससृष्टि प्रलङ्कार—

इस प्रकार प्रप-वृत्ति प्रलङ्कार का निरूपण करने के बाद कुन्तक ने ससृष्टि की विवेचना की है । परन्तु उनकी वृत्ति भी पढ़न में नहीं आई इसलिए उसकी कारिका का भी पुनरुद्धार नहीं किया जा सका है । केवल कुछ उदाहरण पढ़े जा सके हैं जो ऊपर दिए गए हैं । भाग्य न ससृष्टि का वक्ष्य निम्न प्रकार किया है—

वरा विमूषा मसृष्टिर्बलुनङ्कारयागता ।

रचिता रत्नमालावसा चैवमूदिता यथा ॥३,४६॥

अनेक प्रलङ्कारों की निरपेक्ष रूप से एक जगह स्थिति होने पर ससृष्टि प्रलङ्कार होता है ।

ससृष्टि [वा उदाहरण] जैसे—

वेबो [रानी] ने जिसमें दोहद [वृक्षों के जल्दी फूलन-फलने के लिए किया गया उपाम विशेष] दिया है इस प्रकार के इस कुरवक के ऊपर सन्ध्याकाल का प्रागमन शोभित हो रहा है । [किस प्रकार का ‘प्रदोषागम’ शोभित हो रहा है यह कहते हैं कि] नव कुकुम के समान ग्रहण वणं सूर्य की किरणों [वृष्टि] से आश्लिष्ट [अर्थात् लाल लाल हुआ] और ध्यान के बीच [ध्यान में मग्न] सत्तार में आकर लम्बे वस्त्र भयवा आकाश वाली सध्या से आधित, और चन्द्रकिरणों के समूह रूप कलिधों [को देखने] से व्याकुल मति हो रहा है अन्धकार रूप भ्रमर जिस में इस प्रकार का प्रदोष [सध्याकाल] का प्रागमन शोभित हो रहा है ॥१६५॥

१. अभिज्ञान शाकुन्तलम् ३, २१ ।

यथा वा—

भ्रान्ति वान्तविपानलेन नयनव्यापारलब्धालना
नीता राजभुजङ्ग पल्लवमृदुर्नृनं लनेयं तथा ।
अस्मिन्तीक्ष्णरशेऽग्रेन्दुकिरणस्नेहलीलाञ्जिते
केलासोपसने यथा सुगहने नैति प्ररोहं पुनः ॥१६७॥

यथा वा—

रुद्धा जाले बँटानामुरगपतिगणैस्तत्र पातालकुञ्जी
प्रोद्यद्वालाकूरश्री दिशि दिशि दशनैरेभिराशागजानाम् ।
अस्मिन्नक्षरादेशे निरुत्तितकुमुमा राशिभिस्तारकाणां
नाथ तत्क्रीडितिकली फलति फलनिदं विगमिन्दोः सुराट्रेः ॥१६८॥

यथा वा—

निर्मोकमुषितरिव या गगनोरगस्य ॥१६९॥

यथा वा—

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूद् । इत्यादि ॥१७०॥४३॥

अथवा जंसे—

हे भुजङ्गराज अपनी छाँसो के व्यापार [अर्थात् दृष्टि] से उत्पन्न उगले हुए विष की अग्नि से तुमने पल्लवों से कोमल इस तता को इस प्रकार से सुझा डाला है कि शिव जो शिर पर स्थित चन्द्रमा की किरणों से मुग्धोभित स्थिती से युक्त इस विस्तृत कलास के उपवन में वह फिर कभी नहीं उगेगी ॥१६७॥

अथवा जंसे—

हे स्वामिन्! उस [सुदूरवर्ती] पाताल देश में तपराज के द्वारा अपनी जटाओं के रूप में उगी हुई, धीरे इन दिग्गजों के फँसे हुए दाँतों के रूप में जिसके [बालाकुर] में नवीन घंकुर की शोभा सब दिशाओं प्रकट हो रही है । इस आकाश देश में तारों के समूह रूप में खिले हुए फूलों वाली आपकी वह कीर्तितता सुमेरु पर्वत पर इस चन्द्र-बिम्ब रूप फल को दे रही है ॥१६८॥

अथवा जंसे—[उदाहरण सं० ३, ६३ पर दिया हुआ ।

निर्मोकमुषितरिव या गगनोरगस्य ॥१६९॥

अथवा जंसे—[उदाहरण सं० ३, १२ पर पूर्वोद्धृत]

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूत् इत्यादि ॥१७०॥

एवं यथोपपत्त्यालङ्कारान लक्षयित्वा त्रेपाञ्चिदलक्षितत्वाल्लक्षणा-
व्याप्तिदोषं परिहर्तुमुपक्रमते, भूषणेत्यादि—

भूषणान्तरभावेन शोभाशून्यतया तथा ।

अलङ्कारास्तु ये केचिन्नालङ्कारतया मनाक् ॥४४॥

ये पूर्वोक्तव्यतिरिक्ताः त्रेचिदलङ्कारास्तेऽलङ्कारतया मनाक्
न विभूषणत्वेनाभ्युपगताः । केन हेतुना—‘भूषणान्तरभावेन’ ।

ये दो श्लोक और इस सङ्करालङ्कार के उदाहरण रूप में कुन्तक ने दिए हैं
उनका अर्थ पहिले किया जा चुका है । अतः यहाँ दुबारा नहीं दिया है ॥४३॥

अवशिष्ट अलङ्कार अगम्य हैं—

इस प्रकार कुन्तक ने मुख्य-मुख्य अलङ्कारों का विवेचन समाप्त कर दिया । कुछ
ऐसे अलङ्कार बच रहे हैं जिनका भामह आदि न लक्षण किया है परन्तु कुन्तक ने लक्षण
नहीं । उनके विषय में कुन्तक का यह कहना है कि उनको वास्तव में
अलङ्कार नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि उनमें से जो अलङ्कार कहलाने योग्य है
उनका तो कहे हुए अन्य अलङ्कारों में अन्तर्भाव हो जाता है इसलिए उनके अलग
निरूपण करने की कोई आवश्यकता नहीं है । और बहुत से ऐसे ही अलङ्कार कह दिए
गए हैं कि जिनमें वास्तव में कोई चमत्कार नहीं है । इसलिए शोभाशून्य होने से इस
प्रकार के अलङ्कारों का निरूपण करना व्यर्थ है । अतः अब हमने जो अलङ्कारों का
निरूपण किया वह पूर्ण है । उनके अनिवार्य अन्य अलङ्कारों के वर्णन की आवश्यकता
नहीं है । यही बात अगली कारिका में कहते हैं—

इस प्रकार युक्ति के अनुसार [सिद्ध हो सने वाले] अलङ्कारों का लक्षण
[आदि] करके [अवशिष्ट] किन्हीं [अलङ्कारों] के लक्षण न करने के कारण
लक्षण में [सम्भावित रूप से आने वाले] अव्याप्ति दोष के परिहार करने के लिए
भूषण इत्यादि [कारिका] कहते हैं—

[अवशिष्ट अलङ्कारों में से कुछ के] अन्य [कहे हुए] अलङ्कार रूप होने
से और [कुछ के] शोभा रहित [चमत्कारहीन] होने से जो कोई [अर्थों के]
अभिमत] अलङ्कार हैं वे तनिक भी अलङ्कार रूप नहीं हो सकते हैं ॥४५॥

पूर्वोक्त [अलङ्कारों] के प्रतिरिक्त जो अलङ्कार [भामह आदि
के माने हुए] हैं उनको हमने अलङ्कार रूप में तनिक भी नहीं माना है । किस
कारण से कि ‘अन्य अलङ्कार रूप होने में’ उन [न कहे हुए शेष अलङ्कारों]

तेभ्यो व्यतिरिक्तमन्वद् भूपणं 'भूपणान्तरम्' तत्त्वभायत्वेन । पूर्वोक्ता-
नामेवान्यतमत्वेनेत्यर्थः । 'शोभाशून्यतया तथा', शोभा कान्तिस्तया शून्यं
रहितं, शोभाशून्यं, तस्य भावः शोभाशून्यता, तथा हेतुभूतया, तेषामलङ्करण
त्यमनुपपन्नम् ॥४४॥३

भूयसामुपदिष्टानामर्थानामसधर्मणाम् ।

कमलो योऽनुनिर्देशो यथासंख्यं तदुच्यते ॥१७१॥

पद्मेन्दुभूतनातत्तत्पुंस्कां किल कलापिनः ।

वनप्रकान्तीक्ष्णगतिगणीयार्त्तस्त्वया जिताः ॥१७२॥

से भिन्न [जो कहे ॥१॥] अलङ्कार भूयणान्तर हुए । तद्रूप तत्त्वभाव अर्थात्
पूर्वोक्त [अलङ्कारों] में से ही कोई [न कोई] एक होने से [अर्थात् पूर्वोक्त
अलङ्कारों के ही अन्तर्गत हो जाने से शेष अलङ्कारों को अलग मानने की
आवश्यकता नहीं है] और [जो अलङ्कार इन पूर्वोक्त अलङ्कारों में अन्तर्भूत
नहीं होते हैं फिर भी हमने कुन्तक ने उनका वर्णन नहीं किया है उसके लिए कहते हैं
कि] शोभाहरित होने से वे भी अलङ्कार नहीं हैं । शोभा अर्थात् कान्ति उससे
शून्य अर्थात् रहित शोभाशून्य हुआ । उसका भाव शोभाशून्यता । उसके कारण उन
[अवशिष्ट तथाकीयत अलङ्कारों] का अलङ्कारत्व युक्तिसङ्गत नहीं है ॥३६॥

२६. यथासंख्य अलङ्कार—

इस प्रकार उदाहरण रूप में कुन्तक ने भामह द्वारा माने हुए यथासंख्य
अलङ्कार को लिया है । उसका भामहोक्त लक्षण तथा उदाहरण देकर उसकी
आलोचना की है । और शोभाहरित, उचितवर्चिष्य से शून्य होने से अलग अलङ्कार
मानने का खण्डन किया है ।

समान धर्म वाले पहिले कहे हुए बहुत से पदार्थों का जो बाद में [उसी क्रम
से] निर्देश करना है वह यथासंख्य अलङ्कार कहलाता है । [यह भामह ने यथासंख्य
अलङ्कार का लक्षण किया है] ॥१७१॥

जैसे—

[हे सुन्दरी] कमल, चन्द्रमा, भौरे, हाथी, कोकिल और भोर का तुमने
[क्रमशः अपने] मुख, कान्ति, नेत्र, गति, बाणी तथा बालों से जीत लिया है ॥१७२॥

छपाठ लोप । १. भामह काव्यालङ्कार २, ८६-६० ।

॥ पूर्वैराम्नातः । ॥ भणितिवैचित्र्यविरहान्न काचिदत्र कान्तिर्विद्यते ।

आशिपो लक्ष्णोदाहरणानि नेह पठ्यन्ते । तेषु आशसनीयस्यैवार्थस्य मुख्यतया वर्णनीयत्वादलङ्कार्यत्वमिति प्रेयोऽलङ्कारोक्तानि दूषणान्यापयन्ति ।

विशेषोक्तेरलङ्कारान्तरभावेनालङ्कार्यतया च भूषणत्वानुपपत्तिः ।

१ एकदेशस्य विगमे या गुणान्तर संस्थितिः ।

विशेषप्रपञ्चायासो विशेषोक्तिर्मता यथा ॥१७२॥

स एव स्त्रीणि जयति जगन्ति कुमुमाग्रुधः ।

हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न हत चलम् ॥१७३॥

अत्र सकललोकप्रसिद्धजयित्वव्यतिरेकि कन्दर्पस्वभावमात्रमेव वाक्यार्थः ।

पूर्व [भामह] ने [प्रभासस्य को अलङ्कार] कहा है [परन्तु वास्तव में उसमें किसी प्रकार] उचित का चमत्कार न होने से किसी प्रकार का सौन्दर्य नहीं है । [इसलिए उसको अलग अलङ्कार मानने की आवश्यकता नहीं है] ।

३०. आशी अलङ्कार—

[भामह कथित] आशी. [नामक अलङ्कार] के लक्षण और उदाहरण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं । उनमें आशसनीय अर्थ के ही मुख्य रूप से वर्णनीय होने से [उसकी] 'अलङ्कार्यता' होती । इसलिए [उसको अलङ्कार मानने में पूर्वकथित] 'प्रेयोऽलङ्कार' में बड़े हुए दोष आ जाते हैं । [अतः वह भी अलग अलङ्कार नहीं है] ।

३१ विशेषोक्ति अलङ्कार—

विशेषोक्ति के [कहीं] अन्य अलङ्कार में अन्तर्भूत हो जाने से अथवा [कहीं] अलङ्कार्य हो जाने से [उसकी] अलङ्कार मानना युक्तिसङ्गत नहीं है ।

विशेषता के बोधन [करान] के लिए एकदेश की 'युक्तता' होने पर दूसरे गुण की स्थिति [का वर्णन] है वह विशेषोक्ति [अलङ्कार कहलाता] है । जैसे—॥१७३॥

जिसके शरीर का हरण करके भी शिवजी ने उसके शक्ति का हरण नहीं किया वह कामदेव अकेला तीनों लोको को जीत सकता है ॥१७४॥

[विशेषोक्ति के इस भामहोक्त उदाहरण में] सकल ससार में प्रसिद्ध विजयित्व से भिन्न कामदेव के स्वभाव का ही वर्णन है । [यह अलङ्कार्य है अलङ्कार नहीं] ।

हेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽयं नालङ्कारतया मतः ।

समुदायाभिधानस्य वक्तोस्त्यनभिधानतः ॥१७३॥

संकेतमालमनसं मिटं द्वाला विदग्धया ।

हसन्नेत्रापिंताकृतं लीलापद्मं निमीलितम् ॥१७४॥

राजकन्यानुरक्तं मां ॥१७५॥

अयमान्दोलितग्रीवः ॥१७६॥

स्वभावमात्रमेव रमणीयम् तच्च अलङ्कार्यम् ।

केचिदुपमारूपकाणामलङ्कारणत्वं मन्यन्ते, तदयुक्तम्, अनुपपद्यमानत्वात् ।

समपगगनायाममानदण्डो रथा नः ।

पादो जगति सिद्धस्त्रीमुखेन्दुनवदर्पणः ॥१७७॥४५॥

हेतुः सूक्ष्म तथा लेश अलङ्कार—

[इसके बाद कुन्तक ने भामह का श्लोक उद्धृत किया है । उसका अभिप्राय यह है कि] हेतुः सूक्ष्म लेश आदि अलङ्कार नहीं होते हैं क्योंकि उनमें समुदाय रूप से कोई वक्ता [मनोहर] उचित नहीं होती है । [इसलिए शोभाशून्य होने से अलङ्कार नहीं है] ॥१७३॥

[हेतुः का उदाहरण] विट [सम्भोगहीनसम्पद् विटस्तु घृतः कलंकवेशजः । देशोपचारकुशल मधुरोऽयं बहुमतो गोष्ठ्याम्] की संकेत काल [नायक नायिका के मिलने के समय] की जिज्ञासा की समझ कर घतुरा [नायिका] ने नेत्रों से [अपना] अभिप्राय व्यक्त करते हुए, हँसते हुए लीलाकमल को बन्द कर दिया ॥१७४॥

[इसके बाद सूक्ष्म का] राजकन्या ने अनुरक्त मुखको ॥१७५॥

[तथा तीसरे लेश का] यह आन्वोलित ग्रीव इत्यादि ॥१७६॥

[उदाहरण प्रतीकमान से दिए हैं । उनके सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि—]

[इन तानों में] स्वभाव मात्र ही रमणीय है और 'वह अलङ्कार्य है' [अलङ्कार नहीं] ।

कोई [भामह के पूर्व वर्तों] उपमा रूपक को [अलङ्कार] अलङ्कार मानते हैं वह [भी] अनुपपन्न होने से अयुक्त है ।

समस्त आकाश के विस्तार को नापने वाला विष्णु का पैर सिद्ध स्त्रियों के मुख रूप चन्द्रमा का वर्णन है । [यह उपमारूपक का उदाहरण भामह ने दिया है वह चमत्कार रहित होने से उचित नहीं है] १७७॥४५॥

लावण्यादिगुणोज्ज्वला प्रतिपदन्यासैर्विलासाञ्चिता
विच्छिन्त्या रचितैविभूषणभरैरल्पैर्मनोहारिणी ।
अत्यर्थं रसवचयार्द्रहृदया [भावैरुदाराभिधा
वाग् वश्यं कुरुते जनस्य हृदयं नित्य] यथा नायिका ॥४६॥

इति श्रीकुन्तकविरचिते वशोक्तिजीविते
तृतीयोन्मेष समाप्त ।

प्रथम उन्मेष की १८वीं कारिका में वक्रता के ६ भेदों का प्रतिपादन किया गया था । इनमें से १ वर्णं विन्यास वक्रता, २ पद पूर्वादि वक्रता, ३ प्रत्यय वक्रता इन तीन भेदों का वर्णन द्वितीय उन्मेष तक हो गया था । तृतीय उन्मेष में 'वाक्य-वक्रता' नामक वक्रता के चतुर्थ भेद का निरूपण किया गया है । इस वाक्य वक्रता के भीतर ही कुन्तक ने समस्त अलङ्कारों का अन्तर्भाव माना है इसलिए इसी प्रसङ्ग में यहाँ समस्त अलङ्कारों का निरूपण किया गया है । इस उन्मेष का उपसंहार करते हैं । इस श्लोक का कुछ भाग पढ़ा नहीं जा सका अतः श्लोक खण्डित रह गया है ।

पूर्व संस्करण में वाक्...मनोहर्तुं यथा नायिका' यह चतुर्थ चरण का खण्डित पाठ था । तृतीय तथा चतुर्थी दोनों धरुणों में कोष्ठान्तर्गत पाठ हमने बना कर दिया है ।

लावण्य आदि गुणों से उज्ज्वल प्रत्येक पद [शब्द तथा पद] के रखने में भाव पूर्ण सुन्दरता पूर्वक धारण किए थोड़े अलङ्कारों से मनोहर लगने वाली, प्रत्यक्ष [रसनरी होने से] आर्द्र हृदय वाली, उदार [अभिधा] वचन वाली [सत्वविधियों की विरचित काव्य रूप] वाणी [सौन्दर्य आदि गुणों से उज्ज्वल, प्रत्येक पद रखते समय हाव भाव से युक्त, सुन्दरता पूर्वक धारण किए हुए थोड़े परिमित आनूप्यो से असकृत और अत्यन्त प्रेम युक्त होने से आर्द्रहृदया] नायिका के समान [सहृदय] लोगा न मन को सदैव यश में कर लेती है ॥४६॥

इति श्री कुन्तक विरचित वशोक्तिजीवित में
तृतीय उन्मेष समाप्त हुआ ।

इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तधिरामणिविरचिताया
वशोक्तिदीपिकाया हिन्दीव्याख्याया
तृतीयोन्मेष समाप्त ।

चतुर्थोन्मेषः

५—एवं सकलसाहित्यसर्वस्यकलर-वाक्यवक्ता-प्रकाशनानन्तरमवसर-
प्राप्तां 'प्रकरणवक्ता' अयतारयति—

चतुर्थ उन्मेष

प्रथम उन्मेष की १८वीं कारिका में प्रतिपादित छः प्रकार की वक्ताओं में से १ वरुण-विग्याप-वक्ता, २ पदपूर्वाङ्ग-वक्ता, ३ प्रत्यय-वक्ता और ४ वाक्य-वक्ता इन चार प्रकार की वक्ताओं के निरूपण के बाद अब इस चतुर्थ उन्मेष में पाँचवीं 'प्रकरणवक्ता' का निरूपण प्रारम्भ करते हैं।

इस प्रकार समस्त साहित्य की सर्वस्वभूत 'वाक्य-वक्ता' के प्रतिपादन के बाद अवसर प्राप्त 'प्रकरण-वक्ता' का निरूपण [इस चतुर्थ उन्मेष में] प्रारम्भ करते हैं—

ग्रन्थकार ने इस चतुर्थ उन्मेष में 'प्रकरण-वक्ता' के मुख्य रूप से ६ प्रकार दिख-
साए हैं। १. जहाँ व्यवहर्ताओं के भ्रमस्थ उत्साहातिरेक के कारण उनके वार्तालाप रूप प्रकरण में कुछ भ्रमभूत चमत्कार उत्पन्न हो गया है। वह प्रथम प्रकार की 'प्रकरण-वक्ता' है। उसका वरुण ग्रन्थकार ने १, २ कारिकाओं में किया है और उसके उदाहरण 'मणिजात-जानकी' नामक नाटक के तृतीय अङ्क से सेनापति नील और वानरों के संवाद में से तथा रघुवंश के पञ्चम सर्ग के रघु तथा कोत्स के संवाद में से उद्धृत किए हैं।

२. दूसरे प्रकार की 'प्रकरण-वक्ता' वह है जिसमें कवि इतिहास प्रसिद्ध किसी घटना में अपनी प्रतिभा से कुछ हलका सा परिवर्तन कर भावना वस्तु को सजीव और उदात्त बनाकर काव्य या नाटक में चमत्कार उत्पन्न कर देता है। इस द्वितीय प्रकार की 'प्रकरण-वक्ता' का वरुण ग्रन्थकार ने ३-४ कारिकाओं में किया है और उस के लिए महाकवि कालिदास के शकुन्तला नाटक में दुर्वास के शाप की कल्पना द्वारा जो चमत्कार एवं निखिल नाटक व्यापी प्रभाव एवं सौन्दर्य उत्पन्न किया गया है उसे उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है।

३. तीसरे प्रकार की 'प्रकरण-वक्ता' वह है जहाँ नाटक का कोई एकदम उसी नाटक में किसी दूसरे स्थान पर अपना प्रभाव डाल कर कुछ अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर देता है। इस तृतीय 'प्रकरण-वक्ता' का वरुण ग्रन्थकार ने ५-६ कारिकाओं में

यत्र निर्यन्त्रातोत्साहपरिस्पन्दोपशोभिनी ।

व्यावृत्तिर्व्यवहर्त्तां स्वाशयोल्लेखशालिनी ॥१॥

किया है। महाकवि भवभूति के 'उत्तर रामचरित' नामक नाटक के प्रथम अङ्क में चित्र-दर्शन के व्यवसर पर मानसिक स्वल्प रूप से सीता के भावी पुत्रों को दिए हुए जन्मकास्त्रों का प्रभाव पञ्चम अङ्क में तब और चन्द्रवेतु क युद्ध में दिखनाई देता है। और उसने आगे चल कर सब व सीता पुत्र क रूप में परिचय कराने में जो प्रभाव डाला है वह इस तृतीय प्रकार की प्रकरण-वक्रता का उदाहरण है।

४. एक ही पदार्थ का बार बार वर्णन होने पर भी कवि की प्रतिभा से उसकी इस प्रकार योजना की जाय कि उसमें कहीं पुनरुक्ति प्रतीत न हो अपितु हर जगह कुछ नवीन चमत्कार अनुभव में आवे, वह चतुर्थ प्रकार की 'प्रकरण-वक्रता' कहलाती है। इसका वर्णन प्रथम बार न ७८ कारिकाओं में किया है। और उसके उदाहरण 'तापस वत्सराज चरित' तथा रघुवंश के नवम सर्ग से उद्धृत किए हैं।

५. जहाँ जल त्रीहा आदि किसी अङ्ग विशेष के वर्णन से कथा में वैचित्र्य जाता है वह पाँचवें प्रकार की प्रकरण-वक्रता' नहीं जाती है। इसका वर्णन ग्रन्थ-कार ने नवम कारिका में किया है। और उसके उदाहरण रूप में रघुवंश के १६वें सर्ग से राजा वृष की जल त्रीहा का वर्णन प्रस्तुत किया है।

६. 'प्रकरण-वक्रता' का छठा नैद वह होता है जहाँ काव्य या नाटक का कोई विशेष प्रकरण प्रधान रस की अनिव्यक्ति का ऐसा परीक्षा निकप बन जाता है कि वैसा चमत्कार आगे या पीछे व प्रकरणा में नहीं दीख पड़ता है। कारिका १० में उसका वर्णन है। उसके उदाहरण रूप में विनमोर्वशीयम् नाटक का 'उन्मत्ताङ्क' नामक चतुर्थ अङ्क तथा किराताजुनीय का बाहुयुद्ध प्रस्तुत किया है।

सातवी प्रकरण-वक्रता कारिका ११ अ, आठवी कारिका १२-१३ में तथा नवम प्रकार की प्रकरण-वक्रता कारिका १४-१५ में वर्णित है।

१ जहाँ अपने अनिष्टों को अनिव्यक्त करने वाली और अपरिमित उत्साह के व्यापार से शोभायमान कवियों [व्यवहर्ताओं] की प्रवृत्ति [व्यावृत्ति] होती है—

अव्यामूलादनाशंक्यसमुत्थाने मनोरथे ।

काप्युन्मीलति निःसीमा सा प्रकरणे' वक्रता ॥२॥

'वक्रता' वक्रभावो भवतीति सम्बन्धः । कीदृशी—'निःसीमा' निरवधिः ।

'यत्र' यस्यां 'व्यवहृत्वा' तद्व्यापारपरिग्रहव्यप्राणां 'व्यावृत्तिः' प्रवृत्तिः ।
 'निर्यन्त्रणोत्साहपरिस्पन्दोप-
 शालिनी' निरुपमनिजहृदयोत्सासितालंकृतिः । कस्मिन् सति—'अव्यामूलाद-
 नाशंक्यसमुत्थाने मनोरथे', कन्दोत्पन्नसम्भाव्यसमुद्भेदे समीहिते ।^१

तद्यथा सेतुबन्धाख्ये 'अभिजातजानकी'—तृतीयेऽङ्के—तत्र नीलस्य
 सेनापतेर्वचनम्—

प्रारम्भ से हो निःशङ्क रूप से उठने [या उठाने] की इच्छा होने पर [अर्थात्
 प्रारम्भ से ही निर्भय हो कर अपने प्रयत्न से अपने रचना को उठाने की प्रबल इच्छा
 होने पर कवि की रचना में] प्रकरण में वह कुछ प्रपूर्व वक्रता असीम रूप से
 प्रकाशित हो उठती है [यह प्रकरण वक्रता होती है] ।

'वक्रता' अर्थात् वक्रभाव [वक्रपन, सौन्दर्य] होता है यह सम्बन्ध
 होता है । किस प्रकार की 'निःसीम' अर्थात् अनन्त । जहाँ जिस [रचना] में व्यवहार
 करने वाले अर्थात् उस [वक्रता] के व्यापार को प्राप्त करने के लिए समुत्सुक
 [कवियों] की 'व्यावृत्ति' अर्थात् प्रवृत्ति कुछ अनौकिक रूप से प्रकाशित होती है ।
 किस प्रकार की—'अपरिमित उत्साह युक्त' व्यापार से शोभायमान, अप्रतिहत प्रयत्न
 से अभिव्यक्त प्रचुर सौन्दर्यशालिनी । इसलिये [कवि के] अपने हृदय को प्रकाशित
 करने वाली अर्थात् अपने अनुपम हृदय [अर्थात् हृदयगत भावों] से शोभा को उत्पन्न
 करने वाली [प्रवृत्ति होती है] । किसके होने पर—[इस प्रकार की प्रवृत्ति होती
 है कि—] प्रारम्भ से ही निर्भय होकर उठने प्रयत्न उठाने की प्रबल इच्छा होने पर
 [अव्यामूलात् अर्थात् कन्द] जड़ [प्रारम्भ] से लेकर [साधारण पुरुषों के द्वारा]
 जिसकी आशा या सम्भावना नहीं की जा सकती है इस प्रकार के समुत्थान के लिए
 प्रबल इच्छा होने पर [ही इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है । और उसी से प्रकरण की
 वक्रता असीम रूप से प्रकाशित होती है] ।

जैसे कि 'अभिजातजानकी' [नामक नाटक] के सेतुबन्ध नामक तृतीय
 अङ्क में [प्रकरणवक्रता पाई जाती है] । वहाँ सेनापति नील का [निम्न] वचन
 [और उसके उत्तर में जानकी के वाक्यादि 'प्रकरणवक्रता' के उदाहरण हैं]—

१. 'सा प्रबन्धस्य वक्रताः' यह पाठ प्रसुद्ध था ।

२. 'तदयमत्रार्थः' यह खण्डित पाठ अधिक था ।

शैलाः सन्ति सहस्रशः प्रतिदिशं वल्मीककल्पा इमे
 दोर्दयडाश्च कठोरविक्रमरसक्रीडासमुत्कृष्टिताः^१ ।
 कर्षास्वादितकुम्भसम्भवकथा, किन्नाम कल्लोलिनः
 प्रायो गोष्पदपूरणेऽपि कपय, कौतूहलं नास्ति वः ॥१॥

वानराणामुत्तरवाक्यं नेपथ्ये कलकलानन्तरम्—

आन्दोल्यन्ते कति न गिरयः कन्दुकानन्दमुद्रां
 व्यातन्वानाः करपरिसरे कौतुकोत्कर्षहर्षे ।
 लोपामुद्रापरिवृद्धकथाऽभिज्ञताऽप्यस्ति किन्तु
 मोड़ावेशः पवनतनयोच्छ्विष्टसस्पर्शनेन ॥२॥

क्षरामेण पर्यनुयुक्तजाम्बवतोऽपि वाक्यम्—

चारों दिशाओं में बाबी [शीमको द्वारा निर्मित विशेष प्रकार के मिटटी के ढेर]
 के समान हजारों पर्वत फंसे हुए हैं [इस लिए समुद्र पाटने के लिए 'कहाँ से पत्थर आदि
 लावे' यह प्रश्न नहीं उठता है] और कठोर पराक्रम रस के खेल खेलने के लिए तुम्हारे
 भुजबण्ड भी उत्प्रेरित हो रहे हैं । [फिर भी उन पहाड़ों को उखाड़ कर लाने में इतना
 विलम्ब हो रहा है । कुम्भ-सम्भव] अगस्तमुनि [के समुद्र पान] की कथा [अपने]
 कानों से सुन चुकने वाले हे वानरो समुद्र के पाटने की बात तो दूर रही तुम्हारे
 भीतर तो गाय के खुर के बराबर जरा से गड़े को भी भरने का उत्साह नहीं मालूम
 होता है ॥१॥

[इसको सुन कर] नेपथ्य में [पत्थरों के उखाड़ने के] कोलाहल के बाव
 वानरों का उत्तर वाक्य [निम्न रूप से है]—

उत्साह के प्रतिरेक घोर आनन्द में हमने हाथ में गेंद [उछालने]
 के समान आनन्द देते हुए न जान कितने पर्वत हिला डाले । [हम लोपामुद्रा के प्रति
 [अगस्तमुनि] की [समुद्र पी जाने की] कथा से भी परिचित हैं । [फिर भी इन
 पर्वतों को उठा कर लाने में हमको थोड़ा सा सङ्कोच इसलिए हो रहा है कि]
 पवनपुत्र [हनुमान] के उच्छ्विष्ट को छूने में लज्जा का अनुभव होता है । [यह
 सवाब 'प्रकरण वक्रता' का उदाहरण है] ॥२॥

रामचन्द्र के पूछने पर जाम्बवान का [निम्न] वाक्य भी [इस 'प्रकरण-वक्रता'
 का उदाहरण है]—

१. 'समुत्कृष्टता' पाठ अगुद्ध था । ११ पाठ लोप ।

अनकुंशितनिःसीममनोग्धरुहेष्वपि ।

इतिनस्तुन्यमरम्भमारभन्ते जयन्ति च ॥३॥

एवं विधमपरमपि । तत एव विभावनीयमभिनवाद्भुतं भागभङ्गी-
सुभगं सुभाषितसर्वस्वम् ।

जहाँ [साधारण पुरुषों के] असौम्य मनोरमों का झंझुर भी नहीं निकलता है
[अर्थात् जो संबंधसाधारण के लिए संबंधी मनोरम के भी अविषय हैं] ऐसे कठिन
कार्यों में भी उत्साही [अनुर व्यक्ति साधारण अन्य कार्यों] के समान उत्साह से कार्य
का आरम्भ करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं ॥३॥

[ये सब 'प्रकरण-वक्ता' के उदाहरण हैं] । इस प्रकार के और भी
['प्रकरण-वक्ता' के उदाहरण हो सकते हैं] । उनके ही रसास्वाद्य से सुन्दर [भोग-
भङ्गी सुभगं] अभिनव तथा अद्भुत सुभाषित [काव्य] का सर्वस्व [सारभूत
सौन्दर्य प्रतीत] होता है यह समझना चाहिए ।

इसके बाद कुन्तक ने 'प्रकरण-वक्ता' के अन्य उदाहरण के रूप में रघुवंश
के पञ्चम सर्ग में से रघु और कौत्स के संवाद की चर्चा की है । उसमें वरतन्तु मुनि
के शिष्य 'कौत्स' गुरुदक्षिणा देने के लिए रघु से १४ कोटि रुपए मांगने आए हैं ।
परन्तु उसके पूर्व ही रघु 'विश्वजित्' नामक यज्ञ सम्पादन कर चुके हैं । जिसके फल
में उन्होंने अपना सारा धन दान कर दिया था । और उनके पास केवल मिट्टी के
पात्र मात्र शेष रह गए थे । 'मृत्पात्रसोपामकरोद्विभूतिम्' । कौत्स मुनि को राजधानी
में आकर जब यह मालूम हुआ तो वह राजा को घासीबाद दे कर जाने लगे । उस
समय रघु ने उनको रोक कर पूछा कि महाराज आपको कितना धन या क्या वस्तु
कितनी गुरुजी को देनी है । उसका विवरण मालूम होने पर रघु ने कुन्तक के यहाँ से
लाकर धन देने का विचार किया । दूसरे दिन वह कुन्तक पर चढ़ाई करने की सोच
ही रहे थे कि रातों रात कुन्तक के यहाँ से आश्चर्यकृतता से कभी अधिक धनराशि
आ जाती है । और रघु सब कौत्स को दे देना चाहते हैं । परन्तु कौत्स भी कितना
धन गुरुदक्षिणा में देना है उससे अधिक नहीं लेना चाहते हैं । इसी सबका सुन्दर
विवरण रघुवंश के पञ्चम सर्ग में आया है । यह सब विषय स्वयं ही सुन्दर हैं फिर
महाकवि कालिदास की प्रतिभा ने उसमें और भी अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर दिया
है जिससे वह सारा का सारा प्रकरण सजीव सा हो उठा है । उसका असली आनन्द
तो उस सारे सर्ग को पढ़ने पर ही मिलता है । परन्तु सारा का सारा सर्ग तो
उदाहरण रूप से उद्धृत नहीं किया जा सकता है । इसलिए यहाँ कुन्तक ने उस
प्रकरण के थोड़े-थोड़े अन्तर के चार श्लोक उदाहरण रूप में दिए हैं ।

यथा—

‘एतावदुक्तवा प्रतियातुकामं शिष्यं महर्षेर्नृपतिर्निषिध्य ।
किं वस्तु विद्वन् गुरवे प्रदेय त्वया कियद्वेति तमन्वयुंक्त ॥५॥
गुर्वर्थमर्थी श्रुतपारदस्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम् ।
गतो वदान्यान्तरमित्यय मा भूत् परीवाद-नवावतारः ॥५॥
तं भूषतिर्भासुरहेमराशि लब्ध कुबेरादभियास्यमानात् ।
दिदेश कौत्साय समस्तमेव पाद सुमेरोरिव वज्रमिन्नम् ॥६॥
जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभूतामभिनन्दयत्तौ ।
गुरुश्रदेयाधिकनिःस्पृहोऽर्थी नृपोऽधिरामादधिकप्रदश्च ॥७॥

जैसे कि—

कोस मुनि जब रघु के पास पहुँचे तो उन्होंने मिट्टी के पात्र में अर्घ्य रखकर उनका स्वागत किया । इसी से कोस को राजा की स्थिति का ज्ञान हो गया इसलिए उन्होंने राजा से कुछ माँगना उचित न समझा और सामान्य कुशल वार्ता के बाद जाने लगे तो—

इतना कह कर जाने के लिए उद्यत [वस्तु] महर्षि के शिष्य [कौत्स] को रोक कर राजा [रघु] ने हे विद्वन् ! आपको [गुरुदक्षिणा रूप में] गुरु जी को क्या वस्तु और कितनी [मात्रा में] देनी है यह उनसे पूछा ॥५॥

वेदों का पारङ्गत [एक विद्वान्] गुरुदक्षिणा के लिए धन का याचक होकर आया, और रघु के पास से इच्छा का पूर्ति न हो सकने से किसी दूसरे दानी के पास गया इस प्रकार की मेरी अपकीर्ति जो आज तक कभी नहीं हुई थी, न होने पावे ॥५॥

जिस पर [रघु] आक्रमण करने वाले थे उस कुबेर के पास ही [बिना आक्रमण किए हुए ही] प्राप्त हुई वज्र द्वारा काटे गए सुमेरु पर्वत के शिखर के समान धमकती हुई सारी स्वर्ण की राशि को राजा रघु ने कौत्स को दे दिया ॥६॥

अयोध्यावासी लोगो के लिए गुरु को देने वाले धन से अधिक धन की इच्छा न करने वाला याचक [कौत्स], और याचक की इच्छा से भी अधिक देने वाला राजा [रघु] दोनों ही प्रशंसनीय स्वभाव वाले प्रतीत होते थे ॥७॥

इस संवाद में से थोड़े-थोड़े अन्तर के ये चार श्लोक यहाँ उद्धृत किए हैं । जिनसे उस प्रकरण की वज्रता का कुछ आनान मिल सकता है ।

कुबेरं प्रति सामन्तसम्भावनया जयाध्यवसायः कामपि सहृदयहृदय-
हारितां प्रतिपद्यते । अन्यच्च 'जनस्य साकेत' इत्यादि, अत्रापि गुरुप्रदेय-
दक्षिणातिरिक्तमर्तस्वरमप्रतिगृह्यतः कीत्सस्य, रघोरपि प्रार्थितशतगुणं सहस्र-
गुणं वा प्रयच्छतो निरवधिनिःस्पृहतीदार्यसम्पत्, साकेतनिवासिनमाश्रित्या-
पूर्वां कामपि महोत्सवमुद्रामाततान् । एवमेवा महाकविप्रबन्धेषु प्रकरणवक्रता-
विच्छिन्निः रसनिःस्पृहिनी सहृदयैः स्वयमुत्प्रेक्षणीया ॥२॥

२.—इमांमेव प्रकारान्तरेण प्रकाशयति—

इतिवृत्तप्रयुक्तेऽपि कथार्थचित्र्यवर्त्मनि ।

उत्पाद्यलवलाघयादन्या भवति वक्रता ॥३॥

यह सारा का सारा प्रकरण 'प्रकरण-वक्रता' का सुन्दर उदाहरण है । उसी प्रकरण में जो यह भाषा है कि जब राजा रघु को संसार में अन्य किसी राजा के पास कीत्स की इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त धन दिखलाई नहीं दिया तो उसने कुबेर पर आग्रहण कर उसके कोष से धन लाने का निश्चय कर लिया । मानो कुबेर कोई साधारण सामन्त राजा हो जो यों ही धन दे देगा । या जिसे यों ही जीत लिया जायगा ।

कुबेर के प्रति [एक साधारण] सामन्त की सम्भावना से [अर्थात् साधारण सामन्त राजा समझ कर रघु ने] जो विजय करने का निश्चय किया है वह [रघु की भ्रूलौकिक सामर्थ्य एवं आत्मविश्वास को सूचित करता हुआ] कुछ अपूर्व सहृदय-हृदय-हारिता को प्राप्त हो रहा है । और 'जनस्य साकेतवासिनः' इत्यादि जो कहा है यहाँ भी गुरु को देने वाली दक्षिणा से अधिक सोना सेना स्वीकार न करने वाले कीत्स की तथा मांगे हुए धन से सीगुना अथवा सहस्रगुणा देने वाले रघु की [कमना] प्रसीम निःस्पृहता [कीत्स की] और प्रसीम उदारता [रघु की] की सम्पत्ति ने [अयोध्यावासियों का आश्रय लेकर अर्थात्] अयोध्यावासियों के हृदय में कुछ भ्रूलौकिक आनन्द को प्रकाशित कर दिया है । इस प्रकार इन महाकवियों के काव्यों [प्रबन्धों] में इन [इस प्रकार के प्रकरणों] की रस को प्रवाहित करने वाली 'प्रकरण-वक्रता' की शोभा सहृदयों को स्वयं ही समझ लेनी चाहिए ॥१-२॥

२. इसी [प्रकरण-वक्रता] को दूसरी तरह से दिखलाते हैं—

इतिहास में वर्णित कथा के वैचित्र्य के मार्ग में [अर्थात् इतिहास प्रसिद्ध कथा में भी वैचित्र्य या सौन्दर्य के उत्पादन के लिए] तनिक से कल्पना प्रसूत भाग के सौन्दर्य में [उत्पाद्य-लव-लाघव्याद्] कुछ घोर हो अपूर्व चमत्कार हो जाता है ।

तथा, यथा प्रबन्धस्य सकलस्यापि जीवितम् ।

भाति प्रकरणं काण्ठाधिरुदरसनिर्भरम् ॥४॥

‘तथा उत्पाद्यलवलावण्यादन्या भवति वक्रता’ तेन प्रसारेण कृत्रिम-
संविधानकमनीयालौकिकी’ वक्रभावभङ्गी समुज्जृम्भते, सहृदयाना-
वर्जयतीति यावत् । वक्र—‘क्यावचिञ्च्यपत्तनि’, काव्यस्य वैचिञ्च्यभावमार्गे ।
त्रिविशिष्टे—‘इतिवृत्तप्रयुक्तेऽपि’ इतिहासपरिग्रहेऽपि । तथेति यथाप्रयोगम-
पेक्षत इत्याह ‘यथा प्रबन्धस्य सकलस्यापि जीवित भाति प्रकरणम्’ । येन
प्रसारेण सर्गबन्धादेः समग्रस्यापि प्राणप्रतिमद्वयम् कीटभूतम्—‘काण्ठाधिरुद-
रसनिर्भरम्’ प्रथमवाराध्यासितशृङ्गारान्तरिपूर्णम् ।

[उस तनिक से परिवर्तन से] इतना [सौन्दर्य काव्य में आ जाता है] जिस
से वह प्रकरण चरम सीमा को पहुँचे हुए रस से परिपूर्ण हो कर सारे [काव्य या
नाटक] प्रबन्ध का प्राण सा प्रतीत होने लगता है ।

कवि के कल्पना प्रभूत उस तनिक से कथा परिवर्तन से उत्पन्न सौन्दर्य [उत्पाद्य
लव लावण्य] से कुछ और ही प्रकार की सुन्दरता [काव्य या नाटक आदि में]
आजाती है । अर्थात् उस प्रकार की कल्पित कथा [के नाम मात्र के परिवर्तन] से
मनोहर कुछ प्रपूर्व ‘वक्रता’ उत्पन्न हो जाती है और सहृदयों को आकर्षित कर लेती
है । वहाँ कि ‘कथा के वैचिञ्च्य के मार्ग में’ अर्थात् काव्य के विचित्र भाव के मार्ग में ।
किस प्रकार के कि—‘इतिवृत्त में प्रयुक्त होने पर’ नी । ‘तथा’ यह शब्द यथा’ शब्द के
प्रयोग की अपेक्षा करता है इस लिए कहते हैं कि—जिस प्रकार से वह प्रकरण सारे
प्रबन्ध का प्राण सा प्रतीत होने लगता है । जिस प्रकार से सर्गबन्ध [महाकाव्य]
आदि सभी का प्राण-भूत-सा वह अङ्ग बन जाता है । किस प्रकार का कि—‘चरमोत्कर्ष’
को प्राप्त रस से परिपूर्ण’ अर्थात् सर्वोच्च कीर्ति को प्राप्त शृङ्गार आदि रस से
परिपूर्ण [वह प्रकरण सारे काव्य का प्राण भूत सा प्रतीत होने लगता है] ।

यहाँ कुतक यह कह रहे हैं कि कभी कभी इतिहास प्रसिद्ध कथा में तनिक सा
परिवर्तन करके कवि उस कथा में ऐसा चमत्कार उत्पन्न कर देता है जिससे वह परि-
वर्तन उस कथानक में जान सी डाल देता है । इस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण
देने के लिए कुतक ने ‘अभिज्ञान साकुन्तल’ का उदाहरण दिया है । महाकवि
कालिदास ने अपने विश्वविख्यात इस अभिज्ञान साकुन्तल नाटक का आख्यान—भाग
महानारत से लिया है । परन्तु उस महानारत का कथा में और ‘अभिज्ञान साकुन्तल’

की प्रास्थान-वस्तु की रमणीयता में आकाश पाताल का अन्तर हो गया है । महाभारत का दुष्यन्त एक लम्पट राजा है । वह भौरे के समान नई नई कलियों का रसास्वादन करता फिरता है । कण्व मुनि की अनुपस्थिति में मृगया के प्रसङ्ग से उनके आश्रम में पहुँच कर उसने कण्व की पौष्य पुत्री शकुन्तला को अपने चङ्गल में फँसा लिया और उसका रसास्वादन कर अपनी रानी बनाने का आश्वासन देकर अपने स्वभाव के अनुसार उसको भी छोड़ कर चला गया । इस लम्पट राजा दुष्यन्त को कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया है । तब भारतीय नाट्य शास्त्र की मर्यादा के अनुसार उसे एक उदात्त भादसं नायक के रूप में प्रस्तुत करना उनके लिए अनिवार्य हो गया है । और उन्होंने अपनी प्रतिभा से उस नारकीय कीड़े को सचमुच दैव कोटि में लाकर बँठा दिया है । दुष्यन्त के इस कायाकल्प में सब से मुख्य भाग दुर्वासा के शाप का है । लम्पट दुष्यन्त जब शकुन्तला का रसास्वादन करके परिणाम स्वरूप भ्रंगूठी रूप दृश्यमान चित्त के साथ साथ अदृश्य चित्त भी शकुन्तला को देकर प्रीत—

एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं
नामाधर गणय गच्छसि यावदन्तम् ।
तावत्प्रिये मदवरोधनिदेशवर्ती
नेता जनस्तव समीपमुपैष्यतीति ॥

तुम मेरी इस भ्रंगूठी पर खुदे हुए मेरे नाम के अक्षरों से एक एक दिन की गिनती करना । जब तक तुम मेरे नाम के इन चार अक्षरों की गिन भी न पाओगी तब तक मर्यात् चार दिन के पहिले ही मेरे यहाँ से कोई भादमी आकर तुमको लिवा जायगा ।

विचारी शकुन्तला दुष्यन्त की उन सुखद प्रणय-स्मृतियों में निमग्न एकान्त में बैठे हुई उसी का ध्यान कर रही है । उसी समय आश्रम में दुर्वासा मुनि का आगमन होता है । कण्व श्रुति आश्रम में नहीं है । प्रतिधि के सत्कार का भार शकुन्तला के ही ऊपर है । पर शकुन्तला तो अपने स्वर्णिम कल्पना लोक में खोई हुई है । उसने दुर्वासा को देखा ही नहीं । दुर्वासा अपने इस अपमान को कैसे सह सकते थे । क्रोधावेश में शाप दे कर चले गए—

विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा
तपोनिधि देहि न मामुपस्थितम् ।
स्मरिष्यति त्वा न स बोधितोऽपि सन्
कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतमिव ॥

यह दुर्वासा का शाप कालिदास की अपनी कल्पना है । महाभारत की मूल कथा में उसका अस्तित्व नहीं है । इस शाप की कल्पना से कालिदास ने अपने दुष्यन्त को

तद्यथा अभिज्ञानशाकुन्तले—

‘विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोनिधि वेत्ति न मामुपस्थितम् ।

स्मरिष्यति त्या न स बोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥८॥

*रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान्

पर्युत्सुकी भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः ।

तच्चेतसा स्मरति नूनमनोधपूर्वं

भावस्थिराणि जननान्तरसोहृदानि ॥९॥

प्रागे के सारे दोषो से बचा लिया है । और क्यानक में एक नई जान डाल दी है । प्रागे का सारा कथानक इस कल्पना के आलोक से आलोकित हो रहा है । इसीलिए कुन्तक ने इतिहास प्रसिद्ध कथा में परिवर्तन कर उत्पासलावण्य के उदाहरण रूप में इस प्रसङ्ग को उपस्थित किया है । और इसी में से कुछ श्लोक प्रागे उद्धृत किए हैं । जिनमें से पहिला श्लोक दुर्वासा का शाय रूप ही है । उसका अर्थ इस प्रकार है—

[हे शाकुन्तले] अनन्य भाव से [तमय हो कर इस समय] तू जिसका ध्यान कर रही है और [आश्रम के प्रतिधि रूप में] उपस्थित मुझ तपोनिधि [दुर्वासा] को नहीं देख पा रही है । वह याद दिलाने पर भी तुझको नहीं पहचानेगा जैसे प्रमत्त व्यक्ति पहिले कही हुई कथा को [याद दिलाने पर भी नहीं समझ पाता है] ॥८॥

पञ्चम प्रबुद्ध के आरम्भ में हैसपदिका गाने का अभ्यास करती हुई गा रही है—

प्रभित्वमबुलोलुपो भवास्तथा परिचूष्य चूतमञ्जरीम् ।

कमलवसतिमाननिवृत्तो मधुकर विस्मृतोऽप्यना कथम् ॥

इसको सुन कर राजा दुष्यन्त के मन में एक प्रकार की उत्कण्ठा-सी उत्पन्न हो जाती है । वह व्याकुल हो जाता है और कहता है—

सुन्दर वस्तुओं को देख कर या मधुर शब्दों को सुन कर कभी सुखी प्राणी भी उत्कण्ठा युक्त, किसी से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता । सो जान पड़ता है कि वह अज्ञात रूप से मन में स्थित पूर्वजन्म के प्रेम सम्बन्धा को मन में याद करता है । और उसी से व्याकुल हो जाता है ।

सुन्दर वस्तुओं को देख कर या मधुर शब्दों को सुन कर कभी सुखी प्राणी भी [उत्कण्ठित] किसी से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है । सो जान पड़ता है कि वह अज्ञात रूप से मन में स्थित पूर्वजन्म के प्रेम सम्बन्धों को याद करता है [और उसी से व्याकुल हो जाता है] ॥९॥

‘प्रत्यादिष्टविरोधमण्डनविधिर्वानप्रक्षेपेऽस्त्यर्थः’

विप्रतस्त्रयननेरुनेव वलयं स्वासोभरक्ताधरः ।

चिन्ताजागरप्रतान्तनयनस्तेजोगुणादात्मनः

संस्कारोत्थितितो महानरिखिव क्षीणोऽपि नालक्ष्यते ॥२०॥

हैनपदिका के गीत को मुन कर उस मनुकर के दृष्टान्त से द्विती के साथ राजा दुष्यन्त की मध्यस्त रूप किए हुए प्रेम की स्मृति भी तो घा रही हैं परन्तु वह शकुन्तला के प्रेम से सम्बन्ध रखती हैं यह बात स्पष्ट रूप से स्मरण नहीं घा रही हैं और मानों किसी पूर्वजन्म की घटना से सम्बन्ध रखने वाली हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ, दुष्यन्त की स्मृति पर प्रमाद जन्म विस्मरण का एक सुन्दर हलका सा पदां डाल कर कवि ने उसमें एक अपूर्व सौन्दर्य उत्पन्न कर दिया है। यह सब दुर्वास का घाप का ही प्रभाव है।

इसके बाद इसी मध्यस्त प्रणय स्मृति से राजा व्याकुल रहने लगते हैं। उनकी रात को नीद नहीं आती, आनूपरा आदि सब छोड़ दिए हैं। छठे षष्ठ के प्रारम्भ में छठे श्लोक में कञ्चुकी ने राजा की इस अवस्था का बरान इस प्रकार किया है—

[राजा ने] विरोध रूप से आभूषणों का धारण करना छोड़ दिया है इस लिए बाई कलाई में [दुर्बलता के कारण] डोला [पड़ा हुआ] केवल एक सुवर्ण का कड़ा पहने हुए है। उधरा निवासों ने उनके अग्र की लातिमा को नष्ट कर दिया है। चिन्ता में रात्रि को जागने रहने से आँखें चढ़ी हुई हैं [और दुबले हो गए हैं] फिर भी सान पर रखने से क्षीण हुई मरि के समान दुबले होने पर भी अपने [स्वाभाविक] तेज के कारण सौरा नहीं नातूम पड़ते हैं ॥१०॥

कुत्तक ने इसी ‘प्रकार-वन्दता’ के दिखाने के लिए मगता उदाहरण शकुन्तला के छठे षष्ठ में से लिया है। शकुन्तला का रसास्वादन करके दुष्यन्त के माथम से चले जाने के बाद कन्व मुनि जब माथम में आए तो समय पर उन्हें दुष्यन्त और शकुन्तला के गन्धर्व-विवाह का समाचार जान हुआ। और कन्व मुनि ने अपने दो शिष्यों के साथ शकुन्तला की पतिगृह में पहुँचाने की व्यवस्था की। माथम से शकुन्तला के विदा होने का प्रसङ्ग बड़ा मर्म-स्पर्शी है। माथम के जिन वृक्षों, लताओं और पशु-पक्षियों के साथ शकुन्तला का सब तरह का जीवन व्यतीत हुआ था उनसे विदा लेते हुए अपने उन सगे-सम्बन्धियों के प्रति शकुन्तला के नैसर्गिक स्नेह की उद्गम धारा नेव मार्ग से प्रवाहित होने लगती है। और स्वयं कन्व मुनि तत्त्वज्ञानी होने पर भी पुरी

‘अविलम्बितरूपत्त्वलोभनीयं
पीतं मया सद्यमेव रतोत्सवेषु ।
विन्वाधरं दशसि चेत् भ्रमर प्रियाया-
स्त्वं कारयामि कमलोदरवन्धनस्थम् ॥११॥

को विदाई के इस अवसर पर साधारण गृहस्थियो के समान विकल हो जाते हैं। इस सारे प्रसङ्ग को महाकवि कालिदास ने वड़े सुन्दर और सजीव रूप में चित्रित किया है। इसीलिए शकुन्तला नाटक का चतुर्थ प्रङ्ग सबसे सुन्दर प्रङ्ग माना जाता है।

कण्व मुनि की व्यवस्था के अनुसार दोनों ऋषि कुमार अपनी बहिन शकुन्तला को लेकर दुष्यन्त के यहाँ उपस्थित होते हैं तो शाप के प्रभाव से सब प्रकार से स्मरण दिलाने पर भी दुष्यन्त को स्मरण नहीं आता है कि इसके साथ मेरा कभी कोई सम्बन्ध रहा है। इस स्थिति में शकुन्तला को ग्रहण कर ‘परस्त्रीस्पर्शपासुल’ होने की अपेक्षा वे ‘दार-त्यागी’ होना पसन्द करेंगे ऐसा कह कर शकुन्तला का ग्रहण करना प्रस्वीकार कर देते हैं। दुर्वासा-शाप की छाया में घटित इस शकुन्तला-प्रत्याख्यान की घटना ने महाभारत के सम्पट दुष्यन्त को आदर्श चरित्र और उदात्त नामक बना दिया है। इस प्रकार महाभारत के एक सामान्य उपाख्यान में दुर्वासा-शाप की सामान्य कल्पना द्वारा महाकवि कालिदास की अलौकिक प्रतिभा में नई जान सी डाल दी है।

माई हुई शकुन्तला का भी प्रत्याख्यान कर देने के बाद जब मत्स्यावतार पर शकुन्तला की प्रेमाँसी से निकल कर गिरी हुई प्रेमाँसी किसी मछली के पेट से मिलती है और राजा के पास पहुँचती है तो उसको देख कर राजा को सारी घटना का स्मरण हो आता है और वह शकुन्तला के लिए एक बार फिर पागल हो उठते हैं। उसी उन्माद के आवेस में चित्र में शकुन्तला के समीप मँडराते हुए भ्रमर को देख कर कह रहे हैं—

किसी बिना छुए हुए नवकिसलय के समान ललचाने वाले [सुन्दर] प्रियतमा [शकुन्तला] के जिस अधर बिम्ब को मैंने सुरतोत्सव के समय [निदंयता पूर्वक नहीं अपितु] दया पूर्वक [बहुत धीरे से] ही पान किया था, हे भ्रमर ! यदि तू उस अधर बिम्ब को काटने का प्रयत्न करेगा तो तुझे कमल के भीतर कंदलाने में डलवा दूँगा ॥११॥

इस प्रकार सारे नाटक में फैली हुई कथा पर उस दुर्वासा के शाप का जो प्रभाव दिखलाई दे रहा है मानो वह ही इस सारे उपाख्यान भाग की जान है। इसीलिए कृतक ने इस प्रकरण की द्वितीय प्रकार की ‘प्रकरण-वक्रता’ के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।

‘उत्पाद्य-लव-लावण्यात्’ इति द्विधा व्याख्येयम् । क्वचिदसदेवोत्पाद्यं
अथवा आदृतम् । क्वचिदौचित्यत्यक्तं सदप्यन्यथासम्पाद्यम् सहृदयहृद-
याल्हादनाय । यथोदात्तराघवे भारीचवधः । तच्च प्रागेव [पृष्ठे ६०-६१]
व्याख्यातम् । अयमन्यदप्यस्या वक्रताविच्छिन्नेरुदाहरणं महाकविप्रबन्धेषु
स्वयमेवोत्प्रेक्षणीयम् ।

निरन्तररसोद्गारगर्भसन्दर्भनिर्भरः ।

गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः ॥११॥

इत्यन्तररसलोकः ॥४॥

[कारिका में दिए हुए पद] ‘उत्पाद्यलवलावण्य’ इसकी दो प्रकार की व्याख्या
करना चाहिए । कहीं [मूल कथा में] अविद्यमान [अर्थ जब कवि कल्पना से जोड़
लिया जाता है तो वह] ही उत्पाद्य अथवा अग्राह्य [कहलाता] है [जैसे यहीं
दुर्वासा के साथ की घटना महाभारत में पाए हुए दुष्पन्त-अकुन्तता के मूल उपाख्यान
में नहीं पाई है] केवल कवि की कल्पना से ही मूल कथा में जोड़ दी गई है । इसलिए
यह प्रथम प्रकार का ‘उत्पाद्य’ नाम हुआ । दूसरा उत्पाद्य प्रकार वह होता है जिसमें
कहीं [मूल कथा में] विद्यमान होने पर भी औचित्य रहित अर्थ का सहृदयों के
हृदय के आल्हाद के लिए, अन्य प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाय जैसे उदात्त राघव
में मरीच वध । उसकी व्याख्या पहिले ही [पृष्ठ ६०-६१ पर] कर चुके हैं । इसी
प्रकार ‘प्रकरण-वक्रता’ के और भी उदाहरण महाकवियों के प्रबन्धों में स्वयं समझ
लेने चाहिएँ ।

जैसे उत्तररामचरित के तृतीय अङ्क में छाया सीता की कल्पना भवभूति की
अपनी प्रतिभा से समुद्भूत कल्पना है । भवभूति उसी छाया सीता की कल्पना के सहारे
अपने कल्याण रस की चरम सीमा पर पहुँचाने में सफल हुए हैं । इसलिए—

निरन्तर रस को प्रवाहित करने वाले सन्दर्भों से परिपूर्ण महाकवियों की बाणी
केवल [इतिहास में प्रसिद्ध] कथा मात्र के आश्रय से ही नहीं जीवित रहती है ।
[अपितु उसके साथ कवि की प्रतिभा का योग होने पर ही कथा में चमत्कार उत्पन्न
होता है और वह महाकवि की रचना में चिरकाल तक जीवित रहती है] ॥११॥

यह ‘अन्तर-रसलोक’ है ॥३-४॥

३—अपरमपि प्रकरणवक्रताप्रकारमाविर्भावयति—

प्रबन्धस्यैकदेशानां फलबन्धानुबन्धान् ।

उपकार्योपकर्तृत्वपरिस्पन्दः परिस्फुरन् ॥५॥

असामान्यसमुल्लेखप्रतिभा-प्रतिभासिनः ।

सूते नूतनवक्रत्वरहस्यं कस्यचित् कवेः ॥६॥

‘सूते’ समुन्मीलयति । किम्—‘नूतनवक्रत्वरहस्यम्’, अभिनववक्रभावो-
पनिषदम् । ‘कस्यचित्’ न सर्वस्य ‘कवे’ प्रस्तुतीचित्यचारु-रचनाविचक्षण-
स्येति यावत् । कः—‘उपकार्योपकर्तृत्वपरिस्पन्दः’, अनुप्राधानुप्राहकत्वमहिमा ।
किं कुर्वन्—‘परिस्फुरन्’, समुन्मीलन् । किंविशिष्टः—‘असामान्य-

३—प्रकरण-वक्रता के अन्व [तृतीय] प्रकार का भी प्रतिपादन करते हैं—

[फलबन्ध] प्रधान कार्य का [अनुबन्धवान्] अनुसन्धान करने वाला
प्रबन्ध के एक देश [अर्थात् प्रकरणों] का [उपकार्योपकारकभाव] भङ्ग प्रधान-भाव
परिस्फुरित होता हुआ । [काव्य में नए प्रकार की प्रकरण-वक्रता को उत्पन्न कर
देता है] ॥५॥

असाधारण मुक्त [समुल्लेख] वाली प्रतिभा से प्रतिभासित किसी [विशेष]
कवि के [काव्यादि में] अभिनव सौन्दर्य के तत्व को उत्पन्न कर देता है । [अर्थात्
विशेष प्रकार से निबद्ध पदार्थों के शुद्ध प्रधान भाव से भी काव्य में नवीन चमत्कार
उत्पन्न हो सकता है । यह भी इसी प्रकरण-वक्रता के अर्थों में आता है] ॥६॥

उत्पन्न करता है अर्थात् प्रकट करता है । जिससे कि—नवीन सौन्दर्य के
तत्व के अभिनव वक्रभाव के रहस्य [उपनिषद] को । किसी [विशेष] कवि के [ही
काव्य में] सबके नहीं । अर्थात् प्रस्तुत [व्यर्थ-अर्थ] के औचित्य से मनोहर रचना
में निपुण [विशेष कवि] के [काव्यादिक में] नूतन सौन्दर्य के रहस्य को उत्पन्न
करता है] । कौन [उस सौन्दर्यतत्व को प्रकट करता है कि] ‘उपकार्य उपकारक
भाव का वंशिष्ट्य’ अर्थात् अनुप्राह्य अनुप्राहक भाव का महत्व । ‘क्या करते हुए कि’
‘परिस्फुरित होते हुए’ । प्रकट होते हुए । जिस प्रकार का—‘फलबन्ध

समुल्लेखप्रतिभा-प्रतिभासिनः' निरुपमोन्मीलित-शक्तिविभवभ्राजिप्रणोः ।
 केपाम्—'प्रबन्धस्यैकदेशानाम्' प्रकरणानाम् ।

तदिदमुक्तं भवति सन्निवेशशोभिनां प्रबन्धावयवानां प्रधानकार्य-
 सम्बन्धनिबन्धानुप्राप्त्यप्राप्त्यभावः स्वभावसुभगप्रतिभा-प्रकाशमानः कस्य-
 चिद्विचक्षणस्य यकताचनत्कारिणः कवेरलौकिकं यकतोल्लेखलावयवं
 समुल्लासयति ।

यथा 'पुष्पदूतिके' द्वितीयेऽङ्के ।

[अर्थात् काव्य के कल रूप] प्रधान कार्य से [अनुबन्धवान्] सम्बन्ध रखने वाला
 अर्थात् प्रधान कार्य का अनुसन्धान करने वाला, कार्य के अनुसन्धान में समर्थ निपुण ।
 किस्का इस प्रकार का [यकभाव होता है कि] असाधारण स्वरूप वाली प्रतिभा से युक्त
 अर्थात् अनुपम रूप से प्रकाशित प्रतिभा के बंधव से दीप्यमान [कवि] के
 [काव्यों में इस प्रकार की यक्ता प्रतीत होती है] । किन के—[उपकार्योपकारक
 भाव से कि] प्रबन्ध के एक देशों के अर्थात् प्रकरणों के ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि—सन्निवेश [कम] से शोभित प्रबन्ध के अ-
 यवों [प्रकरणों] का प्रधान कार्य के सम्बन्ध के अनुसार अनुप्राप्त-अनुप्राप्त भाव,
 स्वभावतः सुन्दर [कवि की] प्रतिभा से प्रकाशित होकर यक्ता के चमत्कार से
 युक्त किसी विशेष कवि के [काव्यादिकों में] यकभाव के किसी अपूर्व सौन्दर्य को
 अभिव्यक्त करता है ।

जैसे 'पुष्पदूतिक' [प्रकरण] के द्वितीय अङ्क में ।

यह पुष्पदूतिकम् नामक 'प्रकरण' [नाटक का भेद] जिसका उद्धरण ग्रन्थकार
 ने धागे दिया है सम्प्रति मुद्रित समुद्रित किसी रूप में उपलब्ध नहीं है । परन्तु उसकी
 चर्चा 'दशरूपक' की टीका दशरूपककावलोक् ३, ४२ में भी पाई है और साहित्यदर्पण-
 कार ने भी ६, २२५ में 'पुष्पभूषित' नाम से उसका उल्लेख किया है । जान पड़ता है
 कि विश्वनाथ के समय में भी वह उपलब्ध नहीं था । इसी लिए उन्होंने 'पुष्पभूषित'
 नाम से इसका उल्लेख किया है । इसके रचयिता के नाम का भी पता नहीं है ।

कुन्तक ने इसी चतुर्थ उन्मेष में 'प्रकरण-यक्ता' के तीसरे तथा नवम भेद में
 दो जगह 'पुष्पदूतिक' नामक 'प्रकरण' की चर्चा की है । दोनों जगह का पाठ बहुत
 खण्डित है । फिर भी उन दोनों स्थलों को मिला कर हमने उसकी प्राख्यान-वस्तु
 या कथा-भाग को निकालने का प्रयत्न किया है जो इस प्रकार है—

प्रस्थानात् प्रतिनिवृत्त्य अमन्दमदनोन्मादमुद्रेण समुद्रदत्तेन निजमहिमा-
केतनं 'प्रविशता प्ररुम्पावेगविकलालसकायनिपातनिहितनिद्रस्य द्वारदेशशायिनः
कुवलयस्योत्कोचकारणं स्फुरान्निकाम्य अङ्गलीयकदानं यत्कृत तच्चतुर्थेऽङ्के
मथुराप्रतिनिवृत्तेन तेनैव समावेदितसमुद्रदत्तवृत्तान्तेन कुलफलङ्कातङ्क-
कदर्थ्यमानस्य सार्धवाहसागरदत्तस्य स्वतनयस्य स्पर्शमानः..... .. शीतशुद्धि-
मुन्नोलयत् तदुपकाराय कल्पते ।

पष्ठ श्रृङ्ख—पटना-त्रय से समुद्रदत्त, उसकी पत्नी और उन दोनों के पिता,
सबकी एकत्र भेंट होकर मुखान्त रूप में 'प्रकरण' की समाप्ति ।

इस कथानक में द्वितीय श्रृङ्ख में समुद्रदत्त ने घूस रूप में द्वारपाल कुवलय को जो
भंगूठी दी थी उसी को देखकर चतुर्थ श्रृङ्ख में सागरदत्त को अपनी पुत्र-वधू की सच्च-
रित्रता पर विश्वास हुआ । इस प्रकार प्रबन्ध के इन दो स्थलों या एकदेशों के परस्पर
उपकार्य—उपकारक भाव को देखकर ही कन्तक ने इसे तीसरे प्रकार की 'प्रकरण-
वक्रता' के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । इस बात को समझ लेने पर इस
अभाष्य प्रकरण की इन गूटित और स्पष्ट पक्तियों का भाव ठीक प्रकार से समझा
सकता है । जो निम्न प्रकार है—

पात्रा से लौट कर, प्रबल मदनोन्माद की मुद्रा से युक्त समुद्रदत्त ने [अपनी
, " से मिलन के लिए गुप्त रूप से अपने [महिमा केतन] वैभव शाली घर में घुसते
हुए [उर के कारण होने वाले] प्ररुम्पन के आवेग से विकल और शिथिल [अपने]
शरीर को [द्वारपाल कुवलय के ऊपर] गिराकर [अर्थात् भेंपे में उसके ऊपर गिर
पड़ने से] जिसको जगा दिया है ऐसे दरवाज पर लटे हुए [द्वारपाल] कुवलय
दत्त को घूस के लिए अपने हाथ से निकाल कर जो भंगूठी दी है वही मथुरा से
लौटने पर उसी [द्वारपाल कुवलयदत्त] के द्वारा समुद्रदत्त के गुप्त रूप से
अपनी पत्नी के पास आने के वृत्तान्त को बतलाते हुए कुल वलङ्क के भय से डुबो हुए
सार्धवाह सागरदत्त के समक्ष अपने पुत्र के [ससर्ग से गृहीत गर्भ पुत्र वधू के] चरित्र
की शुद्धि को प्रकाशित करती हुई उन [समुद्रदत्त, उसकी पत्नी और उसके पिता
तीनों] को उपकारक हो जाती है ।

१ इसके बाद तुल्यदिवसमानन्दयन्ती' यह पाठ अधिक था ।

यया च 'उत्तररामचरिते' पृथुगर्भभरखेदितदेहाया विदेहराजदुहितु-
र्विनोदाय दाशरथिना चिरन्तनराजचरितचित्ररुचिं दर्शयता निर्व्याजविजयि-
विजृम्भमाणजृम्भकास्त्राण्यदिश्य—

१सर्वथेदानीं त्वत्प्रसूतिमुपस्थास्यन्ति ।

इति यदभिहितं तत्पञ्चमेऽङ्के प्रवीरचर्यातुचरेण चन्द्रकेतुना क्षणं समर-
कैलिमाकांक्षता तदन्तरायकलितकलरुक्लाङ्म्वराणां यरुधिनीनां सहजजयो-
त्कण्ठाभ्राजिष्णोर्जानकीनन्दनस्य जृम्भकास्त्रव्यापारेण कमप्युपकारमुत्पादयति ।
तथा च तत्र—

१सवः—भवतु जृम्भकास्त्रेण तावत्सैन्यानि संस्तम्भयामि इति ।

सुमन्त्रः—[सप्तभ्रम्] वत्स कुमारेणानेन जृम्भकास्त्रमभिमन्त्रितम् ।

चन्द्रकेतुः—आर्य कः सन्देहः—

और जैसे 'उत्तररामचरित' में परिपूर्ण [नवमासिक] गर्भ ■ भार से खिन्न
देह वाली [विदेहराज की कन्या] सोता के मनोरञ्जन के लिए प्राचीन राजाओं
[भ्रमवा प्रपने विगत जीवन] के चित्रों से खूब दिखताते हुए रामचन्द्र ने स्वभावतः
विजयशील [अप्रतिहत प्रभाव] जृम्भकास्त्रों को लक्ष्य में रखकर—

१'भब ये पूर्ण रूप से तुम्हारी सन्तान को प्राप्त होंगे ।'

यह जो कहा है वह पञ्चम अङ्क में वीर व्यवहार में चतुर चन्द्रकेतु के साथ
तनिक बेर के लिए मुढ़-खीड़ा की इच्छा करते हुए [परन्तु] उसमें विघ्न डालने वाली
और शोर मचाने वाली सेनाओं को पराभूत करने की इच्छा से उद्दीप्त जानका-नन्दन
[सव] के [द्वारा प्रयुक्त किए गए] जृम्भकास्त्र के व्यापार से कुछ अनिर्वचनीय
उपकार कर रहा है । जैसे कि वहाँ [इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है] कि—

सव—अच्छा ठहरो, जृम्भकास्त्र से इन सेनाओं को निर्व्यापार किए देता हूँ ।

सुमन्त्र—[नयनीत होकर]—

बेटा—[चन्द्रकेतु देखो तो] इस कुमार [सव] ने जृम्भकास्त्र का प्रयोग
किया है ।

चन्द्रकेतु—आर्य [इसमें] क्या सन्देह है ? [देखो न] ।

व्यतिकर इव भीमो वैद्युतस्तामसरच
 प्रणिहितमपि चक्षुर्पस्तमुक्तं हिनस्ति ।
 अभिलीरसतमिवैतत्सैन्यमस्पन्दमास्ते
 नियतमजितवीर्यं जृम्भते जम्भकास्त्रम् ॥१२॥

आश्चर्यम्—

पातालोदरकुञ्जपुञ्जिततमःश्यामैर्नभो जृम्भकै-
 रन्तः-प्रस्फुरदारकूटकर्पलज्योतिर्ज्वलद्दीप्तिभिः ।
 कल्पाक्षेप-कठोरभैरवमरुद्ध्यस्तीरवस्तीर्यते
 नीलाम्भोदतद्विक्लङ्कारकुहुरै-विन्ध्याद्रिकूटैरिव ॥१३॥

बिजली [की चमक] का और अग्धकार का भयङ्कुर सम्बन्ध ध्यानपूर्वक जमाई
 हुई दृष्टि को भी [बार बार] पकड़ कर और छोड़ कर व्यर्थ कर देता है । [अर्थात्
 जिस प्रकार कभी जोर से बिजली चमक जाय और तुरन्त अग्धकार हो जाय तो आँखों
 में चकाचौंध पैदा हो जाने से कुछ भी बिखलाई नहीं देता है । आँखें अन्धे-सी हो जाती
 इस समय जृम्भकास्त्र के प्रयोग के कारण इसी प्रकार की स्थिति हो रही
 और यह सेना भी चित्रलिखित सी [व्यापारशून्य चेष्टाबिहीन] हो गई है ।
 प्रतीत होता है कि] निश्चय ही अप्रहित प्रभाव वाला जृम्भकास्त्र अपना
 कर रहा है ॥१२॥

यड़ा आश्चर्य है ।

[कभी तो] पाताल के भीतर की [भी] कुञ्जों में एकत्रित अग्धकार के
 समान काले-काले और [कभी] खूब गरम किए हुए [तपाए हुए] चमकते
 पीतल के ममान पीलो ज्योति से प्रज्वलित, दीप्ति से युक्त, जृम्भकास्त्रो ने प्रलयकालीन
 भयङ्कुर वायु से इधर-उपर उड़ाए गए हुए नीले मेघों के बीच चमकती हुई बिजली
 से पीली गुफाओं वाले विन्ध्याचल पर्वत के शिखरों से मानो आकाश को भर दिया
 है ॥१३॥

अनादिप्राक्तनसंस्कारप्रतिभानमयः

(अभिनवभारती खण्ड १)

सामान्यतः संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रतिभा को जन्मजात ही माना गया है, परन्तु हेमचन्द्र आदि कुछ आचार्यों ने उसके दो भेद भी माने हैं : जन्मजात और कारण-जन्य—इनको ही सहजा और औपाधिकी भी कहा गया है। पण्डितराज जगन्नाथ का भी प्रायः यही मत है। ये आचार्य सहजा प्रतिभा को जन्मान्तरगत संस्कार और औपाधिकी को व्युत्पत्ति तथा अभ्यास का परिपाक मानते हैं।

यूरोप में भी प्रतिभा के इस रूप का विवेचन मिलता है। वहाँ पूर्वजन्म की स्वीकृति तो नहीं है क्योंकि मसीही दर्शन में उस के लिए अवकाश नहीं है, परन्तु उस के समकक्ष वंश-प्रभाव या पितर-प्रभाव को स्पष्टतः प्रतिभा के निर्माता कारणों में माना गया है। यूरोप के मनोवैज्ञानिकों ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के अनुसन्धानों द्वारा प्रतिभा को भूलतः वंशानुगत उपलब्धि ही सिद्ध किया है। इस विषय में गाल्टन नामक विद्वान ने विशेष परिश्रम किया है। उनके कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं : मेरा विचार प्रतिभा शब्द का प्रयोग किसी पारिभाषिक अर्थ में करने का नहीं था। मैं तो उसके द्वारा एक ऐसी शक्ति का द्योतन करना चाहता था जो असाधारण हो और साथ ही सहजात भी हो (वंशक्रमागत प्रतिभा, भूमिका पृ० ८)।

मैं अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए कि प्रतिभा वंशक्रमागत होती है, यह दिखाना चाहता हूँ कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के वंशजन प्रायः प्रसिद्ध ही होते हैं। (वही पृ० ५)।

सहज समानता (अर्थात् सब में समान जन्मजात शक्ति होती है) के झूठे दावों पर तो मुझे निरपवाद रूप से आपत्ति है। (वही पृ० १२)।

वास्तव में पूर्वजन्म और वंश-प्रभाव एक बात नहीं हैं—और इसका एक प्रमाण तो यही है कि भारतीय दर्शन दोनों की युगपत् मान्यता स्वीकार करता है। परन्तु आत्मा की परिकल्पना के अभाव में प्राक्तन संस्कार के विषय में वैज्ञानिक कल्पना वंश-प्रभाव से आगे नहीं जाती। इस प्रकार वंश-प्रभाव और पूर्वजन्म के संस्कार सिद्धान्त रूप में सर्वथा पृथक् हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में कम से कम दोनों का दृष्टिकोण मूलतः एक ही है।

इत्यादि ।* 'एकदेशानाम्' इति बहुवचनमत्र द्वयोरपि ।

यद्गन्तामुपकार्योपकारकत्वं स्वयमुत्प्रेक्षणीयम् ॥५-६॥

४—अस्या एव प्रसारान्तर प्रकाशयति—

प्रतिप्रकरणं प्रौढप्रतिभाभोगयोजितः ।

एक एवाभिधेयात्मा वध्यमानः पुनः पुनः ॥७॥

अन्यूननूतनोल्लेखसालङ्कारणोज्ज्वलः ।

वक्ष्णाति वक्रतोद्भेदमङ्गीमुत्पादिताद्भुताम् ॥८॥

वक्ष्णातीति अत्र निनिड्यतीति यावत् । काम्—'वक्रतोद्भेदमङ्गीम्', यत्र भावाविर्भावात् शोभाम् । किं विशिष्टाम्—'उत्पादिताद्भुताम्' 'वन्दलित-कुतूहलाम्' । क—'एक एवाभिधेयात्मा' तदेव वस्तुस्वरूपम् । किं क्रियमाणम्—

इत्यादि ।

[कारिका में जो] एकदेशानाम् यह बहुवचन [प्रयुक्त हुआ] है वह [केवल वक्तुओं को ही नहीं अपितु] वो का भी वाचक है । [वो अर्थात् के उपकार्य उपकारक भाव के उदाहरण ऊपर दिए हैं] वक्तुओं के भी उपकार्योपकारक भाव [के उदाहरण] स्वयं समझ लेना चाहिए ॥५-६॥

४—इसी [प्रकरण वक्ष्णा] के अन्य [चतुर्थ] प्रकार का प्रतिपादन करते हैं—

प्रत्येक प्रकरण में [कवि की] प्रौढ प्रतिभा के प्रभाव से प्रायोजित एक ही अर्थ बार - बार निबद्ध होता हुआ भी [सर्वथा नवीन अमरकार को उत्पन्न करता है] ।

[हर जगह] बिल्कुल नए रस और अलङ्कारों [के सौन्दर्य] से मनोहर प्रतीत होता हुआ आश्चर्यजनक वक्ष्णा शैली को उत्पन्न करता है । [वह 'प्रकरण-वक्ष्णा' का चौथा प्रकार होता है] ।

यहां 'वक्ष्णाति' का अर्थ 'दृढ़ करता है' यट है । किसको [दृढ़ करता है कि] दक्रभाव के आविर्भाव से उत्पन्न शोभा को । किस प्रकार की [शोभा] को आश्चर्य को उत्पन्न करने वाली' अर्थात् कौतूहलजनक [शोभा को पुष्ट करता है] कोन [पुष्ट करता है कि] एक ही 'प्रतिपाद्य पदार्थ', अर्थात् वही वस्तु का स्वरूप [आश्चर्य जनक शोभा को पुष्ट करता है] । क्या किए जाने से कि 'निबध्यमान' अर्थात् प्रस्तुत [प्रकरण] के अनुरूप सुन्दर रचना का विषय बनकर । कैसे [निबद्ध होकर कि]

१. 'तत एक एवायम्' इतना पाठ यहां अधिक था ।

‘वध्यमानम्’, प्रस्तुतोचित्यचाररचनागोचरतामापाद्यमानम् । कथम्—‘पुनः पुनः’ बारं बारम् । क्व—‘प्रतिप्रकरणम्’, प्रकरणे प्रकरणे स्थाने स्थाने इति यावत् ।

नन्वेवं पुनरुक्तपात्रतामसौ समासदयतीत्याह—
‘अन्यूननूतनोल्लेखरसालङ्कारणोज्ज्वलः’, अधिकलाभिनवाल्लासशृङ्गार-
रूपकादिपरिस्पन्दभ्रजिष्णुः । यस्मात् ‘प्रौढप्रतिभाभोगयोजितः’ प्रगल्भतर-
प्रज्ञाप्रकरप्रकाशितः ।

अयमस्य परमार्थः—तदेवं सकलचन्द्रोदयप्रकरणप्रकारेषु प्रस्तुत-
कथासंविधानकानुरोधात् मुहुर्मुहुरुपनियम्यमानं यदि परिपूर्णपूर्वविलक्षणरूप-
काद्यलङ्काररामणीयक-निर्भरं भवति तदा कामपि रामणीयकमर्यादां धक्ता-
मवतारयति ।

‘पुनः पुनः’ बार बार । कहीं कि—‘प्रति प्रकरण में’ अर्थात् हर एक प्रकरण प्रकरण में अर्थात् स्थान स्थान पर [बार बार यह अभिप्राय हुआ] ।

[प्रश्न] ऐसे तो [एक ही अर्थ के बार बार बर्णन करने पर] वह पुनरुक्ति [दोष] का पात्र हो जायगा [यह शङ्का हो सकती है] । [शङ्का] के [निवारण] लिए कहते हैं कि—

[उत्तर वह जो बार बार एक ही पदार्थ का वर्णन है वह कंसा होना चाहिए कि हर जगह एक दम नया-सा प्रतीत हो । ‘क्षणे क्षणे यन्मवतामूयति तदेव रूपं रामणीयतायाः’ एक दम [पूर्ण रूप से] अभिनव प्रतीत होने वाले रस तथा अलङ्कार आदि से उज्ज्वल अर्थात् पूर्णतया नवीन रूप में उल्लसित शृङ्गार आदि [रस] और रूपक आदि [अलङ्कार] के ध्यापार से प्रकाशमान [वह पुनः पुनः वर्णित होना चाहिए । ऐसा कंसे हो सकता है कि एक ही पदार्थ का वर्णन हर जगह नया नया-सा प्रतीत हो इसके लिए कहते हैं कि] क्योंकि [वह महाकवि की] प्रौढ-प्रतिभा के प्रभाव से आयोजित होता है अर्थात् अत्यन्त प्रगल्भ प्रतिभा से प्रकाशित-सा होता है [इसलिए एक ही अर्थ बार बार दुहराये जाने पर भी पुनरुक्त-सा प्रतीत नहीं होता है अपितु हर जगह एक दम नया नया-सा प्रतीत होता है] ।

इसका सारांश यह हुआ कि—पूर्णचन्द्रमा के उदय आदि के [वर्णनपरक] प्रकरणों के सदा प्रकरणों में क्या की रचना के अनुसार यदि वही वस्तु बार बार वर्णित होने पर भी पूर्णतया पहिले—वर्णित रूपकादि अलङ्कारों से विलक्षण अलङ्कारों के सौन्दर्य से परिपूर्ण होती है तो वह रामणीयता की चरम सीमा को प्राप्त किसी अपूर्व ‘वञ्चता’ को प्रकाशित करती है ।

यथा हर्षचरिते ।

यथा वा तापसवत्सराजचरिते ।

कुरवक्तरुर्गोडाश्लेष मुखासवलालना

यकुन्विटपो रवताशोकस्तया चरणाहतिम् ॥१४॥

धराग्नेश्म निलोक्य दीनवदनो भ्रान्त्वा च लीला गृहान्—

निःस्वस्थायतमाशु केशरलतावीथीषु कृत्वा दृशः ।

किं मे पार्श्वमुपैपि पुनरुक्तैः किं चाटुभिः कुर्या

मात्रा त्वं परिजितः सह मया याग्न्यातिदीर्घा मुयम् ॥१५॥

जैसे हर्षचरित में [यहाँ हर्षचरित के किस प्रकरण का निर्देश कुन्तक कर रहे हैं इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है] ।

अथवा जैसे 'तापसवत्सराजचरित' [नामक सम्प्रति अलम्प नाटक] में—

इस 'तापस-वत्सराज चरितम्' नाटक की रचना 'क्यासरित्-सागर' आदि में वर्णित और अतिरिक्त उदयन तथा वासवदत्ता की कथा के आधार पर हुई थी, यह बात उसके नाम से ही स्पष्ट प्रतीत होती है । परन्तु वह नाटक भी पूर्वोद्धृत 'अभिजात-जानकी' नाटक के समान आज तक मुद्रित नहीं हुआ है । 'कुरवक' इत्यादि जो श्लोक कुन्तक ने यहाँ उद्धृत किया है उसकी लिखावट बड़ी अस्पष्ट है ।

इसलिए उसके केवल दो ही पाद स्पष्ट पढ़ने में आ सकें शेष दो पाद पढ़ने में नहीं आए । तापस-वत्सराज नाटक के इस समय उपलब्ध न होने के कारण श्लोक पूरा नहीं किया जा सका है । आधे श्लोक का अर्थ यह है कि—

कुरवक का वृक्ष [दोहद के रूप में उस नायिका के] गाढ़ आतिङ्गन को, मौलभी का वृक्ष [उसी दोहद के रूप में] मुख की मदिरा के सम्भ्रम को, और रश्मि-अशोक [का वृक्ष उसी दोहद के रूप में उस नायिका के] पाद प्रहार को प्राप्त कर सोभाग्यशाली है ॥१४॥

इस श्लोक में वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर उदयन उसके वियोग में विलाप कर रहे हैं । उदयन का यह विलाप आधे उद्धृत २१वें श्लोक तक चल रहा है । परन्तु एक ही बात बार-बार वर्णित होने पर भी उसमें बराबर नूतनता प्रतीत हो रही है इसलिए यह सारा प्रकरण इस 'प्रकरण-वक्रता' का उदाहरण है ।

'धारा वेदम विलोक्य' इत्यादि [का अर्थ उदाहरण स० ३, २७ पर देखो] ॥१५॥

कर्णान्तस्थितपद्मरागकलिकां भूयः समाकर्षता
चञ्च्या दाडिमवीजमित्यभिहता पादेन गण्डस्थली ।
येनासौ तव तस्य नर्मसुहृदाः खेदान्मुहुः क्रन्दतः
निःशङ्क न शुक्रस्य किं प्रतिपद्यो देवि त्वया दीयते ॥१६॥

सास्त्रम्—

सर्वत्र ज्वलितेषु वेश्मसु भयादालीजनने विद्रुते
प्रासोत्क्रमविहस्तया प्रतिपदं देव्या पतन्त्या तदा ।
हा नाथेति मुहुः प्रलापपरया दग्धं वरावया तथा
शान्तेनापि वयन्तु तेन दहनेनाद्यापि दह्यामहे ॥१७॥
विरोधालङ्कारः । फरुणरसः ।

‘कर्णान्तस्थितपद्मराग’ इत्यादि [का अर्थ उ० सं० ३, २६ पर देखो] ॥१६॥

उदयन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था । ज्योतिषियों का कहना था कि जब इनका दूसरा विवाह सागरिका के साथ हो जायगा तब इनकी राज्य की भी पुनः प्राप्ति हो जावेगी । उदयन अपनी स्त्री वासवदत्ता को बहुत प्यार करते थे मत. दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं थे । यह देख कर उनके मन्त्री योगन्धरायण ने वासवदत्ता की सहमति से वासवदत्ता को दूसरी जगह छिपा कर रख दिया और उदयन को यह प्रतीत करा दिया कि घर में आग लग जाने से वासवदत्ता उसमें जलकर मर गई है । इसी दुर्घटना का स्मरण कर उदयन रोते हुए बह रहे हैं कि—

रोते हुए [उदयन कहते हैं कि]—

सारे घरों में चारों ओर आग लगी हुई होने पर [उत्पन्न भयभीत] और, भय के कारण [अपने प्राण बचाने के लिए] स्त्रियों के भाग जाने पर [किसी दूसरे की सहायता न मिल सकने के कारण निराश होकर स्वयं भागने का प्रयत्न करने पर] भय और [उससे उत्पन्न] क्रोध से हाथ-पैर फूल जाने से पग पग पर गिरती-पड़ती [और उस धबराहट में अपने एक मात्र सहारे पति के रूप में मुझको स्मरण कर] हा नाथ ! हा नाथ ! इस प्रकार बार बार चिल्लाती [और मुझको पुकारती] हुई, वह विचारो [वासवदत्ता] ऐसी जली [जल कर मरी] कि [आज] उस अग्नि के बुझ जाने पर भी हम तो आज भी उस अग्नि में जले जा रहे हैं ॥१७॥

[इस श्लोक के चतुर्थ चरण में उस अग्नि के बुझ जाने पर भी हम उससे जले जा रहे हैं यह जो कथन है वह] विरोधालङ्कार [का सुन्दर उदाहरण है] [और उसके भीतर] कटु रस है ।

चतुर्थेऽङ्के राजा सकरुणमात्मगतम्—

चतुर्थस्य तमाननादपगत नाभून् क्वचिन्निर्वत
येनैषा सततं त्वदेकरायनं वक्षःस्थली कल्पिता ।
येनोद्गमितया विना वा जगच्छून्य क्षणाज्ज्ञायने
सोऽथ दम्भघृतघ्नः प्रियतमे कर्तुं किमप्युद्यतः ॥१८॥

इस प्रकार पहिले उद्धृत १४, १५, १६ श्लोको में कवि ने वासवदत्ता के वियोग में राजा उदयन के विलाप का वर्णन किया है । उसके बाद 'सर्वत्र ज्वलितेषु' आदि १७वें श्लोक में भी उदयन के उसी विलाप का वर्णन किया है । परन्तु वह पुनरुक्त नहीं प्रतीत होता है । अपितु एक ही पदार्थ का नई नई शैलिया से पुनः पुनः किया गया वर्णन भी नया ही नया प्रतीत होता है । इस लिए वह इस चौथे प्रकार की 'प्रकरण-वक्रता' का उदाहरण है ।

इसके बाद चतुर्थ अङ्क में भी वासवदत्ता के वियोग में राजा उदयन विलाप करते हुए दिखलाई देने है । परन्तु उसमें भी वर्णन शैली की विशेषता के कारण न्यूनता ही प्रतीत होती है । इसी को दिखसाने के लिए कृन्तक ने इस चतुर्थ प्रकार की 'प्रकरण-वक्रता' के उदाहरण के रूप में उसको प्रस्तुत किया है ।

चौथे अङ्क में राजा [कदणा पूर्ण रूप में] रोते हुए अपने मन में [कह रहे हैं कि]—

जिसकी [अर्थात् मेरी] आँखें कभी तुम्हारे मुख पर से नहीं हटें, और जिसकी [तुम्हारे अभाव में] कहीं भी चैन नहीं पड़ता था, जिसने अपनी इस छाती को सदा तुम्हारे केवल तुम्हारे सोने के लिए [शय्या रूप] बनाया [अर्थात् जो तुमको सर्वत्र अपनी छाती पर सुलाता था] जिसके प्रकाश के बिना [तुम्हारे लिए भी] यह सारा जगत शून्य-सा हो जाता था [अर्थात् मैं तुम्हारे बिना और तुम मेरे बिना तनिक देर को भी नहीं रह सकती थीं हमारा तुम्हारा इतना घनिष्ट प्रेम था । उस दशा में मैं दूसरा विवाह करने का कभी विचार कहेगा, इस प्रकार की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था । परन्तु आज अपने उस एक पत्नी] वत की मिथ्या शींग मारने वाला यह मैं, हे प्रियतमे [दूसरे विवाह के लिए स्वीकृति देकर] न जाने क्या [कंसा घोर अनर्थ भीषण पाप] करने पर उतर आया हूँ ॥१८॥

'तापसवत्सराजचरितम्' के पञ्चम अङ्क में फिर राजा उदयन, वासवदत्ता के लिए उसी प्रकार विलाप करते हुए दिखलाई देते हैं—

अभूङ्गं रुचिरे ललाटफलके तारं समारोपयन्
 वाष्पाभ्रुप्लुतपीतपत्ररचनां कुर्यात्कपोलस्थलीम् ।
 व्यावृत्तैर्विनिवन्धर्चाटुमहिमामालोक्य लज्जानतां
 तिष्ठेन् किं कृतकरोपमारकरुणैराश्वासयेनां प्रियाम् ॥१६॥

उन्मादावस्था करुण रसः ।

किं प्राणा न मया तवानुगमनं कर्तुं समुत्साहिताः
 वद्वा किं न जटा, न वा प्ररुदितं भ्रान्तं वने निर्जने ।
 स्वस्त्वप्राप्तिविलोभनेन पुनरप्युनेन पापेन किं
 किं कृत्वा कृपिता यदद्य न वचस्त्वं मे ददासि प्रिये ॥२०॥

‘इति रोदिति’, इत्यनेन मनागुन्मादमुद्राप्युन्मीलिता । तमेव—

[उन्मत्त की उक्ति होने से इस श्लोक का पाठ कुछ अटपटा सा है, अर्थ का सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता है] क्या भीहों को सुन्दर ललाट के ऊपर खूब ऊँचे चढ़ाकर [अर्थात् अत्यन्त नाराज होकर] आसूषों के प्रवाह से गालों की वज्रलता [गालों पर बनाई गई रेखा] बहा देना उचित है अथवा लज्जा से झुकी हुई उसकी आप्रहृ तया लुशामव के साथ मुड़ मुड़ कर बेल कर इस प्रिया को आश्वासन वा वचनों के इस श्लोक के भार से उत्पन्न कहण [अर्थात् तुम्हारे नाराज होने से वह दुखी होती है रोती है ऐसे कहण रस] से क्या लाभ, उसे रहने दो [और आप्रहृपूर्वक लुशामव करके उसको मना लो] यह उचित है । उसे हलाना अकृष्ण नहीं है ॥१६॥]

यहाँ उन्माद की अवस्था तथा कहण रस [वर्णित] है ।

इस श्लोक में राजा की उन्मादावस्था का वर्णन किया है । इसीलिए उसके वार्षप सुसम्बद्ध नहीं है । और अर्थ भी ठीक-ठीक समझ में नहीं आता है । प्रागे फिर राजा की उसी प्रकार की अवस्था का वर्णन आता है ।

[हे प्रियतमे] क्या मेने तुम्हारे पीछे [स्वर्गलोक] जाने के लिए अपने प्राणों को उत्साहित नहीं किया, अथवा [तुम्हारे विषोष में फकीरों के समान] क्या मेने जटाएँ नहीं बाँधीं, और क्या रोता हुआ निर्जन वन में मारा मारा नहीं फिरा, [पर दुर्भाग्य से अब जीवित हूँ वह केवल] तुम्हारी फिर प्राप्ति के लोभ से [जीवित हूँ] यह [लोभ मेरा] छोटा सा पाप अवश्य है [पर] उस से क्या ? [वह कोई बड़ा पाप नहीं है] फिर तुम मृग से क्यों नाराज हो कि आज मेरी बात का उत्तर भी नहीं देती हो ॥२०॥

यहाँ से ले कर ‘रोदिति’ ‘रोने लगता है’ यहाँ तक [पूर्वोक्त कहण रस के साथ] घोड़ी सी उन्माद की अवस्था भी प्रकाशित हो रही है ।

तमेव प्रोदीपयति पण्डेऽङ्गे ।

राजा—हा देवि !

त्वत्सम्प्राप्तिविलोमनेन सचिवैः प्राणा मया धारिता

तन्मत्ता त्यजतः शरीरकमिदं नैवास्ति निःस्नेहता ।

आसन्नोऽवसरस्तवानुगमने जाता घृतिः किन्त्य

सेदो यच्छतधा गतं न हृदयं तद्वत् क्षणे दारणे ॥२१॥

यथा या रघुवंशे मृगयाप्रकरणम् ।

प्रमाद्यता दशरथेन राज्ञा स्थविरान्वतपस्विबालवधो व्यधीयतेति

एकवाक्यशक्यप्रतिपादनः पुनरप्ययमर्थः परमार्थसरससरस्वतीसर्वस्वाय-

उसी [कहरण रस] को छटे भण्डू में, [फिर] उद्दीप्त करते हैं—

राजा [उदयन विलाप करते हुए फिर कहते हैं ।] हा देवी !

तुम्हारी पुनः प्राप्ति के लासच से मंत्रियों ने मेरे प्राणों की रक्षा कराई

[अर्थात्, तुम्हारी फिर प्राप्ति हो सकेगी ऐसी कान्ना मंत्रियों ने दिलाई है इसी से मैं

आज तक प्राण धारण कर रहा हूँ । अथवा न जाने क्या का मर गया होता । परन्तु

वह कान्ना आज तक भी पूरी नहीं हुई । इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनका

केवल झूठा आश्वासन था] यह समझ में आने पर [तुरन्त ही] इस पापी शरीर को

छोड़ते हुए [मेरी तुम्हारे प्रति यह] रनेह नता नहीं [बही जा सकती] है ।

[अब आज सौभाग्य से] तुम्हारे अनुगमन का अवसर शीघ्र ही मिल गया है इससे

धर्म हुआ है, किन्तु इस बात का खेद है उसी कारण वेला [तुम्हारी मृत्यु के

समय] में ही मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया था ॥२१॥

इस सारे प्रकरण में यह दिखलाया गया है कि 'तारस-वत्सराज' चरित में

उदयन की वियोगावस्था का अनेक जगह बार बार वर्णन किया गया है । परन्तु कवि

की प्रौढ प्रतिभा से आयोजित होने के कारण वह हर जगह एक दम नया प्रतीत

होता है । उसमें कही पुनरुक्ति की गन्ध भी नहीं आने पाई है इसलिए वह इस चतुर्थ

प्रकार की 'प्रकरणव्रता' का उदाहरण है ।

इसी चतुर्थ प्रकार की 'प्रकरण-व्रता' का दूसरा उदाहरण रघुवंश के नवम

सर्ग में दशरथ की मृगया के वर्णन से उद्धृत करते हैं—

अथवा जंते रघुवंश में मृगया का प्रकरण ।

प्रभावदा राजा दशरथ ने बूढ़े और अर्धे तपस्वी ■ वासक [अथवाकुमार]-

का वध कर दिया यह एक वाक्य में प्रतिपादन करने योग्य अर्थ बार बार वस्तुतः

मानप्रतिभाविधानकलेशेन तादृश्या विच्छिन्न्या विस्फुरितश्चेतनचमत्कार-
करणतामधितिष्ठति ।

‘व्याघ्रानभीरभिमुखोत्पतितान् गुहाभ्यः

फुल्लासनाग्रविटपानिव वायुरुग्णान् ।

शिक्षाविशेषलघुहस्तया निमेषात्

तूष्णीचकार सरपूरितवक्त्ररन्धान् ॥२१॥

सरस सरस्वती के सर्व स्वरूप [महाकवि कालिदास की] प्रतिभा के तनिक से प्रयोग
से [रघुवंश में] उस प्रकार की [अपूर्व] सुन्दरता से प्रकाशित होकर सहृदयों
के चमत्कार का कारण होता है ।

इसके बाद इस प्रकरण की विवेचना कृन्तक ने विस्तार के साथ की जान
पड़ती है, परन्तु मूल प्रति के प्रतीकात्मक स्वरूप के कारण वह विवेचना उपलब्ध नहीं
हो सकी इस प्रकरण में से चार-पाच श्लोक अवश्य उद्धृत किए गए हैं । परन्तु
वे रघुवंश के क्रम से नहीं दिए गए हैं । अपितु भिन्न प्रकार के क्रम से दिए हैं ।

[सबसे पहिले मयम सर्ग का ६३वां श्लोक दिया है] निर्भय [दशरथ]
ने गुफाओं में उछल कर [अपने] सामने आते हुए, वायु से टूट कर गिरे हुए खिले
असन [नामक वृक्ष विशेषों] के समान [पीतवर्ण] सिंहों को [बाण चलाने
के] विशेष अभ्यास तथा कुतियों के द्वारा क्षण भर में बाणों से उसका मुँह भर कर
तूष्णीर बना दिया ॥२१॥

इस श्लोक में राजा दशरथ की मृगया का वर्णन किया गया है । इसके बाद
इसी सर्ग का ६७वां श्लोक उद्धृत किया है । उसमें भी मृगया का वर्णन है । परन्तु
एक ही विषय होने पर भी उसमें पुनरुक्ति प्रतीत नहीं होती है । अपितु नूतन वक्रता
ही प्रतीत होती है ।

‘आपि तुरगसमीपादुत्पन्नं मयूरं
न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्मीचक्रम् ।
सपदि गतमनस्कश्चित्रमाल्यानुकीर्णो
रतिनिगलितबन्धे केशपाशे प्रियाया ॥२३॥

‘लक्ष्मीमृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः
प्रेक्ष्य स्थिता सहचरी व्याधाय देहम् ।
आकर्णष्टमपि कामितया स घन्वी
बाणं कृपामृदुमनाः प्रतिसञ्जहार ॥२४॥

घोड़े के पास से ही उड़कर जाते हुए सुन्दर पक्षों वाले मोर को भी [उसके पक्षों को देख कर] नाना प्रकार की विचित्र मात्ताघों से गुंये हुए और रतिकाल में खुल गए [अपनी] प्रियतमा के बेश पाश का ध्यान आ जाने से उसने बाण का लक्ष्य नहीं बनाया । [अर्थात् मोर के सुन्दर पक्षों को देख कर दशरथ को अपनी प्रियतमा के मात्ताघों से गुंये हुए परन्तु रतिकाल में खुले हुए बेशों का स्मरण हो आया और हृदय में दिया आ जाने से उसने मोर पर बाण नहीं चलाया] ॥२३॥

इसके बाद ग्रन्थकार ने इसी सर्ग का ५७वाँ श्लोक उद्धृत किया है । पूव श्लोक के समान इस श्लोक में भी राजा दशरथ की भृगुया का ही वर्णन किया गया है । परन्तु उसमें पुनरविन नही अपितु अनूठा चमत्कार प्रणीत हो रहा है । पिछले श्लोक में मयूर के सुन्दर पक्षों ने रण विरमे पक्षों से सजे हुए पर रति क्रीडा में खुले हुए प्रियतमा के बेशपाश का स्मरण दिला कर राजा को मोर के ऊपर बाण चलाने से रोक दिया था ।

इस भगले श्लोक में राजा दशरथ के बाण का लक्ष्य एक हरिण था । पर जब उसकी सहचरी हरिणी ने देखा कि दशरथ उसके प्रियतम हरिण को बाण का लक्ष्य बनाना चाहता है तो उसकी प्राण रक्षा के लिए वह स्वयं हरिण के शरीर को टुक कर राजा के सामने खड़ी हो गई । उनके इस प्रेम को देख कर राजा के हृदय में दया का उदय हुआ और उन्होंने बान तक खींचे हुए अपने धनुष को ढीला कर दिया । यह एक दम नवीन चमत्कार युक्त उक्ति है । कवि कहता है—

हरि अर्थात् इन्द्र या विष्णु के समान शक्तिशाली [राजा दशरथ] ने [बाण के] लक्ष्य बने हुए हरिण के शरीर को आच्छादित कर खड़ी हुई सहचरी [हरिणी] को देखकर कामुकता के कारण दयाद्वं चित्त हो कर बान तक खींचे हुए धनुष को शिथिल कर दिया ॥२४॥

‘स ललितकुसुमप्रवालशय्यां ज्वलितमहौषधिदीपिकासनायम् ।
नरपतिरतिवाहयम्बभूव क्वचिदसमेतपरिच्छदस्त्रियामाम् ॥२५॥

‘इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मनः
सचिवावलम्बितधुरं धराधिपम् ।

परिवृद्धरागमनुबन्धसेवया

भृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥२६॥

‘अथ जातु रुरोऽहीतवर्त्मा विपिने पार्श्वचरैरलक्ष्यमाणः ।

अमफेनमुचा तपस्विगादां तमसां प्राप नदी तुरङ्गे मण ॥२७॥

इसके बाद ग्रन्थकार ने फिर इसी सर्ग के ७०वें श्लोक को उद्धृत किया है । जिसमें भृगया-प्रसङ्ग में अपने साधियों के छूट जाने के कारण राजा को जङ्गल में वहीं भकेले ही रात्रि बितानी पड़ी है उसका वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि—

अपने [परिच्छेद] सेवक तथा सामान आदि से रहित [भृगया के प्रसङ्ग में बिछूटे हुए] उस राजा ने [कभी भकेले ही] बन की [रात्रि में] चमकने वाली औषधियों से प्रकाशित और सुन्दर फूलों तथा कोमल पत्रों की शय्या से युक्त रात्रि को बिताया ॥२५॥

फिर इसी सर्ग के ६६वें श्लोक को उद्धृत कर यह दिखलाया है कि चतुरा कामिनी के समान भृगया ने निरन्तर सेवा द्वारा अनुरक्त कर राजा को अपने वश में कर लिया—

इस प्रकार अपने [राज्य कार्य के] भार को मंत्रियों को सौंपे हुए और अपने अन्य सब कामों को भूले हुए, निरन्तर सेवा के कारण अत्यन्त अनुरक्त हुए राजा [दशरथ] को चतुरा कामिनी के समान भृगया ने अपने वश में कर लिया ॥२६॥

आगे उद्धृत किए हुए ७२वें श्लोक में राजा दशरथ के तमसा नदी के तट पर पहुँचने का वर्णन करते हुए लिखा है—

इसके बाद कभी बन में हरिण का पीछा करते हुए पार्श्ववर्त्ता सेवकों से अलग हो कर [बहुत तेज बौझने के कारण] मुँह से आग बासते हुए घोड़े पर चढ़े हुए राजा [दशरथ] तपस्वी जिस में स्नान करते हैं, ऐसी तमसा नदी के किनारे पर पहुँचे ॥२७॥

प्रतिभा का स्वरूप :— प्रतिभा का दूसरा नाम शक्ति भी है, अर्थात् प्रतिभा एक प्रकार की मानसिक शक्ति है। भट्ट तौत तथा अभिनवगुप्त ने उसे प्रज्ञा का एक विशेष प्रकार माना है।

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा नता !

नवनव उन्मेष करने वाली प्रज्ञा का नाम प्रतिभा है—दूसरे शब्दों में प्रतिभा प्रज्ञा का वह प्रकार है जो सर्जन रूपों का सृजन अथवा उद्घाटन करती है। अभिनवगुप्त ने इसी परिभाषा को और भी विस्तार रूप में प्रस्तुत किया है :— प्रतिभा अपूर्ववस्तु-निर्माणप्रज्ञा प्रज्ञा। अर्थात् अपूर्व रूपों की सृष्टि करने वाली प्रज्ञा का नाम प्रतिभा है। कवि-प्रतिभा इसी का एक विशेष प्रकार है जिसके द्वारा सहृदय कवि रसावेग की स्थिति में काव्य-निर्माण-क्षमता प्राप्त करता है :— तस्याः विशेषो रसावेगवैशद्य-सौन्दर्य काव्यनिर्माणक्षमताम् । (ध्वन्यालोकलोचन पृ० २६)। अभिनवगुप्त के वस्तव्य का सारांश यह है : १. प्रतिभा प्रज्ञा का ही एक रूप है। २. इसका कार्य है अपूर्व—नवनव रूपों की सृष्टि करना। ३. प्रतिभा का एक विशिष्ट रूप है कवि-प्रतिभा जिसके द्वारा रसाविष्ट कवि काव्य-सृजन में समर्थ होता है। अर्थात् सामान्य रूपों की सृष्टि करने वाली शक्ति सामान्य प्रतिभा है और रसात्मक रूपों की सृष्टि करने वाली शक्ति कवि-प्रतिभा है।

कवि-प्रतिभा रसात्मक रूपों की सृष्टि किस प्रकार करती है, इसकी नान्विक विवेचना छट्ट, महिम भट्ट और राजशेखर ने प्रतिभा के प्रसंग में की है। छट्ट के अनुसार—

ननुचि उदा सुसमाधिति विस्तुरण्णननेकवाग्निवैदस्य ।

अक्लिष्टानि पद्मानि च विमर्शति यस्यान्तर्वा शक्तिः ॥

इसका भावार्थ यह है कि समाहित चित्त में जिसका उन्मेष होने पर प्रसन्न पदावली में अभिव्येय अर्थ का अनेक प्रकार से प्रस्फुरण होता है वही शक्ति अथवा प्रतिभा है। अर्थात् जिस समय कवि का मन समाहित हो जाता है, उस समय प्रतिभा के उन्मेष से ही अभिव्येय अर्थ अनेक प्रकार से रमणीय शब्दावली में अभिव्यक्त होता है। यही मन्तव्य महिम भट्ट का भी है।

१ सापोऽप्यदृष्टतनयाननपद्मशोभे
सानुपहो भगवता मयि पातितोऽयम् ।
कृथा दहन्नपि सलु क्षितिमिन्यनेद्वा
वीजप्ररोहजननी जलनः करोति ॥२॥

प्रमत्तेनास्था एव भेदान्तरमुन्मीलयति—

कथावैचित्र्यपात्रं तद् वक्रिमाणं प्रपद्यते ।

यद्गङ्गां सर्गवन्धादेः सौन्दर्याय निबध्यते ॥६॥

‘यक्रमाणं’ किं विशिष्टम्—कथावैचित्र्यपात्रम् प्रस्तुतसंविधानकभङ्गीभाजनम् ।

तमसा नदी के किनारे अपने अपने माता पिता के एक-मात्र सहारे श्रवण-कुमार का राजा दशरथ के हाथ प्रभाव वश बंध हो जाने पर उसके फल स्वरूप शाप प्राप्त होने पर राजा दशरथ कहते हैं कि—

जिसने अभी तक पुत्र के मुख कमल को देखने का सीमाव्य प्राप्त नहीं किया ऐसे मेरे लिए आपने [तू भी अपने पुत्र के वियोग के दुःख में मरेगा] यह शाप भी अनपेक्षित रूप में दिया है [इस शाप के प्रभाव से मुझे कम से कम पुत्र का मुख तो देखने को मिलेगा] जैसे इन्धन से प्रज्वलित अग्नि कृषि योग्य भूमि को जला कर भी [प्रचुर मात्रा में] बीजांकुरों को उत्पन्न करने वाली बनाता है ॥२॥

इत्यादि श्लोकों में राजा की मृगया का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है । परन्तु उसमें पुनर्वर्ति प्रतीत नहीं होती है कवि की प्रौढ़ प्रतिभा के योग से उसमें सर्वत्र एक दम नूतनता ही प्रतीत होती है । इसलिए यह सब ‘प्रकरण-वक्रता’ के चतुर्थ भेद के उदाहरण हैं । इस प्रकार यह चौथी प्रकार की ‘प्रकरण-वक्रता’ का वर्णन समाप्त हुआ ॥३॥

५—प्रकरणानुसार [भागे] इसी [‘प्रकरण-वक्रता’] का अर्थ [पाँचवाँ] प्रकार दिखलाते हैं—

सर्गवन्ध [महाकाव्य नाटक] आदि के कथा वैचित्र्य का सम्पादक जो [जल त्रीड़ा आदि] अङ्ग [काव्य के] सौन्दर्य के लिए वर्णन किया जाता है वह भी उस ‘प्रकरण-वक्रता’ को प्राप्त करता है [‘प्रकरण-वक्रता’ नाम से कहा जाता है] ॥६॥

‘वक्रता को’ किस प्रकार की [वक्रता] को कि—‘कथा के वैचित्र्य का सम्पादन करने वाली प्रस्तुत कथा को सुन्दर शैली के योग्य । वह कौन निबद्ध होता है

किं तत्—यदङ्ग सर्गवन्वादे. सौन्दर्याय चित्रयते । यज्जलक्रीडादि प्रकरणं महाकाव्यप्रभृतेरुपशोभानिष्पत्त्यै निवेद्यते ।

अयमस्य परमार्थ—प्रयत्नेषु जलकेलिकुसुमावचयप्रभृति प्रकरण प्रक्रान्तसविधानकाचुचन्धि निवध्यमान निधानमिव कमनीयसम्पद सम्पद्यते । यथा रघुवशे जलक्रीडा वर्णनम्—

‘अयोभिलोलोन्मदराजहसे रोधोलतापुष्पवहे सरयू’ ।

विहर्तुमिच्छा वनिताससस्य तस्याम्भसि योऽप्यमुते वभूव ॥२६॥

‘अवेमि वार्थान्तरमानुषस्य विष्णो सुतारुयामपरा तनु त्वाम्’ ।

सोऽह कथं नाम तगाचरेयमाराधनीयस्य धृतेर्विधातम् ॥३०॥

वि—जो भङ्ग सगव ध [महाकाव्य नाटक] आदि के सौ दर्य के लिए उपनिबद्ध किया जाता है । जो जल क्रीडा आदि प्रकरण महाकाव्य आदि की उपशोभा के सम्पादन के लिए निबद्ध किया जाता है ।

इसका सारांश यह हुआ कि प्रबन्ध काव्यो में जल क्रीडा, कुसुमावचय इत्यादि प्रकरण प्रकृत कथा के अनुरूप वर्णित होकर सौ दर्य सम्पत्ति के कोष बन जाते हैं ।

इसके बाद वृत्तक न रघुवश के १६वें सर्ग से राजा कुश की जल क्रीडा का वर्णन उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है । उसमें से कुछ श्लोक भी उद्धृत किए हैं जिनका अर्थ निम्न प्रकार है—

इसके बाद [जिसकी] लहरी में [रमण के लिए सतृप्त घोर] उन्मत्त राज हस विचर रहे हैं घोर किनारों की लताओं के दृष्ट जिसमें तैर रहे हैं, ऐसे सरयू नदी के प्रीतिमकाल में सुख देने वाल जल में, स्त्रियों के साथ विहार [जल क्रीडा] करने की उस [राजा कुश] की इच्छा हुई ॥२६॥

सरयू नदी में जल क्रीडा करते हुए कुश का दिव्य आभरण जल में गिर गया जिसे जन में रहन वाल कुमुद नागव नाग ने छिपा लिया घोर नदी में डूबने पर भी नहीं मिला । जब उस कुमुद नाग को दण्ड देने के लिए कुश न धनुष उठाया तो वह ‘कुमुद’ नाग भयभीत हो कर सामने आया, घोर राजा कुश से बोला कि—

मैं कार्यान्तर से मानुष [अर्थात् रावण वध रूप विशेष कार्य के सम्पादन के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाल] विष्णु [रामचन्द्र] के पुत्र रूप दूसरे शरीर-भूत प्रापको जानता हूँ । [अर्थात् मैं यह जानता हूँ कि रावण के वध के लिए राम चन्द्र जी के रूप में विष्णु न ही मानव रूप धारण किया था और प्राप उही रामचन्द्र जी के पुत्र हैं इसलिए वस्तुतः विष्णु के ही दूसरे स्वरूप हैं] । सो मैं आराधना करने योग्य प्राप को नाराज कैसे कर सकता हूँ ॥३०॥

‘कराभिवातोदित रुन्दुकेयनालोक्य बालातिकृतूहलेन ।
 हृदात्तनज्ज्योतिरिवान्तरिक्षादादत्त जैत्राभरणं त्वदीयम् ॥३१॥
 तदेतदात्र नुगिलम्बिना ते व्याघातरेखाकिण्णलान्छनेन ।
 भुज्जेन रक्षागरिषेण भूमेरुपैनु योगं पुनरंतलेन ॥३२॥
 इयां स्वसारं च यत्रीयसी मे कुमुद्वती नार्हसि नानुमन्तुम् ।
 आत्मापराधं नुदती चिराय शुथूपया पार्थिव पादयोस्ते ॥३३॥

मैंने आपका यह आभूषण नहीं लिया था। बात यह थी कि मेरी छोटी बहिन ‘कुमुद्वती’ अपनी गँद से खेल रही थी। उसकी गँद उसके हाथ से टकरा कर ऊपर चली गई—मानों आज की खड़ की गँद हो—इसी बीच में गँद के बजाय ऊपर से गिरता हुआ यह आभूषण नीचे गया तो इमने खेलने के लिए इसको ले लिया। जो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह इस दूसरे लोक का भाव है। अर्थ इस प्रकार है—

हाथ से टकराकर जिसकी गँद ऊपर चली गई ऐसी इस बालिका [कुमुद्वती] ने आज्ञा से दूटते हुए तारे के समान नशी [तालात्र] से [पाताल लोक में] गिरते हुए तुम्हारे इस विषय-शील आभूषण को ले लिया ॥३१॥

यह [आभूषण] पृथ्वी के रक्षा करने वाले परिध [नाम अस्त्र विशेष] के समान, प्रत्यक्षा के आघात के बिन्दु-भूत रेखा से अङ्कित और भजानु-सम्बी आपके पुष्ट हाथ के साथ फिर संयोग को प्राप्त करें। [अर्थात् अब इस आभूषण को स्वीकार करके फिर से अपने हाथ में धारण कीजिए] ॥३२॥

और मेरी इस छोटी बहिन ‘कुमुद्वती’ को सदा के लिए अपने चरणों की सेवा द्वारा अपने [इस आभूषण-अहरण रूप] अपराध का प्रायश्चित्त करने का अवसर [अनुमति] प्रदान कीजिए ॥३३॥

इस प्रसङ्ग में यथा का वैचित्र्य उत्पादन करने के लिए ही कथा के अनुसार यहाँ राजा कुश की जल-खोड़ा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के यथ-वैचित्र्य सम्पादक प्रकरणों की अवतारणा भी ‘प्रकरण-वचना’ के पञ्चम प्रकार के अन्तर्गत समझनी चाहिए ॥६॥

पुनरप्यस्याः प्रभेदमुद्गावयति—

यत्राङ्गिरसनिष्पन्दनिरूपः कोऽपि लक्ष्यते ।

पूर्वोत्तरैरसम्पाद्यः साङ्गादेः कापि वक्रता ॥१०॥

‘साङ्गादेः कापि वक्रता’ प्रकरणस्य सा काव्यलौकिकी वक्रता वक्रभावो भवतीति सम्बन्धः । ‘यत्राङ्गिरसनिष्पन्दनिरूपः कोऽपि लक्ष्यते’ । यत्र यस्यामङ्गी रसो यः प्राणरूपः, तस्य निष्पन्दः प्रवाहः, तस्य काञ्चनस्यैव ‘निरूपः’ परीक्षापदविषयो विशेषः ‘कोऽपि’ निरूप्यो लक्ष्यते । किं विशिष्टः—‘पूर्वोत्तरैरसम्पाद्यः’ प्राक् परवृत्तैरङ्गाद्यैः सम्पादयितुमशक्यः । यथा विक्रमो-
वस्यामुन्मत्ताङ्कु यत्र विप्रलम्भशृङ्गारो अङ्गी रसः ।

तथा च तदुपक्रम एव—

राजा—[ससम्भ्रम्] आः दुरात्मन् तिष्ठ तिष्ठ, वव नु खलु प्रियतमामादाय गच्छसि । [विलोक्य] वधं शैलाशरराद् गगनमुत्सृत्य वार्यैर्ममभिरर्पति ।
[विभाव्य तवर्ष] रुधे विप्रलम्भोऽस्मि—

६—किर भी इस [‘प्रकरण-वक्रता’] का भीर [छठा] भेद दिखलाते हैं—

जहाँ [जिस प्रकार में] पूर्व तथा उत्तर [अर्थात् सब अङ्गों या प्रकरणों] से असम्पाद्य [न पाई जान वाली] प्रधान रस के प्रवाह की परीक्षा की कोई अपूर्व कसौटी पाई जाती है वह अङ्ग आदि की कुछ अलौकिक वक्रता [भी ‘प्रकरण-वक्रता’ कहलाती है ।

अङ्ग आदि की कोई अलौकिक वक्रता वह भी प्रकरण की कोई अलौकिक वक्रता अर्थात् सुन्दरता होती है यह [भवति प्रिया का अभ्याहार करके] सम्बन्ध होता है । ‘जहाँ प्रधान रस के प्रवाह की कोई कसौटी दिखलाई देती है’ । जहाँ जिसमें, जो [काव्य या नाटक का] प्राणभूत प्रधान रस है उसका निष्पन्द अर्थात् प्रवाह उसका, स्वयं की कसौटी के समान, कोई परीक्षा का कोई अनुपम हेतु दिखाई देता है । किस प्रकार का कि—पूर्व तथा उत्तर [अर्थात् सभी अङ्गों] से जो सिद्ध नहीं हो सकता है, अर्थात् पहिले [वर्णित] तथा पीछे [वर्णित अङ्ग आदि] से जिसका सम्पदन करना असम्भव है । जैसे ‘विजयोर्वशीर’ [नाटक] में ‘उमताङ्कु’ [नाम से प्रसिद्ध वतुर्ध अङ्ग] । जिसमें विप्रलम्भ शृङ्गार प्रधान-रस है ।

जैसे कि उस [‘उमताङ्कु’] के प्रारम्भ में ही—

राजा—[भयभीत होकर] घरे दुष्ट ठहर, ठहर, प्रियतमा [उर्वशी] को लेकर तू वहाँ जाता है ? [देखकर] अच्छा पर्वत की चोटी से आकाश में फूट कर मेरे ऊपर वार्यों की वर्षा कर रहा है । [नती प्रकार देखकर रोते हुए] घरे घोसा हो गया—

नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न हृत्निशाचरः
 मुरधनुर्दिदं दूराकृष्टं न नानं शरासनम् ।
 ज्ञयनपि पशुधारामारो न चाणपरम्परा
 कनकनिकपस्निग्धा विद्यत् प्रिया न मनोर्वशी ॥३५॥

‘पद्मं भूरोद्भुमतीं यदि ता सुगात्रो
 मेधाभिवृष्ट तिक्ततामु वनस्यलानु ।
 पद्मान्नता गुरुनितम्बतया ततोऽस्तग
 दृश्येत चारु पदपङ्क्तिरलस्तकङ्का ॥३५॥

‘तरङ्गभ्रूज्जा सुमित-विहग-ध्रेणि-रराना
 विरूपन्ती फेनं वसनपिचं तरम्भरिधिलम् ।
 यथा विद्धं याति स्तलितनमित्तन्धाय बहुशो
 नदीभावेनेयं भ्रुवमसङ्गा ता परिणता ॥३६॥

यह तो उमड़ता हुआ नया [नीला नीला जल भरा] बादल है अभिमानो
 दुष्ट राक्षस नहीं है । और यह इन्द्र धनुष है, दूर [कान] तक लौंवा हुआ वास्तविक
 धनुष नहीं है । यह तेज वर्षा को छोड़ार है बारों का समूह नहीं है । और यह
 भी कसौटी पर बनी सोन की रेखा के समान चमकती हुई बिजली है मेरी प्रिया
 उबंसी नहीं है ॥३५॥

यह उद्धरण ‘विज्जनोर्वशीय’ के ‘उन्नताङ्ग’ नाम ने प्रसिद्ध चतुर्थं अङ्क में ने
 लिखा गया है । परन्तु कुछ पाठ भेद हैं । इस समय उपसर्गविज्जनोर्वशीय में नवजल-
 धरः के पहिले हिममाहिम् इत्यादि एक प्राकृत पद्य और पाया जाता है और उनके
 पहिले गद्य भाग ‘धमिवपंति’ तक ही है । ‘कन विज्जनोर्वशीय’ यह पद्य बाँधे संस्कृत
 सौरीय के प्रकाशित संस्करण में नहीं मिलता है । परन्तु यह पाठ भेद विशेष महत्व
 पूर्ण नहीं है । इसी प्रसङ्ग में कुन्तक ने दो पद्य और भी उद्धृत किए हैं । उनको व्याख्या
 पहिले की जा चुकी है ।

पद्म्याम् भूरोद्भुमतीं इत्यादि का अर्थ उवा० सं० ३, २६ पर देखें ॥३५॥

तरङ्गभ्रूज्जा इत्यादि का अर्थ ३, ४१ पर देखें ॥३६॥

१. विज्जनोर्वशीयम् ४, ६ । २. विज्जनोर्वशीय ४, २= ।

यथा वा किरातार्जुनीये बाहुयुद्धप्रकरणम् ॥१०॥

पुनरिमामेवान्यथा प्रथयति—

प्रधानवस्तुनिष्पत्त्यै वस्त्वन्तरविचित्रता ।

यत्रोल्लसति सोल्लेखा सापराऽप्यस्य वक्रता ॥११॥

‘अपरापि अस्य’ प्रकरणस्य ‘वक्रता’ वक्रभावो भवतीति सम्बन्धः ।
‘यत्रोल्लसति’ उन्मीलति ‘सोल्लेखा’ अभिनवोद्भेदभङ्गीसुभगा । छ-तिरूप-
मितरद्वातु [वस्त्वन्तर] तस्य ‘विचित्रता’ वैचित्र्यं नूतनचमत्कार इति यावत् ।
किमर्थम्—‘प्रधानवस्तुनिष्पत्त्यै’ । प्रधानमधिकृत ‘प्रकरणम्’ कमपि वक्रिमाण-
माक्रामति ।

अथवा जैसे किरातार्जुनीय में बाहुयुद्ध का प्रकरण ।

जैसे ‘विश्रमोबेधीय’ के इस उन्मत्ताङ्क नामक चतुर्थ अङ्क में विप्रलम्भ-
शृङ्गार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया है । इसी प्रकार ‘किरातार्जुनीय’ में ‘बाहु-युद्ध’
वाले सर्ग में वीर-रस परम उत्कर्ष को प्राप्त हो गया है । इतना उत्कर्ष अन्य भागो
में नहीं हुआ है । इस प्रकरण में प्रधान रसो का परम उत्कर्ष होने के कारण ग्रन्थकार
ने उन्ह ‘प्रकरण-वक्रता’ के इस भेद को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है ॥१०॥

फिर इसी [प्रकरण-वक्रता] की अन्य [सातवें] प्रकार से व्याख्या करते
हैं—

जहाँ प्रधान वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य [अप्रधान] वस्तु को उत्सेख
योग्य [विशेष महत्व की] विचित्रता प्रतीत होती है वह भी इस [प्रकरण] की
हो अन्य [सातवें] प्रकार की वक्रता होती है ।

अन्य प्रकार की भी [सातवों] इस प्रकरण की वक्रता वक्रभाव होती है यह
[भवति श्रिया के अभ्याहार से] सम्बन्ध होता है । यहाँ ‘उल्लसति’ अर्थात् प्रकट
होता है, ‘सोल्लेखा’ अर्थात् अभिनव प्रकाशन शैली से मनोहर । [प्रकृत के] समान जो
अन्य वस्तु [यह ‘वस्त्वन्तर’ हुई] उसकी विचित्रता वैचित्र्य अर्थात् अप्रुपेता [प्रतीत
होती है] किस लिए कि, ‘प्रधान वस्तु की सिद्धि के लिए’ । [जिसके द्वारा] प्रधान
अधिकृत प्रकरण किसी अपूर्व सौन्दर्य को प्राप्त हो जाता है ।

१. प्रधानमवि कृत प्रकरणमिति पाठान्तरम् । ॐपाठतोष ।

यथा मुद्राराक्षसे पष्ठाङ्के—

ततः प्रविशति रज्जुहस्तः पुरुषः

पुरुषः—छग्गुणसंज्ञोऽत्र ददा उवायपरिचाडिदपासमही ।

चाणनकणीदिरञ्जु रिउसंजमणञ्जुआ जअदि ॥३७॥

[पङ्गुणसंयोगदत्ता उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी ।

चाणन्यनीतिरञ्जु रिपुतंयमनञ्जुअ जयति ॥ इति च्वाया]

एष स आयेचाणक्यस्योन्दुरकेण चरेण कथितः प्रदेशः यत्र मया आर्य चाणक्यस्याज्ञप्त्या अमात्यराक्षसः प्रेक्षितव्यः । कथं एष स्वल्पमात्यराक्षसः कृत-शीर्षायगुण्ठन इव एवागच्छति । तद्देभिर्जीर्णोद्यानपादपैरपवारितशरीरः प्रेक्षे कुत्रासनपरिमहं करोतीति । [इति तथा परिक्रम्य स्थितः] ।

ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टः सशस्त्रो राक्षसः ।

जैसे मुद्राराक्षस के छठे अङ्क में—

[तब रस्ती हाथ में लिए हुए पुरुष प्रवेश करता है] ।

पुरुष—[सन्धि, विग्रह यान, घासन, संभ्रम और डंभीभाव रूप] छः गुणों के योग [रस्ती पक्ष में छः लड़कों की मिला कर बटने] से मदबूत तथा [साम, वाम, दण्ड, भेद, रूप] उपायों [रस्ती पक्ष में उसके बनाने के विविध उपायों] की परिपाटी से बने हुए पाश रूप मुख वाली और शत्रु की बाँधने में समर्थ रस्ती के समान आर्य चाणक्य की [अमात्य राक्षस को फँसाने के लिए इस समय प्रयुक्त की जा रही] नीति सर्वोत्कर्ष युक्त है । [इस रस्ती का प्रयोग ही अभी आगे चलकर अमात्य राक्षस को चाणक्य के चंगुल में फँसा देगा इस लिए यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है] ॥३७॥

[आगे बढ़ कर और देख कर] उन्दुरक [नामक] गुप्तचर के द्वारा आर्य चाणक्य को सूचित किया हुआ यही वह स्थान है जहाँ आर्य चाणक्य को राजा से मुझे अमात्य राक्षस से मिलना है । अच्छा यह तो अमात्यराक्षस शिर को ढके हुए इधर हो आ रहे हैं । इस लिए तनिक इन पुराने बाग के वृक्षों की झाड़ में छिप कर देखूँ कि यह कहाँ बँठते हैं । [उस प्रकार से छिप कर खड़ा हो जाता है] ।

[तब पूर्वोक्त रूप से शिर ढके हुए राक्षस का प्रवेश होता है]

उदरगु बहुत लम्बा हो जाने के भय से यहाँ बीच का बहुत सा भाग छोड़ दिया गया है ।

पुरुष—आसीनोऽयम् । तद्यावदार्यचाणक्यस्याज्ञप्ति सम्पादयामि
 "राक्षसमपश्यन्निव" तस्यामतो रज्जुपाशेन कण्ठमुद्रुणाति ।

राक्षस—[विलोक्य स्वागतम्] अचे कथमयमात्मानमुद्रुणाति ।
 तन्वयमहमिव दु खितस्तपस्वी । भवतु पृच्छाम्येनम् । भद्र भद्र किमिदमनुष्ठी-
 षते ।

पुरुष—आर्य यत् प्रियवयस्यचिनाशदु खितोऽस्मादृशो मन्त्रभाग्यो
 जनोऽनुतिष्ठति ।

राक्षस—भद्र अथाऽग्निप्रवेशे तत्र सुन्द को हेतु ?

किमौपधपथातिगैरुपहतो महाव्याधिभि ।

पुरुष—आर्य नहि नहि ।

राक्षस—किमग्निविपरुष्या नरपतेनिरस्त क्रुध ।

पुरुष—शान्त पापं शान्त पापम् । चन्द्रगुप्तस्य जनपदेऽनृशसा
 प्रतिपत्ति ।

राक्षस—अलभ्यमनुरक्तवान् किमयमन्यनारीजनम् ।

पुरुष—अच्छा यह बठ गए । अब भाय चाणक्य की आज्ञा का पालन करें ।
 [मानो राक्षस को देखा हो नहीं है इस प्रकार का प्रदर्शन करते हुए] उसके सामने
 ररसो के फंदे में अपना गला फँसाता ह ।

राक्षस—[इस कर] घरे यह तो अपन गल में फासी लगा रहा है । जान
 पड़ता है यह बधारा नी मेरे समान कोई दुखिया ह । अच्छा इससे पूछू तो [समीप
 ओर से] घरे नाई यह क्या कर रहे हो ।

पुरुष—भाय जो अपन प्रिय मित्र की मृत्यु से दुखी हमारा जंसा अपना
 व्यक्ति कर सकता ह वही न कर रहा है ।

राक्षस—अच्छा नाई तुम्हारे मित्र क अग्नि में जलन का क्या कारण है ?
 क्या वह ओषध से न ठीक हो सकन बात कि-हों महारोगों से ग्रस्त ह ?

पुरुष—भाय नहीं नहीं [यह बात नहीं ह] ।

राक्षस—तब क्या अग्नि ओर विष क समान नमज्जुर राजा क ओष से
 सताया हुआ है ?

पुरुष—[शांत पाप शांत पापम्] तोबा तोबा चन्द्रगुप्त क राज्य में निष्ठुर
 व्यवहार नहीं होता है ।

राक्षस—तो क्या प्राण न हा सकने बातों किंतो अन्य पुरुष को त्नी पर
 मोहित हो गया है ?

पुरुषः—आर्य शान्तं पापं शान्तं पापम् । अभूमिः स्वल्पेः विनय-
निधानस्य वणिग्जनस्य विशेषतो जिष्णुदासस्य ।

राक्षसः—किमस्य भवतो यथा मुद्ग एव नासो विषम् ॥३८॥

पुरुषः—अथ किं आर्य अथ किम् ॥११॥

८—पुनर्मैत्र्यन्तरेण व्याचष्टे—

सामाजिकजनाह्लादनिर्माणनिपुणैर्नटैः ।

तद्भूमिकां समास्थाय निर्वर्तितनटान्तरम् ॥१२॥

पुरुष—शान्तं पापं शान्तं पापम् [तोबा तोबा] सदाचारो वंश्यों और बिशेष
रूप से जिष्णुदास के लिए यह सम्भव नहीं है ।

राक्षस—तो क्या फिर तुम्हारी तरह इस के लिए भी उसके मित्र का विनाश
ही विष हो रहा है ?

पुरुष—जो हों और क्या ?

मुद्राराक्षस में यह बड़ा लम्बा करण है । इन सबका सारांश यह है कि इस
पुरुष के द्वारा चालुक्य ने अमात्य राक्षस पर यह प्रभाव डाला है कि अमात्य राक्षस के
परिवार के लोगों को चालुक्य पकड़ना चाहता है । अमात्य राक्षस अपने परम मित्र
चन्दनदास के पास अपने परिवार जनों को छोड़ कर चला गया था । चालुक्य ने चन्दन
दास ने उनकी राज्य सौं देने के लिए कहा है । परन्तु चन्दनदास इस पर राजी नहीं
होता है, तो चालुक्य ने चन्दनदास को मार डालने की आज्ञा दे दी है । उसकी मृत्यु का
समाचार सुनने के पहिले ही चन्दनदास का मित्र जिष्णुदास जो इस पुरुष का भी मित्र है
अग्नि में जलकर मर जाने के लिए तैयार होकर नगर से बाहर चला गया है । और उसी
मित्र शोक में यह पुरुष भी अपने गले में फाँसी लगा रहा है । वस्तुतः यह सब बनावटी
जात है । पर चालुक्य का उसके प्रयोग में इतना ही अभिप्राय है कि जब राक्षस को
यह मालूम होगा कि उसके कारण उनका मित्र चन्दनदास मारा जा रहा है तो वह
स्वयं अात्म-समर्पण कर देगा । और वही होता भी है ।

यहाँ चालुक्य का मुख्य उद्देश्य राक्षस को जीवित रूप में अपने वश में करना
है । उसी प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस सुन्दर मञ्च की व्यवस्था हुई है ।
इसलिए यह सातवें प्रकार की प्रकरणा-वक्त्रता का ही उदाहरण है ॥११॥

८—फिर अन्य प्रकार से [प्रकरणा-वक्त्रता के माठवें] भेद को दिखलाते हैं—

सामाजिक जनों के आनन्द प्रदान करने में निपुण नटों के द्वारा स्वयं सामा-
जिक के स्वरूप को धारण कर [तद्भूमिकां समास्थाय] और [अन्य] दूसरे नटों
को बना कर—

क्यचित् प्रकरणस्यान्तः स्मृतं प्रकरणान्तरम् ।

सर्वप्रबन्धसर्वस्वकलां पुष्पाति वक्रताम् ॥१३॥

‘सर्वप्रबन्धसर्वस्वकलां पुष्पाति वक्रताम्’, सरलरूपप्रमाणरूपं समुल्लासयति चक्रिमाणम् । ‘क्यचित् प्रकरणस्यान्तः स्मृतं प्रकरणान्तरम्’ कस्मिंश्चिद् कविकौशलोन्मेषशालिनि नाटके, न सर्वत्र । एकस्य मध्यवर्ति अङ्कान्तरगर्भाकृतं इति यावत् । किं विशिष्टम्—‘निर्वर्तितनटान्तरम्’ विभाविता-न्यन्तकम् । ‘नटैः’ कीटैः—‘सामाजिकजनाह्लादनिर्माणनिपुणैः’ सद्दय परि

परि
परि
अङ्कान्तरे तरङ्गितवक्रतामहिम्नि सामाजिकीभवन्तो विविधाभिर्भाषनाभङ्गीभिः साक्षात्सामाजिकानां किमपि चमत्कारवैचित्र्यमासूत्रयन्ति ।

कहीं एक नाटक [प्रकरण] के भीतर दूसरा [प्रकरण] नाटक प्रयुक्त होता है वह सारे प्रबन्धों की सर्वस्व भूत अलौकिक वक्रता को पुष्ट करता है ।

‘सारे प्रबन्ध [नाटक] की सर्वस्व भूत वक्रता को पुष्ट करता है’ । अर्थात्, सारे रूपकों के प्राण भूत सौन्दर्य को प्रकाशित करता है । ‘कहीं नाटक के भीतर दिखलाया हुआ दूसरा नाटक’ । किसी कवि कीशल को प्रदर्शित करने वाले [विशेष] नाटक में ही [यह सम्भव हो सकता है] सब में नहीं । अर्थात्, एक [नाटक] भीतर आए हुए । अङ्क के अन्तर्गत [दूसरा नाटक दिखलाया जाता है] । स प्रकार के—अन्य नट बना कर’ अन्य को नट रूप देकर । जिस प्रकार नटों के द्वारा कि—‘सामाजिक जनो के आह्लाद के निर्माण में निपुण’ अर्थात्, सहृदय समुदाय को सन्तुष्ट करने में समर्थ [नटों के द्वारा] । उन [सामाजिकों की भूमिका [स्वरूप] को लेकर अर्थात्, सामाजिक बन कर [नाटक के भीतर जो दूसरे नाटक का अभिनय करना है । यह भी प्रकरण-वक्रता का ही एक विशेष घाठवाँ प्रकार है] ।

इसका यही यह अभिप्राय हुआ कि—कहीं [किसी विशेष नाटक में] ही अपरिमित कीशल वाले नट अपनी भूमिका [क्षेत्र] को धारण करने के द्वारा रङ्गमञ्च को प्रलङ्घित करते हुए दूसरे नटों के द्वारा अभिनय प्रस्तुत नाटक के प्राण-स्वरूप वक्रता की महिमा को प्रसारित करने वाले मध्यवर्ती दूसरे नाटक [अङ्क] में सामाजिक बनकर नाना प्रकार की भाव भङ्गियों से साक्षात्, सामाजिकों के लिए किसी अपूर्व चमत्कार वैचित्र्य को उत्पन्न करते हैं । [यह प्रकरण वक्रता का ही घाठवाँ भेद है] ।

रसानुकूल शब्द-अर्थ के चिन्तन में तल्लीन समाहितचित्त कवि की प्रज्ञा ही, जब कि वह शब्द-अर्थ के वास्तविक स्वरूप का स्पर्श करती हुई सहसा उद्दीप्त हो उठती है, प्रतिभा संज्ञा को धारण करती है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय शब्द-अर्थ के भावन में तल्लीन कवि का मन पूर्णतः समाहित हो जाता है, उस समय एक क्षण ऐसा आता है कि कवि की प्रज्ञा शब्द-अर्थ के वास्तविक स्वरूप का सहज साक्षात्कार कर लेती है। यही काव्य-सृजन का क्षण होता है, और इस क्षण में प्रज्ञा प्रतिभा का रूप धारण कर लेती है। अर्थात् महिम भट्ट के अनुसार भी प्रतिभा प्रज्ञा का ही एक विशेष रूप है—जिसके द्वारा शब्द-अर्थ के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। उनके अनुसार प्रतिभा प्रज्ञा का वह विशेष रूप है जिसके द्वारा कवि शब्द-अर्थ के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करता है। 'शब्द-अर्थ के इस वास्तविक रूप' को राजशेखर ने पदार्थसार्थ कहा है और मूर्त रूप में विवरण के साथ प्रस्तुत किया है :— या शब्दग्रामम्, अर्थसार्यम्, अलंकारतन्त्रम्, उक्तिमार्गम्, अन्यदपि तथाविधमधिहृदयम् प्रतिभासयति सा प्रतिभा। अर्थात् पदार्थ-समूह से अभिप्राय शब्द, अर्थ, अलंकार, उक्ति तथा इस प्रकार के अन्य काव्य-प्रसाधनों से है। वस्तुपरक दृष्टि से ये सभी शब्द-अर्थ के चमत्कार हैं, और प्रतिभा इन सबको कवि के हृदय में प्रतिभासित कर देती है। यह तो हुई वस्तुपरक दृष्टि। भावपरक दृष्टि से शब्द-अर्थ के वास्तविक रूप का यह उन्मेष ही रसात्मक रूप की सृष्टि है क्योंकि वक्ता अथवा श्रोता के मन का उक्त अथवा श्रुत शब्द-अर्थ के साथ पूर्ण सामंजस्य ही शब्द-अर्थ के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार है—वही रस है।

अन्त में, प्रतिभा के विषय में, संस्कृत साहित्य-शास्त्र के विवेचन का निष्कर्ष इस प्रकार है :

✓ मनुष्य की मौलिक बौद्धिक शक्ति का नाम है प्रज्ञा जो जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों का परिपाक है। प्रज्ञा के अनेक रूप हैं और अनेक कार्य—इनमें से एक रूप है प्रतिभा जिसका कार्य है नव-नव रूपों का उन्मेष अथवा सृजन। प्रतिभा का भी एक विशिष्ट रूप है कवि-प्रतिभा, जो रसात्मक रूपों का उन्मेष अथवा सृजन करती है। साहित्यशास्त्र में प्रतिभा के इसी रूप का वर्णन है।

पश्चिम में प्रतिभा के स्वरूप का विशद विवेचन मनोविज्ञान शास्त्र के अन्तर्गत किया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार प्रतिभा का अर्थ है असाधारण कोटि की मेधा—अथवा असामान्य सहज (मानसिक) शक्ति^१। अत्यन्त उच्च कोटि

यथा बालरामायणे चतुर्थेऽङ्के लङ्केश्वरानुसारी नटःप्रहस्तानुकारिणा
नटेनानुवर्त्यमानः ।

वर्पूर इव दग्धोऽपि शन्तिमात् यो जने जने ।

नमः शृङ्गारबीजाय तस्मै कुमुदधन्वने ॥१२॥

यथा या उत्तररामचरिते सप्तमाङ्के 'हा कुमार, हा लक्ष्मण'
इत्यादि ॥१२-१३॥

जैसे 'बालरामायण' [नाटक] के चतुर्थ अङ्क में प्रहरत का अनुकरण करने
वाले नट से अनुवर्त्यमान लङ्केश्वर रावण का अनुकरण करने वाला नट, [कोहलादि
द्वारा अभिनीत 'गर्भ नाटक' को देखता है] ।

बालरामायण के चतुर्थ अङ्क में सीता-स्वयम्बर नाम का 'गर्भाङ्क' उपनिबद्ध
किया गया है । उससे नाटक का सौन्दर्य बहुत बढ़ गया है । उसी की ओर यहाँ
संकेत दिया गया है । नाटक के अनन्त नाटक का अभिनय जहाँ से प्रारम्भ हुआ है
उसका प्रथम 'नान्दी' श्लोक 'वर्पूर इव' आदि दिया गया है । इसके पहिले की भाषा
इस प्रकार है ।

प्रहस्त [नेपथ्याभिमुखमवलोक्य] ओ ओ भरतपुत्रा । प्रेक्षणकृते कृतक्षण
क्षणदाचरचप्रवर्ती । तत्प्रस्तुयताम् ।

[प्रविश्य कोहल]

अथत् क्षणदाचर-चप्रवर्ती रावण, नाटक को देखने के लिए प्रस्तुत है इस लिए
अत्र नाटक का अभिनय प्रारम्भ करो । इस प्रकार प्रहस्त के द्वारा आज्ञा दिये जाने
पर कोहल नाम नट सूत्रधार के रूप में प्रविष्ट हो कर इस 'गर्भनाटक' के नान्दी पाठ
के रूप में इस श्लोक को पढ़ता है ।

जो वर्पूर के समान जल कर भी प्रत्येक व्यक्ति में अधिक शक्तिशाली हो गया
है शृङ्गार के बीजभूत पुष्पधन्वा उस [कामदेव] को नमस्कार है ॥१२॥

अथवा जैसे उत्तररामचरित के सप्तम अङ्क में [सीता परित्याग के बाद
गर्भाङ्क में सीता को गङ्गा में कूदते हुए देख कर रामचन्द्र का] हा कुमार, हा
लक्ष्मण [आदि चित्साकर] ।

'उत्तररामचरित' के सप्तम अङ्क में रामचन्द्र जी को वात्मीकि विरचित
नाटक का उत्तररामो द्वारा अभिनय दिखलाने का आयोजन किया गया है । उसकी
ओर यह संकेत वृत्तक ने किया है ॥१२-१३॥

नाटक की रचना में पञ्च-सन्धियों का महत्व-पूर्ण स्थान है । वे पाँच सन्धियाँ
क्रमशः १ मूल-सन्धि, २ प्रतिमुख-सन्धि, ३ गर्भ-सन्धि ४ विमर्श-सन्धि, ५ उपसंहृति-
सन्धि, कहलाती हैं । इन पाँचों प्रकार की सन्धियों के यथोचित सन्निवेश से भी

६—अपरमपि प्रकरणवक्तृतायाः प्रकारमविष्करोति—

मुखामिसन्धिसन्ध्यादिसंविधानकवन्धुरम् ।

पूर्वोत्तरादिसङ्गत्या 'अङ्गानां सन्निवेशनम् ॥१४॥

न त्वमार्गग्रहग्रस्तग्रहकाण्डकदर्थितम् ।

यक्रतोल्लेखलावण्यमुल्लासयति नूतनम् ॥१५॥

कृत्वा 'पूर्वोत्तरादि सङ्गत्या' पूर्वस्य पूर्वस्य उत्तरेणोत्तरेण यत्साङ्गत्वं अतिशयितसौगम्यं उपजीव्योपजीवकभावयलक्षणं तस्मात् । इदमुक्तं भवति—
प्रयन्धेषु पूर्व-पूर्वप्रकरणं परस्य परस्य प्रकरणान्तरस्य मरससम्पादितसन्धि-
सम्बन्धसंविधानकसमर्प्यमाणवक्तृताप्राणं प्रीतिप्रदवक्रनोल्लेखमाह्लादयति ।

नाटक में कुछ अपूर्व सौन्दर्य उत्पन्न हो जाता है । उस सन्धि-व्यक्ता को भी 'प्रकरण-
व्यक्ता' का नवम भेद बतलाते हुए आगे लिखते हैं ।—

६.—प्रकरण-व्यक्ता का और भी [नवम] प्रकार बिल्लते है—

मूल, प्रतिमूल सन्धि आदि के [यथोचित] सन्निवेश [आगे पीछे रचना]
से मनोहर पूर्व तथा उत्तर की सङ्गति से अङ्गों का [उचित रूप से] सन्निवेश [भी
प्रकरण-व्यक्ता का नवम प्रकार होना है] ।

[अमार्ग] अनुचित मार्ग के ग्रहणरूप ग्रह से ग्रस्त होने के कारण निम्नित
[परे] रूप में अङ्गों का सन्निवेश न हो तो वह विन्यास व्यक्ता के उल्लेख से नवीन
सौन्दर्य को प्रकाशित करता है ।

इन कारिकाओं या और उनकी दृष्टि का पाठ मूल प्रति में बहुत प्रस्त-व्यस्त
और दूषित है । इसलिए उनका बहुत सा अंश ठीक तरह पाने में नहीं पाया ।

किससे कि पूर्व और उत्तर आदि [अङ्गों] की सङ्गति से अर्थात् पूर्व-पूर्व की
उत्तर-उत्तर के साथ जो जो सङ्गति या उपजीव्य-उपजीवक भाव रूप अत्यन्त सुगमता
उत्पत्ति [अङ्गों का विन्यास] । इसका यह अभिप्राय हुआ कि—प्रयन्ध [काव्य
या नाटक] में आगे आगे के प्रकरण उत्तर उत्तर के प्रकरणों के साथ सरलतापूर्वक
सन्धि सम्बन्ध की प्राप्ति होने से अर्थात् उल्लेख से युक्त उत्तर प्रकरणों के साथ ठीक
मेल बैठ जाने से क्या की रचना में सौन्दर्य का समावेश कर [कवि की] प्रतिभा की
प्रोढ़ता से उद्भावित व्यक्ता, के उल्लेख से [सहृदयों को] आह्लादित करता है ।

यथा 'पुष्पदूतिके' प्रथम प्रकरणम् । अतिदारुणाभिनयवेदना
निरानन्दस्य समागतस्य समुद्रतीरे समुद्रदत्तस्योत्प्लव्णप्रकारप्रकाशनम् ।

द्वितीयमपि प्रस्थानात् प्रतिनिवृत्तस्य निशीथिन्वामुक्तेचालङ्कारदानमूक-
वृत्तकुवलयस्य कुसुमवाटिकायामनाकलितमेव तस्य सहचरीसङ्गनम् ।

तृतीयमपि—सम्भावितो दुर्विनयो, नयदत्तनन्दिनीनिर्वासितव्यसन्-
तत्समाधाननियन्धनम् ।

चतुर्थमपि मधुराप्रतिनिवृत्तकुवलयप्रदर्श्यमानागुलीयन्समावेदित
विमलसम्पद् कठोरतरगर्भभारस्विन्नाया स्नुषाया निष्कारणनिष्कासनादनाहित-
प्रवृत्तेर्महापातमिमात्मानं मन्यमानस्य सार्धवाहसागरदत्तस्य तीर्थयात्रा-
प्रवर्तनम् ।

पञ्चममपि यनान्त समुद्रदत्तकुशलोदन्तरुधनम् ।

जैसे 'पुष्पदूतिके' [नामक अप्राप्य 'प्रकरण'] में प्रथम प्रकरण । [नव परिणीता
पत्नी के वियोग के] अत्यन्त भयङ्कर अननुभूतचर दुःख से दुःखी और समुद्र के किनारे
आए हुए [नायक] 'समुद्रदत्त' की उत्प्लव्ण के प्रकार का प्रकाशन ।

[उसके बाद फिर] दूसरा प्रकरण भा प्रस्थान से अर्थात् यात्रा पर से [बीच
में ही] लींटे हुए उस [समुद्रदत्त] का रात्रि में [घोंगी रूप] आभूषण की
घूस [उत्प्लव्ण] देकर [वाटिका के पहरेदार] 'कुवलय' को छुप करके वाटिका में
ही उस [समुद्रदत्त] का अपनी [पत्नी] सहचरी के साथ समागम [का वर्णन] ।

तृतीय [अङ्क] में [गर्भ चिह्नों के प्रकट होने पर समुद्रदत्त की पत्नी के]
दुराधार की सम्भावना, नयदत्त की पुत्री के निर्वासन का सङ्कट और उसके समाधान
[का वर्णन] ।

चतुर्थ अङ्क में भी मधुरा से लींटे हुए कुवलय [नामक पहरेदार] के द्वारा [पहिले
समुद्रदत्त द्वारा घूस रूप में दी हुई] घोंगी के दिखलाने से जिसको [पुत्रवधू के]
विमल चरित्र [सम्पत्ति] का परिचय प्राप्त हो रहा है ऐसे और परिपूर्ण [नी
म स के] गम के भार से सिन्न पुत्र वधू के निष्कारण निर्वासन रूप अशुभाचरण
से अपने आप को महापातकी समझने वाले सार्धवाह [सौदागर] सागरदत्त का
[प्रायश्चित्तस्वरूप] तीर्थ यात्रा पर चले जाना ।

पाँचवें [अङ्क में] भी धन के बीच में समुद्रदत्त के कुशल समाचार का
कहना ।

अथ प्रबन्धवक्त्रनामवतारयनि—

इतिवृत्तान्यथावृत्तरुसम्पदुपेक्षया ।

रसान्तरेण रम्येण यत्र निर्वहणं भवेत् ॥१६॥

तस्या एव कथामूर्तेगमूलोन्मीलितश्रियः ।

विनेयानन्दनिष्पत्त्यै मा प्रबन्धम्य वक्त्रना ॥१७॥

इसमें बाद इस प्रकारण की समाप्ति में अन्तर स्तोक दिए गए हैं । पद्य-तु-
नितिपि में पद्यन में नहीं आ रहे हैं । इसलिये यहाँ नहीं दिए गए हैं ।

६— प्रबन्ध-वक्त्रना का प्रथम भेद—

प्रथम उन्मेष की १८वीं वारिका में अथ के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का 'उद्देश'
या निर्देश करने हुए ग्रन्थकार ने ६ प्रकार की 'वक्त्रना' का प्रत्यक्ष प्रदान किया था ।
'वक्त्रना' के इन्हीं ६ भेदों का निम्नलिखित शेष ग्रन्थ में किया गया है । इसमें पहिले तीन
भेदों का द्वितीय उन्मेष में विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । तृतीय उन्मेष में
वक्त्रना के चतुर्थ भेद का विवेचन हुआ है । और शेष दो भेदों का विस्तृत विवेचन
इस चतुर्थ उन्मेष में किया गया है । उनमें से १—१५ वारिका तक वक्त्रना के पाँचवें
भेद 'प्रकरण-वक्त्रना' के छठ प्रकार के स्वस्वों का यहाँ तक प्रतिपादन किया है ।
अब इसके 'प्रबन्ध-वक्त्रना' नामक वक्त्रना के छठे प्रकार का आगे ग्रन्थ की समाप्ति तक
करेंगे । जैसा कि आगे स्पष्ट होगा । इस 'प्रबन्ध-वक्त्रना' के ग्रन्थकार ने सात भेद
वर्णन किए हैं इन्हीं सातों भेदों का प्रथमः विवेचन प्रारम्भ करते हैं—

इतिहास में [अर्थात् नाटक आदि की मूल कथा जिस ऐतिहासिक आधार पर
रही गई है उस में] अन्य प्रकार से दिखलाए हुए रस की सम्पत्ति की उपेक्षा कर के
जहाँ किसी अन्य सुन्दर रस से [कथः की] समाप्ति की जाय ।

प्रारम्भ से ही रचना सौन्दर्य की प्रकाशित करने वाले उसी [इतिहास
प्रसिद्ध] कथा शरीर की [जिस राजा या पाठक आदि की शिक्षा के लिए नाटक आदि
की रचना की गई है उस] विनोयों के आनन्द सम्पादन के लिए [जहाँ इतिहास में
अन्य प्रकार से निष्पत्ति लिए हुए रस की उपेक्षा कर अन्य रस से कथा की समाप्ति
हो, यह पूर्व वारिका से सम्बन्ध है] यह प्रबन्ध की वक्त्रना होती है ।

‘सा प्रबन्धस्य’ नाटकमर्गान्वादे ‘वक्रता’ वक्रभावो भवतीति सम्बन्ध
‘यत्र निर्वहण भवेत्’ यस्यामुपसहारण स्यात् । ‘रसान्तरेण’ इतरेण
रसेन रामणीयकविधिना । कथा—‘इतिवृत्तान्यथावृत्तरससम्पदुपेक्षया’ । इति
वृत्तमितिहास अन्यथा परेण प्रकारेण वृत्ता निर्व्यूढा या रससम्पत् शृङ्गारादि
भङ्गी तदुपेक्षया’ तदनादरेण सा परित्यज्येति यावत् । कस्या—‘तस्या एव कथा
मते’ तस्यैव काव्यशरीरस्य । किं भूताया—‘आमूलोन्मीलितश्रिय’
प्रारम्भादुन्मीलिना ‘श्री’ वाच्यतावच्छरचनासम्पद् यस्यास्योक्त्या तस्या ।
किमर्थ—‘विनेयानन्दनिष्पत्तयै’ प्रविशन्पार्थिव्यादिप्रमोदमन्सादनाय । यत्ना
वेणीमहारोत्तररामचरितयो ।

रामायणमहाभारितयोरच
निरूपितम् ॥१६-१७॥

शान्ताङ्गित्य

५५ उन्मेषे

वह ‘प्रबन्ध’ अर्थात् महाकाव्य [सर्गबन्ध] अथवा नाटक आदि की ‘वक्रता’
वक्रभाव रूप होती है यह [भवति क्रिया का अध्यहार करके वाच्य का]
होता है । ‘जहाँ निर्वहण अर्थात् समाप्ति हो’ जिसमें उपसहार किया जाय । [५५
एतिहासिक कथा में दिए हुए रस से भिन्न] दूसरे [अधिक] सुन्दर रस से
के साथ [कथा की समाप्ति की जाय वहाँ ‘प्रबन्ध वक्रता’ होती है] ।
में अन्य प्रकार से वर्णित रस सम्पत्ति की उपेक्षा करके [अन्य रस में कथा
उपसहार किया जाय वह ‘प्रबन्ध वक्रता’ होती है] । ‘इतिवृत्त’ का अर्थ इतिहास है
[उसमें] ‘अन्यथा’ अर्थात् अन्य प्रकार से परिपुष्ट की हुई जो रस—सम्पत्ति
शृङ्गारादि की पद्धति, ‘उसकी उपेक्षा से अर्थात् उसका अनादर करके अर्थात्
छोड़ कर [अन्य रस में कथा का उपसहार किया जाय] । किसका [उपसहार कि
उसी [इतिहास प्रसिद्ध मूल] कथा के स्वरूप का अर्थात् उस ही काव्य की शरीर
[मूल कथा] का । किस प्रकार की कथा का कि—आमूल अर्थात् प्रारम्भ से
रचना का सौन्दर्य प्रकट हो रहा है । आमूल अर्थात् प्रारम्भ से उन्मीलित प्रकाश
हो रही है श्री अर्थात् वाच्य वाचक [शब्द तथा अर्थ] की रचना सम्पत्ति
इस प्रकार की उस कथा का [रसांतर से उपसहार किया जावे] । किसलिए
‘विनयो के आनन्द सम्पादन के लिए’ अर्थात् [जिनकी शिक्षा के लिए काव्य या नाट्य
की रचना की गई है उन प्रतिपाद्य] शिक्षा योग्य राजा आदि के आनन्द सम्पादन
लिए । जैसे—उत्तररामचरित और वेणीसहार में ।

रामायण तथा महाभारत का [अङ्गी रस] प्रधान रस शान्त रस है
वात पूर्व विद्वान् [आनन्दवर्धनाचार्य ध्वन्यालोक ४, ५ में] ही दिखला चुके हैं ।
[अतः वेणीसहारादि में ‘प्रबन्ध रस परिवर्तन वक्रता’ है] ।

की मानसिक शक्ति—विशेष रूप से किसी भी प्रकार की आविष्करण अथवा सृजन-शक्ति। × × × इसका कोई विशेष पारिभाषिक अर्थ नहीं है, कहीं कहीं इसे १४० साधारण प्रज्ञा के बराबर माना गया है।'

मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभा के मूल गुणों का भी विश्लेषण किया है। सामान्यतः प्रतिभा की मूल विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

प्रतिभा का विकास व्यक्तित्व के अन्य अंगों के अनुपात से नहीं होता; उसके परिपाक के फलस्वरूप व्यक्तित्व के अन्य अंग—प्रायः उसके मानवीय गुण, अपुष्ट रह जाते हैं।

प्रतिभा अपने आपको वातावरण के अनुकूल ढालने में प्रायः असमर्थ रहती है।

प्रतिभा की गति निर्बाध होती है—वह किसी प्रकार का व्याघात या प्रतिबन्ध सहन नहीं कर सकती।

प्रतिभा और सहजगुण में यह अन्तर है कि सहजगुण का नियन्त्रण किया जा सकता है, परन्तु प्रतिभा उन्मुक्त एवं स्वच्छन्द है। वह एक दैवी विस्फोट है, नियन्त्रित घटना नहीं।

प्रतिभा परित्यजति और रीति का बन्धन स्वीकार नहीं करती, अपने सामयिक समाज की रुढ़ियों और मन्यविधियों का उल्लंघन करती हुई वह पर्वत की तरह सहसा उद्भूत हो उठती है।

प्रतिभा को 'साधारणता' का नीरस वातावरण असह्य है—वह असाधारणता में ही खुल खेलती है।^२

इस प्रकार मनोविज्ञान के अनुसार प्रतिभा सामान्य नियमों और रुढ़ि-रीतियों के बन्धन से मुक्त एक असाधारण दैवी शक्ति है जिसका कार्य है सृजन अथवा आविष्करण। मनोविज्ञान का यह विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र के विवेचन से

१. डिव्रानरी आफ साइकोलोजी

२. युंग के मनोवैज्ञानिक विचार-संग्रह 'साइकोलोजिकल रिफ्लेक्शन्स' नाम ग्रन्थ के आधार पर पृ० १८४-१८६

मूलतः भिन्न नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिनिधि आचार्यों के पूर्वोद्धृत मन्तव्यों का सारांश भी प्रायः यही है कि प्रतिभा एक असाधारण जन्मान्तरागत दैवी शक्ति है जो नियतिकृतनियमरहिता है^१ और जिसमें अपूर्व-वस्तु-निर्माण की क्षमता है।

फ्रायड तथा उनके अनुयायी मनोविश्लेषकों ने भी प्रतिभा की अपने सिद्धान्त के अनुकूल व्याख्या की है। वे प्रतिभा का मूल उद्गम अवचेतन तथा चेतन मन दूसरे शब्दों में इद^२ और नैतिक चेतना के संघर्ष में मानते हैं। हमारी अनेक इच्छाएं दमित होकर अवचेतन मन में संचित हो जाती हैं जहाँ से वे अत्यन्त प्रबल रूप धारण कर अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्न करती रहती हैं। परन्तु उनकी अभिव्यक्ति में सबसे बड़ी बाधा है हमारी नैतिक चेतना (अति-अहं—सुपर-एगो) जो उनका अवरोध करती है। इसके परिणामस्वरूप हमारे अवचेतन और चेतन मन में—अथवा इद और नैतिक अहं के बीच तीव्र संघर्ष हो जाता है : यही संघर्ष प्रतिभा का मूल उद्गम है : जिसके व्यक्तित्व में यह संघर्ष जितना अधिक तीव्र एवं प्रबल होगा, उसकी प्रतिभा भी उतनी ही प्रबल और प्रखर होगी। इस प्रकार मनोविश्लेषण शास्त्र के आचार्य प्रतिभा की असाधारण तथा अतिमानवीय विशेषताओं का कारण अवचेतन के इस प्रच्छन्न संघर्ष में खोज निकालते हैं। भारतीय शास्त्र ने जिस तत्व को दैवी वरदान या प्राक्तन संस्कार का परिपाक कहे कर संतोष कर लिया था, पश्चिम के आस्तिक दर्शन ने जिसे दैवी स्फूर्ति मान कर अपनी जिज्ञासा का समाधान कर लिया था, आधुनिक युग के भौतिक-वैज्ञानिक शास्त्रों ने वंश-प्रभाव और अवचेतन मन के अन्तर्द्वन्द्वों में उसका उद्गम खोजने का प्रयत्न किया है। वास्तव में प्रतिभा आरम्भ से ही मानव-व्यक्तित्व का एक रहस्यमय अंग रही है और प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युग अपने विश्वासों तथा दार्शनिक परम्पराओं के अनुसार उसके स्वरूप की व्याख्या करता रहा है। प्रतिभा के विषय में एक तथ्य तो स्वतः स्पष्ट ही है, और वह यह कि प्रतिभा अन्तःकरण की एक असाधारण शक्ति है, अथवा यों कहिए कि एक प्रकार की असाधारण मानसिक शक्ति है और इस प्रकार वह अन्तःसंस्कारों का परिपाक है। कुछ व्यक्तियों के अन्तःसंस्कार असाधारण रूप से प्रबल होते हैं और उनमें इन संस्कारों के समीकरण की अपूर्व शक्ति भी होती है। इस असाधारणता की व्याख्या भारतीय शास्त्रों ने आत्मा की अमरता तथा पूर्वजन्म के आधार पर की है—उनका

१. मम्मट ने कवि-प्रतिभा की सृष्टि को नियतिकृतनियमरहिता कहा है—

२. Id

स्पष्ट तर्क है कि यह असाधारणता पूर्वजन्मों के संचित संस्कारों का परिपाक है : प्रतिभा एक जन्म की सिद्धि न होकर जन्मजन्मान्तर की सिद्धि है । पाश्चात्य दर्शन में पूर्वजन्म का सिद्धान्त मान्य नहीं रहा, अतएव उन्हें प्रतिभा की असाधारणता को दैवी वरदान मानना पड़ा : प्रतिभावान व्यक्ति जन-सामान्य की अपेक्षा अधिक समर्थ इसलिए होता है क्योंकि उसमें दैवी अंश अधिक रहता है अथवा दैवी शक्तियों के साथ उसका सम्पर्क रहता है । स्वभावतः आज का बौद्धिक युग इन व्याख्याओं को स्वीकार करने में अतसमर्थ रहा और उसने बुद्धि-सम्मत अनुसन्धानों के द्वारा प्रतिभा की असाधारणता का समाधान करने का प्रयत्न किया । अन्तःसंस्कारों की प्रबलता के उसने दो कारण प्रस्तुत किए : १. (पूर्व-जन्म के वज्रन पर) वंश-प्रभाव २. अवचेतन का अन्तर्द्वन्द्व । आस्तिक दर्शनों ने जिन प्रच्छन्न प्रभावों का समन्वय पूर्वजन्म के संस्कारों के साथ अथवा दैवीसम्पर्क के साथ स्थापित किया था उनको भौतिक विज्ञानों ने अवचेतन तथा पितर-प्रभाव में जोड़ने का प्रयत्न किया ।

संस्कृत काव्यशास्त्र में जिसे अश्लेषगुण आदि ने कवि-प्रतिभा कहा है उसका विवेचन पाश्चात्य आलोचनाशास्त्र तथा मनोविज्ञान में कल्पना के प्रसंग किया गया है । पाश्चात्य आलोचनाशास्त्र में कॉलरिज और इथर रिचर्ड्स ने कल्पना का विशद विवेचन किया है । उनके अनुसार अस्त-व्यस्त ऐन्द्रिय संवेदनों अथवा प्रत्यक्ष प्रभाव-प्रतिबिम्बों को समन्वित कर पूर्ण बिम्ब-रूपों में ढालना कल्पना का मुख्य कर्तव्य-कर्म है । “इत प्रकार विशृङ्खलित तथा असम्बद्ध अन्तर्बृत्तियों को एक समंजस प्रतिक्रिया में ढालती हुई कल्पना सभी कलाओं में अपना अस्तित्व व्यक्त करती है ।” (रिचर्ड्स-प्रतिपलत ऑफ़ लिटरेरी क्रिटिसिज़न पृ० २४५) । यही सामंजस्य-विधान अथवा अनेकता में एकता की स्थापना—दूसरे शब्दों में व्यस्त प्रतिक्रियाओं को पूर्ण अनुभूतियों में मूर्तित करना कवि-कल्पना अथवा सृजनशील कल्पना का मूल धर्म है । कॉलरिज के शब्दों में ‘इस समन्वय और जादू की शक्ति के लिए ही मैंने कल्पना शब्द का प्रयोग किया है । इसका धर्म है विरोधी या असम्बद्ध गुणों का एक-दूसरे के साथ सन्तुलन अथवा समन्वय करना अर्थात् एकलपता का, अनेकलपता के साथ, साधारण का विशेष के साथ, भाव का चित्र के साथ, व्यष्टि का समष्टि के साथ, नवीन का प्राचीन के साथ, असाधारण भावावेश का असीम संयम अथवा अनुक्रम के साथ अथवा चिर-जागृत विवेक एवं स्वस्थ आत्म-संयम का दुर्दम तथा गम्भीर भावुकता के साथ ।... इसी के बल पर कवि अनेकता में एकता ढूँढ़ निकालता है और विभिन्न विचारों एवं भावों को एक विशेष विचार अथवा भाव से अन्वित कर देता है ।” शेक्सपियर ने इसे ही स्वस्थ कल्पना कहा है ।

दार्शनिकों में कांट और इधर क्रोचे आदि ने भी इसी मत की पुष्टि की है : कान्ट ने इसे उत्पादनशील^१ कल्पना और क्रोचे ने सहजानुभूति^२ कहा है। इन दोनों शक्तियों का मूल धर्म एक ही है—जीवन के सम्पर्क से मानव-चेतना में उत्पन्न अरूप भङ्कृतियों को रूप देना। भारतीय आचार्यों की पूर्वोद्धृत शब्दावली में भी प्रकारान्तर से इन्हीं तथ्यों की अभिव्यक्ति है : समाहित चित्त में शब्द-अर्थ के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार, अथवा उसके वास्तविक सौन्दर्य का प्रतिभासन सहजानुभूति ही है जो मूलतः अभिव्यंजना से अभिन्न है—और यही अस्तव्यस्त संवेदनों का समंजन अथवा अरूप भङ्कृतियों को रूप देना है। समाहित चित्त में विशृङ्खलता व्यवस्थित हो जाती है—अनेकता एकाग्र हो जाती है, तभी विशृङ्खल संवेदन समंजित होकर मूर्तित हो उठते हैं और तभी शब्द-अर्थ का सच्चा स्वरूप प्रतिभासित हो जाता है। जिस शक्ति के द्वारा यह सब संघटित होता है वही कान्ट की सृजनशील कल्पना है, वही क्रोचे की सहजानुभूति है और वही अभिनवगुप्त की काव्यनिर्माणक्षमा प्रतिभा है।

कुन्तक का प्रतिभा-विवेचन

कुन्तक ने पूर्ण आग्रह के साथ प्रतिभा का महत्व स्वीकार किया है। अपने ग्रन्थ में किसी एक स्थल पर क्रमवद्ध विवेचन तो उन्होंने नहीं किया फिर भी यत्र तत्र विकीर्ण उद्धरणों को संकलित कर प्रतिभा के विषय में उनका व्यवस्थित अभिमत उपलब्ध किया जा सकता है। वास्तव में कवि-प्रतिभा का कुन्तक के मन पर इतना गहरा प्रभाव रहा है कि जहाँ कहीं अवसर आया है, वहाँ उन्होंने अत्यन्त उच्छ्वसित शब्दों में उसका कीर्तिगान किया है।

प्रतिभा का महत्व :—कुन्तक के अनुसार सम्पूर्ण काव्य-विधान का केन्द्रबिन्दु ही प्रतिभा है :

१. यद्यपि द्वयोरप्येतयोस्तत्प्राधान्येनैव वाक्योपनिबन्धः तथापि कविप्रतिभा-प्रौढिरेव प्राधान्येनावतिष्ठते।

(हि० व० जी० पृ० ३२)

अर्थात् यद्यपि (उपर्युक्त) दोनों (उदाहरणों) में उस (शब्दार्थ के साहित्य) के प्राधान्य से ही काव्य-रचना की गयी है फिर भी कविप्रतिभा की प्रौढ़ता ही प्रधान रूप से अवस्थित रहती है।

२. यत्किञ्चनापि वैचित्र्यं तत्सर्वं प्रतिनोद्भवम् ।

सौकुमार्यपरिस्पन्दस्यन्दि यत्र विराजते ।

(हि० व० जी० १।२२)

बैते तो यह सुकुमार मार्ग का ही वर्णन है, परन्तु इसमें प्रसंगवश प्रतिभा के महत्व का निर्देशन भी कर दिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है : सुकुमार मार्ग वह है जहाँ प्रतिभा से उद्भूत जितना भी वैचित्र्य है वह सब सुकुमार स्वभाव से प्रवाहित होता हुआ शोभित रहता है। एक विद्वान् ने इस श्लोक के प्रथम चरण की पूरक कर उसकी किञ्चित् भिन्न व्याख्या की है : 'जो कुछ भी वैचित्र्य है, वह सभी प्रतिभा से उद्भूत है।' यह व्याख्या यद्यपि हमारे अभिप्राय की पुष्टि के लिए अधिक अनुकूल पड़ती है, तथापि प्रसंगानुमोदित न होने से यथावत् मान्य नहीं है। किन्तु प्रतिभा की महत्व-प्रतिष्ठा इस श्लोक में भी है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता। प्रतिभा से उद्भूत सौन्दर्य को कुन्तक ने सर्वत्र आहार्य अर्थात् व्युत्पत्ति-साध्य सौन्दर्य की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व दिया है : कालिदास की प्रशस्ति करते हुए एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है :

एतच्चैतस्यैव कवेः सहजसौकुमार्यमुद्रितशुक्तिपरिस्पन्दसौन्दर्यस्य पर्यालोच्यते,
न पुनरप्येवमाहार्यनात्रकाव्यकरणकौशलश्लाघिनाम् ।

"अर्थात् यह भी इसी कवि के विषय में (इतनी सूक्ष्म) आलोचना की जा सकती है जिसकी सूक्तियों का सौन्दर्य सहज सौकुमार्य की मन्त्रा से अंकित हो रहा है। केवल आहार्य (व्युत्पत्ति बल से बनावटी) काव्य-रचना के कौशल के लिए प्रतिष्ठित अन्य के विषय में नहीं।" (हिन्दी व० जी० ५२वीं कारिका की वृत्ति)। इन शब्दों से व्यक्त है कि कुन्तक की दृष्टि में प्रतिभाजन्य सौन्दर्य और आहार्य सौन्दर्य का सापेक्षिक मूल्य क्या है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि 'काव्यहेतु' के प्रसंग में स्पष्ट किया जा चुका है, कुन्तक अन्य काव्यहेतुओं को अर्थात् व्युत्पत्ति तथा अन्यास को भी प्रतिभा-जन्य ही मानते हैं :—“स्वभाव तथा उन दोनों के (व्युत्पत्ति तथा अन्यास के) उपकार्य और उपकारक भाव से स्थित होने से स्वभाव उन दोनों को उत्पन्न करता है, और वे दोनों उसे परिपुष्ट करते हैं।" (हिन्दी व० जी० १।२४ वीं कारिका की वृत्ति)। —इस प्रकार कुन्तक ने प्रतिभा का कौतुगान अनेक प्रकार से अनेक प्रसंगों में किया है।

प्रतिभा का कुतिलत्व :— कुन्तक के अनुसार कवि-प्रतिभा अनन्त है : यस्मात् कविप्रतिभानन्त्यान्निवृत्तत्वं न सम्भवति (हिन्दी व० जी० पृ० ६४), अतएव उसके

कृतित्व का भी अन्त नहीं। प्रतिभा में वह शक्ति है जिससे कि प्रयत्न के बिना ही शब्द-अर्थ में कोई अपूर्व सौन्दर्य स्फुरित सा दिखाई देता है :

प्रतिभा प्रथमोद्भेदसमये यत्र वक्रता ।

शब्दाभिधेययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते ।

(हिन्दी व० जी० १।३४ पृ१२४)

अर्थात् कवि-प्रतिभा का मुख्य कार्य है शब्द और अर्थ में अपूर्व सौन्दर्य का प्रस्फुरण क्योंकि कुन्तक का स्पष्ट मत है कि अम्लान प्रतिभा के द्वारा ही शब्द और अर्थ में नवीन चमत्कार प्रस्फुटित होता है : अम्लानप्रतिभोद्भिन्न नवशब्दार्थ... (हिन्दी व० जी० १।२५) । किन्तु प्रस्फुटन का अर्थ असत् को सत् रूप देना नहीं है—अतएव कुन्तक यह नहीं स्वीकार करते कि प्रतिभा अभूत को अस्तित्व देती है : प्रतिभा का कार्य तो वास्तव में उद्घाटन अथवा उन्मेष करना है। अर्थात् कवि के वर्ण्यमान पदार्थ सामान्यतः सत्तामात्र से प्रस्फुटित रहते हैं, कवि की प्रतिभा उनके किसी नवीन स्वरूप की सृष्टि नहीं करती—वह तो उनमें अनिर्वचनीय अतिशय उत्पन्न करती हुई एक विचित्र प्रकार की सहृदय-हृदयहारिणी रमणीयता का अध्यारोप कर देती है। कुन्तक के इस कथन का अभिप्राय यह है कि कवि की प्रतिभा रूपों का उस अर्थ में 'आविष्कार' नहीं करती जिस अर्थ में वैज्ञानिक की प्रतिभा करती है। वह पदार्थ के स्वरूप में ही विद्यमान गुणों को ऐसे कौशल के साथ अतिरंजित कर प्रस्तुत कर देती है कि पदार्थ का साधारण स्थूल रूप तो छिप जाता है और एक नवीन रमणीय रूप उपस्थित हो जाता है। विधाता की सृष्टि में असंख्य नामरूपमय पदार्थ वर्तमान हैं। जन-साधारण नित्य प्रति उनका अवलोकन तथा व्यवहारादि करते हैं, किन्तु उनकी दृष्टि उन पदार्थों के स्थूल रूपों की ओर ही प्रायः जाती है। कवि-प्रतिभा अनायास ही इनके विशिष्ट गुणों का साक्षात्कार कर लेती है, और इन्हीं विशिष्ट गुणों को उभार कर ऐसी निपुणता के साथ प्रस्तुत करती है कि पदार्थों का सामान्य, जनसाधारण-लक्षित रूप आच्छन्न हो जाता है, और वे नवीन सहृदयहृदयहारी रूप धारण कर लेते हैं। यही कवि-प्रतिभा की सृजन-प्रक्रिया है। वह सामान्य के त्याग और विशेष की अतिरंजना या लोकोत्तर रूप में उपस्थापना द्वारा नवीन रूप तो प्रदान कर देती है किन्तु अस्तित्वहीन को अस्तित्व नहीं देती—यह उसका कार्य नहीं है।

इस प्रसंग में भी कुन्तक ने रसवाद और अलंकारवाद का मध्यवर्ती तथा समन्वयकारी मार्ग ग्रहण किया है : उनका अतिशय शब्द यदि अलंकारवाद की ओर संकेत करता है, तो सहृदयहृदयकारी विशेषण में रसवाद की प्रतिध्वनि है। इस

प्रकार अतिशय अथवा अतिरंजना के द्वारा रमणीय रूप की इस सृष्टि में अलंकारवाद तथा रसवाद दोनों की स्पष्ट समन्विति है।

प्रतिभा के स्वरूप के विषय में भी कुन्तक का दृष्टिकोण समन्वयवादी है। उनके अनुसार प्रतिभा पूर्वजन्म और इस जन्म के संस्कारों का परिपाक है।

प्राक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाकप्रौढ़ा प्रतिभा

इस प्रकार कुन्तक ने एक तो पूर्वजन्म के ही नहीं वरन् इस जन्म के संस्कारों को भी मान्यता दी है और दूसरे प्रतिभा को संस्कार विशेष न मानकर संचित संस्कारों का परिपाक माना है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन का प्रत्येक कर्म मानव-आत्मा पर एक प्रभाव या संस्कार छोड़ जाता है, ये संस्कार जन्मजन्मान्तर से संचित होते हुए अपने सारभूत रूप में मानव प्रतिभा का निर्माण करते रहते हैं। जन्मान्तर के साथ इस जन्म का भी समावेश कर कुन्तक ने प्रतिभा को जन्मजात मानने के साथ-साथ विकासशील भी माना है।

वक्रोक्ति के भेद

व्यापक स्वरूप :—कुन्तक की वक्रोक्ति अथवा वक्रता वास्तव में कवि-कौशल अथवा काव्य-सौन्दर्य का पर्याय है। कुन्तक ने स्पष्ट शब्दों में वक्रोक्ति को काव्य के अलंकार का पर्याय माना है :

उभावेतावलंकायीं तयोः पुनरलंकृतिः ।

वक्रोक्तिरेव..... ।

शब्द और अर्थ अलंकार्य हैं, और वक्रोक्ति उनका अलंकार है। अर्थात् शब्द-अर्थ के सौन्दर्य अथवा अलंकार की समष्टि का ही दूसरा नाम वक्रोक्ति है। काव्य में जो कुछ सुन्दर, चमत्कारपूर्ण अथवा अलंकृत है : वह सब वक्रता का ही चमत्कार है। अतएव उसके अन्तर्गत कुन्तक ने कवि-कौशल अथवा काव्य-सौन्दर्य के सभी प्रकार-भेदों को अन्तर्भूत करने का प्रयत्न किया है। कवि प्रतिभा के बल पर अपनी कृति में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए सहज अथवा सचेष्ट रूप में जिन साधनों-प्रसाधनों का उपयोग करता है वे सभी वक्रोक्ति के भेद हैं। अतएव कुन्तक की वक्रोक्ति का साम्राज्य वर्ण-विन्यास से लेकर प्रबन्ध-कल्पना तक और उधर उपसर्ग, प्रत्यय आदि पदावयवों से लेकर महाकाव्य तक विस्तृत है। ध्वनिकार ने व्यक्तिपरक दृष्टि से जिस प्रकार ध्वनि की सार्वभौम सत्ता की स्थापना की थी, उसी प्रकार उनके उत्तर में, वस्तुपरक दृष्टि से अलंकारवादियों की ओर से कुन्तक ने अलंकार की समष्टि-रूपिणी वक्रोक्ति की सार्वभौम प्रभुता स्थापित करने का प्रयत्न किया।

वक्रोक्ति के भेद-प्रभेद :—कुन्तक ने मूलतः वक्रोक्ति के ६ भेद किये हैं। ये भेद विस्तार-क्रम से वैज्ञानिक पद्धति पर किये गये हैं। काव्य के लघुतम अवयव वर्ण से आरम्भ होकर ये उसके महत्तम रूप महाकाव्य तक क्रमशः विकसित होते जाते हैं। कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति के ६ मौलिक भेद इस प्रकार हैं :

प्रत्ययान्ति

१. वर्णविन्यास-वक्रता २. पदपूर्वार्ध-वक्रता ३. पदपरार्ध-वक्रता ४. वाक्य-वक्रता ५. प्रकरण-वक्रता ६. प्रबन्ध-वक्रता । इनके फिर अनेक प्रभेद हैं।

वर्णविन्यास-वक्रता

एको द्वौ बहवो वर्णाः व्यवमानाः पुनः पुनः ।

स्वल्पान्तरास्त्रिधा तोक्ता वर्णविन्यासवक्रता । व० जी० २,१

अर्थात् जिसमें एक दो या बहुत से वर्ण थोड़े थोड़े अन्तर से बार बार (उसी रूप में) प्रयुक्त होते हैं, वह वर्ण-विन्यास-वक्रता अर्थात् वर्ण-रचना की वक्रता कहलाती है ।

यह वर्ण शब्द व्यंजन का पर्याय है । इस प्रकार (वर्ण शब्द के व्यंजन अर्थ में) प्रतिष्ठ होने से । (हिन्दी व० जी० २।२ की वृत्ति)

यह वर्णविन्यास-वक्रता अन्य आचार्यों का अनुप्राप्त ही है : अनुप्राप्त में भी व्यंजन का साम्य ही अपेक्षित है, स्वर का नहीं । कुन्तक ने इस तथ्य को स्वयं स्पष्ट कर दिया है । एतदेव वर्णविन्यासवक्रत्वं चिरन्तनेष्वनुप्राप्त इति प्रतिष्ठम् । अर्थात् यही वर्णविन्यास-वक्रता प्राचीन आचार्यों में अनुप्राप्त नाम से प्रतिष्ठ है । (हिन्दी व० जी० पृ० ६६) । वर्णविन्यास-वक्रता कुन्तक के अनुसार तीन प्रकार की है : इन तीनों प्रकारों का आचार है क्रमशः एक वर्ण की आवृत्ति, दो वर्णों की आवृत्ति और अनेक वर्णों की आवृत्ति । आगे चलकर कुन्तक ने फिर एक अन्य रीति से वर्ण-विन्यास-वक्रता के भेद किये हैं : “इत (इसरे प्रकार की वर्णविन्यास-वक्रता) के वे कौन से तीन प्रकार हैं, यह कहते हैं । १. वर्गान्त से युक्त स्पर्श । ककार से लेकर मकार पर्यन्त वर्ग के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं । इनके अन्त के डकार आदि के साथ संयोग जिनका हो वे वर्गान्तयोगी हैं । इन को पुनः पुनः आवृत्ति वर्णविन्यास-वक्रता का प्रथम प्रकार है । तलनादयः अर्थात् तकार लकार और नकार आदि द्विरुक्त अर्थात् द्वित्व रूप में दो बार उच्चारित होकर जहाँ बार बार निबद्ध हों वह दूसरा प्रकार है । इन दोनों से भिन्न शेष व्यंजन-संज्ञक वर्ण रेफ आदि से संयुक्त रूप में जहाँ निबद्ध हों वह तीसरा प्रकार है । इन सभी भेदों में पुनः पुनः निबद्ध व्यंजन थोड़े अन्तर वाले अर्थात् परिमित व्यवधान वाले होने चाहिए यह सबके साथ सम्बद्ध है ।” (हिन्दी व० जी० २।२ कारिका की वृत्ति)

इस प्रकार वर्णविन्यास-वक्रता के ये तीन भेद संक्षेप में इस प्रकार हैं :
(१) जहाँ वर्गान्तयोगी स्पर्शों की आवृत्ति हो, (२) जहाँ त, ल, न आदि वर्णों की द्वित्व रूप में आवृत्ति हो, और (३) जहाँ इन दोनों वर्गों के अतिरिक्त वर्णों की रेफ आदि से संयुक्त रूप में आवृत्ति हो ।

ये वास्तव में वर्णसंयोजनाओं के विभिन्न रूप-प्रकार हैं । प्राचीन आचार्यों ने वृत्तियों तथा अनुप्रास-चक्र में इनका अन्तर्भाव किया है । उनके अनुसार भी अनुप्रास में व्यंजनों का ही चमत्कार है और व्यंजनों की संयोजनाओं के प्रकार भी बहुत कुछ ये ही हैं । साहित्यदर्पणकार ने अनुप्रास की परिभाषा और रूप-भेदों का विवेचन इस प्रकार किया है : स्वर की विपमता रहने पर भी शब्द अर्थात् पद, पदांश के साम्य (सादृश्य) को 'अनुप्रास' कहते हैं । व्यंजनों के समुदाय की एक ही बार अनेक प्रकार की समानता होने से उसे 'छेक' अर्थात् छेकानुप्रास कहते हैं । अनेक व्यंजनों की एक ही प्रकार से (केवल स्वरूप से ही, क्रम से नहीं) समानता होने पर, अथवा अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होने पर, यद्वा अनेक प्रकार से (स्वरूप और क्रम दोनों से) अनेक बार अनेक वर्णों की आवृत्ति होने पर, किंवा एक ही वर्ण की एक ही बार समानता (आवृत्ति द्वारा) होने पर, या एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने पर 'वृत्त्यनुप्रास' नामक शब्दालंकार होता है । तालु कण्ठ, मूर्धा, दन्त आदि किसी एक स्थान में उच्चरित होने वाले व्यंजनों की (स्वरों की नहीं) समता को श्रुत्यनुप्रास कहते हैं । पहले स्वर के साथ ही यदि यथावस्थ व्यंजन की आवृत्ति हो तो वह अन्त्यानुप्रास कहाता है । केवल तात्पर्य भिन्न होने पर शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होने से लाटानुप्रास होता है ।

इनके अतिरिक्त प्राचीनों की वृत्तियों—उपनागरिका, पहपा और कोमला का भी कुन्तक ने वर्णविन्यास-वक्रता में ही अन्तर्भाव कर लिया है ।

आगे चलकर कुन्तक ने यमक को भी इसी परिधि में ले लिया है—यमक, यमकाभास अथवा यमक ने साम्य रखने वाले ग्रन्थ वर्ण-चमत्कार वर्णविन्यास-वक्रता के अन्तर्गत आ जाते हैं :—समान वर्ण वाले किन्तु भिन्नार्थक, प्रसादगुणयुक्त, श्रुति-मधुर, श्रोत्रिय से युक्त आदि, (मध्य तथा अन्त) आदि स्थानों पर शोभित होने वाला जो यमक नामक प्रकार है वह भी इसी का भेद है । (२।६-७) । इसी प्रकार यमकाभास भी वर्ण-विन्यास का ही चमत्कार है जो सहृदयों का हृदयहारी होता है । यमकाभास से अभिप्राय ऐसे वर्ण-चमत्कार से है जिसमें भिन्नार्थक वर्ण-योजना संबंधी समान न होकर ईजत् भिन्न होती है । उदाहरण के लिए 'स्वस्थाः सन्तु वसन्त'

में तन्तु और तन्त की आवृत्ति अथवा 'राजीवजीवितेश्वरे' में जीव और जीवि की आवृत्ति यमकाभास है। इन्हीं से मिलता-जुलता एक और भी वर्ण-चमत्कार होता है 'जहाँ कहीं कहीं व्यवधान के न होने पर भी केवल (बीच में आने वाले) त्वरों के भेद से हृदयाकर्षक रचना सौन्दर्य को अत्यन्त परिपुष्ट करती है।' (२।३)। यह वर्ण-योजना यमक के गोत्र की होती हुई भी यमक से भिन्न है। यमक में नियत स्थान पर वर्णों की आवृत्ति करने का नियम है पर यहाँ स्थान का कोई नियम नहीं है। यहाँ आवृत्ति वाले वर्ण वे ही होते हैं, परन्तु बीच में अवस्थित त्वरों का वैषम्य चमत्कार उत्पन्न कर देता है। उदाहरणार्थ 'केलीकलित', 'कदलदल' आदि में उपर्युक्त प्रकार का चमत्कार लक्षित होता है।

इस प्रकार वर्णविन्यास के प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रयोगों को कुन्तक ने अपनी वर्णविन्यास-वक्रता के अन्तर्गत माना है। अनुप्रास के समस्त भेद, वृत्तियाँ, यमक तथा यमकाभास आदि सभी का अन्तर्भाव इसमें हो जाता है। फिर भी वर्ण-सौन्दर्य परिमितभेद नहीं है और न वह स्वतन्त्र ही है। वर्णों की कवि-प्रतिभा के अनुसार असंख्य संयोजनाएँ हो सकती हैं—जिनसे अनेक प्रकार के चमत्कार की सृष्टि हो सकती है। इन सबकी गणना कर वर्णविन्यास-वक्रता के भेदों को परिमित कर देना संभव नहीं है। इसके साथ ही, वर्णविन्यास-कौशल अपने आप में स्वतन्त्र भी नहीं है। इसीलिए कुन्तक ने उसके लिए कतिपय प्रतिबन्ध आवश्यक माने हैं :

(१) पहला प्रतिबन्ध यह है कि वर्ण-योजना सदा प्रस्तुत विषय के अनुकूल होनी चाहिए। 'और वे (वर्ण) कसे होने चाहिए ? प्रस्तुत अर्थात् वर्ण्यमान वस्तु के औचित्य से शोभित। न कि वर्णसाम्य के व्यसन मात्र के कारण उपनिबद्ध होने से प्रस्तुत वस्तु के औचित्य को मलिन करने वाले।' (हि० व० जी० २।२ कारिका की वृत्ति)।

(२) दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि वर्णविन्यास-वक्रता अत्यंत आग्रहपूर्वक विरचित न हो और न असुन्दर वर्णों से भूषित हो^३। (२।४)।

(३) उसमें वैचित्र्य होना चाहिए : 'उत्ते पूर्व आवृत्त वर्णों को छोड़ नवीन के पुनरावर्तन से मनोहर बनाना चाहिए।' (२।४)।

(४) इसके अतिरिक्त यमकादि की वर्ण-योजना के लिए विशेष रूप से, और साधारण वर्ण-योजना के लिए सामान्य रूप से प्रसाद गुण भी सर्वथा आवश्यक हैं।^३

(५) वर्ण-योजना का छाठा प्रतिबन्ध है श्रुतिपेशलता । अर्थात् प्रस्तुत रसादि के अनुकूल वर्णविन्यास में अन्य चाहे कोई भी चमत्कार वर्तमान हो, किन्तु वह श्रुति-सुखद तो प्रत्येक स्थिति में ही होना चाहिये ।* (२।४)

कुन्तक ने अपनी वर्णविन्यास-वक्रता का विवेचन सामान्यतः इसी रूप में किया है । काव्य का प्रथम आधार है वर्ण । सभी आचार्यों ने अपने अपने सिद्धान्त के अनुसार वर्ण पर आश्रित चमत्कारों का वर्णन अनेक रूपों में किया है । कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों ने अनुप्रासादि शब्दालंकारों तथा वृत्तियों के आश्रय से वर्णचमत्कार का विवेचन किया है । किन्तु कुन्तक ने वर्णगत समस्त सौंदर्य को सर्वव्यापी वक्रोक्ति का प्रथम अंग मानते हुए, वर्णविन्यास-वक्रता के अन्तर्गत अपने सिद्धान्त के अनुकूल ही सर्वथा मौलिक रूप में, उसका उद्घाटन किया है । ध्वनिकार के विवेचन के समान उनके विवेचन का भी महत्व यह है कि वर्ण-सौंदर्य काव्यशास्त्र का एक पृथक विषय न रह कर सम्पूर्ण काव्य-चक्र का एक अविच्छिन्न अंग बन गया है ।

पदपूर्वार्ध-वक्रता

वर्ण के उपरान्त काव्य का दूसरा अवयव पद है जो अनेक वर्णों का समुदाय रूप होता है । अतएव क्रमानुसार कुन्तक उसी को ग्रहण करते हैं । परन्तु पद के भी दो अंग हैं (१) पदपूर्वार्ध और (२) पदपरार्ध । अतएव उन दोनों का पृथक वर्णन किया जाता है ।

व्याकरण में पदपूर्वार्ध का दूसरा नाम प्रकृति भी है । संस्कृत में पद मूलतः दो प्रकार के होते हैं : सुवन्त और तिङन्त । सुवन्त का पूर्वार्ध प्रातिपदिक और तिङन्त का धातु कहलाता है । संस्कृत व्याकरण के अनुसार पद का अर्थ है विभक्ति से युक्त शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है । पद के दो अंग हैं : (१) प्रकृति और प्रत्यय । प्रकृति के भी दो रूप हैं (१) प्रातिपदिक और धातु । सुवन्त पद का पूर्वार्ध प्रातिपदिक और तिङन्त का धातु कहलाता है । प्रकृति मूल शब्द है—प्रत्यय में भी अर्थ निहित रहता है जिस के संयोग से मूल अर्थ की वाच्यता सिद्ध हो जाती है । हिन्दी में इस प्रकार का शब्द-विभाजन है तो अवश्य किन्तु वह इतना स्पष्ट नहीं है जितना संस्कृत में ।

* नातिनिर्वन्धविहिता नाप्यपेशलभूषिता । पूर्वावृत्तपरित्यागनूतनावर्तनोज्ज्वला ॥

अतएव पदपूर्वाव्य-वक्रता से अभिप्राय प्रातिपदिक तथा वातु की—अथवा यों कहिए कि मूल शब्द की वक्रता से है ।

पदपूर्वाव्य-वक्रता के द मुख्य भेद हैं : १. लुङिवैचित्र्य-वक्रता, २. पर्याय-वक्रता, ३. उपचार-वक्रता, ४. विशेषण-वक्रता, ५. संवृति-वक्रता, ६. वृत्ति-वक्रता, ७. लिंगवैचित्र्य-वक्रता, ८. क्रियावैचित्र्य-वक्रता ।

१. लुङिवैचित्र्य-वक्रता

जहां लोकोत्तर तिरस्कार अथवा प्रशंसा का कथन करने के अभिप्राय से वाच्य अर्थ की लुङि से असम्भव अर्थ का अध्यारोप अथवा उत्तम धर्म के अतिशय का आरोप गर्भित रूप में कहा जाता है, वह कोई अपूर्वसौंदर्याघायक) लुङिवैचित्र्य-वक्रता कही जाती है । (हिन्दी व० जो० २।८-९) । यह वक्रता लुङि के वैचित्र्य पर आश्रित है । लुङि से अभिप्राय है परम्परागत अथवा कौश तथा लोक-व्यवहार में प्रसिद्ध वाच्य अर्थ का । जहां कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा लुङ अर्थ पर किसी कमनीय असम्भाव्य अर्थ का अध्यारोप अथवा किसी उत्तम धर्म के अतिशय का गर्भित रूप में आरोप कर देता है, वहां (उस प्रयोग विशेष में) एक विचित्र सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है । वहां वास्तव में कोई लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने के लिए लुङ अर्थ का किसी अन्य अर्थ में संक्रमण कर दिया जाता है । यह चमत्कार लक्षणा के आश्रित है—और ध्वनिकार ने अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनि के अन्तर्गत इसका यथावत् विवेचन किया है । कुन्तक ने अपने दोनों उदाहरण भी ध्वन्यालोक से ही लिए हैं :

१. ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहि वेप्पन्ति ।

रइ किरणानुग्गहिआई होन्ति कमलाइं कमलाइं ॥

(तब ही गुन सोभा लहैं, सहृदय जवहि सराहि ।

कमल कमल हैं तबहि जव रविकर सों विकसाहि ॥)

२. कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे ।

वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि वीरा भव ॥

(मैं तो कठोर हृदय राम हूँ, सब कुछ सह लूंगा—परन्तु वैदेही की क्या दशा होगी ? हा देवि, धैर्य रखना ।)

हिन्दी में तुलसीदास का भी एक प्रयोग ऐसा ही है—

सीताहरन तात जनि कहहु पिता मन जाइ ।

जो मे राम तो कुल-महिन कहहि दशानन आइ ॥

पहले प्राकृत छन्द में कमल के रूढ़ अर्थ का विस्तार करते हुए उस पर एक कमनीय अर्थ का अङ्गारोप किया गया है, और संस्कृत श्लोक तथा हिन्दी के दोहे में राम के रूढ़ अर्थ का चमत्कारपूर्ण विस्तार है । रूढ़ अर्थ का यही चमत्कारपूर्ण विस्तार रूढ़िबैचित्र्य-वक्रता है ।

२. पर्याय-वक्रता

पर्याय पर आश्रित वक्रता का नाम पर्याय-वक्रता है । पर्याय से अभिप्राय है समानार्थक संज्ञा शब्द । उसके कुशल प्रयोग से उत्पन्न चमत्कार का नाम है पर्याय-वक्रता । प्रत्येक भाषा में एक अर्थ के वाचक अनेक शब्द होते हैं—आरम्भ में उनके अर्थ—विशेषतः व्युत्पत्ति-अर्थ भिन्न होते हैं, पर वे एक मूल अर्थ से सम्बद्ध हो कर अन्त में समानार्थक बन जाते हैं । प्रतिभावान कवि प्रत्येक शब्द की आत्मा का साक्षात्कार कर इन पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग द्वारा अपने काव्य में अपूर्व सौन्दर्य की उद्भावना कर देता है । यह प्रयोग-कोशल ही पर्याय-वक्रता है ।

कुन्तक की शब्दावली में पर्याय-वक्रता का वर्णन इस प्रकार है :

जो वाच्य का अन्तरतम, उसके अतिशय का पोषक, सुन्दर शोभान्तर के स्पर्श से उस वाच्यार्थ को सुशोभित करने में समर्थ है,

जो स्वयं (विना विशेषण के), अथवा विशेषण के योग से भी अपने सौन्दर्य-तिशय के कारण मनोहर है, और जो असम्भव अर्थ के आधार रूप से भी वाच्य होता है,

जो अलंकार से संस्कृत होने अथवा अलंकार का शोभाधायक होने से मनोहर रचना से युक्त है,

ऐसे पर्याय अर्थात् संज्ञा शब्द (के प्रयोग) से परमोत्कृष्ट पर्याय-वक्रता होती है ।
(हिन्दी व० ज० २।१०-११-१२)

उपर्युक्त कारिकाओं में पर्याय के अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है—
कहीं पर्याय शब्द वाच्य अर्थ के अन्तरतम रहस्य को प्रकट करता है, तो कहीं उसके

अतिशय की रंजना करता है। कहीं वह किसी अन्य शोभा के स्पर्श से उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देता है, तो कहीं अपने ही सौन्दर्यातिशय के कारण मनोहर होता है। एक स्थान पर यदि विशेषण के योग से उसमें अपूर्व चमत्कार आ जाता है तो अन्यत्र किसी लोकोत्तर अर्थ का अध्यारोप रहता है। इसी प्रकार यदि कहीं पर्याय स्वयं अलंकारयुक्त होता है तो कहीं अलंकार की ही शोभा उसके आश्रित रहती है। पर्याय के इन विभिन्न चमत्कारों का कुशल प्रयोग—अथवा इन चमत्कारों से युक्त पर्याय शब्दों का कुशल प्रयोग पर्याय-वक्रता है। कुन्तक ने पर्याय-वक्रता के ६ अवान्तर भेदों का वर्णन किया है।

ध्वनिवादियों ने इसे पर्याय-ध्वनि और अलंकारवादियों ने परिकरालंकार के नाम से अभिहित किया है। उदाहरण के लिए शिव के शूली, पिनाकी, कपाली आदि और इन्द्र के वज्री आदि अनेक नाम हैं। कुशल कवि प्रसंगानुगूल इनके चयन में चमत्कार उत्पन्न कर पर्याय-वक्रता का सफल प्रयोग करता है।

१. सन्ति भूतृति हि नः शराः परे ये पराक्रमवस्तुनि वज्रिणः ।

हमारे राजा के पास ऐसे बाण हैं जो वज्रधारी इन्द्र के भी पराक्रम की निधि हैं। यहाँ वज्रधारी इन्द्र—वज्री—शब्द का प्रयोग पर्याय-वक्रता का उदाहरण है।

२. लख कर सायर अन तुन्हें कर सायक सर चाप ।

देखत हूँ खेदत ननो नृगहि पिनाकी आप ॥

(हिन्दी शकुन्तला)

यहाँ शिव का पिनाकी नाम अत्यन्त सार्थक रूप में प्रयुक्त हुआ है।

३. कृषक-वालिका के जलधर । (पंत्त : वाइल)

यहाँ जलधर का प्रयोग कृषक वर्ग के साहचर्य से अत्यन्त चमत्कारपूर्ण है।

३. उपचार-वक्रता

कुन्तक के शब्दों में “उप अर्थात् सादृश्यवत्त गौण चरण अर्थात् व्यवहार को उपचार कहते हैं। $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ किसी अन्य वस्तु के सामान्य धर्म का, लेशमात्र सन्बन्ध से भी, दूरान्तर वस्तु पर आरोप उपचार कहलाता है।” (२।८३)। इसका अर्थ यह है कि जहाँ प्रस्तुत दूरान्तर अर्थात् सर्वथा भिन्न-स्वभाव वस्तु पर अप्रस्तुत

हिन्दी में तुलसीदास का भी एक प्रयोग ऐसा ही है—

सीताहरन तात जनि रदहू पिना मन जाट ।

जा मैं राम ता कुन-महिन रनि गगनन आड ॥

पहले प्राकृत छन्द में कमल के रङ्ग अर्थ का विस्तार करते हुए उस पर एक कमनीय अर्थ का अधारोप किया गया है, और ससृज इन्को तया हिन्दी के बोहे में राम के रङ्ग अर्थ का चमत्कारपूर्ण विस्तार है। रङ्ग अर्थ का यही चमत्कारपूर्ण विस्तार वृद्धिबन्धिय वक्रता है।

२ पर्याय-वक्रता

पर्याय पर आश्रित वक्रता का नाम पर्याय-वक्रता है। पर्याय से अभिप्राय है समानार्थक सज्ञा शब्द। उसके कुशल प्रयोग से उत्पन्न चमत्कार का नाम है पर्याय-वक्रता। प्रत्येक भाषा में एक अर्थ के वाचक अनेक शब्द होते हैं—आरम्भ में उनके अर्थ—विशेषतः व्युत्पत्ति अर्थ भिन्न होने हैं, पर वे एक मूल अर्थ में सम्मिलित हो कर अन्त में समानार्थक बन जाते हैं। प्रतिभाशाली यदि प्रत्येक शब्द की आत्मा का साक्षात्कार कर इन पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग द्वारा अपने वाक्य में अपूर्व मौख्य की उद्भावना कर देता है। यह प्रयोग-कौशल ही पर्याय-वक्रता है।

कुत्तक की शब्दावली में पर्याय-वक्रता का वर्णन इस प्रकार है

जो वाक्य का अन्तरतम, उसके अनिशय का पोषक, सुन्दर शोभान्तर के स्पर्श से उस वाक्यार्थ को सुशोभित करने में समर्थ है,

जो स्वयं (विना विशेषण के), अथवा विशेषण के योग से भी अपने मौन्दर्पा-तिशय के कारण मनोहर है, और जो अमम्भव अर्थ के आधार रूप से भी वाक्य होता है,

जो अलंकार से ससृज होने अथवा अलंकार का शोभापायक होने से मनोहर रचना से युक्त है,

ऐसे पर्याय अर्थात् सज्ञा शब्द (के प्रयोग) से परमोत्कृष्ट पर्याय वक्रता होती है।
(हिन्दी व० ज० २।१०-११-१२)

उपयुक्त कारिकाओं में पर्याय के अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है—वहीं पर्याय शब्द वाक्य अर्थ के अन्तरतम रहस्य को प्रकट करता है, तो वहीं उसके

अतिशय की रंजना करता है। कहीं वह किसी अन्य शोभा के स्पर्श से उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देता है, तो कहीं अपने ही सौन्दर्यातिशय के कारण मनोहर होता है। एक स्थान पर यदि विशेषण के योग से उसमें अपूर्व चमत्कार आ जाता है तो अन्यत्र किसी लोकोत्तर अर्थ का अघ्यारोप रहता है। इसी प्रकार यदि कहीं पर्याय स्वयं अलंकारयुक्त होता है तो कहीं असंकार की ही शोभा उसके आश्रित रहती है। पर्याय के इन विभिन्न चमत्कारों का कुशल प्रयोग—अथवा इन चमत्कारों से युक्त पर्याय शब्दों का कुशल प्रयोग पर्याय-वक्रता है। कुन्तक ने पर्याय-वक्रता के ६ अवान्तर भेदों का वर्णन किया है।

ध्वनिवादियों ने इसे पर्याय-ध्वनि और असंकारवादियों ने परिकरालंकार के नाम से अभिहित किया है। उदाहरण के लिए शिव के शूली, पिनाकी, कपाली आदि और इन्द्र के बखी आदि अनेक नाम हैं। कुशल कवि प्रसंगानुकूल इनके चयन में चमत्कार उत्पन्न कर पर्याय-वक्रता का सफल प्रयोग करता है।

१. सन्ति भूमृति हि नः शराः परे ये पराक्रमवसूति बज्रिणः।

हमारे राजा के पास ऐसे बाण हैं जो बख्तारी इन्द्र के भी पराक्रम की निधि हैं। यहाँ बख्तारी इन्द्र—बखी—शब्द का प्रयोग पर्याय-वक्रता का उदाहरण है।

२. लल कर सागर अरु तुम्हें कर सायक सर चाप।

देखत हैं खेदत मनो मुगहि पिनाकी घाप ॥

(हिन्दी शकुन्तला)

यहाँ शिव का पिनाकी नाम अत्यन्त सार्थक रूप में प्रयुक्त हुआ है।

३. कृपक-बालिका के जलधर। (पंथ : बादल)

यहाँ जलधर का प्रयोग कृपक वर्ग के साहचर्य से अत्यन्त चमत्कारपूर्ण है।

३. उपचार-वक्रता

कुन्तक के शब्दों में “उप अर्थात् सादृश्यवत् गौण चरण अर्थात् व्यवहार को उपचार कहते हैं। + + + किसी अन्य वस्तु के सामान्य धर्म का, लेशमात्र सम्बन्ध से भी, दूरान्तर वस्तु पर आरोप उपचार कहलाता है।” (२।६३)। इसका अर्थ यह है कि जहाँ प्रस्तुत दूरान्तर अर्थात् सर्वथा भिन्न-स्वभाव वस्तु पर अप्रस्तुत

वस्तु के सामान्य धर्म का लेशमात्र सम्बन्ध से आरोप किया जाता है, वहाँ उपचार होता है। यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत एक दूसरे से अत्यन्त दूर होते हैं, उनमें देशकाल की नहीं चरन् मूल स्वभाव की दूरी होती है। मूल स्वभाव की दूरी का अर्थ यह है कि एक मूर्त है तो दूसरा अमूर्त है, एक चेतन है तो दूसरा अचेतन और एक में यदि घनता है तो दूसरे में द्रवता। फिर भी, लेशमात्र सम्बन्ध से अप्रस्तुत के सामान्य धर्म का प्रस्तुत पर इस प्रकार अभेद आरोप किया जाता है कि दोनों की भेद प्रतीति नष्ट होकर अभेद-प्रतीति उत्पन्न हो जाती है। यही उपचार है। यह मूलतः गोणी अर्थात् लक्षणा वृत्ति का चमत्कार और रूपकादि धलकारों का मूल आधार है। कुन्तक ने भी स्पष्ट कहा है कि इसके कारण रूपादिक अनकारों में सरसता आ जाती है :

—यन्मूला सरसोत्प्लेक्षा रूपवादिरलङ्कृतिः ।

ब० जी० २।१४

कुन्तक ने उपचार वक्रता के चार-पाँच उदाहरण दिये हैं और अन्त में फिर यह भी कह दिया है कि इसके सहस्रावधि भेद हैं।

अमूर्त पर मूर्त का आरोप (१) स्निग्धशामलकान्तिलिप्तवियतः अर्थात् अपनी चिकनी और कृष्ण वर्ण कान्ति से आकाश को लिप्त करने वाले (बादल) ।

लेपन द्रव्य सदा मूर्त होता है और लेपन भी मूर्त वस्तु का ही किया जाता है, किन्तु यहाँ लेपन द्रव्य रूप श्यामल कान्ति और लेप्य वस्तु आकाश दोनों ही अमूर्त हैं। मूर्त पदार्थ के धर्मों का अमूर्त पदार्थों पर आरोप होने के कारण यहाँ उपचार है, और इस उपचार में रमणीय वृत्तना का विलास होने के कारण उपचार-वक्रता है।

(२) सूचिभेद्यै स्तम्भौभिः (मेघदूत पूर्वार्ध ३९)

मागर सूचिं जिन्हें न परै जह सूचिका-भेद भुली भँधियारी ।

(हिन्दी मेघदूत)

‘सूचिभेद्यै अन्धकार’ में अन्धकार अमूर्त है किन्तु सूचिभेद्यता मूर्त वस्तु का धर्म है।

अचेतन पर चेतन का आरोप —

गमण च मत्तमेह धाराजुनिमग्नुणाद् वणाद्
एतद्दृशारविमया हरति लीलामो वि शिसामो ।

मदमाते बादलों से युक्त आकाश, धाराओं से आन्दोलित अर्जुन वृक्षों के वन, निरहंकारमयंका (गर्व-रहित चन्द्रमा वाली) काली रातों भी मन को हरती हैं ।

यहाँ मतत्व (मस्ती) तथा निरहंकारत्व आदि चेतन के धर्म-सामान्य मेघ और चन्द्रमा आदि अचेतन पर उपचार से आरोपित हैं ।

३. रूपकादि अलंकार की मूलाधार उपचार-वक्रता :—

अतिगुरवो राजमाया न भक्ष्याः । २।१४।४८

राजमाय अर्थात् उरव—राजा का अन्न—वहीं खाना चाहिए क्योंकि वह बहुत भारी—महंगा पड़ता है । यहाँ अलंकार का सौन्दर्य उपचार पर आश्रित है ।

इसी प्रकार रूपकादि के भी कतिपय अन्य उदाहरण दिये गये हैं ।

दिवेचन

इसमें संदेह नहीं कि उपचार-वक्रता काव्य-कला का अत्यंत मूल्यवान् उपकरण है । लक्षणा का बंधन मूलतः उपचार-वक्रता में ही निहित रहता है । यूरोपीय काव्य-शास्त्र के अनेक अलंकार उपचार के ही आश्रित हैं - जैसे विशेषण-विपर्यय और मानवीकरण का अलंकार उपचार-वक्रता के अंतर्गत ही आता है । उपर्युक्त उदाहरणों में से तीसरे उद्धरण के सभी प्रयोग मानवीकरण के अंतर्गत आते हैं । आधुनिक हिन्दी काव्य में—विशेषकर छायावाद काव्य में, इस प्रकार की उपचार-वक्रता का प्रचुर प्रयोग है । प्रसाद या पंत की कविता का कोई भी पद ले लीजिए, उसमें आपकी उपचार-वक्रता के अनेक उदाहरण अनायास ही मिल जाएंगे :

नीरव सन्ध्या में प्रशान्त
हूँ मैं सारा ग्राम प्रान्त ।

पत्रों के आनत अघरों पर, सोगया निखिल वन का ममर,
ज्यों बीणा के तारों में स्वर ।

+ + + +

भीगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशान्ति को रहा चोर
सन्ध्या प्रशान्ति को कर गभीर ।

इस महाशान्ति का उर उदार, चिर आकाश की तीक्ष्ण धार,
ज्यो वेध रही हो आर-पार । (पत)

४ विशेषण-वक्रता

जहाँ कारक या क्रिया के माहात्म्य या प्रभाव से वाक्य का सौन्दर्य प्रस्फुटित होता है वहाँ विशेषण-वक्रता होती है ।

(व० जी० २।१५)

विशेषण का अर्थ है भेदक धर्म—कहाँ उसका सम्बन्ध कारक से होता है और कहीं क्रिया से । उसके प्रभाव से विशेष्य अतिशययुक्त हो जाता है । यह अतिशय दो प्रकार का होता है—एक तो स्वाभाविक सौन्दर्य का प्रकाशक और दूसरा अलंकार के सौन्दर्यप्रतिशम का परिपोषक । स्पष्ट शब्दों में विशेषण दो प्रकार से अपना माहात्म्य सिद्ध करता है—एक तो विशेष्य के स्वाभाविक सौन्दर्य को प्रकाशित कर, और दूसरे अलंकार के सौन्दर्य को परिवृद्ध कर । अन्य भेदों की भाँति इस भेद के विषय में भी कुतूहल और चित्त पर बल देते हैं विशेषण प्रस्तुत प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए । वह रस, वस्तु-स्वभाव तथा अलंकार का पोषक होना चाहिए । तभी उसकी सार्थकता है । रसादि का पोषक उचित विशेषण-प्रयोग उत्तम काव्य का प्राण है—अन्यथा वह भार रूप है । *

कुतूहल ने विशेषण-वक्रता के निम्न-लिखित उदाहरण दिये हैं :

कारक-विशेषण :—

दोनों हाथों के बीच जिसके कपोल दबे हुए थे, अंगुष्ठों के बहने से (कपोलों पर आभूषण रूप में चित्रित) जिसकी पत्र-त्वेरा निगड गई थी, और जिसकी समस्त धृत्तियाँ आँखों में आकर एकत्र हो गई थी ऐसी (प्रत्यन्त ध्यानमग्न विरहिणी) गीत की ध्वनि को यहाँ सुन रही है ।^१

इस छन्द में तन्वी के अनेक विशेषण अपनी रमणीयता के कारण रस-परिपाक में सहायक हैं—दूसरा विशेषण अपनी चित्रात्मकता के द्वारा भाव को उद्बुद्ध करता

* देखिए वक्रोक्तिजीवितम् कारिका १५ की व्याख्या—

स्वमहिम्ना विधीयन्ते येन लोकोत्तराश्रित्य ।

रमस्वभावानगरास्तद् विधेय विशेषणम् ॥ (२।१५।५७)

१. करान्तरालीन स्फोक्तभित्तिर्गण्योच्छ्रिततकूणितपत्रत्वेरा ।
श्रोत्रान्तरे पिडितचित्तवृत्तिः शृणोति गीतध्वनिमत्र तन्वी ॥

हुआ, और तीसरा प्रत्यक्ष रूप से भावाभिव्यंजना करता हुआ रत्न परिपाक में योग देता है ।

क्रिया-विशेषण

गजपति आँखें बन्द कर अपने नव-जीवन के वन महोत्सवों का स्मरण करने लगा जब वह स्वेच्छन्द होकर वन-विहार किया करता था ।

यहाँ 'निमीलिताक्षः'—अर्थात् 'आँखें बन्द कर' पद 'सस्मार अर्थात् स्मरण करने लगा' क्रिया का विशेषण है । यह विशेषण उस गजराज की असहाय्यता के प्रति कष्टना का उद्बोधन करने के कारण निश्चय हो सरस है ।^१

मलंकार के सौन्दर्यातिशय का पोषक

हे देवि देखो, चन्द्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले तुम्हारे मुख के द्वारा पराजित कमल कान्तिहीन हो रहे हैं ।^२

यहाँ 'चन्द्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले' इस विशेषण के द्वारा प्रतीयमान उत्प्रेक्षा मलंकार की सौन्दर्य-वृद्धि हो रही है ।

विवेचन

काव्य में विशेषण-वक्रता का माहात्म्य असंदिग्ध है । विशेषण निश्चय ही काव्य का एक उपयोगी उपकरण है । सचित्र अथवा चित्रात्मक विशेषण वर्ण्य वस्तु के स्वभाव का चित्र प्रस्तुत करने में सहायक होता है, भावमय विशेषण भाव को उद्बुद्ध करने में योग देता है, और विचारप्रधान तर्कमय विशेषण विचार तथा चिंतन को जगाता है । इसके अतिरिक्त विशेषण का एक प्रमुख गुण है उसकी संक्षिप्तता, उसके द्वारा काव्य में समासपुण का समावेश होता है जो अपने आप में एक बड़ी सिद्धि है । जो बात अन्यथा एक वाक्य में कही जाएगी उसे समर्थ कवि एक विशेषण के द्वारा अभिव्यक्त कर देता है । यों तो, यह प्रयोग ही अपने आप में वक्रतायुक्त है,

१. सस्मार वारणपतिविनिमीलिताक्षः ।

स्वेच्छाविहारवनवासमहोत्सवानाम् ।

२. देवि त्वन्मुखपंकजेन शशिनः शोभातिरस्कृतिणा ।

पद्मान्नानि विनिर्मितानि सहसा गच्छन्ति विच्छाद्यताम् ॥

और फिर यदि विशेषण भी सरस अथवा सचित्र हो तो उक्ति का सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता है। सस्कृत के कवियों की समस्त शैली में इस प्रकार के विशेषण मणियों की तरह जड़े हुए मिलते हैं। हिन्दी की विश्लेषात्मक प्रकृति समास के अनुकूल नहीं पड़ती, अतएव व्रज तथा अवधी के काव्य में और बाद में खड़ी बोली की कविता में भी विशेषण-वक्रता का उतना प्रचुर प्रयोग नहीं मिलता जितना सस्कृत काव्य में। तुलसी और बिहारी आदि को विशेषण-वक्रता के लिए सस्कृत की समस्त पदावली की ही शरण लेनी पड़ी है। नवीन काव्य में अभिव्यजना के वर्धमान महत्व के कारण विशेषण-वक्रता का पुनरुत्थान हुआ और छायावादी शैली कालिदास आदि सस्कृत कवियों तथा यूरोप के रोमानी कवियों की लक्षणाजन्म समृद्धि से प्रेरणा लेकर चित्रमय, सरस तथा विचार-गन्धित विशेषणों से जगमगाने लगी। प्रसाद, पत, निराला, महादेवी, वित्कर आदि का काव्य इस प्रकार के विशेषणों के वंभव ॥ वेदीप्पमान है। चित्रमय विशेषण —

सशशित ज्योत्स्ना-सी चुपचाप
जडित-पद, नमित-पलक-दृग-पात,
पास जब धा न सकोगी प्राण,
मधुरता-में-सी मरी अजान । (पत)

तारक-चिह्न-दुकूलिनो पी पी कर मधु मात्र ।
उलट गई द्यामा यहाँ रिक्त सुधाधर पात्र ॥ (मै० श० शुप्त)

भावमय विशेषण — छिब गये सामने सीता के राममय नयन । (निराला)

भेंट है तुमको सख ये अश्रु-गीले गीत ।

यह स्वप्न-मुग्ध कौमार्य तुम्हारा चिर-सतज्ज ।

विचार-गन्धित विशेषण — तुम पूर्ण इकाई जीवन की
जिसमें असार भव-सिन्धु लीन । (बापू क प्रति पत)

निर्वाणोन्मुक्त आदर्शों के अतिम दीप-शिसोदय ।
(महात्मा जी के प्रति पत)

(गांधी जी के लिए प्रयुक्त ये विशेषण अपने गर्भ में एक नार्मिक विचार अथवा विचारपारा धारण किमे हुए हैं।)

उपचार-वक्रता के संयोग से इस प्रकार के विशेषणों का महत्व और भी बढ़ जाता है : वास्तव में छायावादी कविता में इस दुहरी वक्रता का अत्यंत प्राचुर्य है। आधुनिक काव्यशास्त्र में पर्याय-वक्रता और विशेषण-वक्रता के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना कठिन है। कुन्तक-कृत भेद भी बहुत कुछ व्याकरण पर आश्रित हैं—पर्याय संज्ञा शब्द है विशेषण भेदक धर्म। परन्तु वास्तव में यह कोई मौलिक भेद नहीं है, अनेक पर्याय शब्द ऐसे हैं जो विशेषण के ही समानधर्मों हैं—कम से कम अपने मूल रूप में वे विशेषण हो रहे होंगे, पीछे चल कर व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष के लिये रुढ़ हो गये। पर्याय-वक्रता के प्रसंग में उद्धृत 'वज्जी' और 'शूली' शब्द इसी प्रकार के हैं। अतएव कहीं कहीं वक्रता के इन दोनों भेदों की सीमाएं मिल सकती हैं। वंसे कुन्तक ने उनको अपनी ओर से पृथक् रखने का ही प्रयत्न किया है।

५. संबृति-वक्रता

जहाँ वैचित्र्य-कथन की इच्छा से किन्हीं सर्वनाम आदि के द्वारा वस्तु का संवरण (गोपन) किया जाता है वहाँ संबृति-वक्रता होती है।

(हिन्दी व० जी० २।१६)

कुन्तक ने अभिव्यंजना के इस प्रकार विशेष का अत्यंत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उनका मत है कि अनेक स्थितियों में—अथवा अनेक कारणों से स्पष्ट कथन की अपेक्षा सांकेतिक सर्वनाम आदि के द्वारा उक्ति में कहीं अधिक चादता आ जाती है। ऐसी परिस्थितियाँ अनेक हो सकती हैं : कुन्तक ने केवल उपलक्षण रूप में छह-सात का निर्देश किया है।

१. कोई अत्यंत सुन्दर वस्तु है, उसका वर्णन सम्भव होने पर भी मर्मज्ञ कवि साक्षात् कथन नहीं करता क्योंकि साक्षात् कथन से उसका सौन्दर्य परिमित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सर्वनाम आदि द्वारा उसकी संबृति हो भ्रंशस्कर है।

उदाहरण—पिता के (योजनगन्धा सत्यवती) के साथ विवाह करने के लिए उत्सुक होने पर उस नवपुत्रक ने करणीय कर्तव्य कर लिया (आजन्म प्रत्युत्पद्य की प्रतिज्ञा कर ली), और तब पुष्पचाप को नोक पर कपोल रखे हुए (चिन्तामग्न) कामदेव का कुञ्ज अपूर्व रूप से ध्यान किया।

यहाँ सवाचारपरायण होने से पितृभक्ति में परिपूर्ण हृदय और लोकोत्तर उदारता गुण के योग से विविध विषयों से विरक्तचित्त भोग्य ने, अतिसम्भव होने पर भी, अपनी इन्द्रियों का निग्रह कर लिया—यह बात कहने में शक्य होने पर भी सामान्य-

वाचक 'किमपि'—(कुछ—अपूर्व—रूप से) सर्वनाम से आच्छादित होकर, उत्तरार्थ में (मन्य के ध्यान रूप) अन्य कार्य का कथन करने वाले वाक्य से प्रतीत कराये जाने पर, कुछ अपूर्व चमत्कारिता को प्राप्त हो रही है।

अर्थात् भोष्म के अवभूत इन्द्रिय निग्रह की प्रशंसा शब्दों द्वारा असम्भव नहीं थी फिर भी कवि ने सर्वनाम के द्वारा एक अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर दिया है जो साक्षात् कथन में सम्भव नहीं था।

२ कहीं कहीं अपने स्वभाव सौन्दर्य की चरम सीमा पर आकृष्ट होने के कारण अतिशययुक्त (प्रतिपाद्य) वस्तु का वर्णन शब्दों द्वारा असम्भव है, यह विज्ञान के लिए उसे सर्वनाम आदि से आच्छादित कर दिया जाता है। स्पष्ट शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि किसी किसी वस्तु का सौन्दर्यातिशय अनिर्वचनीय होता है, उसे शब्दों में बाँधने का प्रयत्न व्यर्थ होता है अतएव कुशल कवि सर्वनाम आदि से उसको सवृत कर उसकी अनिर्वचनीयता की व्यञ्जना कर देता है।

उदाहरण —हे कृष्ण ! दृढ़ कण्ठ और गद्गद वाणी से विशाखा ऐसी रोई कि जन्म-जन्मान्तर में भी कभी कोई किसी को प्यार न करे।

यहा अनिर्वचनीय आतिशय्य को 'ऐसी' शब्द के द्वारा सवृत कर व्यक्त किया गया है।

३ कभी-कभी अत्यन्त सुकुमार वस्तु अपने काय के अतिशय के कथन के बिना ही सद्गति (आच्छादन) मात्र से रमणीय होकर चरम सीमा को पहुँच जाती है।

उदाहरण —दर्पण में (अपने मुख आदि पर अंकित) सम्भोग-चिह्नों को देखती हुई पार्वती ने पीछे की ओर बँठे हुए प्रियतम (शिवजी) के प्रतिबिम्ब को दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब के समीप देखकर लज्जा से क्या क्या चेष्टाएँ नहीं की। (कुमार सम्भव ८।११)।

उपर्युक्त छन्द में पार्वती की चेष्टाएँ इतनी सुकुमार हैं कि वर्णन द्वारा उनका सौकुमार्य नष्ट हो जाता। इस कला भ्रम को समझ कर कालिदास ने उनका वर्णन करने का असफल प्रयत्न नहीं किया, वरन् 'क्या-क्या' सर्वनाम द्वारा सवृत कर उन्हें और भी रमणीय रूप में प्रस्तुत कर दिया है।

बिहारी की उक्ति "वह चितवन झोरें कछु जेहि बस होत मुजान" भी इसी चक्रता से विभूषित है ।

४. कोई वस्तु केवल अनुभव-गम्य ही होती है, वाणी से उसका कथन नहीं हो सकता : वहां भी संवरण की कला अपना चमत्कार दिखाती है ।

‘प्रियतमा के वे शब्द घाज भी हृदय में कुछ अपूर्व प्रतिध्वनि कर रहे हैं ।’

अथवा

हिन्दी—"मन में बछु पोर नई उमहो है ।"

५. कहीं कहीं इस बात का प्रतिपादन करने के लिए कि भ्रम्य की अनुभव-संवेद्य वस्तु का वर्णन करना सम्भव नहीं है, संवरण क्रिया का प्रयोग किया जाता है ।

६. संवृति-चक्रता का एक रूप वह भी है जिसमें कोई वस्तु स्वभाव से अपवा कवि की विवक्षा (वर्णन करने की इच्छा) से किसी बोध या त्रुटि से युक्त होकर महा-पातक के समान कहने योग्य नहीं होती ।

उदाहरण : यदि सेनापति ने तीक्ष्ण बाण से उसको सुरन्त न मार दिया होता तो इस बाराह ने तुम्हारा जो हाल किया होता वह कहने योग्य नहीं है ।

अथवा

हिन्दी—"धिक् धिक् ऐसे प्रेम को कहा कहहु मैं नाथ ।"

अर्थात् कहीं कहीं अशुभ बात का संवरण काव्य के लिए सुन्दर हो जाता है—उससे पाशव्य (अमंगल और अप्रिय) का निवारण होता है ।

७. कभी कभी कवि की विवक्षा से भी किसी वस्तु के हीनता को प्राप्त होने की आशंका रहती है, अतएव ऐसी परिस्थिति में भी संवृति के द्वारा काव्य-सौन्दर्य की रक्षा होती है ।

हे प्रियतमे (वासवदत्ते) भिम्या एकपत्नीव्रत को धारण करने वाला मैं (उदयन, घाज पद्मावती के साथ विवाह करने का निश्चय कर) न जाने कैसा कुछ भी करने को उद्यत हो गया हूं ।

यह चक्रता गोपन-कला के चमत्कार पर आधारित है । इसका मूलवर्तों सिद्धान्त है : कला का उत्कर्ष कला की संवृति में है । अनेक बार कथन की अपेक्षा संकेत का

प्रभाव अधिक होना है। व्यंजना का आविष्कार ही इस सिद्धान्त के आधार पर किया गया है।

६. वृत्ति-वक्रता

वृत्ति से अग्निप्राय यहा कोमला, पक्ष्या आदि वर्ण-योजनाओं से न होकर, वैयाकरणों में प्रसिद्ध समास, तद्धित, सुधातु आदि वृत्तियों से है। इन पर आधित चमत्कार वृत्ति-वक्रता के अंतर्गत आता है। इन वृत्तियों में मुख्य है अव्ययीभाव समास जो प्राय इस प्रकार के चमत्कार का आधार होता है। कुन्तक के शब्दों में—

जिसमें अव्ययीभाव आदि (समास, तद्धित, कृत् आदि) वृत्तियों का सौन्दर्य प्रकाशित होता है उसको वृत्तिवैचित्र्य-वक्रता समझना चाहिए। (हिन्दी व० जी० २।१६)

कुन्तक ने इस प्रसंग में दो-तीन उदाहरण दिये हैं :

१. अधिमधु, २ पाडिमा, ३. एकातपत्रायते।

अधिमधु में अव्ययीभाव समास है : 'मधुश्चतु में' कहने के स्थान पर अधिमधु कह कर चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अनेक अव्ययीभाव समासों के मूल में प्रायः यही सौन्दर्य रहता है।

पाडिमा—पाड़त्व, पाड़ता और पाड़भाव आदि शब्दों के रहते हुए भी पाडिमा का प्रयोग वृत्ति-वक्रता का चमत्कार है। पाड़ु शब्द में इमनिच् प्रत्यय कर के बना हुआ तद्धितान्त पाडिमा शब्द उपर्युक्त पर्यायों की अपेक्षा अधिक कोमलता-विशिष्ट है : इसलिए उसके प्रयोग में अधिक चमत्कार है।

एकातपत्रायते—सुबन्त एकातपत्रं (एकछत्र) शब्द को धातु बना कर उसके द्वारा निर्मित एकातपत्रायते (एकछत्र राज्य है) शब्द में सुधातु (हिन्दी—नामधातु) की वृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो गया है।

यह शब्द-निर्माण हिन्दी की, विशेषकर खड़ी बोली की, प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं पड़ता। हिन्दी के शब्द-भाण्डार में नामधातुओं की सख्या अधिक नहीं है : झुठलाना लजाना, गर्माना आदि शब्द इतने वर्ग के हैं परन्तु इन में एकातपत्रायते का चमत्कार बूढ़ना व्यर्थ है। खड़ी बोली में इस प्रकार के शब्द 'करण' लगा कर बनाये जा रहे हैं : भारतीयकरण, विकेंद्रीकरण, भूर्तीकरण, नाटकीकरण आदि, परन्तु उनका वर्ग सर्वथा

भिन्न हो जाता है। जनपद भाषाओं की प्रवृत्ति इसके अधिक अनुकूल है : उन में मटियाना आदि व्यंजक शब्द सरलता से बन जाते हैं।

इनके अतिरिक्त समास-जन्य और भी चमत्कार इसके अन्तर्गत आते हैं।

परन्तु समास-वक्रता का रूप वास्तव में क्या है ? इस प्रश्न के दो उत्तर हमारे मन में आते हैं। समास-वक्रता से अभिप्राय एक तो चमत्कारपूर्ण समस्त शब्दों का हो सकता है। प्रत्येक मर्मज्ञ कवि कतिपय पृथक् शब्दों के समास से ऐसे नवीन शब्दों का निर्माण कर लेता है जिनका वंचिष्य अपूर्व होता है : उदाहरण के लिए पंत का निम्न-लिखित समस्त पद लीजिए :

१. तुमने यह कुसुम-विहग ! तित्वास
क्या अपने सुख से स्वयं बुना ?

इनमें कुसुम और विहग दो पृथक् शब्दों के योग से तित्वासी के एक नवीन पर्याय का निर्माण किया गया है जिसका सौन्दर्य वास्तव में अपूर्व है। परन्तु यह कदाचित् कुन्तक की पर्याय-वक्रता का ही उपचार-जन्य रूप है : जिसमें पर्याय और उपचार दोनों की वक्रता का चमत्कार है।

समास-वक्रता से दूसरा अभिप्राय उस सौन्दर्य का हो सकता है जो समास की पद-रचना पर आधित रहता है, जिसके अनेक भेदों का विवेचन वामन ने अपने श्लेष, औदार्य आदि शब्द-गुणों के अंतर्गत किया है। यही चमत्कार मूलतः समास-रचना पर हो जायत है—अर्थ से उता विशेष सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए निराला की 'राम की शक्ति पूजा' नामक प्रसिद्ध रचना की आरम्भिक पंक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं :

भ्राज, का तीक्ष्ण-शर-विधूत-क्षिप्र कर, वेग-प्रखर,
शतशूलसंवरणशील, नीलनभ-गञ्जित-स्वर,
प्रतिफल-परिवर्तित-ब्रूह—भेद-कौशल-समूह,
राक्षस-विरुद्ध प्रत्यूह, ऋद्ध-कपि-विषम-हूह,
विन्दुरितवह्नि-राजीवमयन-हत-लक्ष्य-बाण
लोहितलोचन-रावण-भद-भोचन-नहीयान।

+ + + +

यही समस्त पद-रचना के द्वारा युद्ध का वातावरण उत्पन्न करने का सफल प्रयत्न किया गया है।

हमारा अनुमान है कि अन्य प्रकार की समास वक्रता से कुन्तक का अभिप्राय ऐसे ही रचना चमत्कार से है ।

७ लिंगवैविध्य्य वक्रता

जहाँ सौ दयं लिंग प्रयोग पर आभित रहता है, वहाँ लिंगवैविध्य्य-वक्रता होती है, अथवा लिंग का चमत्कारपूर्ण प्रयोग जहाँ सौन्दर्य्य की सृष्टि करता है, वहाँ कुन्तक के अनुसार लिंगवैविध्य्य-वक्रता रहती है । इस वक्रता के कई रूप हैं ।

१ विभिन्न लिंगों का समानाधिकरण्य — कहीं कहीं विभिन्न लिंग के शब्दों का समानाधिकरण रूप से प्रयोग कर प्रतिभावान् कवि अपनी उक्ति में एक अपूर्व विच्छित्ति उत्पन्न कर देता है । (२।२१) ।

उदाहरण—नेत्रैषा मम पुन्यपकजवन जाता दृशा विद्यति भर्थात् इस कारण से मेरे नेत्रों की *विशति* (मेरे बीस नेत्र) फुल्लपकजवन (के समान) हो गयी है । यहाँ विशति स्त्रीलिंग है और पकजवन सस्कृत व्याकरण के अनुसार नपुंसक लिंग है । इन दोनों का समानाधिकरण चमत्कार का का विधायक है ।

हृदय की सौन्दर्य्य-प्रतिमा ! कौन तुम छवि-धाम ?

यह भी लिंग-वक्रता का चमत्कार है, प्रतिमा स्त्रीलिंग है और धाम पुल्लिंग ।

सामान्यतः इस प्रकार का समानाधिकरण्य विशेष गुण नहीं कहा जा सकता है, उपमान और उपमेय का समान लिंग होना ही अधिक उचित है । कहीं कहीं बंधु अथवा विरोधाभास के आधार पर उसमें चमत्कार उत्पन्न हो सकता है, परन्तु नियमित रूप से इस प्रकार के प्रयोगों में चमत्कार नहीं माना जा सकता ।

२ स्त्रीलिंग का प्रयोग — जहाँ अन्य लिंग सम्भव होने पर भी, स्त्री नाम ही सुन्दर है, इसलिए (ऐसा मान कर) शोभातिरेक के सम्पादन के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी लिंगवैविध्य्य वक्रता होती है । (२।२२) ।

उदाहरण के लिए तट आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके सस्कृत में पुल्लिंग तट, नपुंसक लिंग तटम् और स्त्रीलिंग तटी तीनों ही रूप मिलते हैं, परन्तु कवि पेशलता की व्यञ्जना करने के लिए स्त्रीलिंग तटी आदि का ही प्रयोग करता है । हिन्दी में पत जो को इस प्रकार के प्रयोग अत्यंत प्रिय हैं—जन्होंने अनेक स्त्रीलिंग रूप स्वयं ही बना लिए हैं । छायावाद की एक मुख्य प्रवृत्ति—प्रकृति पर नारी-भाव का आरोप—मूलतः इसी धारणा पर आधारित है ।

३. विशिष्ट लिंग का प्रयोग :—जहां अन्य लिंगों के सम्भव होने पर भी विशेष शोभा के लिए, अर्थ के औचित्य के अनुसार, किसी विशेष लिंग का प्रयोग किया जाता है वहां भी एक प्रकार की लिंगवंचित्र्य-वक्रता होती है । (२।२३) ।

इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने रघुवंश के त्रयोदश सर्ग से दो श्लोक सं० २४ और २५ उद्धृत किये हैं । इनमें लताओं तथा मृगियों द्वारा विरही राम के साथ सहानुभूति-प्रदर्शन का उल्लेख है । कुन्तक की टिप्पणी है कि कवि यहां वृक्षों और मृगों को भी धर्चा कर सकता था किन्तु फिर भी उसने लताओं और मृगियों का ही उल्लेख किया है क्योंकि सीता से विप्रयुक्त राम के साथ लताओं तथा मृगियों की ही नारी-सुलभ सहानुभूति अधिक स्वाभाविक थी ।

हिन्दी में भी इस प्रकार के राशि-राशि उदाहरण मिलेंगे—

(१) प्रथम रश्मि का घाना रंगिणि !

तूने कैसे पहचाना ?

कहाँ कहाँ है बाल-विहगिनि !

सीखा तूने वह गाना !

(२) सिखा दो ना हे मधुप-कुमारि !

मुझे भी अपने मीठे गान ।

(पंत-बीणा)

यहाँ 'बाल-विहंग' और 'मधुप-कुमार' भी उपर्युक्त कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते थे, किन्तु भावना की पेशलता के प्राग्रह से स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है ।

विभिन्न लिंगों के पर्याय शब्दों के मूल में प्रायः इसी प्रकार की नारीत्व और पौंश व्यंजक कल्पना निहित रहती है—हिन्दी में वायु और पवन में इसी आधार पर अन्तर किया जाता है । वास्तव में हिन्दी भाषा में अचेतन पदार्थों को लिंग-कल्पना का आधार ही यह भावना है ।

अब तक सुबन्त पदों के प्रातिपदिक-रूप पूर्वाध पर आश्रित वक्रता का विवेचन किया गया है । अब सुबन्त तथा तिङन्त दोनों प्रकार के पदों के धातु-रूप पूर्वाध की वक्रता का वर्णन करते हैं ।

८. क्रियावंचित्र्य-वक्रता

धातु-रूप पदपूर्वाध पर आश्रित वंचित्र्य क्रिया-वक्रता के अन्तर्गत आता है । इसके पांच रूप हैं :

१ क्रिया का कर्ता के अत्यन्त अंतरंगभूत होना—जहाँ क्रिया कर्ता की अत्यन्त अन्तरंग हो अर्थात् उससे अत्यन्त अभिन्न हो —

स्नेहारसन रहसि स्मितपूर्वमिन्दो
सेखा विवृष्य विनिवध्य च भूध्न गीर्मा ।
कि शोभिताऽहमनयेति शयाङ्कुमौले
पृष्टस्य पातु परिपुम्बनमुत्तर व ।

परिहास में गोरे चन्द्रसेखा को खींच अपने मस्तक पर बांध कर शिब से पूछने लगी कि क्या मैं इसे धारण कर सुन्दर लगती हूँ ? इस प्रश्न पर शिब का चुम्बन रूप उत्तर हमारी रक्षा करे ।

यहाँ चुम्बन रूप क्रिया उत्तर रूप कर्ता का अभिन्न भग है । इस पर कुन्तक की टिप्पणी है कि पार्वती के उस लोकोत्तर सौन्दर्य का शिवजी के द्वारा कथन चुम्बन के अतिरिक्त और किसी प्रकार सम्भव नहीं था । (हिन्दी ख० जी० २।२४ वीं कारिका की वृत्ति)

अथवा

पार्वती बुम्बित रुद्र का तृतीय नेत्र सर्वोत्कर्षयुक्त है । यहाँ 'चुम्बन' क्रिया 'नेत्र' कर्ता का अभिन्न भग है । इसके द्वारा उसके सौन्दर्य की शीघ्रवृद्धि होती है ।

२ कर्ता की अन्य कर्ताया से विविधता जहाँ क्रिया द्वारा किसी कर्ता की विचित्रता का प्रतिपादन हो ।

शिवजी की वह शराग्नि तुम्हारे दुःखों को दूर करे ।

शराग्नि का कार्य दुःख देना है—यहाँ वह दुःखों को दूर करती है । यह क्रिया द्वारा कर्ता की वैचित्र्य-सिद्धि है ।

भगवान् नृसिंह के प्रपन्नार्तिच्छिद् (अर्थात् दुखियों के दुःख को दूर करने वाले) नख तुम्हारी रक्षा करें ।

यहाँ नखों की छेदन रूप क्रिया उन्हें वैचित्र्य प्रदान करती है—क्योंकि वे ही अन्त में जाकर रक्षा करते हैं ।

३ क्रिया के विशेषण का वैचित्र्य—कहीं कहीं चमत्कार क्रिया के अपने विशेषण के वैचित्र्य पर आधित होता है । यह क्रियाविशेषण क्रिया तथा कारक

दोनों के सौन्दर्य को बढ़ाता है। (क्रियाविशेषण होने से क्रिया का सौन्दर्य तो वह स्वभावतः बढ़ाता ही है, परन्तु विचित्र क्रिया का करना ही कारक का भी वंचित्य है, इसलिए कारक का सौन्दर्य भी उसके द्वारा परिवृद्ध होता है)।

“+ + + हड़बड़ी के कारण अपने उस्ते वेशविन्यास से सखीजन को हँसाते हुए उन तरुणियों ने धामभूषण धारण करना आरम्भ किया।” यहाँ उल्टे वेश-विन्यास से सखीजन को हँसाते हुए—यह क्रियाविशेषण चमत्कार का आधार है।

धुमा रहे हैं घनाकार जगती का घुम्बर।

यहाँ ‘घनाकार’ ‘धुमा रहे हैं’ क्रिया का विशेषण है जो भीषण दृश्य की उद्भावना कर उस में एक अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर देता है।

कालाकांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन

पलकों में वैभव-स्वप्न सघन।

यहाँ निश्चित और प्रमन तो ‘सोया (है)’ क्रिया के विशेषण हैं ही, अर्थ की दृष्टि से ‘पलकों में वैभव-स्वप्न सघन’ भी उसी का विशेषण है। हिन्दी व्याकरण में इस प्रकार के समस्त क्रियाविशेषण पदों के लिए अवकाश अधिक नहीं है—अतएव इस प्रकार के प्रयोग कम ही मिलते हैं। वैसे अर्थ की दृष्टि से इनका भी प्रयोजन क्रिया की सौन्दर्य-वृद्धि ही होता है।

४. उपचार-मनोजता :—उपचार का अर्थ है सादृश्य आदि सम्बन्ध के आधार पर अन्य धर्म का आरोप करना। अनेक रूपों में उपचार के कारण भी क्रिया में मनोजता उत्पन्न हो जाती है।

उदाहरण के लिए : इसके संग मानो छलकते हुए स्वच्छ सावग्य के सागर में तैर रहे हैं। स्तन और नितम्ब विस्तार की प्रौढ़ता को खोल रहे हैं और प्रांतों के चंचल व्यापार स्पष्ट रूप से (वात्प्योचित) सरलता का अपवाद कर रहे हैं। यहाँ इस भूगमनो का घब तादृश्य के साथ धनिष्ठ परिचय हो गया है।

यहाँ संगों का तैरना, स्तनादि का उन्मुञ्चन व्यापार, और नेत्रों द्वारा सरलता का अपवाद आदि क्रियाओं में उपचार का चमत्कार है।

१. उग्रत वधों में घालिनन-सुख सहरो-सा तिरता।

२. परि है मनो रूप भवे धरि च्यै।

३. आनन ते छलकी परं आनि ।

४. रूप के सरोवर में तैर रहे थे अंग ।

कर्मादि-सवृति :—यहाँ क्रिया के कर्म आदि के सवरण द्वारा चमत्कार की सृष्टि की जाती है :

प्रायतनयना सुन्दरी के रामालस मन में प्रेम की शोभा नेत्रों के भीतर 'कुछ' मधुरता अपित कर रही है, कानों के पास 'कुछ' अपूर्व कथन कर रही है, हृदय में मानो 'कुछ' लिख रही है ।

इन सभी क्रियाओं के कर्मों का कथन सम्भव या परन्तु कवि ने 'कुछ' सर्वनाम द्वारा उनका आच्छादन कर एक अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर दिया है ।

पदपूर्वार्ध-वक्रता के ये ही मुख्य आठ प्रकार हैं । इनके अतिरिक्त कुन्तक ने दो और रूपों का भी इसी वर्ग के अन्तर्गत वर्णन किया है—१. प्रत्यय-वक्रता, २. भाव-वक्रता । शतु आदि कुछ प्रत्यय पद के पूर्वार्ध में वर्तमान रहते हैं—अतएव इन प्रत्ययों पर आधित प्रत्यय-चमत्कार पदपूर्वार्ध-वक्रता का ही अंग है । इसी तरह साध्य रूप क्रिया का सिद्ध रूप में अर्थात् तिङन्त का सुबन्त रूप में प्रयोग भी अपने आप में कहीं कहीं अत्यन्त चमत्कारपूर्ण होता है इसे ही कुन्तक ने भाव-वक्रता का नाम दिया है । यह भी पदपूर्वार्ध का ही अंग है । वैसे, सामान्य रूप में प्रत्यय-वक्रता तथा भाव-वक्रता मुख्यतया पदपरार्ध वक्रता के ही अन्तर्गत आती हैं । अतः इनका विवेचन भागे के प्रसंग में किया जाएगा ।

अन्तर्भेद — इस प्रकार पदपूर्वार्ध-वक्रता सिद्ध हुई, यहाँ केवल उसका विद्वमान प्रदर्शन किया गया है । शेष विस्तार लक्ष्य काव्यों में पाया जाता है ।

पदपरार्ध-वक्रता

पदपूर्वार्ध के अन्तर्गत पदों के पूर्वार्ध अर्थात् प्रातिपदिक और धातु का विचार किया गया । पदपरार्ध के अन्तर्गत पदों के उत्तरार्ध का विचार किया जाएगा । यह सामान्यतः प्रत्यय रूप होता है, अतएव पदपरार्ध-वक्रता को प्रत्यय-वक्रता भी कहते हैं ।

कुन्तक ने पदपरार्ध-वक्रता के छह मुख्य भेदों का वर्णन किया है ।

१. कालवैचित्र्य-वक्रता

पदपूर्वाध-वक्रता का प्रसंग क्रिया-वक्रता के साथ समाप्त हुआ था, अतएव उसी क्रम-शृंखला में क्रिया से सम्बद्ध काल की वक्रता का वर्णन आरम्भ में करते हैं।

जहाँ औचित्य के अनुरूप काल रमणीयता को प्राप्त हो जाता है, वहाँ काल-वैचित्र्य-वक्रता होती है। (२।२६)। अर्थात् जिसमें चमत्कार काल विशेष के प्रयोग पर आश्रित रहता है, उसे कालवैचित्र्य-वक्रता कहते हैं। परन्तु इसमें औचित्य का प्रतिबन्ध है, काल का यह वक्र प्रयोग प्रसंग एवं परिस्थिति के अनुकूल तथा सार्थक होना चाहिए। अन्यथा वह व्याकरण की दृष्टि मात्र होकर रह जाएगा।

उदाहरण :—‘समविषम के भेद से रहित, मन्व मन्व संचरण-योग्य (अर्थात् जिन पर धीरे धीरे सावधानी के साथ ही चलना सम्भव है) मार्ग शीघ्र ही मनोरथों के लिए भी दुर्लभ हो जाएँगे’। यह किसी विरही की कातर उक्ति है : यहाँ ‘हो जाएँगे,—यह भविष्यत्कालिक क्रियापद चमत्कार का आधार है। अभी वर्षा समय की उत्प्रेक्षा—कल्पना मात्र से ही इतना भय है, तो उसके वर्तमान होने पर अर्थात् वास्तव में उपस्थित हो जाने पर क्या होगा ? वैचित्र्य का मूल कारण यह धर्प-व्यंजना है, जो निश्चय ही काल पर आश्रित है। अतएव यह कालवैचित्र्य-वक्रता का उदाहरण हुआ।

हिन्दी उदाहरण—बोरन चूमि कोएलिया घूमि करेजन की किरधं करि देहैं।

पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ‘ऐतिहासिक वर्तमान’ आदि प्रयोगों में भी यही काल-वक्रता रहती है। ‘ऐतिहासिक वर्तमान’ में भूतकालिक घटना का वर्तमान कालिक क्रियाओं द्वारा वर्णन कर सजीवता उत्पन्न की जाती है।

बिहारी के निम्नलिखित दोहे में भी एक प्रकार की कालवैचित्र्य-वक्रता है :

नासा मोरि नचाय दग करी वका की रोह ।

कटि तो कसकति हिने गड़ी कंटोली भौह ॥

नायिका ने ये चेष्टाएं भूतकाल में की थी—भौह न जाने कब गड़ी थी, पर वह धात्र भी क्रसक रही है। यहाँ ‘कसकति’ क्रिया का वर्तमान काल चमत्कार का आधार है।

२. कारक-वक्रता

इस वैचित्र्य का आधार है कारक-प्रयोग। सामान्य कारक का मुख्य रूप से घोर मुख्य का सामान्य रूप से कथन कर, तथा कारकों का विपर्यय कर अर्थात्

कर्ता को कर्म या करण का रूप, श्रौर कर्म या करण को कर्ता का रूप देकर प्रतिभावान कवि अपनी उक्ति में एक अपूर्व चमत्कार उत्पन्न कर देता है। यही कारकवैचित्र्य-वक्रता है। (२।२७-२८)।

उदाहरण :

पाणि सम्प्रति ते हठात् किमपर स्पष्टं धनुर्धावति ।

राम झुट्ट होकर समुद्र से कहते हैं कि तेरी धृष्टता से मेरा हाथ अब विवश होकर धनुष को पकड़ने के लिए बढ़ रहा है।

यहाँ हाथ वास्तव में करण कारक होना चाहिए, किन्तु कवि ने उसका कर्ता रूप में प्रयोग किया है।

देखिए—हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यो उठा हस्त ।

(निराला)

भीगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशान्ति को रहा चीर । (पत)

३. संख्या-वक्रता या वचन-वक्रता

काव्य में वैचित्र्य उत्पन्न करने के लिए जहाँ कवियजन इच्छापूर्वक सख्या अर्थात् वचन का विपर्यास कर देते हैं, वहाँ कुन्तक के मत से सख्या-वक्रता होती है। (२।२६)।

मर्मज्ञ कवि वास्तव में अपने काव्य के छोटे से छोटे अवयव को सार्थक बना देता है। दुष्यन्त की इस प्रसिद्ध उक्ति में वचन का ही चमत्कार है :—

वयं तत्त्वान्वेषाम्बुधुकर हतास्त्व खलु कृती ।

अर्थात्

हम पूछत जातिहि पाँति मरे, धनि रे धनि भीर कहावत तू ।

यहाँ राजा को सामान्यतः अपने लिए एक वचन अर्ह या मैं का प्रयोग करना चाहिए या किन्तु आत्म-निन्दा या विरक्ति की व्यञ्जना के लिए वह बहुवचन वयं या हम का प्रयोग करता है। कहीं कहीं भिन्न वचनान्त शब्दों के समानाधिकरण्य में भी विचित्र चमत्कार होता है। इस प्रसंग में कुन्तक ने यह उदाहरण दिया है : शास्त्राणि चक्षुर्नवम्—अर्थात् शास्त्र उसका नवीन नेत्र हैं। इसमें शास्त्र बहुवचनान्त हैं और नेत्र एकवचन है। इसी प्रकार—हैं ये ऊँड़ याम देश का हृदय चिरतन—यहाँ भी वही चमत्कार है।

४. पुरुष-वक्रता

जहाँ सौन्दर्य के लिए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का विपरीत रूप से प्रयोग होता है, वहाँ कुन्तक के अनुसार पुरुष-वक्रता समझनी चाहिए। २।३०। विपरीत रूप से प्रयोग का अर्थ यह है कि उत्तम और मध्यम पुरुषों के स्थान पर अन्य पुरुष का प्रयोग काव्य-शोभा के निमित्त किया जाता है। इसका तात्पर्य वास्तव में यह है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों का वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है—इन दोनों के प्रयोग में एक प्रकार की प्रत्यक्षता और तन्त्रन्त्र निकटता रहती है। कभी कभी उदासीन भाव, सम्मान, अपवा निरहंकारिता आदि की अभिव्यक्ति के लिए इन दोनों प्रत्यक्ष-वाचक पुरुषों के स्थान पर अन्य-वाचक अन्य पुरुष का प्रयोग अत्यंत सार्थक और व्यञ्जक होता है। पुरुष का यह घमत्कारपूर्ण सार्थक प्रयोग ही पुरुष-वक्रता है।

इसके उदाहरण में तापसवत्सराज का यह श्लोक उद्धृत किया गया है :—
'दुष्ट शत्रुघ्नो द्वारा अधिष्ठत कौशाम्बो को जीत कर नीतिद्वेषो महाराज की प्रमादी प्रकृति को मैं जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि पति के वियोग में स्त्रियों का चित्त सर्वत्र स्थित रहता है। अतएव मेरा मन क्रोध कहने का साहस नहीं करता। आगे, देवी स्वयं जानें।

यहाँ 'आप' मध्यम पुरुष के स्थान पर कवि ने अन्य पुरुष 'देवी' का सार्थक प्रयोग अपनी उदासीनता की व्यञ्जना करने के निमित्त किया है। 'आप' में निकटता के कारण अधिकार और आपह का भाव आ जाता, जिसे कवि-निबद्ध पात्र—मंत्री योगन्ध-रायण, रानी पर मनोबैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए छिपाना चाहता है। अतएव कवि ने अन्य पुरुष का प्रयोग किया है।

हिन्दी में पुरुष-विपर्यय का प्रयोग इतना प्रचुर नहीं है जितना संस्कृत में। किन्तु फिर भी यह प्रयोग भाषागत ढङ्ग न होकर मनोबैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, इसलिए न केवल हिन्दी में बल्कि अन्य भाषाओं में भी इसकी सार्वभौम स्वीकृति है। संस्कृत के अन्नभवान् आदि और अंगरेजी के 'योर मेजेस्टी' आदि सम्मानार्थ प्रयोगों में यही प्रेरणा वर्तमान है। सामान्य वार्तालाप में भी 'मैं' न कहकर हम कभी कभी विनय आदि की व्यञ्जना के लिए 'आपका दास' आदि पदों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में 'अयं जनः' का प्रयोग भी इसी आशय से किया जाता है।

कुछ उदाहरण तोड़िए:—

१. करके ध्यान घात्र इत जन का निश्चय वे मुक्तकाये

फून उठे हैं कमल, घघरने वे बंधूक सुहाये। (मे० श० गुप्त)

२ बिना यह, — देव है दया-शरीर,
 देख कर भूतल के तप्त धेन
 प्रभु के सहस्र नेत्र
 तप्त हो उठे थे प्राणियों के दुःखताप से
 और इसी हनु बिना जाने ही, बिना वही
 प्राप्त हुई आज्ञा वही
 सेवर को अपने ही आप से ।

+ + +

गुरुवर पदाब्जों में + + +

राजाधिप शूरसेन-सूनु यह नत है । (सिधारामशरण गुप्त)

५ उपग्रह-वक्रता

उपग्रह का अर्थ है धातु पद । संस्कृत में धातुओं के दो पद होते हैं—
 परस्मैपद और आत्मनेपद । जिसमें काव्य की शोभा के लिए (परस्मैपद और
 आत्मनेपद) दोनों पदों में से औचित्य के कारण किसी एक का प्रयोग किया जाता
 है, उसको उपग्रह-वक्रता कहते हैं । (३।३६) ।

वास्तव में अपने वक्र रूप में तो उपग्रह का चमत्कार संस्कृत में ही सम्भव है
 क्योंकि हिन्दी आदि में आत्मनेपद यथावत् नहीं होता । फिर भी इस प्रकार के कर्म-
 कर्तृवाच्य प्रयोगों का हिन्दी में अभाव नहीं है—और कहीं कहीं उनमें अपूर्व चमत्कार
 भी निहित रहता है । 'हाथ छूट जाना' आदि मुहावरों में इसका पूरा चमत्कार वर्तमान
 रहता है । इसके प्रतिरिक्त आत्मनेपद का संस्कार तो हिन्दी में स्पष्ट लक्षित ही है ।
 आँख खुल गयी, हाथ टूट गया, जोभ कट गयी आदि कर्मकर्तृ प्रयोग ही हैं । जहाँ
 इनका प्रयोग सचेष्ट रूप में विशेष सौन्दर्य की व्यञ्जना करने के लिए किया जाता
 है, वहाँ हिन्दी प्रयोगों में भी निश्चय ही उपग्रह-वक्रता का चमत्कार वर्तमान रहता है ।

१ उठती यह भौंह भी भला
 उनके ऊपर तो अचंचला ।

(मै०दा० गुप्त)

२. मैं अभी तोलने का करती
 उपचार स्वयं तुल जाती हूँ ।

(प्रसाद)

३. झूटि गयो मान वा सलोनी मुखानि में ।

४. हौं तो याही सोच में विचारत रही हो काहं
 दर्पन हाथ ते न छिन निसरत है ।

(भारतेन्दु)

६. प्रत्यय-वक्रता

सामान्यतः यह सभी प्रत्यय का ही चमत्कार है। परन्तु कहीं कहीं उपर्युक्त प्रत्यय-प्रयोगों से भिन्न, एक प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय लगा कर मर्मज्ञ कवि एक अपूर्व सौन्दर्य उत्पन्न कर देता है। इसी को कुन्तक ने स्वतंत्र रूप से प्रत्यय-वक्रता का नाम दिया है। २।३२।

उदाहरण : येन श्यामं चपुरवितरा कान्तिमापत्स्यते ते
बह्वेव स्फुरितरचिना गोपवेशस्य विष्णोः ।

अर्थात् जिसके संसर्ग से, मोर पंख को धारण करने वाले गोपवेश विष्णु के (शरीर के) समान तेरा श्यामल शरीर भी कान्तिमय हो जायगा।

उपर्युक्त संस्कृत छंद में 'अतितरा' इस प्रत्यय-वक्रता का उदाहरण है। अति में तरप् प्रत्यय लगा कर अतितरा पद का निर्माण हुआ है :—अति में तो प्रत्यय पहले से ही वर्तमान है, उसमें तरप् प्रत्यय और लगाकर यह चमत्कार उत्पन्न किया गया है।

हिन्दी में प्रत्यय की स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी संस्कृत में। जैसा संस्कृत के सुबन्त और तिङन्त पदों में मिलता है, वंसा, शब्द के मूल प्रत्यय का अस्तित्व तो हिन्दी में प्रायः रहा ही नहीं है। अतएव हिन्दी में प्रायः बुरा प्रत्यय ही लक्षित होता है : जैसे संदेसड़ा, घड़लबा आदि। संदेस (श) और घड़ल में घड़ जैसा कोई मूल प्रत्यय पहले से ही वर्तमान है, उसमें स्वार्थवाचक 'ड़ा' 'बा' और लगाकर 'संदेसड़ा' तथा 'घड़लबा' का निर्माण हुआ है। इनका भावप्रेरित प्रयोग ही प्रत्यय-वक्रता का मूल आधार है :

पिय सो कहहु सँदेसड़ा, हे मोरा, हे काय ।

वह धनि बिरहै जरि मुई, तेहिह धुपौ हम लाग ॥

(जायसी)

इन्द्र चाप रचिदान जानु मिति तो तनु कारो ।

पावत है छवि अधिक लगत नैनन को प्यारो ॥

मोरचन्द्रिका सग नुभग जेमे मन मोहत ।

गोपवेश गोविन्द बहुत श्यामल तन सोहत ॥

(हिन्दी भेषकृत—सक्षमनसिंह)

आगि लागि घर जरिग, विधि भल कीन्ह ।

पिय क हाथ धइलन नरि नरि दीन्ह ॥ (रहीम)

उपर्युक्त दोनों प्रत्यय अत्यन्त नैकट्य और अंतरमता के द्योतक हैं। सामान्य स्वजन के लिए सदेस और प्रिय के लिए सदेसडा।—धइलवा का 'वा' भी इसी स्नेहातिशय का सूचक है।

प्रत्यय-वक्रता क इस रूप क साथ कुन्तक का पदपराधवक्रता-विवेचन समाप्त हो जाता है। पदपूर्वाध-वक्रता की भांति प्रत्यय-वक्रता क भी अनेक भेद हो सकते हैं—परन्तु उनका अतर्भाव प्रायः उपर्युक्त भेदों में हो जाता है।

पद-वक्रता क दो अन्य भेद—उपसर्ग-वक्रता और निपात-वक्रता —

पद के दो ही मुख्य भेद हैं—प्रकृति अर्थात् नाम, धातु रूप पूर्वाध और प्रत्यय रूप पराध। परन्तु इनके अतिरिक्त दो भेद और भी रह जाते हैं उपसर्ग और निपात। सत्कृत व्याकरण में पद के ये चार भेद हो माने गये हैं नाथ, आह्व्यात, उपसर्ग और निपात। इनमें से नाम और आह्व्यात की वक्रता का विवेचन पदपूर्वाध और पदपराध के वक्रत्व भेदों के अतर्गत हो चुका है। उपसर्ग और निपात अभ्युत्पन्न होने कारण अव्यवहारित हैं। अतएव इनका प्रकृति और प्रत्यय में विभाग सम्भव नहीं है। इसी कारण कुन्तक ने इनका सम्पूर्ण रूप में विचार किया है।

उपसर्ग-वक्रता

उपसर्ग-वक्रता का मूल आधार उपसर्ग का चमत्कारपूर्ण प्रयोग है। जहाँ उपसर्ग का विशिष्ट प्रयोग हो शब्द अथवा उक्ति के सौन्दर्य का विधायक होता है, वहाँ कुन्तक की पारिभाषिक शब्दावली में उपसर्ग-वक्रता होती है। उपसर्ग के विषय में व्याकरणों का यह मत है कि वे मूलतः शब्द ही से जो घिसते घिसते अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हो गये हैं। इस प्रकार उपसर्ग में भी अर्थ-विशेष निहित रहता है कुशल कवि वाक्य क प्राण रूप रसादि की पुष्टि क लिए इसी निहित अर्थ का सदुपयोग करता है।

उदाहरण —

प्रथमकपद तथा वियोग

प्रिया चापनत गुदु सदा म ।

अर्थात् एक ओर तो प्रिया के मुहुःसह विरह को सहन करने का समय उपस्थित हो गया है..... । यहां सु और दुत् (रु) इन दो उपसर्गों का प्रयोग भी विशेष चमत्कार पूर्ण है—ये दुहरे उपसर्ग विरह की असह्यता को व्यक्त करते हैं ।

हिन्दी कविता में भी उपसर्ग का कुशल प्रयोग रस तथा भावादि के उत्कर्ष के लिए—प्राचीन तथा नवीन—सभी कवियों ने किया है ।

१. इन्दु-विचुम्बित बाल जलदन्ता मेरी माता का अभिनय !
(बालापन : पंत्)
२. विकम्पित मृदु उर पुलकित गात ।
(भावो पत्नी के प्रति : पंत्)
३. मैं त्रिविध-दुःख-विनिवृत्ति हेतु ।
(पशोधरा—गुप्त)

इनमें से प्रत्येक उपसर्ग विशेष रस-भोयक चमत्कार से युक्त है । 'विकम्पित' में 'वि' उपसर्ग द्वारा विशेष भाव का द्योतन किया गया है । चन्द्रमा द्वारा नवमेघ का स्पर्श सामान्य स्पर्श न हो कर विशेष रमणीय स्पर्श है, इसलिए 'विचुम्बित' शब्द का प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार सामान्य भय के कम्पन से प्रपन्न के मादक उर-कम्पन का पार्यंक्य प्रदर्शित करने के लिए 'विकम्पित' शब्द का प्रयोग हुआ है । निवृत्ति में भी 'वि' उपसर्ग का योग अत्यन्त निवृत्ति या सर्वथा निवृत्ति को अभिव्यञ्जना करता है ।

निपात-वक्रता

निपात से अभिप्राय उन अव्ययों से है जो अवयव-रहित, अव्युत्पन्न पद होते हैं । कुशल कवि इनका भी रसोत्कर्ष के लिए पूर्ण उपयोग करता है । निपात अर्थ के द्योतक ही होते हैं, वाचक नहीं । 'द्योतका प्रादयो येन निपाताश्चादयो यथा' । निपात का यही कुशल उपयोग निपात-वक्रता के नाम से अभिहित है ।

उदाहरण : बंदेही तु कय भविष्यति

ह हा हा देवि घोरा भव !

यहां 'तु' शब्द में निपात-वक्रता है । 'पर बंदेही तो स्वयं हो इतनी कौमल है उसका क्या होगा ?' इस प्रकार 'तु' शब्द राम की व्यापकता को और भी प्रगाढ़ कर देता है ।

कुन्तक ने दूसरा उदाहरण शाकुन्तलम् से दिया है —

मुखमसविवर्ति पद्मलाक्ष्या

कथमप्युन्नमित न चुम्बित तु ।

अभि० शा० ३१२३

राजा दुष्यत की भवसादभयो उक्ति है मैं ने उस का मुख उठा तो लिया पर छूम नहीं पाया। यहाँ भी 'तु' शब्द के द्वारा राजा की अपूर्ण लिप्ता और तज्जन्य पश्चात्ताप की व्यञ्जना को गयी है।

हिन्दी काव्य से भी निपात-वक्रता के प्रभूत उदाहरणों का सचय किया जा सकता है :

- १ उसक आशय की धाह मिलेगी किसको ?
 जन वर जननी ही जान पायी जिसको ।
- २ क्या लिया वम है यहीं सब शल्य ।
 किन्तु मेरा भी यही वात्सल्य ।

उपर्युक्त उदाहरणों में 'ही' का प्रयोग अत्यन्त अर्थ-गर्भित है। वह भरत के उज्ज्वल चरित्र की गरिमा और तज्जन्य आश्चर्य को व्यक्त करता है। दूसरे उदाहरण में यहाँ (यहाँ ही) का 'ही' कँकेयो की अन्तर्व्यथा का चोतक है और 'भी' में भयकर अपराधजन्य ग्लानि का परिमार्जन है।

इसी प्रकार—'आह ! नम व अप्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए।' यहाँ 'आह' मनु के पश्चात्ताप और भवसाद का चोतक है।

'व्युत हुए अहो नाथ जा गया। धिक् वृथा हुई उमिता व्यथा।' यहाँ धिक् निपात के द्वारा उमिता की निराशा का चोतन किया गया है।

पद के चारों भेदों पर आधित वक्रता का यह वर्णन यहाँ समाप्त हो जाता है। शब्द के छोटे से छोटे सार्वक अवयव के चमत्कार का इतना सूक्ष्म विश्लेषण कुन्तक की अद्भुत मर्मज्ञता का परिचायक है। वे शब्दार्थ के सूक्ष्म रहस्यों से सर्वथा अवगत थे—अतएव उन्होंने बड़े विशद रूप में यह प्रतिपादित किया है कि प्रतिभा-वान् कवि शब्दार्थ के छोटे से छोटे अवयवों में वक्रता का प्रयोग कर अपने वाक्यों को

घमत्कारपूर्ण बना देता है। यह कार्य प्रतिभा के लिए इतना सहज होता है। कि एक ही वाक्य में अनेक वक्रता-भेदों का प्रयोग अनायास हो हो जाता है। कुन्तक ने स्पष्ट लिखा है : “कहीं कहीं एक दूसरे की शोभा के लिए बहुत से वक्रता-प्रकार एकत्र होकर इसकी (काव्य की) (अनेक रंगों से युक्त) चित्र की छाया के समान मनोहर बना देते हैं।”—और, जब वक्रता के एक रूप से ही काव्य इतना सहृदयबल्लादकारी हो सकता है, तब ये अनेक भेद एकत्र हो कर तो उसके सौन्दर्य को न जाने कितना समृद्ध कर सकते हैं ? अतएव काव्य में वक्रता का प्रभाव असीम है।

वाक्य-वक्रता और वस्तु-वक्रता

वर्णों से प्रकृति तथा प्रत्यय—पदपूर्वार्थ तथा पदवराय का निर्माण होता है और पदों से वाक्यों का। इस प्रकार क्रमशः वक्रता के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करते हुए कुन्तक वर्ण के पश्चात् प्रकृति-प्रत्यय और प्रकृति-प्रत्यय के पश्चात् वाक्य की वक्रता का विवेचन करते हैं। अनेक पदों के संयोजन का नाम वाक्य है। वाक्य का यह अपने-आप-में-पूर्ण अर्थ अनेक पदों के अर्थ का समंजित रूप होता है। इस प्रकार वाक्य की वक्रता सामान्यतः पदार्थ अथवा अर्थ की वक्रता है—जितनी परिभाषा कुन्तक के शब्दों में यह है :

वस्तु का उत्कर्ष-युक्त स्वभाव से सुन्दर रूप में केवल शब्दों द्वारा वर्णन अर्थ अथवा वाक्य की वक्रता कहलाती है। (हिन्दी व० जी० ३।१)

अतएव वाक्य-वक्रता का दूसरा नाम वस्तु-वक्रता भी है। कुन्तक ने तृतीय उन्मेष के प्रारम्भ में प्रस्तुत विषय का विवेचन किया है। उसका निष्कर्ष इस प्रकार है—वाक्य अथवा वाक्य अथवा वस्तु की वक्रता सामान्यतः एक ही बात है। इसके दो भेद हैं : १. सहजा और २. प्राहाय्यः संपा सहजाहार्यभेदभिन्ना वर्णनीयस्य वस्तुनो द्वि प्रकारस्य वक्रता (व० जी० ३।२ वृत्ति)। वस्तु की सहज और प्राहाय्य भेद से दो प्रकार की वक्रता होती है। सहज का अर्थ है सहज शक्ति द्वारा उत्पन्न—इसके अन्तर्गत वस्तु के स्वभाव का सहज-सुन्दर वर्णन आता है। प्राहाय्य का अर्थ है घृत्पत्ति तथा शिक्षाभ्यास द्वारा अर्जित—प्रस्तुत सौन्दर्यरूपिणी होने पर भी यह अर्थालंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है : तदेवमाहार्या येयं सा प्रस्तुत-विच्छति-विधाप्यलंकारव्यतिरेकेण नान्या काचिदुपपद्यते। (हिन्दी व० जी० ३।२ की वृत्ति)। इस प्रकार वाक्य या वस्तु-वक्रता के दो भेद हुए : १. पदार्थ की स्वाभाविक शोभा का वर्णन (स्वाभावोक्ति, जो कुन्तक के अनुसार अलंकार है), २. अर्थालंकार :

वक्रोक्ति-सिद्धान्त में वस्तु (काव्य-विषय) का स्वरूप

कुन्तक ने बिसी एकांगी सिद्धान्त का प्रतिपादन न कर वास्तव में एक स्वत-सम्पूर्ण काव्य-सम्प्रदाय की स्थापना की है—अतएव उन्होंने अपने मूल सिद्धान्त के आधार पर काव्य के प्राद सभो मह्य पहलुओ पर प्रकाश डाला है। उनके मत से काव्य वस्तु* दो प्रकार की होती है . सहज और आहार्य ।

सहज —सहज का अर्थ है स्वाभाविक अथवा प्रकृत—कवि अपनी सहज प्रतिभा के द्वारा प्रकृत वस्तुओ का सजीव चित्रण कर सहृदय को आह्लाद प्रदान करता है। परन्तु ये प्रकृत वस्तुएं भी उत्कर्षयुक्त और स्वभाव से सुन्दर होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इनके स्वाभाविक धर्म प्रकृत्या रमणीय होने चाहिए ।

यस्मादत्यन्तरमणीयस्वाभाविकधर्मयुक्त वरुणीय वस्तु परिग्रहणीयम् ।

(हिन्दी व० जी० पृ० २११ वृत्ति)

प्रत्येक वस्तु के कुछ स्वाभाविक धर्म या सहजात विशेषताएं होती हैं—कवि को ऐसी ही वस्तुओ का वर्णन करना चाहिए जिनके स्वाभाविक धर्म उत्कर्षयुक्त एवं रमणीय हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ वस्तुएं अथवा विषय ऐसे होते हैं जिनका प्रकृत रूप ही मन में उत्साह भर देता है कुन्तक ने वयसन्धि, श्वेतु-सन्धि, प्रादि के उदाहरण देकर यह निर्देश किया है कि नारी अंगों का सौन्दर्य, तथा प्रकृति की रगोज्ज्वल छटा अपने स्वाभाविक रूप में ही रमणीय होती है। इस प्रकार के पदार्थ काव्य के मुख्य वर्णनीय विषय हैं। मुकुमार-स्वभाव कवि अपनी सहज प्रतिभा के द्वारा इन पदार्थों का चयन और उनकी रमणीय विशेषताओं का उद्घाटन करने में समर्थ होता है। अतएव हैं ये भी कवि-कौशल के आश्रित—स्वभाव-रमणीय पदार्थों का भी रमणीय वर्णन कवि कौशल का ही प्रसाद है। स्पष्ट शब्दों में कुन्तक का यह मत है कि मूलतः तो काव्य-वस्तु का सौन्दर्य कविकौशल-जन्य हो होता है, परन्तु फिर भी ऐसे पदार्थ जो स्वभाव से रमणीय और आह्लादकारी हैं मुकुमार-स्वभाव कवियों के लिए अधिक उपयुक्त काव्य विषय हैं। यहा, बहुत कुछ भावगत दृष्टिकोण रखते हुए भी कुन्तक अत में रमणीय काव्य-विषय को प्राथमिकता दे देते हैं।

* वस्तु न अनिष्टाय, यहा विषय का है—अन्यथा प्रादि ना नही ।